

حجة الإسلام أبي حامد الغزالي

النقد من الضلال

رَاجَعَهُ
الشيخ عبدالقادر الأياني وأوط

رَاجَعَهُ
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

حَقَّقَهُ وَفَتَّمَهُ
محمود يحيى

حجة الاسلام أبي حامد الغزالي

المنقذ من الضلال

حَقَّقَهُ وَفَتَّحَهُ

محمَّد بن محمود

رَاجَعَهُ

الشيخ عبد القادر الأرنؤوط

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد ابن عبد الله الذي بعثه للبشرية هادياً ونذيراً ، وداعياً إلى الخير ، أنقذ به الإنسانية من ظلمات الجهل إلى نور العلم ،
أما بعد :

فإني لما أيقنت في نفسي أن هذا الكتاب (المنقذ من الضلال) أنفع الكتب وأجلها إن فهم حق الفهم ، وأدرك حق الإدراك اهتممت به ، وشرعت في العمل فيه ، وإخراجه للناس في طبعة جديدة ، وقدمت له بمقدمة بينت فيها العلاقة الوثيقة بين « المنقذ من الضلال » و « المنهج » لديكارت ، ثم دعمت آرائي بالوثائق وأرقام المخطوطات التي كانت موجودة عند ديكارت ، وما كان موجوداً عند أصدقائه المقربين ، والتي مازالت موجودة في مكتبات أوروبا إلى يومنا هذا .

ومنذ ذلك الوقت واصلت البحث راغباً في الوصول إلى قرار في هذا الأمر ، أعني الصلة بين الغزالي وديكارت ، ولقد توصلت إلى حقائق لا يمكن أن يرتاب فيها إلا المنهزمون نفسياً أمام ضغط الغزو الفكري ، والشعور بالنقص تجاه هؤلاء الأقزام الذين غلا قومنا غلواً شنيعاً في تمجيدهم ، والإشادة بذكورهم والاستخذاء لهم ، ويجعلون قولهم فوق كل قول ، وكلمتهم عالية على كل

كلمة ، وأنهم ظنوا أن ديكارت هذا قد اهتدى إلى ما لم يهتد إليه أحد من أساطين علماء الإسلام وباحثيه ، ولقد جهلوا أن المستشرقين هم طلائع المبشرين الذين أغاروا على العالم الإسلامي ، ووقع تحت يدهم آلاف مؤلفة من المخطوطات النفيسة والمنتقاة ، ووزعت في جميع أرجاء أوربة وأديرتها ومكتباتها وجامعاتها ، وقد تمت عملية إخصاب الفكر الأوربي وهو بسبيل يقظته ، وتلمس طريقه ، تمت عملية الإخصاب هذه في منطقتين :

الأولى : إسبانيا وفي مدينة طليطلة منها بخاصة .

والثانية : صقلية ، وجنوب إيطاليا في عهد النورمان وأشهرهم « رجال الثاني » المتوفى سنة ١١٥٧ م و « فريديريك الثاني » المتوفى سنة ١٢٥٠ م . فقد كانت هاتان المنطقتان نقطتي التلاقي بين الثقافة العربية الإسلامية الزاهرة ، وبين العقل الأوربي الناشئ لأنهما على الحدود بين دار الإسلام وبين أوروبا .

يبدأ هذا التبادل برحلة « جر بيردي أوريك » الذي أصبح فيما بعد بابا باسم « البابا سلفستر الثاني » ومن الثابت أنه زار إسبانيا وأمضى بها ثلاث سنوات من سنة (٩٦٧ - ٩٧٠ م) بجوار أسقف (فتش) فكان لهذه الرحلة أثرها البالغ في اهتمام « جرير » بالعلم العربي ومحاولة نشره في أوروبا المسيحية ، وبلغت طليطلة مكانة كبرى على أيدي ملوكها « بني ذي النون » ونقل إليها آلاف المجلدات من المشرق ، وشجع على قيام حركة نقل الكتب العربية إلى اللاتينية إما بتوسط اللغة العبرية ، أو اللغة الدارجة الرومانية ، وعلى رأس هؤلاء مطران طليطلة « ريمندو » (١١٢٦ - ١١٥٢ م) وتلاه خلفاؤه من المطارنة حتى استمرت هذه الحركة طوال أكثر من قرن ، وقد اعتاد المؤرخون أن يتحدثوا عن « مدرسة المترجمين » في طليطلة ، وأول ما اهتم به الأوربيون هو العلوم العربية المنقولة عن العلوم اليونانية ، وبقيت الدراسة

في أوروبا تافهة كل التافهة ، محصورة في فئة من الرهبان ، وكان على رأسهم الشماس « دومنجو غنصالبه » المتوفى سنة (١١٨٠ م) وبرز نشاطه ما بين (١١٣٠ - ١١٧٠ م) ويعد من أشهر رجال الترجمة في العصر الوسيط من العربية إلى اللاتينية عن طريق الإسبانية العامية ، فقد كانت الطريقة في الترجمة أن يقوم يهودي مستعرب بترجمة النص العربي شفويا إلى اللغة الإسبانية العامية ، ثم يتولى « غنصالبه » الترجمة إلى اللاتينية وبين ما ترجمه « غنصالبه » على هذا النحو بعض مؤلفات الفارابي ، وابن سينا والغزالي .

أما المركز الثاني للتبادل الثقافي فكان كما قلنا في « صقلية » بعد أن استولى النورمان عليها سنة (٤٨٤ هـ) وكان العرب قد فتحوها سنة (٢٧٢ هـ) فبدأت فيها حركة مناظرة لحركة طليطلة وإن تأخرت عنها بعشرات السنين ، كما اشترك في حركة الترجمة من العربية مترجم إيطالي فذ هو « جيراردو اللريموني » سنة (١١١٤ - ١١٧٨ م) الذي رحل إلى طليطلة طمعا في دراسة العلوم الفلكية .

واستمرت حركة الترجمة في طليطلة في القرن الثالث عشر وأتم طليطلة علماء أوروبا الكبار مثل « ميخائيل أسكوت » الذي شارك أيضاً في حركة الترجمة ، فترجم لابن سينا ، ومن بين كبار المترجمين نذكر « ماركوس » شماس طليطلة الذي ترجم من العربية بعض مؤلفات « جالينوس » الطبية كما ترجم القرآن الكريم ، وبعض الكتب في علم التوحيد كما نذكر « هرمانوس المانوس » الذي ترجم « ابن رشد » على الأخلاق « لأرسطو » سنة (١٢٤٠ م) وتلخيص الخطابة « لابن رشد » وفي عهد « الفونسو الحكيم » انتشرت حركة الترجمة من العربية إلى الإسبانية الناشئة ، وكان لهذا أثره العظيم ليس فقط في تقدم الدراسات العلمية في إسبانيا ، ومنها إلى أوروبا كلها ، وخصوصاً في قيام اللغة الإسبانية .

ومن هذا كله يتبين مدى حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغتين اللاتينية والإسبانية ، مما سيكون له أخطر الأثر في بعث العلم والأدب في أوربا ^(١) .

فأوربة كانت ساقطة في حمأة العصور الوسطى المظلمة ، كانوا في جاهلية جهلاء ، وضلالة عمياء ، لا دين يجمعهم ، حتى جاء عصر النهضة في القرن السادس عشر الميلادي (١٦٠٠ م) ، وبتأثير من نقل المخطوطات وترجمتها إلى اللاتينية عن طريق إسبانيا وصقلية ، وعن طريق الرهبان وتلاميذهم ، وظهر رجال يطلبون العلم والمعرفة من أمثال « روجر بيكون » الإنجليزي ، (١٢١٤ - ١٢٩٤ م / ٦١١ - ٦٩٣ هـ) ، ممن تعلموا العربية ، وجاهدوا في التعلم جهاد المستميت بصبر ودأب ، ليزيخوا عن أنفسهم وأهلهم غوائل الجهل ، وكان منهم ذلك الرجل الذكي « توما الإكويني » الإيطالي ، (١٢٢٥ - ١٢٧٤ م / ٦٢٢ - ٦٧٣ هـ) استطاع هذا الرجل أن يحصل قدراً كبيراً من المعرفة والعلم ، وكان متكئاً اتكاءً كاملاً على القدر الذي استطاع أن يفهمه ويظفر به من عند كتاب الإسلام وعلمائه وفلاسفته ومتكلميه كابن رشد وابن سينا والغزالي وغيرهم ، ولكن كان العائق عن أن تؤتي هذه النهضة ثمارها يومئذ أن لغة الرهبان ثم العلماء كانت هي اللاتينية القديمة ، وكانت أوربا كلها تتكلم لغات كثيرة مختلفة ، ولهجات شديدة التباين ولكنها لغات قلقة في دور التكوين . وكان أكثر هذه الجماهير أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، فأصبح الرهبان والعلماء يسرون في طريق ، ورعايا الرهبان في طريق آخر ، فهم قطع ينقع فيه ناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ^(٢) .

كان كل مدد اليقظة ، مستجلباً من علوم المسلمين ، وكان السبيل إلى

ذلك معرفة لسان العرب ، ولقد كان لسان العرب السيادة المطلقة على العالم ، وكان هذا اللسان معروفاً معرفة جيدة لطوائف من العامة والخاصة في ديار بيزنطة من ناحية ، وفي قلب أوربة نفسها مجاورتها الأندلس ، وكان لا بد لهم من أن يزداد عدد الذي يعرفون اللسان العربي ويمجدونه زيادة وافرة ، لحاجتهم يومئذ إلى أن يعتمدوا اعتماداً مباشراً على الاتصال بالعلم الحي في علماء الإسلام ، لكي يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الكتب العربية .

وقد ظهر منهم رجل استطاع أن يضع لهم منهجاً فكرياً وهو « ديكارت » الفرنسي (١٥٩٦ - ١٦٥٠ م) فمن خلال دراستي لكتاب « المنقذ من الضلال » استطعت أن أصل إلى أن الرجل استطاع أن يحصل ما حصل إنما باعتداده على الغزالي الذي سبقه بخمسة قرون ، وأريد أن أقف بالقارىء في هذه المرحلة من مراحل « منهج الغزالي الفكري » ، وأقارن بينه بين « منهج ديكارت » فإننا خلال دراستنا لكتاب « المنقذ » نصل إلى أنه ليس من الممكن أن نجد في أي مؤلف أوربي إيضاحاً للمذهب التشكك الذي يقول به الفلاسفة ، له وضوح هذا الذي قاله الغزالي .

ولنسمعه وهو يتحدث عن نفسه ، وهو يقص قصة جهاده في انتزاع نفسه من الآراء التي رضعها طفلاً ، يقول الغزالي : « قلت لنفسي : إن ما أسمى إليه هو معرفة حقائق الأشياء ، وإذن فالضروري لي هو أن أثبت معنى المعرفة . وكان واضحاً جلياً عندي أنه لا بد من وجود نوع من المعرفة للأمر المطلوب التعرف عليه مجلو عنه كل شك ، بحيث يصبح وقوع الخطأ أو توهم الخطأ فيه أمراً مستحيلاً . وليس يغني فيما تحققت لي معرفته أن يكون في غير حاجة إلى جهد لإقناع غيري به ، ولكن يجب أن يتوفر له من السلامة ما يحمي من قيام احتمال الخطأ فيه ، فهذا الشرط وثيق الاتصال بمعرفته ، حتى لو قام برهان

(١) انظر دور العرب في تكوين الفكر الأوربي للدكتور عبد الرحمن بدوي .

(٢) انظر « المتنبي » للأستاذ محمود محمد شاكر . (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) .

ظاهري على بطلانه ، إذ أن هذا البرهان الظاهري يسقط تلقائياً لعدم قيام شبهة حول ما أعرفه تسمح بظن وقوع الخطأ فيه ، مثال ذلك أنني إذا عرفت أن العشرة أكثر من الثلاثة فإني إذا قال لي قائل : بل هو العكس فالثلاثة أكثر من العشرة ، ثم أقام البرهان على صدق دعواه من زعمه أنه قادر على أن يحول عصاه إلى حية ، ثم صنع ذلك فعلاً ، فإن اقتناعي بخطئه لا يتذبذب . قد أعجب بسعة حيلته ومهارته ولكني لا أشك في سلامة معرفتي .

« وقد أصبحت مقتنعاً بأن العلم الذي لا يحصل لي على هذه الحالة من التمام ، ولا يتهيأ لي معه هذا اليقين ، لا يمكن الاطمئنان إليه ولا التأكد منه ، والعلم الذي لا يقين معه لا يجدر به أن يدعى علماً . »

« وأخذت أراجع حالة علمي على ضوء هذا المنهج فوجدته مجرداً من كل هذه الشرائط ، فليس هو إذن جديراً باسم العلم ما لم يكن لبلوغ العلم وسيلة أخرى تبلغ إلى اليقين به غير هذه الوسيلة ، وقلت : لعلها تكون في تحقيق العلم عن طريق الحواس ، وعن طريق المبادئ المسلم بصحتها وظننت أن شهادتها لا مراء فيها ولا شك . »

« غير أنني حينما أخذت في امتحان الأمور عن طريق الحواس ، وعن طريق التأمل لأرى إن كان من الممكن أن أصل بها إلى القطع ، وعن طريق التأمل لأرى إن كان من الممكن أن أصل بها إلى القطع وتبديد الشك ، تكاثرت علي الشكوك وتزاحمت حتى بددت كل يقيني . فقد رحت أسأل نفسي من أين تأتيني الثقة بالأمور الحسية ؟ ولما كان أقوى حواسنا البصر ، فقد وجدت أنني أنظر إلى الظل فأراه ثابتاً لا يتقل ، فأحكم عليه بالبراءة من الحركة ، غير أنني لما رجعت إلى مكانه بعد ساعة وجدته مفارقاً مكانه ، فهو لا يخضع فجأة ، ولا يتحرك عاجلاً ، وإنما ينسحب شيئاً فشيئاً ، قليلاً قليلاً فلا يبقى ثابتاً أبداً ، وأنا إذا نظرت إلى النجوم بدت لي صغيرة كأنها الدراهم ولكن

البراهين الحسائية تقنعنا بأنها أكبر من الأرض . وهذه وأمثالها تصدر الأحكام عليها عن طريق الحواس لكن العقل يرفضها ويطلبها ، وهجرت الحواس بعد أن تزلزلت ثقتي بها . »

« ورحت أقول لنفسي : لعل اليقين لا ينال إلا بأحكام العقل ؛ أي من طريق المبادئ الأولى : من قبيل أن العشرة أكثر من الثلاثة ، ثم ردت علي الحواس قائلة : أي أمان لك في ثقتك بالعقل ، وهل هي إلا من قبيل الثقة بنا ؟ لقد اعتمدت علينا فتقدم العقل فكذبنا ، ولو لم يكن العقل موجوداً فلقد كان ممكناً أن تمضي علينا ، فما يؤمنك أن يكن في الوجود شيء سوى العقل ، يقوم منه مقامه منا فيكذب أحكامه بمثل ما كذب هو أحكامنا ؟ وعدم ظهور هذه القوة لنا ليس دليلاً على عدم وجودها . »

« وتلبثت طويلاً أجاهد عبثاً إيجاد رد لهذا الاعتراض ، وزادت متاعبي عندما فكرت في النوم ، فرحت أقول لنفسي : لقد ترى الأحلام فتراها في النوم حقيقة ، وتجدها متساوقة فلا تنطرق إليك شبهة تبطلها ، فإذا أنت استيقظت عرفت أنها لم تكن إلا أطيافاً وخیالات فما يدريك أن ما تراه هنا في يقظتك ليس إلا من قبيل الأحلام ؟ »

« كل حالة حق في لحظتها ، ويبقى في الإمكان أن تعرض لك حالة ثالثة تكون منك بالقياس إلى ما تراه في يقظتك ، بمثل ما كانت حالتك في اليقظة بالقياس إلى حالتك في الحلم ، وحينئذ تكون يقظتك الحالية ليست إلا نوماً بالقياس إلى تلك الحالة العليا التي يمكن أن تكون «^(١)» .

ويعقب عليها درير بقوله :

« ليس من الممكن أن تجد في أي مؤلف أوروبي إيضاحاً لمذهب

(١) (تاريخ تكون أوربا الفكري ح ٢ ص ٤٩ لدرير) .

« التشكك » الذي يقول به الفلاسفة ، له نصوع هذا الوجه الذي قدّمه به هذا العربي ، وليس في الإمكان حقاً أن تقدم القضية بطريقة أفضل ، وقوة عارضة الرجل تبدى في مفارقه الفذة لغموض الكثرة من الكتاب الميتافيزيقيين . وليس من مقصدي أن نقنع بهذا القسم من مسيرة العالم المسلم الفكرية ، وإنما أريد أن آخذ سبيل المقارنة بين « الطريقتين » على نحو التجزئة وسأقدم السيرة التي سارها « ديكارت » لآنتهى إلى رسم منهجه بمثل ما صنع درير في تقديم السيرة الفكرية التي سارها الغزالي - نقلاً عن الغزالي نفسه - لينتهي إلى منهجه العام وقد رآه درير دون شك ، وألمح إليه من الوحدة بين المسيرتين الفكريتين اللتين يفرق بين صاحبيهما خمسة قرون . وكما نقلت حديث الغزالي عن سيرته الذهنية عن عالم أوروبي كذلك لكي تتم المعادلة في التقديم .

يقول الأسقف جورو وأستاذ الفلسفة القديمة في كتابه « دراسات تحليلية للكتاب الفلسفيين » عن ديكارت :

« ونظر ديكارت فوجد أنه قد بذل من الزمان الكثير في دراسة اللغات وفي قراءة الكتب القديمة : تواريخها وخرافاتها ، فالخرافات تحمل على تصور كثير من الوقائع غير الممكنة ممكنة الوقوع ، والتواريخ ، حتى أشدها أمانة ، تغفل أحط الظروف تألقاً ، وهي بهذه الحالة لا تكون تامة . وبدا له أن « البيان » والشعر طرح نفسي أكثر منها ثمرات للدرس .

وكان يقدر الرياضيات ولكنه لم يكن يرى لها وجهاً حقيقياً للاستعمال ، ويقر علوم الدين ، ولكنه كان يرى أنها غير ضرورية لتخليص النفس ، ثم أنه كان يعتقد أن الفلسفة لا تنطوي على أمر واحد كف الناس عن المجادلة فيه ، وأن العلوم التي تنهض على قاعدة من الفلسفة ليست بأثبت من الفلسفة . وحملت هذه التأملات كلها ديكارت على أن يهجر دراسة الآداب ،

ليتمس الحقيقة في ذاته ، أو يقرأها في كتاب الدنيا ، ولذا شغل نفسه الجزء الباقي من شبابه في الترحل ، غير أنه رأى في أخلاق الناس وعاداتهم ، وفي آراء الفلاسفة ، التناقضات الكثيرة فقرر عزمه على أن يدرس نفسه ، وأفاده هذا الدرس أكبر الفائدة (١) .

هذه الأزمة الفكرية التي وقع فيها ديكارت هي نفسها التي مر بها الغزالي وعرض الغزالي علمه على مقاييس التحقيق الممكنة لكي يصل فيه إلى الحقيقة ، وهو نفسه العرض الذي عرض فيه ديكارت على نفسه معارفه التي حصلها في سني دراسته ، وانتهاء الغزالي من هذا العرض لمعارفه إلى الشك في صوابها ، هو الذي انتهى إليه ديكارت في استعراضه علومه التي حصلها في المدرسة على نفسه وتأملاته .

ولكن نجد الفرق تماماً بينهما في ظاهرتين :

الأولى : أن الغزالي يشير إلى علمه جملة ، وإلى معارفه تعميماً ، وبها من الأنواع ما يقدمه عرض ديكارت للمعارف التي حصلها ديكارت في مدرسته لا مراء ، وعمل ديكارت في هذه النقطة لا يعدو أن يكون شرحاً بالأمثلة ، أما إنجاز الغزالي فيأتي اعتماداً على مستوى الصورة المحصلة للأستاذ في نفسه عن علمه وعند الناس .

والناحية الثانية : هي تفصيل الغزالي في بيان المقاييس التي عرض عليها علمه من الحواس ثم الإدراك ، ثم العقل ، وإنجاز التلميذ الجديد ، ذلك في وثبات متباعدة مبعثرة بين شعب موضوعه ، ولعل ذلك راجع إلى أنه لم يكن يريد أو يسبق في مطلع حياته رفض الدنيا ، والالتجاء إلى دير يعيش فيه معيشة الزهاد بمثل ما انتهى إليه الغزالي .

(١) (انظر : ديكارت ، خطاب عن الطريقة ص ٧ - ٩) .

وهاتان الظاهرتان نفسيهما هي المشير إلى أن ديكارت كان ينهل من منهل لم يبيأ له بعد بحكم تجربته الضيقة التي لا يمكن أن تغفر به إلى هذه التأملات التي إنما تقود إليها سعة التجربة في الحياة الطويلة ، « فديكارت » يصطنع الحيرة التي لم توجد في حياته بعد أسبابها ، ولا مهيئات النفس والعقل الوقوع فيها . ونحن إذا نظرنا إلى دوافع الغزالي إلى الشك وجدنا أمراً جسيماً تتضاءل إلى جانبه هذه الدوافع التي يقول ديكارت أنها حيرته وحملته على ترك المدرسة في مرحلة الصبا ، وقبل الإجازة الأولى ، فقد تكاثرت الفرق الإسلامية المتناهضة على فكر الغزالي في عصره حتى كادت تضله ، وحتى وجد نفسه في شبه الشك فيها جميعاً ، فالتطابق في النظريتين قائم ، وبتفاصيله والمسار فيهما واحد ، والقول بتكلف ديكارت ادعاء الوقوع في هذه الحيرة المفضية إلى التشكك في حقائق الأشياء ، حكم له مبرراته ، والقول بأنه ينقل انطباعاته عن الغزالي قول لا تجني فيه .

ولنخطو بعد هذه الخطوة إلى غيرها ، يقول ديكارت : إنه وجد نفسه يبحث عن الحقيقة في نفسه ، وفي كتاب الوجود ، وإنه في هذا السبيل وجد أن الرحلة للتعرف على الحقيقة بين الناس في مختلف البلاد هي الوسيلة لتحقيق معرفته ، فنهض إليها ، وهذا تصوير لحياة الترحل التي عاشها الغزالي .

لقد كان ترحل الغزالي في سبيل العلم ، وتلك كانت ظروف تجاربه الواسعة المحصلة في عالم يترامى بين خراسان في أقصى الشرق من فارس حتى الغرب من مصر ، وكان يرجو أن يرتحل إلى المغرب الأقصى فيجمع بذلك بين أطراف العالم المتحضر في أيامه وإنما حال بينه وبين ذلك وفاة الأمير « يوسف بن تاشفين » رحمه الله تعالى ، فلم يتجاوز الإسكندرية .

فأين تقع رحلات ديكارت من رحلات الغزالي ؟ يقول مترجمه :

« ولد رينيه ديكارت في لاهاي من إقليم تورين - فرنسا وتلقى دروسه

في مدرسة لافليش وكان يقوم عليها الجزويت ، ومع أنها كانت مدرسة من أشهر المدارس الأوروبية فإنه عندما بارحها في السادسة عشرة من عمره لم يكن راضي النفس عن دراسته . يقول : « لقد وجدت نفسي مثقلة بالشكوك والأخطاء حتى لقد رحت أظن أنني لم أفد شيئاً من سعبي إلى التعليم إلا أنني أزداد من يوم إلى يوم كشفاً لجهلي » هذه الصورة هي أقرب إلى متاعب الرجل ومشاغله التي إنما تنضجها السن . خرج هائماً على وجهه مدة إثني عشر عاماً متتابعة ، لا يهدأ له بال ، باحثاً ، كما نقول عن مهمته وعمله ، حيناً في الحياة بين الناس ، وحيناً في الترحل ، وحيناً في المعسكرات بين الجنود « ولعل مترجم المنقذ فهم من سيرة الغزالي عندما فارق نيسابور إلى نظام الملك فيقول : وخرج إلى العسكر ، فظن أنه دخل سلك الجيش فأقحم ديكارت في سلك الجيش ولم يفهم أن المنطقة التي لقي الغزالي فيها نظام الملك هي العسكر .

فقد كان ديكارت صبيّاً فاشلاً ما في ذلك شك ، فقد فارق المدرسة في السادسة عشرة من عمره ، وفارقها في هذه السن الباكورة لا علم له إلا النزر اليسير الذي يتاح جمعه للصبي في مثل سنه بدءاً من طفولته ، وفارقها غير مرضي عنه ، ولا راضياً ، يتخذ من موارد لا نعرفها ، وفي سن المراهقة المريضة طريقة إلى مآزجة الدنيا والناس ، ويقضي أيامه متنقلاً مسافراً ، لا في تحصيل علم مدرسي لأنه كان ساخطاً على هذا العلم المدرسي ، ولكن للتعرف على الحياة ، وإشباعاً للنفس بمخالطة المجهول في تلك السن الغضة .

وتحت ضغط والده الذي راح ينصحه باتخاذ عمل يملأ به هذا الفراغ الذي كان يعيشه ، واختار له الانضواء في جيش من جيوش أمراء ذلك الزمان ، فاستجاب أخيراً لتوسلات أبيه فدخل تحت السلاح لمدة أربع سنوات ، وهي المدة التي قضاها الغزالي في عسكر نظام الملك قبل الترحل إلى دمشق وبعد أن اشترك في حصار لاروشيل هجر حرفة الجندي وعقد العزم على أن يتفرغ

للتأمل والنظر ، فانسحب إلى هولانده ، وعاش عيشة العزلة في أمستردام ، ولاهاي ، ولیدن وفي ايجمونت العذبة الحلوة الهادئة .

هذه الادعاءات بأن الفتى الغرير الذي لم يتم تحصيله العلمي فضاها بها ، فإن مثل هذه الادعاءات بأنه كان هارباً من علوم مدرسته التي لم يتذوق بعد منها إلا ما لا يرتقي على ما يحصله الطالب في المرحلة الوسطى من المدرسة الثانوية ، فإن الزعم بأنه تشكك في العلوم الإنسانية كلها زعم باطل يلجأ إليه صاحبه تمحكاً ليخفي من ورائه سر الحيلة التي نزلت به في مستهل شبابه ، وأقل ما يقال في تفسير حالته أنه ابتداء من السادسة عشرة من عمره لم يقرأ كتاباً ، مكتفياً بقراءة كتاب الحياة على حد زعم مترجمه نقلاً عنه ، وإذا كان ديكاكارت يقول : « إنه شاهد في تجواله الذي اتصل منذ خروجه من المدرسة إلى أن التحق بالجنسية نزولاً على توسلات أبيه أي في مدة خمس سنوات ، شاهد أخلاق الناس ، ولمح تضارب الآراء الفلسفية ، وعاد بعد ذلك العلم مرتزقاً في جيش دوق ناسو ، ثم دوق بافاريا لمدة أربع سنوات ، بل إنه بعد ذلك حضر حصار لاروشيل فتمتى أتيح لهذه الحياة على تعبير صاحب النبذة التي مررنا بها حالاً أن تعطيه فرصة الاطلاع على فلسفات الفلاسفة ، ولمح التناقضات بينها ، والالتجاء آخر إلى الاعتكاف لينظر لنفسه طريقة توصله إلى حقائق الوجود من حوله ، وتهديه إلى العمل العلمي السليم ؟ متى أتيح له ذلك وأبوه يرى ضياعه ، ويلتمس له منه مخرجاً بالعمل جندياً متطوعاً ، أو مرتزقاً بجيش أمير من أمراء المقاطعات الأوروبية ؟

إن هؤلاء تحت تأثير التعصب القومي والعنصري أن يكتفوا التعليقات كيفما حللهم ، ولكنها تظل أبداً مهتزة ثم تنهت عند عرضها على الوقائع الصلبة في حياة ديكاكارت لقد فشل ديكاكارت في المدرسة ، وخرج منها في السادسة عشرة لا يملك من أسباب العون على التفكير المستقل في مرحلة تكونه

الحوية والتعليمية ، ما يحمله على التشكك في علوم لم يحصلها بعد . ثم استسلم الحياة لا يمكن أن تعتبرها مهينة لحياة فكرية حقيقية فضلاً عن حياة تنمى الشخصية التي قدم من صورها ما يتفق تماماً مع ما رآه « الغزالي » الفيلسوف المسلم المؤمن ، المحرب ، المبتلى للبحث العلمي ، الضارب في أعماقه النافذ البصر فيه ، الحاد الذكاء إلى حد الإعجاز ، وقد قدم الغزالي منها ما قدم في أواخر عمره ، وبعد أن حصل من العلوم وكتب فيها ما كان جديراً حقاً بأن يدعو صاحبه إلى التأمل ، وتقليب وجوه النظر والحيرة في التماس « الحقيقة الأبدية » .

وغريب حقاً أن نجد هذا التوازي التام بين حياتي رجلين : عاش أحدهما حياته كلها في القرن الميلادي الحادي عشر ، وعاش الثاني حياته كلها تقريباً في القرن السابع عشر ، وترك الأول ما ترك من آثار اتصلت بالأوروبيين منذ مطلع عصر نهضتهم ، وترجم القساوسة منها إلى اللاتينية ما ترجموا مما كان موجوداً بين يدي ديكاكارت وغيره ، فالغزالي هو العالم المسلم الفيلسوف الهازم للفلسفة هدماً للإلحاد الذي ترتب عليها ، العالم الذي يكتب « تنهايت الفلاسفة » فيرد عليه فيلسوف مسلم مثله ، يعيش في إسبانية التي كان القساوسة الأوروبيون يحجون إلى جامعاتها الإسلامية ليتعلموا ، وليلتمسوا النور نجا بأنفسهم من حلقة الظلام الذي كان يعيشون فيه ، لا غرابة إذن في أن يلفت هذا العالم المسلم الذي يزلزل بعقله القوي ، مكانة فلاسفة اليونان الذين راحت أوروبا تسمع من أعمالهم وأسمائهم خلال القرون الوسطى من الجامعات الإسلامية ، وأثناء الحروب الصليبية ، وطبيعي أن تترجم فلسفته التي تخرج الإلهيات بالعمل العقلي ، وأن تأخذ مكانها بين ذخائرهم لأنها يمكن أن تتحول في أيديهم إلى سلاح ترد به الكنيسة عن نفسها ما تشهره عليها الفلسفة والنظر من حرب اتصلت حتى هزمت الكنيسة فراح قساوستها يحاولون المصالحة بينها وبين دينهم فيعجزون ، وطبيعي أن يخلو ديكاكارت إليها في هولندا .

كان الغزالي معروفاً من غير شك في أوروبا ، وكانت ترجماته إلى اللاتينية موجودة في خزانات أمرائها وملوكها ، ومن أخطر الأدلة على هذا ، هذا التوازي الدقيق بين حياة « الغزالي » وحياة « ديكارت » ، وبين « منهج الغزالي » الفكري وبين منهج « ديكارت » الذي لم يثبت في حياته السابقة لتقديم « المنهج » أنه كان مؤهلاً ، أو متفرغاً للعمل العلمي الهادي إليه قبل أن يعلنه .

وكلما مضينا في طريق المقارنة بين ما يدعى بـ « منهج ديكارت » و « منهج الغزالي » نزداد يقيناً بأن ديكارت لم يصنع أكثر من تقديم « منهج الغزالي » في ترجمته اللاتينية مع مس رفيق من التعديلات والتحوير لا يبدل من حقيقته شعرة ، فكل تأملاته أو اعتراضاته أو الردود على هذه الاعتراضات لا تخرج عن عناصره الصلبة التي قدمها في كتابه « المنقذ من الضلال » ووضحت بعض قضاياها في « تهاافت الفلاسفة » .

ذلك هو الغزالي يوم رسم منهجه العقلي العامل ، وخط طريقته في الوصول إلى الحقيقة التي ترد إليه ما تفرق من شتات نفسه ، وترد إلى مجتمع أمته ما تشتت من أمر عقيدتها ، والرجل الذي جد في التحصيل ، وجد في الفهم ، وجد في الإثمار بما لا يكاد يتحقق لقادة الأمم إلا فلتة واستثناء .

كان يرى في نفسه القدرة على العمل لمواجهة تيارات الزيغ الهادرة بعد أن جرب من سُرّها ما جرب حتى كادت تبتلعها ، فهو يقنع نفسه بالعودة إلى نشر العلم بعد أن فارقه مختاراً : « لعل الله قد ندبك على رأس القرن لإصلاح ما اعوج من عقيدة أمتك » . ثم يجد من السلطان دفعا فيمضي .

وهل رأيت إلى « المعيار » الذي اختاره لسبر غور الحقائق الوجودية ؟ معيار دقيق عجيب ، هو المثال الكامل الذي لا يمكن أن يقع عليه إلا الرجل الذي خلق في آفاق الفكر الإنساني ، وابتلى تجاربه ، فحقيقة العلم عنده هي

« العلم اليقيني » يقول : (وظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب معه لتقدير ذلك ، بل إن الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً » .

وهذا الحد للحقيقة هو ما ترجمه ديكارت بعبارته (الجلي المتميز) ذلك أن الزلزال الفكري الذي كانت قد بعثته الصراعات الفكرية بين الفرق حتى استعمل السفسطة كان لا يمكن مواجهته إلا على أساس واضح ثابت من عمل معيار لا تقوم له معارضة .

تلك هي العوامل الهائلة التي جرفت بالغزالي إلى تقديم الشك في حقيقة علمه الواسع العميق العريق ، وذلك كان معيار العلم اليقيني عنده ، وذلك لتحقيق غايتين :

الأولى : إعراء خصمه من أردية المغالطة والثانية : وضع الحقيقة التي إذا انتهى إليها لم يبق مجال للمجادلة فيها بعد أن عرضها قبل خصمه على هذا « المعيار » فلا يقع من ورائه سلاح في يد هذا الخصم .

لقد أتى الغزالي أن يقدم لخصمه الحقيقة إلا بعد أن تتساقط عنها كل أستار الشك ، كان اختياره الدواء بعد تشخيص الداء ، فهو لا يريد أن يداور ، ولا أن يحاور ، ولكن يريد أن يسبق خصمه إلى ما سيواجهه به ، ولذلك قدم الشك ، فأين من هذا كله ما زعم ديكارت ، حين جاء إلى انتحال « منهج الغزالي » في الشك المنهجي ؟ ولنسمع ديكارت وهو يقتفي أثر الغزالي في تقديمه مبررات دخوله عليه ، ثم انظر معياره فيه ، والأمثلة التي يقدمها « للعلم اليقيني » وقسها وناظر بينها وبين ما قدمه الغزالي فيقول ديكارت : « على أي ما كنت أستعين بالأعمال التي يقوم بها الطلبة في مدارسهم فلقد كنت

أعرف ضرورة اللغات التي تحصل هناك لفهم الكتب القديمة ، وكنت أعرف أن الخرافات تنبه العقول ، وأن الإنجازات المرموقة في التواريخ تسمو بتلك العقول ، وأنها لو قرئت بإمعان تعين على تكوين الحكم ، وإن قراءة كل كتاب جيد بمثابة الحديث مع رجل من أكثر أبناء القرون الماضية أمانة ، بل إنه للحديث المدروس الذي يكشف فيه صاحبه عن خير ما عنده من فكر ، وإن « لعلم البيان » من القوة والجمال ما لا يعلى عليه ، وإن للشعر رقة وعذوبة فانتين ، وإن الرياضيات ابتكارات دقيقة جداً ، وهي أقرب إلى إشباع نهم الدارس لها منها إلى تذليل الأعمال وتخفيف الأعباء عن الناس ، وإن كتب الأخلاق تشتمل على كثير من المعارف ، وقدر كبير من الحث على الفضائل فهي كبيرة الفائدة ، وإن الإلهيات تعلمك كيف تكسب السماء ، وإن الفلسفة تسخر لك أداة للحديث في كل شيء حديثاً أقرب إلى صورة الحقيقة ، وتجعلك موضع الإعجاب من الذين يقعون في منزلة دون منزلة العلماء ، وإن التشريع والطب وغيرهما من العلم يؤديان إلى الشرف والشهرة والمال ، وإنه يجب النظر فيها جميعاً حتى أوغلها في الخرافة للوقوف على قيمتها الصحيحة وللاحتراز من الخطأ ، غير أنني وجدت آخر المطاف أنني أعطيت اللغات وقتاً طويلاً ، ولقراءة الكتب القديمة والتواريخ والخرافات ، وإن الحديث إلى أبناء القرون الأولى لا يزيد فائدة على الترحل .

فمن الخير التعرف على عادات الناس في الشعوب المختلفة حتى يتيسر علينا تقويم عاداتنا ، وحتى لا نظن أن كل ما خالف عاداتنا شيء يدعو إلى السخرية ، وأنه مناهض للعقل ، كما يحكم أولئك الذين لم يروا شيئاً ، لكن الإنسان عندما يطيل الترحل يغدو غريباً في وطنه ، وعندما يزيد فضول الرجل حتى يحمله على الشغف بما كانت تمارسه القرون الماضية ، فإنه يصبح شديد الجهل بما يمارس هنا في وطنه .

وزيادة على ذلك فإن الخرافات تحمل على تخيل إمكان ما ليس ممكناً ، وأصدق التواريخ إن هي لم تبدل قيم الأشياء أو لم تزدها على حقيقتها لتصيرها مغرية لقارئها فإنها تكاد كلها تنجح إلى إغفال الظروف السيئة ، والأقل تألقاً . وينشأ عن فعلها هذا أن ما نبقه لا تبدو على حقيقته فيسقط الذين يقرؤونها ويكيفون سلوكهم على غراره في تطرفات كتابنا القصاصين المتجولين ويتلمسون تقليد نماذج فوق طاقتهم وهم كانت تعجني الرياضيات ، لما تمتاز به من الدقة ، ومن ثبات المقدمات غير أنني لم أعرف حتى اليوم مكاناً لاستخدامها .

وكنتم أجبلي ديانتنا ، وأزعم أن غيرها لا يكسب رضا السماء ، ولكن بعد أن عرفت أوثق المعرفة أن الطريق إليها « السماء » ليس أقل انفتاحاً في وجه أكثر الناس جهلاً منه في وجه أكثرهم علماً وأن الحقائق التي تنزل من السماء وحياً ، ويسوق الإيمان بها صاحبه إلى السماء ، تقع فوق مستوى ذكائنا ، فإني لم أجرو على إخضاعها لضعف تفكيري ، وانتهيت إلى أن النظر فيها ، والنجاح فيه يحتاجان إلى مدد استثنائي من السماء ، إلى أن أكون أكثر من إنسان » . (المنهج ص ٦ - ٧) .

وهذا الكلام يتناقض مع محاولته العقلية في إثبات وجود (الله) ويمضي في تناسق مع تفكير الغزالي في الإلهيات .

وسرُّ جرأته على الكنيسة هو ما اقتنع به من نظرات الغزالي إلى الوحي المنزل من السماء ، وما ساقه فيها من التدليل على سلامته مع عزله عن التفكير القياسي الذي يجري عليه الفلاسفة وهدمه مسالكهم في « الإلهيات » .

والتفاوت الهائل بين تصوفه المستعار من معالجات « الغزالي » للأدلة الدينية ونوعها وبين نظراته الفجة إلى علومه التي حصل منها ما حصل في المدرسة الثانوية ، هي السراج المضيء الذي يضع المأخوذ تحت راحة النهار .

ودعوى الخروج من هذه المقدمات التافهة إلى « الشك المنهجي » أشبه شيء « بالفأر الذي تمخض فولد جيلاً » فما أصغر المقدمات بالقياس إلى النتيجة ، هذا مع ملاحظة أنه كتب يوم كتب « المنهج » وهو في سن الحادية والأربعين لتغطية فشله المدرسي . ولننظر إليه وهو يترجم كلام الغزالي عندما يصور تحصيله للعلم وسعيه الدائب إليه « ولم أزل في عنفوان شبائي ، منذ راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين ، أقتحم لجة هذا البحر العميق ، وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحدور ... المنقذ .

لننظر إليه وهو يترجم هذا النص : « ومن أجل ذلك فإني ما كدت أبلغ السن التي ظننت أنها تسمح لي بالخروج على الإذعان لمعلمي حتى هجرت هجرأ تاماً دراسة الأدبيات ، منقطعاً عن الدخول في طلب علوم لم أجدها في نفسي أو في كتاب الدنيا الأكبر ، فاتخذت الترحل بقية شبائي لأرى في التجوال الدروس والجوش ، ولأختلف إلى أناس من كل صنف ومن كل حال ، ولأقتطف التجارب المختلفة ، وألقي بنفسي في غمار اللقاءات التي اختارها لي حظي ، جاعلاً وكدي تحصيل الفائدة ما قدرت على استخلاصها من أعمال الفكر في كل ما لقيته ، ذلك أن قد بان لي أنني أقدر على استجلاء الحقيقة عن طريق تحصيل نظرة كل رجل في مخالطة أعماله التي تشغله فإذا هو أخطأ الحكم عليها لقي عتاب خطئه ، وكنت على تحصيل ذلك أقدر من المشتغل في مكتبه بالأدبيات مخالطاً تأملاته التي لا ثمرة لها ... وكانت تلح علي دائماً الرغبة الحادة في التمييز بين الحق والباطل حتى أكون على بينة في أعمالي ولأمضي آمناً في هذه الحياة ، ومن الحق أنني وأنا لا أصنع في تلك المرحلة أكثر من ملاحظة سلوك غيري ، لم أكن أجده فيه ما يطمئني إليه ، وإني لاحظت فيه من التباين قدر ما لاحظته قبلاً من التباين بين آراء الفلاسفة » .

كل العناصر الأساسية في أقوال الغزالي عن مخالطته أصحاب المذاهب الفكرية الرئيسية في الدولة الإسلامية نقلها « ديكارت » هنا ، مكيفاً لها على قياس إمكانيات الحياة الأوروبية في مطلع عصر النهضة ، والأوساط التي كان ديكارت في ثقافته المدرسية المحدودة يستطيع أن يتصل بها في ظروف الرحلة التي اختارها لنفسه بعد أن أثرها على التحصيل المدرسي أو التلقائي . فلم يكن ديكارت يومئذ لا من حيث تهيؤ الخاص ، ولا كانت الحياة الأوروبية يومئذ ليعيناه على نقل الصورة التي مرت بها حياة الغزالي بأكثر من هذه الصورة المكيفة .

وإنك لو اجد صراحة ونقلأ مباشراً من هذه الفقرة من حديث الغزالي عن نفسه إذ يقول :

« وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محق ومبطل » قول ديكارت : « وكانت تلح علي الرغبة الحادة في التمييز بين الحق والباطل » . وإنك لتكشف عبارته : « ومن الحق أنني - وأنا لا أصنع في تلك المرحلة أكثر من ملاحظة سلوك غيري - لم أكن أجده فيه ما يطمئني إليه ، وأني لاحظت فيه من التباين قدر ما لاحظته قبلاً بين آراء الفلاسفة » . فأني فلاسفة عرفهم « ديكارت » في رحلته المدرسية القصيرة يمكن أن يوازن بينهم وبين هذه الفئات التي كان يخالطها في ترحله الطويل ؟ .

وأما قوله في نقائص العلوم المدرسية التي كان يحصلها ، وزهده في أن يكون طبيباً ، أو مشرعاً مع ماعسى أن يجلب له عملهما من جاه ومن غنى ، « فلم يكن المال ولا الجاه المتوقعان من تحصيل تلك العلوم كافيين لحمل على تعلمها ، فإني بفضل الله لم أشعر بالحاجة إلى اتخاذ العلم مهنة في سبيل الإثراء ، ومع أنني لا أرغم أنني أحتقر الجاه تعالياً وجموداً ، فقد كنت قليل الاكتراث به ، حتى أنني لم أمد بنظري إلى تحصيل الألقاب الباطلة » المنهج ص ٨ ؛ فهو

صدى قول الغزالي : « ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدثت لي من كل الجوانب ، ولاحظت أعمالي ، وأحسنها التدريس والتعليم ، فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة ، ثم تفكرت في نيتي التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعناها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقنت أنني على شفا جرف هار » المنقذ .

ولننظر إلى الغزالي عندما يقول : « والعلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الوهم أو الغلط من قبيل العشرة أكثر من الثلاثة » جاء ديكرات على أثره فقال : « لكنني إذا ذهبت إلى تدبر شيء شديد البساطة ، يسير يتصل بالحساب والهندسة كقولي « إن الاثنين مضافة إلى الثلاثة تؤلف خمسة ، وإلى أشياء أخرى من هذا القبيل » .

وحول ديكرات صورة القدرة الخارقة على أداء معجزة قلب العصا ثعباناً أو الحجر ذهباً ، إلى صورة إله مضلل يضع في عقله طبيعة خاصة مضللة ، ثم رفض وجود هذا الإله المضلل ، أخذها ديكرات عن الغزالي أخذاً مباشراً .

يقول الغزالي عن معجزة عيسى من إحياء الموتى : أنها لا تصلح دليلاً عقلياً على صحة النبوة ، ولم يعرف كافة الخلق صدق عيسى بهذه المعجزة ، بل عليه من الأسئلة المشككة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العقلي ، النظر العقلي لا يوثق به عندك ، ولا يعرف الناظر دلال المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر ، والتمييز بينه وبين المعجزة ، وما لم يعرف أن الله لا يفضل عباده » .

المعجزة عند الغزالي حقيقة ، وإن انتهت بالسحر ، لأن صانع المعجزة يقدمها بعون من الله ، والله لا يفضل عباده ، أما الساحر فيقدمها بخداع الأبصار ، وهو الذي تحول عند « ديكرات » إلى « مضلل » .

هذه ملامح مشتركة بين صورة الغزالي وبين الصورة التي أدرج ديكرات نفسه تحتها ، وإن كانت على حالة (كاريكاتير) فإن الأصل لا يغيب عن

العارف أبداً ، وكلها محاولات لنقل جوهر الفكرة ، متكررة بثوب مزيف .

ولنخطو خطوة أخرى : « فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس ، حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل ، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل ، فأعضل هذا الداء ، ودام قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال ، حتى شفى الله من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ، ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثقاً بها على أمن ويقين ، ولم يكن ذلك بنظم دليل كلاماً وترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله في الصدر ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة .

ولما سئل رسول الله عليه السلام عن « الشرح » ومعناه في قوله تعالى : ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ .

فقال : هو نور يقذفه الله في القلب ، فقيل : وما علامته ؟ فقال : التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود » .

هذا هو الإله الذي استلهم « ديكرات » من إضاءاته الطريق للغزالي الوحي بالقول عن الإله المضلل الذي لو أنه وجد فرضاً فليس بالموجود اعتقاداً ، وبذلك يمكن الاطمئنان إلى المعلومات العقلية المنكشفة المستفادة من العلوم الأساسية الضرورية التي أطال في تفصيل القول فيها ديكرات في غير حاجة إلى الإطالة . وهو يردد كلمة « النور الطبيعي » الذي يرى فيه صاحبه الحقائق الأولية مجردة من الاضطراب ومن اللبس ، وهذا التطابق الكامل بين ما دعي به « منهج ديكرات » و « منهج الغزالي » مأخوذ من قول الغزالي : « ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثقاً بها على أمن ويقين ، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر

المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة » وقد عقب الغزالي على حديث رسول الله ﷺ « إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره ... » فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب ذلك الكشف .

وهذا هو الذي أوقع في نفس ديكارت ذلك المعنى ، فهو الذي يستنجد به في إثبات وجود الله كفكرة أولية منبجسة في النفس بهدي من وجود الله ، ومشهودة على ضوء « النور الإلهي » الذي يدعوه « بالنور الطبيعي » فوجودها بالنفس دال على وجود الله ، ومن حجبت هذه الفكرة عنه فهو محروم من ذلك « النور الطبيعي » . هي نفس الفكرة التي يرى الغزالي في ضوئها كل « الضرورات العقلية » التي يقبلها على أنها مُسَلَّمات .

وقد أشار الغزالي إلى الأحلام في مستهل حديثه عن قوى الإدراك التي حاول أن يستخدمها في تحصيل الحقائق اليقينية التي يستحق أن تعد عنده علماً أميناً يقينياً ، وقد تابعه ديكارت في ذلك ، جازياً على نفس الترتيب الذي جرى عليه الغزالي من تقديم حكم العقل على الحواس بعد التشكك في تمام سلامة إدراكها ، ومن الاطمئنان إلى الحقائق الرياضية بأكثر من الاطمئنان إلى أحكام العقل في غيرها . ومضى إلى الأحلام باعتبارها حالة من حالات الإدراك تقع من حيث الثبات دون حالة اليقظة (انظر تأملته الأولى) .

يقول في المنهج :

« ولكن تجارب كثيرة قد هدمت شيئاً فشيئاً اطمئناني إلى الحواس فقد لاحظت مرات كثيرة أن الأبراج التي تبدو لي من بعيد مستديرة ، كانت تظهر لي من قريب مربعة ، وأن التماثيل الضخمة القائمة فوق قمم الأبراج تظهر لي صغيرة عند تأملها من أسافل الأبراج ، وفي عدد لا ينتهي مما لقيته منها قابلت الغلط في الأحكام التي قامت عندي بالاعتماد على الحواس الخارجية ،

وليس فيما اعتمدت عليه من الحواس الخارجية فحسب ، بل في الحواس الداخلية أيضاً » . (المنهج ١٢٠) . وهذا الكلام ترجمة قول الغزالي عندما شك في إدراكه الحسي :

« فانتهي بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، إلى أن يقول :

« من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر ؟ وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك وتحكم بنفي الحركة ، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك ، وأنه لم يتحرك دفعة بغتة بل على التدرج ذرة ذرة ، حتى لم تكن له حالة وقوف ، وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار الدينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . وهذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعتة » .

هذه بعض أصداء صوت الغزالي في قلب ديكارت ، تتجاوب من جانب إلى جانب في كتابه « المنهج » فهل بعد هذا من اعتراف مسند بالأدلة ؟ لقد هرب ديكارت ، أو تصرف بعض التصرف في ترجمة عبارة الغزالي « المعلوم المنكشف » بقوله : « الجلي المتميز » ، فيقول عنه : « أي الذي لا يقبل الشك أو يحتمله » فيرجع بذلك إلى قول الغزالي :

« فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه الوهم والغلط ولا يتسع القلب لتقدير ذلك . » . وكذلك راح ديكارت يحاول رفض الدليل غير الموضوعي على زيف الحقيقة المنكشفة من قبيل « أن العشرة أكثر من الثلاثة » باختراع الإله المضلل آخذاً إياه كذلك من قول الغزالي : « والله لا يضل عباده » .

مما سبق تبين لنا بما لا شك فيه بأن « ديكارت » قد أغار على « الغزالي »

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

وبعد : فهذا كتاب « المنقذ من الضلال » للإمام أبي حامد الغزالي ، وهو كتاب صغير في حجمه ، عظيم في مادته ، جمع فيه مؤلفه رحمه الله عصارة تجربته الفكرية ، ونجواله في ذلك العالم المديد الفسيح ، وارتقائه من إحترام المحسوس والمعقول إلى الشك فيهما ، ثم نقده لعلم الكلام والفلسفة على السواء وإقباله أخيراً إلى طريق المتصوفة واطمئنانه إلى طريقهم وأنه من أصوب الطرق للتقرب إلى الله ، وبأنه المنهج الأفضل في تلقي المعرفة اليقينية .

حياة الغزالي :

ولد الإمام الغزالي في منتصف القرن الخامس الهجري في طوس ببلاد فارس ، ولد هذا الإمام والفتن الدينية والسياسية تعصف بأمن البلاد ، فالفوضى المذهبية ، وعدم القدرة على الاستقلال في الحكم عليها واستخلاص الصواب من بينها ، فسيطر على الجو الفكري العام الإرتيابية والزندقة ، والتحلل من الدين والأخلاق .

وكانت الاتجاهات الرئيسية الأربعة في صراع رهيب لا ينتهي ولا يعرف له قرار ، وكان يوجد أيضاً بين علماء الدين أنفسهم بعض من لم يلتزموا التزاماً تاماً بأوامر الدين ، ولذلك كانوا أمثلة سيئة لغيرهم ، أما أنصار الفلسفة فكانوا يرون

غارة لم يرع فيها شيئاً ، ولم يقيم اعتباراً لأية قيمة . فهو إنما مثال ورق للغزالي الفيلسوف المسلم ، لا يمضي خطوة واحدة إلا على أثر خطوة من خطواته . وليس في صفوف السلوك الإنساني ما هو أحقر من سلوك « ديكارت » في انتحاله لنفسه علم الغزالي ، وفكر الغزالي . وليس أبشع من اصطناعه مواقفه ، وتجاربه ، وانصهاره النفسي في حمى معاناته ومكابداته ، ذلك الانصهار المؤمن الذي تمخض عن هذا المنهج ، وبناء لبنة لبنة ، وقطعة قطعة ، وانتهى به إلى نتائج التي استيقنها الغزالي فرضي بها ، واطمأن إليها عقلاً وروحاً .

ولو أن « ديكارت » لم يكن الشخصية النافذة الهينة في الاعتبار الإنساني فاقتنضاه تكوينه وعقله أن يقدر أنه قد يقف يوماً أمام محكمة التاريخ ، فتكشف زيفه ، وهو أن أمره لما غلا هذا الغلو في إقامة نفسه مقام سواه . لكنه كان شخصاً فاشلاً ، لم يلق النجاح في المدرسة ولم يفلح في حياته ، ثم وجد الفرصة المتألقة يوم عثر على « الغزالي » بين تلك اللقى الشاردة من الكتب الغريبة المثيرة لنهم « القارئ » على ما قال هو في وصفها ، فوجد فيها الضالة التي اهتبلها ردت عليه اعتباره ، فيلسوفاً ، يستطيع من فوق قمة فكرها أن يواجه زملاء الدراسة الذين كانوا ، بحكم النجاح الذي لم يحققه لنفسه وحققوه هم لأنفسهم يقعون بحيث يحسدوهم فصبرتهم هم حاسديه .

إن التطابق الكامل بين حياة « الغزالي » والصورة التي سبقت على أنها حياة « ديكارت » ، وبين فكر الغزالي ، وما دعي بفلسفة ديكارت ، والغموض المشبوه الذي يخلق حول حياة ديكارت ، كل ذلك وقائع ثابتة تشهد بأن ما دعي بديكارت ، إنما هو شخصية قُدت على غرار شخصية « الغزالي »^(١) .

محمود بيجو

دمشق ٢٨ / ٤ / ١٩٩٢

(١) انظر المدخل إلى التاريخ والأدب العربيين للدكتور نجيب محمد البهني .

أن الدين شيء خاص بالعامّة فقط ، ويشعرون أنهم أرفع من ذلك ، مما دعاهم إلى إهمال التكاليف الدينية .

في هذا الجو المسموم المحموم ، ولد الإمام الغزالي كتنبيه لحاجة المجتمع إلى شخصية قوية فذة يجنبه مزلق الردى ، ومهاوي الضلال ، ويقود السفينة إلى بر الأمان وسط هذه العواصف الهائجة الماثجة ، فقد كان ضالة الناس المنشودة .

ولد الإمام الغزالي سنة (٤٥٠ هـ) (١٠٥٨ م) في مدينة طوس من أعمال خراسان ، وكان والده محباً للعلم والعلماء ، فقيراً متصوفاً لا يأكل إلا من عمل يده في غزل الصوف ، ولما مات ترك ولديه في رعاية صديق له ، حيث أتيح لهما الفرصة لتلقي التعليم الضروري التقليدي حتى نفذ ما تركه لهما من ميراث ، فأوصاهما أن يواصلتا تعليمهما في إحدى المدارس الموجودة حينذاك . حيث تناح لهما الفرصة للحصول على التعليم المجاني والقوت .

تلقى علومه في طوس وخرجان حتى بلغ العشرين ، ثم ارتحل إلى نيسابور ، وهناك التقى إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ، ووجد فيه المعرفة بكل أبعادها وشمولها ، فلزمه وأكبّ على تحصيل العلم بجهد متصل ، وجهد دؤوب ، وعقل متفتح ، وقد كان لإمام الحرمين في ولاية (ألب أرسلان السلجوقي) ، وفي وزارة (نظام الملك الطوسي) ، أعظم مركز ديني ، وقد بنيت له المدرسة النظامية بمدينة نيسابور ، وتولى الخطابة بها ، وحضر دروسه الأكابر من الأئمة ، وانتهت إليه رئاسة الأصحاب ، وفوض إليه الأوقاف ، وبقي على ذلك قرابة ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع . مسلم له الحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس التذكير يوم الجمعة ، وكان تلامذته يومذاك قرابة أربع مئة^(١) .

وبعد أن برع في العلوم والمعارف تاقت نفسه إلى مجالس نظام الملك وكانت

(١) انظر وفیات الأعيان لابن خلكان ٣٦١/١ .

بجالسه ندوات علمية ، وقد استطاع الغزالي أن يبرر الجميع بسعة علمه ، وسرعة بديته ، مما ملأ قلب نظام الملك حباً وإعجاباً به ، فعينه مدرساً في المدرسة النظامية في بغداد ، وكانت أكبر جامعة إسلامية في العالم الإسلامي ، وكان الإنساب إليها شرفاً وفخراً للطالب والمتخرج ، وكانت وظيفة التدريس فيها مجداً للعالم ، وشهادة علمية ليست فوقها شهادة ، وكانت معقلاً من معاقل السنة ، يدافع عن عقيدة أهل السنة ، وبقي فيها قرابة أربع سنوات من (٤٨٤ هـ - ٤٨٨ هـ) . وهو طور الأستاذية حيث عاش حياة المعلم دائماً ، وقد اعترف الجميع هناك للغزالي بقوة الحجّة واتساع المعرفة ، وقد أمضى الغزالي تلك السنوات في عقد مجالس المناظرة والجدل بغية الوصول إلى الحقيقة مع التلاميذ والأتباع . ويبدو أنه قضى تلك الفترة يكتب ويؤلف ويدرس الفرق الأربعة التي تقاسمت الساحة الفكرية فيما بينها آنذاك من معتزلة ، وباطنية ، وفلاسفة ، وصوفية . ولقد اطلع الغزالي على فكر عصره كله وقبل عصره حتى أصبح دائرة معارف وقد وصفه الدكتور إبراهيم يومي مذكور « وثقافة الغزالي خصبة متنوعة ، عميقة وشاملة ، فهو فقيه ، وأصولي ، متصوف ، وأخلاقي ، متكلم وفيلسوف » .

وقال فيه فضيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ المراغي : « وإذا ذكرت أسماء العلماء اتجه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم وشعب المعرفة ، فإذا ذكر ابن سينا أو الفارابي خطر بالبال فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الإسلام ، وإذا ذكر ابن عربي خطر بالبال رجل صوفي له في التصوف آراء لها خطرها . وإذا ذكر البخاري ومسلم وأحمد خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ والصدق والأمانة والدقة ومعرفة الرجال .

أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي ولم يخطر بالبال رجل واحد بل خطر بالبال رجال متعددون لكل واحد قدره وقيّمته .

يخطر بالبال الغزالي الأصولي الحاذق الماهر ، والغزالي الفقيه الحر ، والغزالي المتكلم إمام السنة وحامي حماها ، والغزالي الاجتماعي الخبير بأحوال العالم وخفيات الضمائر ومكنونات القلوب ، والغزالي الفيلسوف ، أو الذي ناهض الفلسفة وكشف عما فيها من زخرف وزيف ، والغزالي الربّي ، والغزالي الصوفي الزاهد .

وإن شئت فقل : (إنه يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره ، رجل متعطر إلى معرفة كل شيء ، نهم إلى جميع فروع المعرفة) .

إذن لقد واجه الغزالي التيارات الفكرية التي كانت على الساحة وقد جعلها أربع فرق وهم المتكلمون ، والفلاسفة ، والتعليمية ، والصوفية .

وقال : « إن الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة ، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق ، فإن شئت الحق عنهم ، فلا يبقى في درك الحق مطمع ، إذ لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقتها » .

ولا يمكن أن تكون جميع هذه الآراء صحيحة ، لأن بينها اختلافاً وتناقضاً فأجهد نفسه غاية الإجهاد في تقصي الحقيقة بين هذه الفرق ، لأنه كان حريصاً على معرفة الحق من بين هذه الآراء ، فأقبل عليها بالبحث والتفتيش ، وتحكيم العقل ، فحصل آراء كل فرقة ، وردّ عليها ، وتفحص عقيدة كل فرقة ، وميّز الحق من المبطل ، والمتسنن من المبتدع ، فقال :

« ولم أزل في عنفوان شباني ، منذ راهقت البلوغ ، قبل بلوغ العشرين إلى الآن ، وقد أناف السن على الخمسين ، أقتحم لجة هذا البحر العميق ، وأخوض غمراته خوض الجسور ، لا خوض الجبان الحذور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتهجم على كل مشكلة ، وأتفحص كل ورطة ، وأنفحص عن عقيدة كل فرقة واستكشف أسرار كل طائفة ، لأميّز بين حق ومبطل ومتسنن

ومبتدع » (١) .

والقيام بمثل هذا العمل الشاق يتطلب أن يكون لدى المرء استعداد فطري وقد وهب الله الإمام الغزالي هذا الاستعداد فيقول : « وقد كان التعطر إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدي من أول أمري ، وريعان عمري ، غريزة وفطرة من الله وضعها في جبلي لا باختيار وحيلتي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد ، وانكسرت عليّ العقائد الموروثة على قرب عهد من الصبا » (٢) .

فترك التقليد جانباً ، وطرح العقائد الموروثة ، وتجرّد من كل رأي مسبوق ، وأقبل على الآراء المتباينة ووضعها على بساط البحث . لاختيار ما يثبت جودته وصلاحيته ، وترك ما عدا ذلك .

هنا تظهر أزمة الغزالي النفسية ، أو الروحية ، أو الفكرية . وشكه في كل شيء حصّله طول هذه المدة من عمره . والشك لا يظهر فجأة وإنما يأتي شيئاً لئناً خفياً ، حتى أن صاحبه لا يعبره أي اهتمام ، ثم يقوى ويشتد وينمو ويكبر حتى يملك على الإنسان نفسه .

لقد ألح عليه الشك ولكن السؤال الذي ينبغي أن نجد له جواباً هو متى بدأ هذا الشك ؟ وما هي حقيقة هذا الشك ؟

اختلف العلماء حول تحديد الفترة التي بدأ الشك يدب دبيبه إلى نفس الغزالي ، ولعل الصواب هو في الفترة التي عاشها في كنف أستاذه إمام الحرمين في « نيسابور » فيقول الدكتور سليمان دنيا : « وعندي أن الشك قد لعب مع الغزالي دورين هامين :

دور كان فيه الشك خفيفاً سمحاً من النوع الذي يعترى كثيراً من الباحثين .

(١) المنقذ : ص ٢٦ .

(٢) المنقذ : ص ٢٦ .

ودور كان فيه الشك عنيفاً هداماً . من الصنف الذي يعترى كبار الفلاسفة والمفكرين .

أما الدور الأول فيتمثل في أن الغزالي رأى أمامه فرقاً متعددة ، وآراء متباينة ، فرأى أن ينصف من نفسه ومن هذه الفرق جميعاً ، فألغى سلطة الآراء الموروثة واطرح قداستها ، وأخذ يبحث عن الحق من بين هذه الفرق ، فشكه في هذه المرحلة بتشخص - إن صح هذا التعبير - في أي هذه الفرق على حق ؟! ولكن بأي ميزان يوزن هذا الحق ؟. هذا ما لم يدر بخلفه في ذلك الوقت ^(١) .

شك الغزالي وسلاحه الوحيد العقل والحواس ، فأحس تضارب الأدلة كما حدث في كتابه « جواهر القرآن » قال حاكياً عن قوم : « وتناقضت عندهم ظواهر الأدلة ، حتى ضلوا وأضلوا » ثم قال عن نفسه : « ولسنا نستبعد ذلك فلقد تعثرنا في أذيال هذه الضلالات مدة » فكان لا بد أن يفحص الأدلة ويفحص موازين الحقيقة فقال : « فما دام العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً ، والعصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً ، فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة فلو قال لي قائل : لا ، بل الثلاثة أكثر ، بدليل أنني أقلب هذه العصا ثعباناً وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل منه إلا التعجب من كيفية

(١) وعندي : لو أن الإمام الغزالي كان متمكناً من الكتاب والسنة لوجد فيها الميزان العادل لكل هذه الآراء الحبيانية المتناقضة . ولخرج من هذه الأزمة بل قل لما تعرض لهذه الأزمة المرهقة ، ويدعو أن بضاعته في السنة كانت مزجاجة كما قال عن نفسه ، ونجد مصداقها في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كثرت في كعبه وخاصة « إحياء علوم الدين » .

قدرته عليه ، فأما الشك فيما علمته فلا ، ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لاثقة به ولا أمان معه ، وكل علم لأمان معه فليس بعلم يقيني ^(٢) .

إلى هنا ما زال الغزالي معولاً على العقل والحواس ، ولكنه سرعان ما اكتشف خداع الحواس فألغى العلم الذي يأتيه من طريق الحواس فقال :

« فانتبه بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات ، ومن أين الثقة بها ؟ وأقوى الحواس حاسة البصر وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة ، بل على التدرج ذرة ذرة ، حتى لم تكن له حالة وقوف ، وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته ^(٣) .

وسرعان ما قاد الشك إلى أن يشكك في العقل فقال : « قالت لي المحسوسات : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثفتك بالمحسوسات ، وقد كنت واثقاً بي فجاء حاكم العقل فكذبني ، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ، فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر إذا تجلّى كذب العقل في حكمه ، كما تجلّى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه ، وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالة ^(٤) .

لقد نفّض الإمام الغزالي يده من الحواس والعقل كليهما ولم يبق سوى إلحاح الشك القوي الذي يكاد يخنقه فلما وصل إلى هذا الضيق لم يلبث الأمر أن

(١) المنقذ : ص ٢٨ .

(٢) المنقذ : ص ٢٩ .

(٣) المنقذ : ص ٣٠ .

اتسع فقال يصف حاله : « فلما خطرت لي هذه الخواطر ، وانقدحت في النفس ، حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر ، إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل ، ولم يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية ، فإذا لم تكن مسلّمة لم يمكن تركيب الدليل ، فأعضل الداء ودام قريباً من شهرين ، أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال ، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض ، وعادت النفس إلى الصحة والإعتدال ، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثقاً بها على أمن ويقين ، ولم يكن ذلك بنظم دليل ولا ترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله في الصدر ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة . فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة » (١) .

إذن لقد عاد الإمام الغزالي وعادت الضروريات العقلية مقبولة موثقاً بها على أمن ويقين ، وهي طريقه إلى العلم اليقيني ولكن أي من هذه الفرق المتصارعة على حق ؟ فما دام الإمام قد وصل إلى حقيقة العلم وحقيقة الميزان فما عليه إلا أن يوزن هذه الآراء المتباينة المتناقضة ويستخلص منها الحق من الباطل وبدأ بدراسة هذه المذاهب الفكرية وبدأ بعلم الكلام ثم بالفلسفة ، ثم مذهب التعليمية (أصحاب الإمام المعصوم) ومربعاً بمذهب الصوفية .

١ - المتكلمون

نشأ علم الكلام بتأثير الفلسفة اليونانية التي لم تكن إلا مجموعة ظنون لا تقوم على أساس علمي ، وطلسمات تبهر الإنسان حتى إذا فحصها لم يجد لها شيئاً ، وكان المسلمون في غنى عن ذلك بما في الكتاب والسنة من علم محكم ، وبينة واضحة ، ولقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك ، فالتزموا بما علمهم الرسول ﷺ فكفّوا المؤونة ، وسعدوا بالثمرة ، وفوّروا ذكاءهم وقوّتهم

(١) النقد : ص ٣٢ .

وجهادهم في غير جهاد ، ووفّروا عليهم أوقاتهم فصرفوها فيما يعينهم من الدين والدنيا ، وتمسكوا بالعروة الوثقى ، وأخذوا في الدين بلب الباب ، ولكن المعتزلة كانوا أسرع فئات المجتمع افتتاناً بمنطق اليونان ، وكانت ذات فطنة وذكاء حاد ، ولكنه ذكاء ليس فيه عمق ونبوغ ، وقد أخطأ كثير منهم في فهم حقيقة الدين ، وأسرفوا في تمجيد العقل ، فجاءت مباحثهم مستعجلة وفجة ، وحاولوا إخضاع الدين للمنطق اليوناني وتأولوا القرآن على آرائهم ، وقد أوقف مذهبهم رجل منهم عاش بينهم أربعين سنة يحمل لواء دعوتهم وهو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ، ثم تبعه آخرون كأبي منصور الماتريدي ، والباقلاني ، وغيرهم ، واستطاعوا أن يهزموهم في معترك العلم والعقل ، ويغيروا اتجاه الطبقة المثقفة ، وهؤلاء هم الذين عناهم الغزالي في بحثه في علم الكلام . ولما لم يجد الغزالي شفاءه في علم الكلام يمم شطر الفلسفة .

٢ - الفلاسفة

انتقلت الفلسفة اليونانية والسريانية والفارسية إلى العربية بتوجيه من المأمون الخليفة العباسي وبجهد من المترجمين ، فأقبل الغزالي على الفلسفة لأنه رأى أن الذي يريد أن يحكم على علم من العلوم عليه أن يعرف كنهه ويحيط بمقاصده وكلياته حتى يساوي أعلم الناس بذلك العلم ، فأقبل على الفلسفة يدرسها دراسة عميقة ثم تناولها بالتحليل والتقسيم ، وذكر أصناف الفلاسفة ، وأقسام علومهم ، وما يمس الدين من آرائهم وبحوثهم ويتصل به ، وما لا يمس ولا يتصل به تحليلاً علمياً ، وقسم علومهم إلى ستة أقسام :

- ١ - رياضية ، ٢ - منطقية ، ٣ - طبيعية ، ٣ - إلهية ، ٥ - سياسية ، ٦ - خلقية .

وبعدما درس الغزالي جميع هذه العلوم دراسة عميقة شاملة عجز عن أن ينال بغيتها في هذه العلوم . فيقول :

« ثم إنني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه ، وتزيف ما يزيّف منه . علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض ، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب . ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات »^(١) . وخاصة في خوضها في الإلهيات وهي أبحاث في الوثنية اليونانية ، أفاضوا عليها صبغة من الفن وهي وثنية تعارض التوحيد ، وهي تشتمل على ظنون وتخمينات وطلاسم لفظية لاحقيقة لها ولا معنى . ولقد كانت الأمة في غنى عن الإشتغال بهذه الفلسفة الخرافية ، ولكنهم انبهروا ببراعة اليونان في المنطق والطبيعيات والرياضيات ، فأقبلوا على هذه الفلسفة الإلهية في شيء من التمجيد والتقديس ، وكانهم ليسوا أصحاب كتاب ، وكان على رأس هؤلاء الفلاسفة يعقوب الكندي (٢٥٨ هـ) والفارابي (٣٢٩ هـ) وابن سينا (٤٢٨ هـ) .

ولم تكن هناك ناحية من نواحي الحياة الفكرية إلا وقد تأثرت بهذا التحول ووجدت طبقة تستهزئ بالدين وتزدرية في غير احتشام وفي غير كتمان ، ومنهم من لم يكن يملك الشجاعة الأدبية ليعلم ما أعلنه غيرهم ، فكانوا يظهرّون الإسلام وهم يطنون الكفر والإلحاد .

٣ - الباطنية

وهم فئة نشأت بانتشار الفلسفة ، والإضطراب الفكري الذي كان يسود المجتمع الإسلامي نتيجة صراع الفلسفة وعلم الكلام ، فهبت ريح الباطنية واجتمع حولهم أناس بدوافع شتى وأغراض مختلفة ، ومهما كانت الدوافع والأغراض فقد كسبت الباطنية شيعاً وأنصاراً ، وأصبحت مؤسسة سرية يهرب جانبها وتحشى غائلتها ، وتحسب لها الحكومات الحساب الكبير . واستعملوا العنف والسلاح حتى اغتالوا نظام الملك الطوسي ، ومن بعده فخر الملك ، ودسّوا في العلم والأدب ، وتأثرت بهم العقول والنفوس ، حتى تجاسر الناس

(١) المنقذ : ص ٥٢ .

على تأويل النصوص والقطعيات ، وتحريف الأصول والمحكمات ، ووجد في الناس إقبال غريب على الإلحاد والتطرف في الإعتقاد . وهم لا يعترفون للعقل بأي دور في مجال المعرفة ، وإنما هم يتلقون العلم والمعرفة من الإمام المعصوم وقد سماهم الغزالي « بالتعليمية » إشارة إلى أساس نظريتهم وهي التعليم ، فأقبل الغزالي على الباطنية ودرس عقائدهم وعلومهم ووصل إلى أنه « لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم ، ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل لما انتهت تلك البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرجة »^(٢) . رفض الغزالي تعاليم الباطنية وأصاها في الصميم ، وبرهن أن نظرية التعليم من الإمام المعصوم تناقض نفسها بنفسها وهذا يجعل « رتبة هذه الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال ، إذ لا نجد فرقة ينقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه »^(٣) .

٤ - الصوفية

بعد أن نفى الغزالي يده من المتكلمين والفلاسفة والباطنية ونقدمهم وكشف عوارهم ، ومزق أستارهم ، لم يبق أمامه سوى الصوفية وهم أمله الأخير في الحصول على السعادة واليقين . فبدأ بدراسة كتبهم دراسة جادة ، وحصل ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والتسامع ، ويواجه الغزالي مشكلة جديدة ، وأزمة نفسه عنيقة فظهر له على أثرها أن أخصّ خواص الصوفية ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم . بل بالذوق والحال وتبدل الصفات فيقول :

« فعلمت يقيناً أنهم أرباب الأحوال ، لأصحاب الأقوال ، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصّله . ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم ،

(١) المنقذ : ص ٥٣ .

(٢) انظر فضائح الباطنية ص ٥٢١ - ٥٢٣ .

بل بالذوق والسلوك « . ووجد أن الطريق الصوفي لا يتلاءم بأي حال من الأحوال مع الواقع الذي يعيشه ويسعى وراءه من جاه ومال وشهرة فيقول وهو يصور صراعه النفسي :

« ثم لاحظت أحوالي ، فإذا أنا منغمس في العلائق ، وقد أهدت لي من كل الجوانب ، ولاحظت أعمالي — وأحسنها التدريس والتعليم — فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة ، ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت ، فتيقنت أنني على شفا جرف هار وأني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال »^(١) .

وبقي في هذا الإضطراب النفسي ستة أشهر حتى غلب على أمره ، وأقلت الزمام من يده ، وانتقل من الاختيار إلى الإضطراب ، حتى سهلت عليه مفارقة الأهل والدار ، ونفض يده من الجاه والمال ، وخرج من بغداد يطلب السعادة الروحية والمعرفة الحقيقية حتى أكرمه الله بها فيقول :

« فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر ، أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مئة وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الإضطراب »^(٢) .

واستقر على طريق الصوفية حيث يصف الغاية التي وصل إليها والنتيجة التي نالها في هذه الرحلة الشاقة والبحث المضني وراء المعرفة الحقيقية والسعادة الروحية فيقول :

« ودمت على ذلك عشر سنين ، وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها ، والقدر الذي أذكره يتفجع به . إني علمت أن

(١) المنقذ : ص ٦٢ .

(٢) المنقذ : ص ٦٣ .

الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلاً ، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور مشكاة النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به »^(١) .

وبعد هذا التجوال آن للغزالي أن يخرج من خلوته لأنه لم يخلق ليعيش لوحده ، ومن آتاه الله من الإمكانيات العظيمة والقدرة على رد أباطيل الفلسفة التي تسلطت على عقول الناس ، والفساد الأخلاقي الذي أصيب به المجتمع الإسلامي ، خرج الغزالي وقام بهذه المهمة العظيمة بعد أن تهيأ لها علمياً وفكرياً وعملياً فيقول :

« رأيت نفسي ملبة لكشف هذه الشبهة ، حتى كان إفصاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم ، أعني طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء »^(٢) . ولكنه يصور لنا حالة التردد التي ظهرت له ثانية هل يخرج من العزلة أم يبقى ؟ فيقول :

« انقذ في نفسي أن ذلك — محاربة الفساد ، والرد على الفلاسفة والباطنية متعين في هذا الوقت محتوم ، فماذا تغنيك الخلوة والعزلة ، وقد عم الداء ، ومرض الأطباء ، وأشرف الخلق على الهلاك ؟ ثم قلت في نفسي : متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ، ومصادمة هذه الظلمة ، والزمان زمان الفترة ، والدور دور الباطل ؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق ، لعاداك

(١) المنقذ : ص ٦٤ — ٦٥ .

(٢) المنقذ : ص ٧٥ .

أهل الزمان بأجمعهم ، وأنتى تقاومهم ؟ فكيف تعايشهم ؟ ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد ، وسلطان متدين قاهر » .

ونوى بينه وبين نفسه الإستمرار على العزلة ، ولكن الله أراد له أن يخرج فأتاه أمر من السلطان ، وأمره أمر إلزام بالتهوض إلى نيسابور ، وانضم إلى ذلك مشاورة جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة ، والخروج من الزاوية وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة ، تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد ، قدرها الله سبحانه على رأس هذه المثة » .

وخرج الغزالي من عزلته ، وبدأ يزاول عمله من تدريس وتأليف ودعوة في « نيسابور » ، ولكن شتان بين الحالتين ، فهو الآن يقوم به بأمر من الله ، متجرداً عن طلب الجاه وحفظ النفس فقال :

« وأنا أعلم أنني — وإن رجعت إلى نشر العلم — ما رجعت ، فإن الرجوع عود إلى ما كان ، وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكسب الجاه ، وأدعو إليه بقولي وعملي ، وكان ذلك قصدي ونيتي ، وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه ، هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيته ، يعلم الله ذلك مني ، وأنا أبغى أن أصلح نفسي وغيري »^(١) وكان ذلك سنة (٤٩٩ هـ) ولكن « فخر الملك » اغتيل بيد باطني سنة [٥٠٠ هـ] وعاد الغزالي إلى العزلة ثانية على أثر هذه الحادثة . ولست أدري هل للإغتيال اغتيال نظام الملك ثم من بعده فخر الملك دخل في اتجاه الإمام الغزالي وسلوكه هذا المسلك أم لا ؟ وبقي في طوس إلى أن توفي رحمة الله عليه سنة [٥٠٥ هـ] بعد أن بنى بجوار بيته مدرسة لطلبة العلم ، وداراً للصوفية وظل عاكفاً على التربية والتعليم ،

(١) المنقذ : ص ٧٧ .

والإشتغال بالدين وقراءة القرآن ، ومجالسة أرباب القلوب ولم ينقطع عن التأليف والإنتاج . بقيت نقطة طالما غفل عنها الباحثون في فكر الغزالي والكتابون لسيرته إلا قليلاً منهم ، وهي أثر الغزالي في الفكر المعاصر ، وقبل أن نحاول السير في هذا الطريق علينا أن نفهم مدى العلاقة بين منهج ديكارت أبو الفلسفة الحديثة من ناحية ، وفرنسيس بيكون أبو المنهج التجريبي . من ناحية أخرى ، وبين منهج الغزالي لقد عاش ديكارت أبو الفلسفة الحديثة في حالة الشك التي عاشها الغزالي مع فارق كبير بين طبيعة الشك لدى الفيلسوفين ، فالشك عند الغزالي كان عقلياً ونفسياً ، وتجربة وجدانية عميقة أثرت في منحى حياة الغزالي ، وجعلته ينتقل من حالة إلى حالة انتقالاً نفسياً قبل أن يكون فكرياً ، ولكن طبيعة الشك عند ديكارت جاء ذهنياً بارداً لاحتارة فيه ، تناول الأمر من السطح دون أن يمس قلبه وضميره ، بل قد أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إن ديكارت قد اطلع على مجمل فكر الغزالي كحد أدنى ، وتفاعل مع هذا الفكر ، وترجمه إلى لغته ونسبه إلى نفسه ، فإن من يقرأ « مقالة عن المنهج » أو « تأملات » ديكارت فسوف يجد فقرات بأكملها من « المنقذ من الضلال » للغزالي ، وخير من قام بهذه المقارنة هو الدكتور محمود حمدي زقزوق في كتابه « المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت » ، طرح فيه قضية تأثير ديكارت بالغزالي ، وهل قرأ ديكارت « منقذ » الغزالي أم لا ؟ وكتب الدكتور زقزوق نتائج بحثه في هذه القضية في مقدمة الطبعة الثانية حيث كشف عن أن أحد الباحثين التونسيين وهو « عثمان الكعاك » قد عثر بين محتويات مكتبة ديكارت الخاصة بباريس على ترجمة لكتاب « المنقذ » للغزالي ووجد أن ديكارت قد وقف عند عبارة الغزالي الشهيرة « الشك أول مراتب اليقين » ووضع تحته خطاً أحمر ثم كتب على الهامش ما نصه « يضاف ذلك إلى منهجنا »^(١) .

(١) انظر المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت . للدكتور محمود حمدي زقزوق الطبعة الثانية ، ١٩٨١ ص ٦ =

وليس هناك أي مجال للتشكيك في صحة هذه المقارنة والرواية التي أكدت صدق الإحتمال الذي ذهب إليه بعض العلماء وعلى رأسهم الدكتور زقزوق . وقبل أن أنقل شيئاً من هذه المقارنة لابد أن أعرف بالرجلين الذين قام الفكر الأوربي المعاصر على منهجهما ، وكان لهما أثراً كبيراً في النهضة الأوربية .

فرنسيس بيكون (١٥٦١ - ١٦٢٦ م)

يعتبر فرنسيس بيكون فيلسوف الطريقة العلمية التجريبية قرابة ثلاثة قرون ونصف قرن ، انتقل العالم الأوربي من العصور الوسطى المظلمة إلى عصر الثورة العلمية ، ولابد من إشارة موجزة إلى أن الذي سبقه في وضع أسس هذا المنهج هو روجر بيكون ، الذي عاش ما بين (١٢١٩ - ١٢٩٢ م) وكان قد درس اللغة العربية ، والعلم العربي ، والعلوم العربية في أكسفورد على يد خلفاء معلميه العرب في الأندلس ، وكان لايميل من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية ، وعلوم العرب ، هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة ومن المعروف أن المنهج العلمي التجريبي قد نشأ في ظل الإسلام في جامعات الأندلس والشرق ، وليس من العدل والإنصاف أن ينسب هذه المنهج إلى روجر بيكون ومن بعده فرنسيس بيكون فلم يكونا إلا رسولين من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوربا ، ويشير روجر بيكون إلى ابن الهيثم ويستشهد به وبابن سينا والكندي وغيرهم .

لقد رأى فرنسيس بيكون أن مفاهيم الماضي ومناهجه لم يقوما على أساس صلب وإنما على مكانة قائلها ، لذلك ألح على أن تغيير المناهج أمر لابد منه لأنه

— وانظر (محاضرات ومناقشات المتقن العاشر للفكر الإسلامي) عنابة الجزائر (١٣٩٦ - ١٩٧٦ م) من المجلد الأول . وانظر أيضاً « المداخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين » للنقيب محمد البهيبي دار الثقافة في المغرب .

سيفضي إلى عقلية جديدة وفكر جديد وهذا مصداق ما قاله الغزالي في « المنقذ » .

« والعارف العاقل يعرف الحق ، ثم ينظر في نفس القول ، فإن كان حقاً قبله ، سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً ، بل ربما يحرص على انتزاع الحق من تضاعيف كلام أهل الضلال » . ويقول في « ميزان العمل » :

« ومن الناس من يقولون الرأي عن هوى ، ثم يتعللون بأنه مذهب فيلسوف معروف كأرسطو وأفلاطون ، والأغلب أن من يسمع لهم لا يبطالهم ببرهان لموافقة قولهم لطبعه » .

ويرى بيكون أن الإنسان الذي يريد أن يكون قادراً على التفكير الحر لابد له من التخلص من أربعة أشياء :

- ١ - التخلص من الأفكار التي تصور الذات الإلهية بزعم قبيلة ، أو شيخ عشيرة ، يأمر وينهى ويصرف شؤون الناس وحوله من يطيعون وينفذون .
- ٢ - التخلص من الأهواء الشخصية والميول السياسية والمطامع الذاتية .
- ٣ - عدم إطلاق الشعارات التي لم يؤيدها دليل ، والتخلص من الكلمات الرنانة الجوفاء التي تخاطب العواطف .
- ٤ - رفض الموروث الفلسفي الخاطيء الذي لا تؤيده التجربة ولا يسنده الواقع .

ولقد رأى بيكون أن النفس إذا تحررت من الأهواء والشهوات والعقل إذا تخلص من إسار الموروثات يمكن أن تعطي ظواهره تفسيرات سليمة . لاأريد أن أطيل البحث والمقارنة بين طرح هؤلاء وبين فكر الغزالي فهذا له مجال آخر

ولكن الذي يريد أن يعرف الحق يستطيع أن يصل إليه بسهولة ويسر ولين ورفق .

والآن أريد أن أصل إلى ديكارت أبي الفلسفة الحديثة (١٥٩٦ م ١٦٥٠ م) يعتبر واضع اللبنة الثانية في صرح الفكر بعد أن وضع يبكون اللبنة الأولى ، بوضعه الطريقة التجريبية في تكوين المعرفة . وقد قام بالمقارنة بين منهج الغزالي ومنهج ديكارت خير قيام الدكتور محمود حمدي زقزوق كما ذكرت آنفاً لنستمع إلى ديكارت وهو يروي قصته لعلنا نضع أيدينا على نقاط هامة يقول : إنه اعتكف ذات مرة ، في يوم برد قارس ، أمام مدفئة حجرية ، وأخذ يفكر في هذا الكون وما ينطوي عليه من أسرار ، فوصل به تفكيره إلى نتيجتين : أولاً أنه يشك في صحة كل المبادئ الموروثة المتحدرة من السابقين ، وأن المنطق السليم يقتضي الانطلاق من مبادئ مسلّم بها ، لا تقبل الجدل ، فينبغي عليها صرح العلم من جديد . والنتيجة الثانية التي توصل إليها هي أن عليه هو نفسه أن يحصل على المعرفة الحقيقية وأن يبدأ العلم من جديد ، وذلك بأن يرسم لنفسه برنامجاً مفصلاً متكاملأ .

وأوى إلى فراشه ، بعد أن أشبع ذهنه بسلامة الخطة التي اختطها لنفسه ، فرأى في منامه كأنه في شارع طويل مجهول تنقأذه ريح صرصر عاتية ، وهو مقعد لا يقوى على الوقوف ، يئن من وجع في ساقه . ولما أفاق من نومه أوّل رؤياه بأنها تحذير له من السير في دروب السابقين واقتراف أخطائهم . ثم أغفى فأيقظه هزيم رعد وشرر يتطاير من حوله ، وأفاق فقال في نفسه : هذه رؤيا ثانية ، وأوّلها بأن روح الحق قد هبطت عليه وحملته رسالة له في الحياة . وأغفى مرة أخرى ، فرأى كأنه واقف وفي يده قاموس ، ثم كتاب يده على أي مسلك في الحياة يسلك ، ثم يأتيه وجه غريب يوقظه بأبيات من الشعر فينهض ويؤول رؤياه هذه بأن طريق المعرفة الحقّة قد فتحت له .

هذه الرؤى فيها تصنع وافتعال ظاهران ولعله افعل هذه الرؤى ليغطي على أخذه — بعد اهتدائه إلى « المنقذ » — من فكر الغزالي . وأريد أن أنقل شيئاً من المقارنة التي عقدها الدكتور زقزوق .

ماهية العلم

لقد قال الغزالي : « إننا مطلوبو العلم بحقائق الأمور ، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟ » .

وقال ديكارت في « القواعد » : « إن الأداة الحقيقية لكل علم وكذلك المنهج كله يتمثلان في بحث ما يأتي : ما هي المعرفة وما هو المدى الذي تمتد إليه ؟ » .

يقول الغزالي عن العلم اليقيني : « العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم » ويقول ديكارت : « إنه يجب على المرء في أثناء البحث عن الحقيقة أن يرفض كل علم لا يكون واضحاً وضوحاً مطلقاً » .

المعرفة الحسية

يقول الغزالي : « من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر ، وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك وتحكم بنفسى الحركة ؟ ثم بالتجربة والملاحظة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة ، بل على التدرج ذرة ، ذرة ، حتى لم تكن له حالة وقوف ... الخ فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً » .

ويقول ديكارت : « كل ما تلقينته حتى اليوم وآمنت بأنه أصدق الأشياء

كلمة شكر

أقدم خالص شكري لفضيلة الدكتور محمود حمدي زقزوق عميد كلية أصول الدين بالقاهرة وأستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر وحالياً الأستاذ في كلية الشريعة جامعة قطر . الدوحة الذي تفضل بتزويدي بالمعلومات التالية حول تأثير ديكارت بالإمام الغزالي :

هناك شواهد كثيرة تشير إلى إمكان تعرف ديكارت على أفكار الغزالي حول الشك المنهجي إما بطريق مباشر أو غير مباشر . وأحدث ما توصل إليه الباحثون حول هذا الموضوع ما ذكره الصديق الدكتور عبد الصمد الشاذلي المحاضر بجامعة جوتينجن بألمانيا في مقدمة ترجمته لكتاب « المنقذ من الضلال » للغزالي إلى الألمانية ، والتي صدرت هذا العام (١٩٨٨) في سلسلة « المكتبة الفلسفية » الشهيرة في هامبورج ألمانيا . فقد أشار إلى أن هناك حقيقة ثابتة تتمثل في أن بعض المستشرقين الذين كانت تربطهم صلة صداقة بديكارت كان لديهم النص العربي لكتاب المنقذ من الضلال للغزالي ومن بين هؤلاء الأصدقاء كان المستشرق الشهير جاكوب جوليوس Jakob Golius (١٥٩٦ — ١٦٦٧) ، كما كان لدى ليفينيوس فارنر Levinus Warner — وهو تلميذ لجوليوس المشار إليه — مخطوط لكتاب المنقذ من الضلال . وقد آل هذا المخطوط عام ١٦٦٥ إلى حوزة مكتبة جامعة ليدين بهولندا ، ولا يزال هناك حتى اليوم في مكتبة جامعة ريك بليدن تحت رقم Or. 946(1) . ومعروف أن ديكارت قد توفي عام (١٦٥٠) وفضلاً عن ذلك لا يزال هناك حتى اليوم في قسم المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية في باريس تحت رقم (Fol. 25—24) 1331 مخطوط لكتاب المنقذ من الضلال كان معروفاً

وأوثقها قد اكتسبته من الخواس أو بواسطة الخواس . غير أنني جربت هذه الخواس في بعض الأحيان فوجدتها خداعة ، ومن الحكمة أن لا نطمئن كل الإطمئنان إلى من خدعونا ولو مرة واحدة .

وهكذا يمضي الدكتور زقزوق في بحثه ، وجاء الباحث التونسي « عثمان الكعاك » ليحسم كل أوجه الإحتمالات بأن وجد نسخة مترجمة من « المنقذ من الضلال » في مكتبة ديكارت الخاصة . مما لم يترك أي مجال للشك أو التشكيك في تأثير ديكارت بالغزالي .

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً .

وأقدم بالشكر لكل من فضيلة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على ما بذلا من جهد أثناء مراجعة الكتاب . فجزاهما الله خيراً .

في فرنسا في العصر الذي عاش فيه ديكارت . وقد أثبت البحث مؤخراً تأثير ديكارت بالغزالي ، فقد قرر المؤرخ التونسي المرحوم الأستاذ عثمان الكعاك في ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر في عام ١٩٧٦ أنه عثر على ترجمة لاتينية من القرن الرابع عشر لكتاب (المنقذ من الضلال) للغزالي في مكتبة ديكارت بدار الكتب الوطنية الفرنسية في باريس ، وأنه استحضر بالفعل صورة من هذه الترجمة ، ووجد أن ديكارت قد كتب بخط يده تعليقا على الأجزاء الخاصة بالشك يقول فيه : « يضاف هذا إلى منهاجنا » . (راجع في ذلك ص ٣٣٣ من المجلد الأول من « محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي ») — عناية ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .

المنقذ من الضلال

وقد أفاد الصديق الدكتور عبد الصمد الشاذلي — الذي قام بترجمة (المنقذ من الضلال) إلى الألمانية — أفاد بأنه كتب إلى المكتبة الوطنية الفرنسية يستفسر عن الترجمة اللاتينية لكتاب (المنقذ من الضلال) والتي أشار إليها الأستاذ الكعاك ، وقد تلقى رداً من المكتبة المذكورة في ١٩٨٥/٨/٢٩ وفيه تنفي المكتبة وجود مثل هذه الترجمة كما تنفي أيضاً أن يكون لديها ما يسمى بمكتبة ديكارت .

وقد أفاد الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده بأنه كانت هناك محاولة عربية استهدفت الوصول إلى الترجمة اللاتينية لكتاب المنقذ . ولكن هذه الجهود باءت بالفشل نظراً لأن المسؤولين الفرنسيين قد تنبهوا للأمر فسحبوا النسخة من المكتبة ومنعوا عرضها .

وهكذا لم يبق هناك من سبيل إلا محاولة العثور في مخلفات المرحوم عثمان الكعاك على المصورة التي أشار إليها للترجمة اللاتينية لكتاب المنقذ . فلعل الله يوفق أحد الباحثين من الأخوة التونسيين للإهتمام بهذا الموضوع .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، الذي يفتح بحمده كل رسالة ومقالة ، والصلاة على محمد المصطفى ، صاحب النبوة والرسالة ، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة .

أما بعد : فقد سألتني أيها الأخ في الدين ، أن أثبت^(١) إليك غاية العلوم وأسرارها ، وغائلة المذاهب^(٢) وأغوارها ، وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين^(٣) المسالك والطرق ، وما استجرات عليه من الإرتفاع عن حضيض التقليد ، إلى يفاع^(٤) الإستبصار ، وما استفدته ، أولاً من علم الكلام ، وما اجتويته^(٥) ، ثانياً من طرق أهل التعليم ، القاصرين^(٦) ، لدرك الحق على تقليد الإمام وما ازدريته^(٧) ، ثالثاً من طرق التفلسف ، وما ارتضيته ، آخراً من طريقة التصوف ، وما انجلى لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل الخلق ، من لباب الحق ، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة وما ردّني إلى معاودتي « بنيسابور » بعد طول المدة ، فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك ، بعد الوقوف على صدق رغبتك ، وقلت مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ، ومستوفقاً منه ، وملتجئاً إليه : اعلّموا — أحسن

(١) أثبت إليك : أذكرها لك وأظهرها وأطلعك عليها .

(٢) غائلة المذاهب : فسادها وشرها .

(٣) تباين : اختلاف وتفرق . يفاع : ما ارتفع عن الأرض .

(٤) اجتويته : كرهته وبغضته ، القاصرين : الحاصرين الذين حصروا معرفة الحق على تقليد الإمام .

(٥) ازدريته : حقرتة ، وعنته .

نَسَّ تعالى إرشادكم ، وألأن للحق قيادكم — أن اختلاف الخلق في الأدب -
والملل ، ثم اختلاف الأمة^(١) في المذاهب على كثرة الفرق ، وتباين الطرق .
بحر عميق غرق فيه الأكثرون ، وما نجا منه إلا الأقلون ، وكل فريق يزعم أنه
لناجي ، و« كُلُّ جِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ »^(٢) . رعو الذي وعدنا به سيد
المرسلين صلوات الله عليه ، وهو الصادق المصدوق حيث قال : « سَتَفْتَرِقُ
أُمَّتِي ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، النَّاجِيَةُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ »^(٣) . فقد تآل ما وعد أن يكون
ولم أزل في عنفوان شبابي — منذ راهقت البلوغ ، قبل بلوغ العشرين إلى
الآن ، وقد أُنَافَ السن على الخمسين — أفتحم لجة هذا البحر العميق^(٤) ،
وأخوض غمرته خوض الجسور ، لا خوض الجبان الحذور ، وأتوغل في كل
مظلمة ، وأتهجم على كل مشكلة^(٥) ، وأتقحم كل ورطة^(٦) ، وأنفخص
عن عقيدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين محق
ومبطل ، ومتسنن ومتبدع^(٧) ، لا أعاذر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على
باطنيته ، ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته ، ولا فلسفياً إلا وأقصد
الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه
ومجادلته ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ، ولا متعبداً إلا

(١) الأمة : الأمة المجتهدون ، اختلاف الناس .

(٢) الروم [٣٢] والمؤمنون الآية [٥٣] .

(٣) قطعة من حديث رواه أبو داود رقم (٤٥٩٦ و ٤٥٩٧) في السنة ، باب شرح السنة ورواه أيضاً أحمد
في « المسند » (١٠٢٤) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ورواه الترمذي باب ما جاء
في إقرار الأمة رقم (٢٦٤٢) في الإيمان من حديث أبي هريرة وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن
صحيح وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك انظر جامع الأصول (١٠ / ٧٤٩٠)

(٤) هذا البحر العميق : يقصد بحر المعرفة .

(٥) مشكلة : ما لا يفهم حتى يدل عليه دليل من غيره .

(٦) ورطة : كل أمر تعسر النجاة منه ، والأمر الغامض العميق الغور .

(٧) : صاحب بدعة وهو الاختراع في الدين .

وأترصد^(٨) ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقاً^(٩) معطلاً^(١٠) إلا وأنحس
وراءه للتنبيه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته .

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدي^(١١) ، من أول
أمري ؛ وريمعان عمري ، غريزة وفطرة^(١٢) من الله وضعها في جبلي^(١٣)
لاباختياري وحيلتي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد ، وانكسرت عليَّ العقائد
الموروثة على قرب عهد سن الصبا ، إذ رأيت : صبيان النصارى لا يكون لهم
نشوء إلا على التَّنَصُّر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التَّهَوُّد ، وصبيان
المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام . وسمعت الحديث المروي عن رسول
الله ﷺ حيث قال : « كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِيهِ ،
وَيُنَصْرَانِيهِ ، وَيُمَجْسَانِيهِ »^(١٤) فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية ،
وحقيقة العقائد العارضة^(١٥) بتقليد الوالدين والأستاذين ، والتمييز بين هذه
التقليدات ، وأوائلها تلقينات ، وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات فقلت
في نفسي : أولاً إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور ، فلا بد من طلب حقيقة العلم

(١) أترصد : أراقب .

(٢) الزنديق : من يظهر الإيمان ويتجمل به ويطن الكفر (فارسية معربة) .

(٣) المعطل : فرقة تقول : بأن الله عالم بذاته ، سميع بذاته لا بصفة زائدة فهم معطلون للصفات .

(٤) دأبي وديدي : عادتي وشأني .

(٥) الفطرة : الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه ، والطبيعة السليمة التي لم تشب بعب . وفي
اصطلاح الفلاسفة ! استعداد لإصابة الحكم والتمييز بين الحق والباطل .

(٦) المجلة : الخلقة والطبيعة .

(٧) أخرج الشيخان البخاري رقم (١٢٩٢) و (١٢٩٣) و (١٣١٩) . ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي
هريرة . وفي بعض الألفاظ : ما من مولود ، ولفظ مسلم : « فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِيهِ وَيُنَصْرَانِيهِ وَمَجْسَانِيهِ » ولفظ
البخاري : « فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِيهِ أَوْ يَنْصَرَانِيهِ أَوْ يَمَجْسَانِيهِ » . وفي رواية عند مسلم : فقال رجل : يا رسول الله
أرأيت لو مات قبل ذلك ؟ قال : « اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

(٨) العارضة : المتناقضة ، العالقة بدون روية .

ما هي ؟ فظهر لي : أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يفارقه إمكان الغلط والوهم^(١) ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين^(٢) ، مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه — مثلاً — من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً ، فإني إذا علمت : أن العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل : لا بل الثلاثة أكثر ، بدليل أنني أقلب هذه العصا ثعباناً ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما الشك فيما علمته ، فلا ، ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ، ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني^(٣) .

(١) الوهم : ما يقع في الذهن من الخاطر والتخيل .

(٢) اليقين في الفلسفة : اطمئنان النفس إلى حكم مع الاعتقاد بصحته .

(٣) هذه هي النظرة العلمية المنهجية التي وصل إليها بعده بخمسة قرون كل من « ديكارت ، وفرانسيس بيكون » اللذان يعتبران فاتحة العصر الحديث في الفكر الأوروبي ، وذلك بوضعهما المنهج الجديد وهذا المنهج الذي وضعاه لا يكاد يختلف في نقطة واحدة مع ما أورده الغزالي في كتبه ، وخاصة كتابه هذا « المنقذ من الضلال » . ولعلهما اطلعا على فكر الغزالي واستفادا منه واقترعا أثره في منهجهما . ومن الثابت أن هذا المنهج التجريبي قد نشأ — في ظل الإسلام — في جامعات الأندلس والشرق ، بقول « بريفولت » في كتابه : « بناء الإنسانية » :

إن روجر بيكون ، درس اللغة العربية ، والعلم العربي ، والعلوم العربية في مدرسة أكسفورد ، على خلفاء معلميه العرب في الأندلس ، وليس لروجر بيكون ولا لسميته « فرنسيس بيكون » الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي . فلم يكن « روجر بيكون » إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية . وهو لم يقل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب ، هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . والمناقشات التي دارت حول واضعي المنهج التجريبي ، هي طرف من التحريف الهائل لأصول الحضارة الأوربية ، وقد كان منهج العرب التجريبي في عصر « بيكون » قد انتشر انتشاراً واسعاً وانكب الناس ، في هف ، على تحصيله في ربوع أوروبا . فهل يفهم معتزفو الغزو الفكري ؟!

مدخل السفسطة وجحد العلوم

ثم فتنشت عن علمي ، فوجدت نفسي عاطلاً من علم موصوف بهذه الصفة ، إلا في الحسيات^(١) ، والضروريات^(٢) .

فقلت : الآن بعد حصول اليأس لامطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجليات^(٣) وهي الحسيات ، والضروريات ، فلا بد من إحكامها^(٤) أولاً لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأماني من الغلط في الضروريات من جنس أماني الذي كان من قبل في التقليدات ، ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات ، أم هو أمان محقق لا غدر فيه ، ولا غائلة له .

فأقبلت بنجد بليغ ، أتأمل المحسوسات والضروريات ، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ؟ فانتبهت بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول : من أين الثقة بالحواس ؟ وأقواها حاسة البصر ، وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ، ثم بالتجربة والملاحظة — بعد ساعة — تعرف أنه متحرك ، وأنه لم يتحرك دفعة واحدة بغتة ، بل بالتدرج ذرة ، ذرة ، حتى لم يكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الكوكب ، فتراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . هذا ، وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس ، بأحكامه ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيباً

(١) الحسيات : ما تدركه الحواس (المحسوسات) .

(٢) الضروريات : البديهيات والمسلّمات .

(٣) الجليات : الواضحات .

(٤) إحكامها : إتقانها .

لاسيبيل إلى مدافعته^(١) قلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً ، فلعلة لائحة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات ، كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون قديماً ، موجوداً معدوماً ، واجباً محالاً .

فقال الحواس : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثفتك بالمحسوسات وقد كنت واثقاً بي ، فجاء حاكم العقل فكذبني ، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ، فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر ، إذا تجلّى كذب العقل في حكمه ، كما تجلّى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه ، وعدم تجلّي ذلك الإدراك لا يدل على استحالة !!

فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً وأيدت إشكالها بالنام ، وقالت : أما تراك تعتقد في النوم أموراً ، وتخيّل أحوالاً ، وتعتقد لها ثباتاً ، واستقراراً ، ولا تشك في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم : أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل . فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك ، بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها ، لكن يمكن أن تطرأ عليك

(١) إن ما قد ظنّه الغزالي خطأ وقعت فيه حاسة البصر ثم صححه حاكم العقل ، إنما هو خطأ في الاستدلال العقلي لاتي الإدراك الحسي ، وذلك أن نفي الحركة عن الظل إنما كان الخطأ هو من هذا الاستدلال ، لأن الذي نبني للخطأ بعد ذلك هو لقطة حسية أخرى جاءتني عن طريق المشاهدة — والمشاهدة إدراك بحاسة البصر — بعد ساعة كما يقول الإمام الغزالي . وقد قال تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ نَزَّلَ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَنَجَّفَنَّهُ سَكِينَةً ثُمَّ جَعَلْنَا الشُّسُوعَ عَلَيْهِ ذَيْلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا) الفرقان [٤٥] — [٤٦] وانظر تفسير الآية .

وكذلك رؤية الكوكب صغيراً في مقدار دينار خاطئ هنا أن استدلال مما أراه نتيجة لالتزم بالضرورة عنه ، بل الواجب المنهجي هو أن أقول : إن حجم الكوكب في رؤيتي هو كحجم الدينار ، أما ماذا يكون حجمه في الحقيقة فطريق العلم به طريق آخر . بعد أن أحسب بعد الكوكب عني ، ومعرفة كل الأمور المتعلقة بالموضوع . وقد بين ذلك الإمام الغزالي بقوله : « ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار » .

حالة تكون نسبتها إلى يقظتك ، كنسبة يقظتك إلى منامك ، وتكون يقظتك نوعاً بالإضافة إليها ! فإذا وردت تلك الحالة ، تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها^(٢) .

ولعل تلك الحالة ، ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم ، إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم إذا غاصوا في أنفسهم ، وغابوا عن حواسهم أحوالاً لا توافق هذه المعقولات ، ولعل تلك الحالة هي الموت ، إذ قال رسول الله ﷺ : « النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا »^(٣) . فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة ، فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ويقال له عند ذلك :

(فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)^(٤) .

(١) لقد شك الإمام الغزالي في جميع المعلومات التي سبق له أن حصلها عن طريق الحواس أو عن طريق العقل ، ثم بدأ بأوليات يقينية تستمد يقينها من إدراكه المباشر ، وهذه « الأوليات » هي حقائق واضحة بذاتها يستحيل أن تكون موضع شك لأن نفيها إنما يأتي إثباتاً لها فإذا لم يثبتها بد . إن هذا الطريق الذي سلكه الإمام الغزالي ثم رسمه لنا إنه طريق الشك المنهجي الذي سلكه من بعده « ديكارت » « الفيلسوف الفرنسي المشهور » .

وقد أثبت مؤرخاً المؤرخ التونسي الأستاذ « عثمان الكماك » في ملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر عام ١٩٧٦ أنه قد عمر على ترجمة لاتينية من القرن الرابع عشر لكتاب « المنقذ من الضلال » للغزالي في مكتبة ديكارت بدار الكتب الوطنية الفرنسية في باريس ، وأنه استحضّر بالفعل صورة من هذه الترجمة ، ووجد أن ديكارت قد كتب بخط يده تعليلاً على الأجزاء الخاصة بالشك يقول فيه « يضاف هذا إلى متاجنا » راجع ص ٣٣٣ من المجلد الأول من « محاضرات ومناقشات في الملتقى العاشر للفكر الإسلامي » عناية الجزائر ١٩٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .

(٢) حديث لأصل له ، وقد أورده الغزالي في « الإحياء » (٢٣/٤) وقال الحافظ العراقي : لم أجده مرفوعاً وإنما يعزى إلى علي بن أبي طالب . وقال المجلوبي في « كشف الحفاء » (٤١٤/٢) هو من قول علي رضي الله عنه ، لكن عزاء الشمراني في « الطبقات » لسهل التستري .

(٣) سورة (ق) الآية [٢٢] .

فلما خطر لي هذه الخواطر ، وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر ، إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل ، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية^(١) . فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل . فأعضل الداء ، ودام قريباً من شهرين ، أنا وفيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال ، لاجتماع النطق والمقال . حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض ، وعادت النفس إلى الصحة والإعتدال ، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثقاً بها على أمن ويقين ، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قدفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة .

ولما سئل رسول الله ﷺ ، عن « الشرح » ومعناه في قوله تعالى : (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ)^(٢) قال : « هُوَ نُورٌ يَقْدِفُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَلْبِ » .

فقيل : « وما علامته ؟ »

قال : « التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ ، وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ »^(٣) .

وهو الذي قال عليه السلام فيه :

« إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ »^(٤) فمن

(١) العلوم الأولية : الحقائق الواضحة بذاتها غير المحتاجة إلى برهان ليان صدقها .

(٢) الأنعام الآية [١٢٥] .

(٣) ذكر الحديث ابن كثير في « تفسيره » (١٧٤/٢) من رواية عبد الرزاق وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم ، عن أبي جعفر المدائني الهاشمي مرسلاً ، وأبو جعفر الهاشمي المدائني واسمه عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب ليس بثقة ، وذكره ابن كثير أيضاً من رواية ابن أبي حاتم ، من حديث عبد الله بن مسعود منقطعاً ومتصلاً مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ ، ثم قال : فهذه طرق للحديث مرسله ومتصلة يشهد بعضها والله أعلم ، وانظر « الدر المنثور » (٤٤/٣) و (٤٥) .

(٤) رواه أحمد في مسنده (١٧٦/٢) والترمذي رقم (٢٦٤٤) في الإيمان باب ما جاء في افراق هذه =

ذلك النور ينبغي أن يطلب الكشف ، وذلك النور ينبجس من الجود الإلهي في بعض الأحيان ، ويجب التردد له كما قال عليه السلام :

« إِنَّ بَرْبَكُمْ فِي أَيَّامٍ ذَهَرَكُمْ نَفَحَاتٌ ، أَلَا قَعَرَضُوا لَهَا »^(١) والمقصود من هذه الحكايات أن يعمل كمال الجهد في الطلب ، حتى ينتهي إلى طلب مالا يطلب . فإن الأوليات ليست مطلوبة ، فإنها حاضرة ، والحاضر إذا طلب نفر واختفى ، ومن طلب مالا يطلب فلا يتهم بالتقصير في طلب ما يطلب .

= الأمة ، وابن حبان رقم (١٨١٢) . موارد الظمان ، والحاكم في مستدركه (٣٠/١) وصححه ووافقه الذهبي ، وهو كما قال ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ولفظه « إن الله خلق خلقه في ظلمة ، وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل » .

(١) ذكر هذا الحديث الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٣١/١٠) من رواية الطبراني في الأوسط والكبير ، عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال في آخره : وفيه من لم أعرفهم ، ومن عرفهم وثقوا ، وذكره أيضاً في « المجمع » (٢٣١/١٠) من رواية الطبراني عن أنس رضي الله عنه ، وفي إسناده ضعف أيضاً ، ولكنه حسن بهذا الشاهد .

وورد حديث آخر يسند حسن « افعلوا الخير دهركم وتعرضوا للنفحات رحمة الله فإن الله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم » .

أصناف الطالبين

ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضلِهِ وسعة جوده ، انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق :

- ١ — المتكلمون : وهم يدَّعون أنهم أهل الرأي والنظر .
- ٢ — الباطنية : وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم ، والمخصوصون بالإقتباس من الإمام المعصوم .

٣ — الفلاسفة : وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان .

٤ — الصوفية : وهم يدَّعون أنهم خواص الحضرة ، وأهل المشاهدة والمكاشفة فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة ، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق ، فإن شُدَّ الحق عنهم ، فلا يبقى في درك الحق مطمع ، إذ لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقتِهِ ، إذ من شرط المقلد أن لا يعلم أنه مقلد ، فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده ، وهو شعب لا يرأب^(١) وشعث^(٢) لا يلزم بالتلفيق^(٣) والتأليف ، إلا أن يذاب بالنار ، ويستأنف له صنعة أخرى مستجدة . فابتدرت لسلوك هذه الطرق ، واستقصاء ما عند هذه الفرق . مبتدئاً بعلم الكلام . ومثنيّاً بطريق الفلسفة ، ومثلثاً بتعليم الباطنية ، ومربعاً بطريق الصوفية .

علم الكلام — مقصوده وحاصله^(١)

ثم إنني ابتدأت بعلم الكلام ، فحصلته ، وعقلته ، وطالعت كتب المحققين منهم ، وصنفت فيه ما أردت أن أصنّف ، فصادفته علماً وافياً بمقصوده ، غير واف بمقصودي ، وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة ، وحراستها عن تشويش أهل البدعة ، فقد ألقى الله تعالى ، إلى عبادِهِ على لسان رسوله عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار . ثم ألقى الشيطان في وسوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة ، فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها .

فأنشأ الله تعالى ، طائفة المتكلمين ، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب ، يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدث^(٢) ، على خلاف السنة الماثورة ، فمنه نشأ علم الكلام وأهله ، فلقد قام طائفة منهم بما ندبهم الله تعالى إليه ، فأحسنوا الذب^(٣) عن السنة ، والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة ، والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة ، ولكنهم اعتمدوا في ذلك على

(١) نشأ علم الكلام بتأثير الفلسفة اليونانية التي لم تكن إلا مجموع ظنون وتخمينات لا تقوم على أساس علمي ، وكان المعتزلة أسرع الناس اقتناعاً بمنطق اليونان وحاولوا إخضاع الدين للمنطق اليوناني فأولوا القرآن على آرائهم ، وكان المسلمون في غنى عن ذلك بما في الكتاب والسنة من علم محكم ، وبينة واضحة ، وقد استطاع أن يقهرهم ويهزمهم في معترك العلم والعقل رجل منهم عاش معهم أربعين سنة هو الإمام أبو الحسن الأشعري ثم أبو منصور الماتريدي وقد غيروا اتجاه الطبقة المثقفة وهؤلاء هم الذين عناهم الإمام الغزالي في بحثه هذا .

(٢) أهل البدع المحدث : يقصد الإمام الغزالي « المعتزلة » وهم أهل البدع المحدث ومنها دعوة (خلق القرآن) ، (والمعتزلة بين المنزلتين) فإنهما من محدثات الأمور التي قال عنها رسول الله ﷺ : « إياكم ومحدثات الأمور » لأنه ابتداء في الدين لم تكن على أيام رسول الله ﷺ ولا عهد الصحابة رضوان الله عليهم .

(٣) الذب : الدفاع .

(١) شعب لا يرأب : الشَّعْبُ : انفراج بين الجبلين ، يرأب : يصلح ، وهو صدد لا يصلح .

(٢) شعث : الشَّعْثُ : ما تفرق من الأمور وشعثَ القوم : تفرقوا .

(٣) التلفيق : لَفَقَ بين الثوبين : لأم بينهما بالحياطة . وَلَفَقَ الحديث : زخرفه وموَّهه بالباطل . فهو ملفق .

الفلسفة

أحاصيلها ، ما يذم منها وما لا يذم ، وما يكفر فيه قائله ، وما لا يكفر ، وما يبدع فيه وما لا يبدع ، وبيان ما سرقوه من كلام أهل الحق ، وما مزجوه بكلامهم لترويج باطلهم في درج ذلك ، وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق — وكيفية استخلاص صراف الحقائق الحق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم .

ثم إنني ابتدأت — بعد الفراغ من علم الكلام — بعلم الفلسفة ، وعلمت يقيناً : أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم ، من لا يقف على منتهى ذلك العلم ، حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم ، ثم يزيد عليه ، ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم ، من غوره^(١) وغائله ، وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقاً . ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك ، ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم — حيث اشتغلوا بالرد عليهم — إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد ، لا يظن الإغترار بها بعقل عامي ، فضلاً عما يدعي دقائق العلم ، فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عمية^(٢) .

فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية ، وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس من

(١) غوره : عمقه ، قهره .

(٢) رمي في عمية : الرمي في ظلمة دون معرفة .

مقدمات تسلموها من خصومهم ، واضطروهم إلى تسليمها ، إما التقليد ، أو إجماع الأمة ، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار وكان أكثر خوضهم في استخراج تناقضات الخصوم ، ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم ، وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاً ، فلم يكن الكلام في حقي كافياً ، ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافياً .

نعم لما نشأت صنعة الكلام ، وكثر الخوض فيه ، وطالت المدة ، تشوق المتكلمون إلى محاولة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور^(١) وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض^(٢) وأحكامها . ولكن لم يكن ذلك مقصود علمهم ، لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى ، فلم يحصل منه ما يحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق . ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري ، بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة ، ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات ، والغرض الآن : حكاية حالي ، لا الإنكار على من استشفى به ، فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء ؛ وكم من دواء يتنفع به مريض ويستضر به آخر .

(١) كالباقلائي والجويني .

(٢) الجوهر : في الفلسفة ما قام بنفسه ، والعرض : ما يقوم بغيره . ولقد تناول هذا في « غياث الفلاسفة » فقال : قد يختلفون على لفظ مجرد وطريقة استعماله كاختلافهم على الاسم « جوهر » حين يشيرون به إلى الله ، فيقول بعضهم عن « الجوهر » إنه « الموجود لا في الموضوع » أي أنه القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يستند إليه ، ويرد عليهم آخرون بقولهم : إن الجوهر إنما يتميز في مكانه فيقول الغزالي : إننا إذا اتفقنا على معنى اللفظ ، بأنه هو قيام الموجود بنفسه دون حاجة منه إلى سواء ، فماذا يهم إذا أطلقنا على مثل هذا الموجود اسم « جوهر » أم لم نطلقه ؟ إنما يكون من قبيل البحث اللغوي الذي لا ضرر علينا منه .

الطلبة ببغداد . فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلصة ، على منتهى علومهم في أقل من سنتين ، ثم لم أزل أواظب على التفكير فيه بعد فهمه قريباً من سنة أعاوده وأردده وأنفقد غوائله وأغواره ، حتى اطلعت على ما فيه من خداع ، وتلبيس وتحقيق وتخيل ، اطلاعاً لم أشك فيه .

فاسمع الآن حكايته ، وحكاية حاصل علومهم ، فأبني رأيهم أصنافاً ، ورأيت علومهم أقساماً وهم — على كثرة أصنافهم — يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد ، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين ، وبين الأواخر منهم والأوائل ، تفاوت عظيم ، في البعد عن الحق والقرب منه .

أصناف الفلسفة وشمول وصمة الكفر كافتهم

اعلم أنهم — على كثرة فرقهم ، واختلاف مذاهبهم — ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : الدهريون ، والطبيعيون ، والإلهيون .

الصنف الأول : الدهريون وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر ، العالم القادر ، وزعموا : أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه ، وبلا صانع ، ولم يزل الحيوان من النطفة ، والنطفة من الحيوان ، كذلك كان ، وكذلك يكون أبداً وهؤلاء هم الزنادقة .

والصنف الثاني : الطبيعيون وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات ، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات . فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى ، وبدائع حكمته ، مما اضطروا معه إلى الإعتراف بفاطر حكيم ، مطلع على غايات الأمور ومقاصدها ، ولا يطالع التشريح ، وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباني لبنية الحيوان ، لاسيما بنية الإنسان .! إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم — لاعتدال المزاج — تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به ، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً ، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم ، ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم ، كما زعموا ، فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار ، والحشر والنشر ، والقيامة ، والحساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ، ولا للمعصية عقاب ، فانحل عنهم اللجام ، وانهمكوا إنهماك الأنعام . وهؤلاء أيضاً زنادقة ،

لأن أصل الإيمان هو : الإيمان بالله واليوم الآخر ، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر ، وإن آمنوا بالله وصفاته .

والصنف الثالث : الإلهيون وهم المتأخرون منهم مثل « سقراط »^(١) وهو أستاذ « أفلاطون »^(٢) و« أفلاطون » أستاذ « أرسطاطاليس »^(٣) و« أرسطاطاليس » هو الذي رتب لهم المنطق ، وهذب لهم العلوم ، وحرر لهم ما لم يكن محرراً من قبل ، وأنضح لهم ما كان فجاً من علومهم ، وهم بجملتهم ، ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية ، والطبيعية ، وأوردوا في الكشف عن فضائهم ما أغنوا به غيرهم (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ)^(٤) بتقاتلهم . ثم رد « أرسطاطاليس » على « أفلاطون » و« سقراط » ومن كان قبلهم من الإلهيين ، رداً لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم ، إلا أنه استبقى من رذاذ كفرهم ، وبدعتهم ، بقايا لم يوفق للنزوع عنها ، فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من

المتفلسفة الإسلاميين . « كابن سينا »^(١) و« الفارابي »^(٢) وأمثالهما . على أنه لم يتم بنقل علم « أرسطاطاليس » أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين ، وما نقله غيرهما ليس يخلو من تحييط وتحليط ، يتشوش فيه قلب المطالع ، حتى لا يفهم ، وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة « أرسطاطاليس » ، بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلاثة أقسام :

- ١ - قسم يجب التكفير به .
- ٢ - وقسم يجب التبديع به .
- ٣ - وقسم لا يجب إنكاره أصلاً ، فلنفصله .

(١) ابن سينا : هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا ولد بقرية من قرى بخارى سنة (٣٧٠ هـ - ٤٢٨) اشتغل بالفلسفة حتى أمتهأ ، ثم تفرغ لدراسة الطب حتى نبغ فيه وفاق أطباء عصره وألف فيه كتابه العظيم « القانون في الطب » وهو لم يجاوز ست عشرة سنة ، ثم رجع إلى دراسة المنطق والفلسفة ودرس فلسفة أرسطو ولما وصل إلى كتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطو لم يفهم منه شيئاً ، حتى وقع في يده كتاب « أغراض ما بعد الطبيعة » لأبي نصر الفارابي ، ووصل به إلى فهم ما أغلق عليه : وكان سبباً في دراسته لكتب الفارابي وتأثره بفلسفته أكثر من غيره . وله في الفلسفة « الشفاء » و« الإشارات والتنبيهات » وغيرها .

(٢) الفارابي : هو أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ، ولد بفاراب في أطراف فارس مما يلي بلاد الترك (٢٦٠ هـ - ٣٣٩ هـ) نشأ بها وتعلم التركية والفارسية والعربية واليونانية والسريانية ، ثم انتقل إلى بغداد فدرس الفلسفة . وكان يمتاز على غيره بحسن العبارة ، ووضوح الفكرة ، وتناول كتب أرسطو بالدرس ، حتى نبغ في استخراج معانيها والوقوف على أغراضها ، ويقال : إنه قرأ كتاب « النفس » لأرسطو مائة مرة ، ثم رحل في آخر حياته إلى حلب فاصداً سيف الدولة الحمداني ، وكان يؤثر عيشة التقشف والزهد ، ولشدة ولمه بأرسطو لقب به « المعلم الثاني » كما كان أرسطو بلقب « المعلم الأول » ، وكان موسيقياً بارعاً ، وله كتب كثيرة أهمها كتابه « المدينة الفاضلة » و« الجمع بين الحكيمين » أي أفلاطون وأرسطو .

(١) سقراط : فيلسوف يوناني عاش في القرن الخامس قبل الميلاد ومؤسس فلسفة الأخلاق ، حكم عليه بأن يشرب السم بعد محاكمة جرت له بتهمة خروجه على قوانين الدولة ونهجه بوثة اليونان وأهنتها وقال للقضاة آنذاك : إن هذا الحكم يقلقكم أكثر مما يقلقني ، ولما حاول تلاذذته احتطافه رفض وقال لهم : أنريدون سقراط أم فكر سقراط ؟ قالوا : نريد فكر سقراط ، فقال : إذا هربت ماتت أفكارك وإذا بقيت عاشت أفكارك .

(٢) أفلاطون : فيلسوف يوناني ولد سنة ٤٢٩ وتوفي ٣٤٧ ق . م وهو تلميذ سقراط احتل مكانه بعد مصرعه وهو صاحب نظرية (المثَل) المعروفة وقد ترجم من كتبه « معاومات » و« طيمائوس » و« الجمهورية » وفي الأخير بين أن الطبقة الحاكمة يجب أن يكونوا فلاسفة .

(٣) أرسطاطاليس : فيلسوف يوناني (٣٨٤ - ٣٢٢) ق . م وهو تلميذ أفلاطون ولكنه استطاع أن يطغى على أساتذته ، واعتبره الناس أعظم شخصية فلسفية ويلقب بـ « المعلم الأول » وتلقب مدرسته بمدرسة « المشائين » له كتاب « الأخلاق » و« الكون والفساد » و« السياسة » و« الطبيعة » وقد ترجمت كتبه إلى العربية .

(٤) الأحزاب الآية [٢٥] .

أقسام علومهم

اعلم : أن علومهم — بالنسبة إلى الغرض الذي نطلبه — ستة أقسام رياضية ، ومنطقية ، وطبيعية ، وإلهية ، وسياسية ، وخلقية .

أما الرياضية : فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم ، وليس يتعلق منه شيء بالأمور الدينية نفيًا وإثباتًا ، بل هي أمور برهانية لاسبيل إلى مجادتها بعد فهمها ومعرفتها . وقد تولدت منها آفتان : الأولى : من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها ، فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ، فيحسب أن جميع علومهم في البوضوح وفي وثاقة البرهان كهذا العلم . ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تناولته الألسنة فيكفر بالتقليد المحض ويقول : لو كان الدين حقًا لما اختلف على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم ! فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجورهم استدلل على أن الحق هو الجحد والإنكار للدين ، وكم رأيت من يضل عن الحق بهذا العذر ولا مستند له سواه^(١) .

وإذا قيل له : الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقًا في كل صناعة ، فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقًا في الطب ، ولا أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالنحو ، بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة

(١) كأنه يصور — وهو يذكر تأثير العلوم الرياضية ورد فعلها في كثير من ضعاف العقول والمتكاسيس في عصره — عقلية النشء الجديد ، وكثير من المتعلمين في القرن العشرين ، الذين خضعوا لبراعة الأوربيين في العلوم الطبيعية والاختراعات ، ورأوا ما هم عليه من إلحاد ورندة ونفسخ خلقي ، فظنوا أنه الطريق الأقوم ، وقلدوهم فيه تقليد القروء .

البراعة والسبق ، وإن كان الحق والجهل يلزمهم في غيرها . فكلام الأوائل في الرياضيات برهاني ، وفي الإلهيات تخميني ، لا يعرف ذلك إلا من جربته وخاض فيه . فهذا إذا قرر على هذا الذي أُلحد بالتقليد ، ولم يقع منه موقع القبول ، بل تحمله غلبة الهوى ، والشهوة الباطلة ، وحب التكاسيس على أن يصير على تحسين الظن بهم في العلوم كلها . فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم ، فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين ، ولكن لما كانت من مبادئ علومهم سرى إليهم شرهم وشؤمهم ، فقل من يخوض فيها إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى .

الآفة الثانية : نشأت من صديق للإسلام جاهل ، ظن أن الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم . فأنكر جميع علومهم وأدعى جهلهم فيها حتى أنكر قولهم في الكسوف والخسوف ، وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع ، لم يشك في برهانه ولكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع ، فازداد للفلسفة حبًا وللإسلام بغضًا ، ولقد عظم على الدين جنانية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم ، وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات ، ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية . وقوله ﷺ :

« إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الصَّلَاةِ »^(١) .
وليس في هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعروف بمسير الشمس والقمر واجتماعهما أو مقابلتها على وجه مخصوص ، أما قوله عليه السلام :

(١) رواه البخاري رقم (١٠٠٩) في الكسوف ، ورقم (٣٠٣١) في بدء الخلق . ومسلم رقم (٩٠١)/٣ من حديث عائشة رضي الله عنها .

« لَكِنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ خَضَعَ لَهُ »^(١) فليس توجد هذه الزيادة في الصحيح أصلاً . فهذا حكم الرياضيات وأفتها .

وأما المنطقيات : فلا يتعلق شيء منها بالدين نقياً وإثباتاً ، بل هي النظر في طرق الأدلة^(٢) والمقاييس^(٣) ، وشروط مقدمات البرهان^(٤) ، وكيفية تركيبها ، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه . وأن العلم إما تصور^(٥) وسبيل معرفته الحد^(٦) ، وإما تصديق^(٧) وسبيل معرفته البرهان ، وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر ، بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة ، وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات ، ويزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيعات ، ومثال كلامهم فيها قولهم : إذا ثبت أن كل « أ » « ب » لزم أن بعض « ب » « أ » أي إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الحيوان إنسان ، ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية^(٨) . وأي نعلق لهذا بمهمات الدين حتى يجحد وينكر ؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر ، بل في دينه الذي يزعم أنه

(١) هو جزء من حديث طويل ، رواه النسائي (١٤١/٣) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو حديث مضطرب الإسناد والمتن ، وانظر ما قاله العلماء في هذا : الجزء (النسائي) (١٤١/٣ — ١٤٤) .

(٢) الدليل : هو الذي يلزم لمعرفة شيء آخر .

(٣) القياس : قول مركب من قضيتين أو أكثر متى سلّم لزم عنه لذاته قول آخر . مثل كل إنسان فان وسقراط إنسان فإن هذا يستلزم القول بأن سقراط فان .

(٤) البرهان : قياس مؤلف من مقدمات يقينية . وعند الرياضيين : ما يثبت قضية من مقدمات مسلّم بها (ج) براهين .

(٥) التصور : عند المناطقة إدراك المفرد : أي معنى الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات .

(٦) الحد : المانع والحاجز بين الشئين ، وفي اصطلاح المناطقة : القول الدال على ماهية الشيء .

(٧) التصديق : إدراك الحكم أو النسبة بين طرفي القضية .

(٨) هذه القضايا المعروفة في منطق أرسطو فقد قسم القضايا إلى قسمين قضايا موجبة وقضايا سالبة وقسم كل منهما بدوره إلى قسمين موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبة كلية وسالبة جزئية .

موقوف على مثل هذا الإنكار ، نعم لهم نوع من الظلم في هذا العلم ، وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطاً يعلم أنها تورث اليقين لا محالة ، لكنهم عند الإنتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط ، بل تساهلوا غاية التساهل ، وربما ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاً ، فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيد بمثل تلك البراهين ، فيستعجل بالكفر قبل الإنتهاء إلى العلوم الإلهية . فهذه الآفة أيضاً متطرفة إليه .

٣ — وأما علم الطبيعيات : فهو بحث عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة : كالماء والهواء والتراب والنار ، وعن الأجسام المركبة ، كالحيوان والنبات والمعادن ، وعن أسباب تغيرها وامتزاجها ، وكذلك يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان ، وأعضائه الرئيسية والخادمة ، وأسباب استحالة مزاجه وكما ليس من شرط الدين إنكار علم الطب ، فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم ، إلا في مسائل معينة ، ذكرناها في كتاب « تهافت الفلاسفة » وما عداها مما يجب المخالفة فيها ، فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها ، وأصل جملتها : أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى ، لاتعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة فاطرها . والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لأفعل لشيء منها بذاته عن ذاته .

٤ — وأما الإلهيات : ففيها أكثر أغاليطهم ، فما قدرُوا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق ، ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيه ولقد قرب مذهب « أرسطاطاليس » فيها من مذاهب الإسلاميين ، على ما نقله الفارابي وابن سينا ، ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً ، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها ، وتبديعهم في سبعة عشر . ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين صنفنا كتاب « التهافت » أما المسائل الثلاث ، فقد خالفوا فيها كافة المسلمين وذلك في قولهم :

١ - إن الأجساد لا تنحسر ، وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة ،
والمثوبات والعقوبات روحانية لاجسمانية^(١) .

ولقد صدقوا في إثبات الروحانية : فإنها كائنة أيضاً ، ولكن كذبوا في إنكار
الجسمانية ، وكفروا بالشرعية فيما نطقوا به .

٢ - ومن ذلك قولهم : « إن الله تعالى يعلم الكلبيات دون الجزئيات » ،
فهو أيضاً كفر صريح ، بل الحق أنه :

(لَا يُقَرَّبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ)^(٢) .

٣ - ومن ذلك قولهم : يقدم العالم وأزليته ، ولم يذهب أحد من
المسلمين إلى شيء من هذه المسائل . وأما ما وراء ذلك من نفهم الصفات ،
وقولهم : إنه عليم بالذات ، لا يعلم زائد على الذات وما يجري مجراه ، فمذهبهم
فيها قريب من مذهب المعتزلة ، ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك^(٣) .

(١) لقد بحث ذلك علماء العقيدة والكلام وأطالوا البحث وقالوا : إن الحشر يكون عن طريق جميع الذرات
من التفرق والشتات ويدل على هذا المعنى أيضاً قوله جل جلاله : (أُنحَسِبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُجْمَعَ عِظَامُهُ ،
بَلَى ، قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَسُوهُ بَنَانَهُ) [القيامة : ٣ - ٤] وبشر الإنسان بعد تجميع أجزائه الأصلية
التي بها استقبل الحياة ، والمثوبات والعقوبات جسمانية لأن الجنة والنار شيان مادبان وليستا مجرد وهم
يطوف بالنفس أو الروح وحدهما . والآيات القرآنية تدل على أن نعم الجنة حسي مادي يلقاه الجسد
والروح معاً وعذاب جهنم حسي مادي أيضاً يلقاه الجسد والروح معاً . انظر كتاب « كبرى اليقنيات
الكونية » بحث (يوم القيامة وأحداثه) وتفصيل ذلك للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . ص ٣٣٨ -
٣٦٣ .

(٢) سورة سبأ الآية [٣] .

(٣) المعتزلة : فرقة نشأت في العصر العباسي أسسها « واصل بن عطاء » ، وسجوا بالمعتزلة لأن رئيسهم
اعتزل حلقة « الحسن البصري » ، وهي فئة اختلفت بمنطق اليونان ، وأسرفوا في تمجيد العقل ، وحاولوا
إخضاع الدين لمنطق اليونان ، وتأولوا القرآن على آرائهم فجاءت مباحثهم فجعة ، والخطأ الكبير الذي
فعلوا فيه وبددوا طاقات العلماء هو بحثهم في العقائد بمنهج الفلسفة لأن منهج الفلسفة مغاير لمنهج العقيدة
لأن طبيعة الفلسفة الإغريقية وثنية نشأت في وسط وثني مشحون بالأساطير ، واستمدت جذورها
من هذه الوثنية . فأحدثوا في الدين ما ليس منه « كخلق القرآن » و« النزلة بين المنزلتين » وغيرهما فهنما =

وقد ذكرنا في كتاب « فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » ما يتبين به
فساد رأي من يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه .

٥ - وأما السياسات : فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية
المتعلقة بالأمور الدنيوية ، والإيالة السلطانية ، وإنما أخذوها من كتب الله المنزل
على الأنبياء ، ومن الحكم الماثورة عن سلف الأنبياء عليهم السلام .

٦ - وأما الخلقية : فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس
وأخلاقها ، وذكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها ، وإنما أخذوها
من كلام الصوفية ، وهم المتألهون المواظبون على ذكر الله تعالى ، وعلى مخالفة
الهوى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا ، وقد انكشف
لهم في مجاهدتهم من أخلاق الناس وعيوبها ، وآفات أعمالها ما صرّحوا بها ،
فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلاً بالتجمل بها إلى ترويح باطلهم .
ولقد كان في عصرهم بل في كل عصر جماعة من المتألهين لا يخجل الله سبحانه
العالم عنهم ، فإنهم أوتاد الأرض ، ببركاتهم تنزل الرحمة على أهل الأرض كما
ورد في الخبر حيث قال ﷺ : « بِهِمْ تُنْظَرُونَ ، وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ »^(١) ومنهم
كان أصحاب الكهف وكانوا في سالف الأزمنة ، على ما نطق به القرآن ، فتولد
من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم آفتان :

آفة في حق القابل ، وآفة في حق الراد .

١ - أما الآفة التي في حق الراد فعظيمة : إذ ظننت طائفة من الضعفاء

= من البدع التي قال فيها رسول الله ﷺ : « إياكم ومحدثات الأمور » .

(١) أما الأوتاد فلم يصح فهم شيء عن النبي ﷺ ، وأما الأبدال فقد ورد فهم بعض الأحاديث وفيها أنه
يهم يستسقى الغيث ، ويهم يمحطون ، ويهم يرزقون ، ويهم ينصرون ، ولكن ليس فيها حديث صحيح ،
ولكن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن للحديث أصلاً ، ولذلك يقال : فلان من الأبدال أي كلما
مات من هؤلاء أبدل الله مكانه ، وانظر « مجمع الزوائد » ١٠/٦٢ و ٦٣ .

أن ذلك الكلام إذا كان مدوّنًا في كتبهم ، وممزوجاً بباطلهم ، ينبغي أن يهجر ولا يذكر بل ينكر على كل من يذكره إذ لم يسمعه أولاً إلا منهم ، فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل ، لأن قائله مبطل ، كالذي يسمع من النصراني قوله : « لا إله إلا الله ، عيسى رسول الله » فينكره ويقول : « هذا كلام النصراني » ، ولا يتوقف ريثاً يتأمل أن النصراني كافر باعتبار هذا القول ، أو باعتبار إنكاره نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . فإن لم يكن كافراً إلا باعتبار إنكاره ، ينبغي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه ، وإن كان أيضاً حقاً عنده . وهذه عادة ضعفاء العقول ، يعرفون الحق بالرجال ، لا الرجال بالحق . والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين « علي بن أبي طالب » رضي الله عنه ، حيث قال : « لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله » ، والعارف العاقل يعرف الحق ، ثم ينظر في نفس القول : فإن كان حقاً قبله سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً ، بل ربما يحرص على انتزاع الحق من تضاعيف كلام أهل الضلال ، عالماً بأن معدن الذهب الرغام^(١) . ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس القلاب^(٢) وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والبهرج . مهما كان وثاقاً ببصيرته ، ويمنع — من ساحل البحر — الأخرق ، دون السباح الخاذق ، ويصد عن مس الحية الصبي دون المعزّم^(٣) البارع . ولعمري ! لما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الخذاقة والبراعة وكال العقل ، وتقام الآلة في تمييز الحق عن الباطل والهدى عن الضلال وجب حسم الباب

(١) قال المتنبي (ديوانه ١٩١/٤) :

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام

والمعدن : مكان كل شيء وأصله ومبدؤه ، والرغام التراب .

(٢) القلاب : هو الذي يقلب الحقائق وهنا مزيف النقود .

(٣) المعزّم : الرّاقى ، عزّم الرّاقى : قرأ العزائم .

في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلال ما أمكن ، إذ لا يسلمون عن الآفة الثانية التي سنذكرها أصلاً ، وإن سلموا عن هذه الآفة التي ذكرناها . ولقد اعترض — على بعض الكلمات المبثوثة في تصانيفنا في أسرار علوم الدين — طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سرائرهم ، ولم تنفتح إلى أقصى غايات المذاهب بصائرهم ، وزعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل ، مع أن بعضها من مولّدات الخواطر ، ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر ، وبعضها يوجد في الكتب الشرعية ، وأكثرها موجود معناه في كتب الصوفية ، وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم ، فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه ، مؤيداً بالبرهان ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة ، فلم ينبغي أن يهجر ويترك ؟! فلو فتحنا هذا الباب ، وتطرقنا إلى أن يهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل ، للزمنا أن نهجر كثيراً من الحق ، ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آيات القرآن وأخبار الرسول ﷺ وحكايات السلف ، وكلمات الحكماء والصوفية لأن صاحب « إخوان الصفا »^(١) أوردها في كتابه مستشهداً بها ومستندجاً قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله ، ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه كتبهم . وأقل درجات العالم : أن يتميز عن العامي الغمر^(٢) .

فلا يعاف العسل ، وإن وجدته في محجمة الحجام ، ويتحقق أن المحجمة

(١) إخوان الصفا : جمعية سرية قامت في العراق في القرن الرابع الهجري وكان أصحابها متأثرين بالأفلاطونية الحديثة ، والفيثاغورية الحديثة ، وكانوا يريدون أن يضعوا للناس مذهباً جديداً يجمع بين الفلسفة اليونانية وبين العبادات الشرعية الإسلامية وخرجوا على الناس بتخليط فيه حكمة اليونان وتنظيم الأدبان وصنفوا في ذلك خمسين رسالة تشمل جميع أجزاء الفلسفة سموها « رسائل إخوان الصفا » وكتبوا أسماءهم وحشوا هذه الرسائل بالكلمات الدبية ، والأمثال الشرعية ، والحروف المختلة ، والطرق الموهمة . ليجعلوها قنطرة إلى الباطنية انظر « الإمتاع والمؤانسة » لأبي حيان التوحيدي . وه إخوان الصفا ه لعمر الدسوقي .

(٢) الغمر : الجاهل الذي لم يجزّب الأمور .

لا تغير ذات العسل ، فإن نفرة الطبع عنه مبنية على جهل عامي منشؤه أن المحجمة إنما صنعت للدم المستقذر ، فيظن أن الدم مستقذر لكونه في المحجمة ، ولا يدري أنه مستقذر لصفة في ذاته ، فإذا عذمت هذه الصفة في العسل ، فكونه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة ، فلا ينبغي أن يوجب له الاستقذار ، وهذا وهم باطل ، وهو غالب على أكثر الخلق . فإذا نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم ، قبلوه وإن كان باطلاً ، وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقاً ، فأبدأ يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق ، وهو غاية الضلال ! هذه آفة الرد .

٢ - والآفة الثانية آفة القبول : فإن من نظر في كتبهم « كإخوان الصفا » وغيره ، فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية ، والكلمات الصوفية ، ربما استحسناها وقبلها ، وحسن اعتقاده فيها ، فيسارع إلى قبول باطلهم المزوج به لحسن ظنه مما رآه واستحسنه ، وذلك نوع استدراج إلى الباطل . ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر . وكما يجب صون من لا يحسن السباحة على مزالق الشطوط ، يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب . وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات ، يجب صون الأسماع عن مختلط الكلمات^(١) ، وكما يجب على المعزم أن لا يمس الحية بين يدي ولده الطفل ، إذا علم أنه سيقندي به ويظن أنه مثله ، بل يجب عليه أن يحذره منه ، بأن يحذر هو في نفسه ولا يمسها بين يديه ، فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله ، وكما أن المعزم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بين الترياق والسسم ، واستخرج منها الترياق وأبطل السسم ، فليس له أن يشح بالترياق على

المحتاج إليه . وكذا الصراف الناقد البصير إذا أدخل يده في كيس القلاب ، وأخرج منه الإبريز الخالص ، وطرح الزيف والبهرج ، فليس له أن يشح بالجيد المرضي على من يحتاج إليه ، فكذلك العالم . وكما أن المحتاج إلى الترياق ، إذا اشتمأزت نفسه منه ، حيث علم أنه مستخرج من الحية التي هي مركز السم وجب تعريفه ، والفقير المضطر إلى المال ، إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس القلاب ، وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض ، هو سبب حرمانه الفائدة التي هي مطلبه ، وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد زيفاً ، كما لا يجعل الزيف جيداً ، فكذلك قرب الجوار بين الحق والباطل ، لا يجعل الحق باطلاً ، كما لا يجعل الباطل حقاً ، فهذا مقدار ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة وغائلتها .

(١) ولذلك غضب رسول الله ﷺ عندما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة ، وقوله : ... وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » (رواه الحافظ أبو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر) .

مذهب التعليم وغائلته

ثم إنني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما يزيغ منه ، علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض ، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ، ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات ، وكان قد نبغت^(١) نايغة التعليمية ، وشاع بين الخلق تحديثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، فعن^(٢) لي أن أبحث في مقالاتهم ، لأطلع على ما في كناناتهم^(٣) . ثم اتفق أن ورد عليّ أمر جازم من حضرة الخلافة ، بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم^(٤) . فلم يسعني مدافعتي ، وصار ذلك مستحسناً من خارج ، ضميمة^(٥) للباعث من الباطن ، فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم . وكان قد بلغني بعض كلماتهم المستحدثة التي ولدتها خواطر أهل العصر ، لأعلى المناهج المعهود من سلفهم . فجمعت تلك الكلمات ، ورتبتها ترتيباً محكماً مقارناً للتحقيق ، واستوفيت الجواب عنها ، حتى أنكر بعض أهل الحق مبالغتي في تقرير حججهم ، فقال : « هذا سعي لهم ، فإنهم كانوا يعجزون عن نصره مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها ، وترتيبك إيّاها » . وهذا الإنكار من وجه حق ، فقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمه الله تصنيفه في الرد على المعتزلة ، فقال الحارث : « الرد على

(١) نبغت : ظهرت .

(٢) فعن لي : خطرت لي .

(٣) كنانتهم : جمعيتهم .

(٤) هو كتاب « المستظهري » .

(٥) ضميمة : دعماً وانضماماً إلى الشيء .

البدعة فرض » فقال أحمد : « نعم ، ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها ، فيم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ، ولا يلتفت إلى الجواب أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنهه » ؟

وما ذكره أحمد بن حنبل حق ، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر فأما إذا انتشرت ، فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية . نعم ، ينبغي أن لا يتكلف لهم شبهة لم يتكلفوها ، ولم أتكلف أنا ذلك ، بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحابي المختلفين إلي ، بعد أن كان قد التحق بهم ، وانتحل مذهبهم ، وحكى أنهم يضحكون على تصانيف المصنفين في الرد عليهم ، بأنهم لم يفهموا بعد حججهم ، ثم ذكر تلك الحجة وحكاها عنهم ، فلم أرض نفسي أن يظن في الغفلة عن أصل حججهم ، فلذلك أوردتها ، ولا أن يظن بي أنني — وإن سمعتها — لم أفهمها ، فلذلك قررتها . والمقصود ، أني قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان .

والحاصل : أنه لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم ، ولولا سوء نصره الصديق الجاهل ، لما انتهت تلك البدعة — مع ضعفها — إلى هذه الدرجة ، ولكن شدة التعصب دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النزاع معهم في مقدمات كلامهم ، وإلى مجادحتهم في كل ما نطقوا به ، فجاحدوهم في دعواهم : « الحاجة إلى التعليم والمعلم » ، وفي دعواهم أنه : « لا يصلح كل معلم ، بل لابد من معلم معصوم » وظهرت حججهم في إظهار الحاجة إلى التعليم والمعلم ، وضعف قول المنكرين في مقابلته ، فاغتر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب المخالفين ، ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق وجهله بطريقه ، بل الصواب الإعراف بالحاجة إلى المعلم ، وأنه لابد وأن يكون المعلم معصوماً ، ولكن معلمنا المعصوم هو محمد ﷺ فإذا قالوا : « هو ميت »

فقول : « ومعلمكم غائب » فإذا قالوا : « معلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد ، وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل » فنقول : « ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعليم » إذ قال الله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾^(١) ، وبعد كمال التعليم لا يضرب موت المعلم كما لا يضرب غيبته^(٢) .

فبقي قولهم : « كيف تحكمون في ما لم تسمعه ؟ أبالنص ولم تسمعه ، أم بالإجتihad والرأي وهو مظنة الخلاف ؟ »

فتقول : نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن^(٣) . أن نحكم بالنص عند وجود النص ، وبالإجتihad عند عدمه . بل كما يفعله دعائهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصي البلاد إذ لا يمكنه أن يحكم بالنص ، فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغير المتناهية ، ولا يمكنه الرجوع في كل واقعة إلى بلدة الإمام ، وأن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتي قد مات ، وفات الانتفاع بالرجوع . فمن أشكلت عليه القبلية ليس له طريق إلا

(١) المائدة الآية [٤] .

(٢) نعم غاب شخص رسول الله ﷺ ولكنه تركنا على محجة يضاء ليلها كنهها لانيغ عنها إلا هالك ، لقد ترك القرآن بين أيدينا وحديثه ﷺ — وهذه العمل ، وسيرته الكريمة كل ذلك بين أيدينا فلن نحتاج إلى من يرشدنا ويحل ما أشكل علينا لأن الحلول بين أيدينا في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .

(٣) يشير إلى الحوار الذي دار بين رسول الله ﷺ ومعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن ، فقد سأله رسول الله ﷺ : « هم تقضي بامعاز ؟ فقال : بما في كتاب الله ، قال : فإن لم تجد قال : بما في سنة رسول الله ﷺ قال : فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ، فقال رسول الله ﷺ : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله » .

رواه أبو داود رقم (٣٥٩٢ و ٣٥٩٣) في الأقضية والترمذي رقم (١٣٢٧ و ١٣٢٨) في الأحكام وقال الترمذي : ليس إسناده عندي بم متصل . وقد ضحفه المحققون من المحدثين وصححه الفقهاء و علماء الأصول .

أن يصلي بالإجتihad ، إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة ، فيفوت وقت الصلاة . فإذا ، جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن . ويقال : « إن المخطيء في الإجتihad له أجر واحد وللمصيب أجران »^(١) فكذلك في جميع المجتهدات ، وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقير ، فربما يظنه فقيراً باجتihاده وهو غني باطنياً بإخفائه ماله ، فلا يكون مؤاخذاً به وإن أخطأ ، لأنه لم يؤاخذ إلا بموجب ظنه . فإن قال : « ظن مخالفه كظنه » فأقول : « هو مأمور باتباع ظن نفسه ، كالجتهد في القبلة يتبع ظنه وإن خالفه غيره » فإن قال : « فالقلد يتبع أبا حنيفة والشافعي رحمهما الله أم غيرهما ؟ فأقول : « فالقلد في القبلة عند الإشتباه ، إذا اختلف عليه المجتهدون ، فكيف يصنع ؟ فسبقول : « له مع نفسه إجتihad في معرفة الأفضل الأعلّم بدلائل القبلة ، فيتبع ذلك الإجتihad ، فكذلك في المذاهب » فرد الخلق إلى الإجتihad — ضرورة — الأنبياء والأئمة مع العلم بأنهم قد يخطئون^(٢) ، بل قال رسول الله ﷺ :

« أَنَا أَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ »^(٣) . أي أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود ، وربما أخطأوا فيه . ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ

(١) في الصحيحين عن أبي هريرة ، وعمر بن العاص رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر .

رواه البخاري (٢٦٨/١٣) في الاعتصام : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رواه مسلم رقم (١٧١٦) في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ .

(٢) الأنبياء معصومون لأنهم لا يقرون على الخطأ فالوحي يصحح الخطأ إن وقع ، ولذلك لا يجوز أن نقول إن الأنبياء يخطئون . وهذا ما قاله الغزالي ص ٥٣ .

(٣) لم أعثر في كتب الحديث على هذا الحديث وإنما الذي ثبت في « الصحيحين » أنه قال : « إنكم تخلصون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » .

رواه البخاري (٢١٢/٥) في الشهادات : باب من أقام البينة بعد الجين . ورواه مسلم رقم (١٧١٣) في الأقضية : باب الحكم بالظاهر واللعن بالحجة .

للأنبياء في مثل هذه المجتهدات فكيف يطمع في ذلك ؟ . ولهم ها هنا سؤالان : أحدهما قولهم : هذا وإن صح في المجتهدات فلا يصح في قواعد العقائد ، إذ الخطيء فيه غير معذور ، فكيف السبيل إليه ؟ فأقول : « قواعد العقائد » يشتمل عليها الكتاب والسنة ، وما وراء ذلك من التفصيل ، والمتنازع فيه ، يعرف الحق فيه بالقسطاس المستقيم . وهي الموازين التي ذكرها الله تعالى في كتابه ، وهي خمسة ذكرتها في كتاب « القسطاس المستقيم » فإن قال : « خصومك يخالفونك في ذلك الميزان » فأقول : ولا يتصور أن يفهم ذلك الميزان ثم يخالف فيه ، إذ لا يخالف فيه أهل التعليم ، لأنني استخرجته من القرآن وتعلمته منه ، ولا يخالف فيه أهل المنطق ، لأنه موافق لما شرطوه في المنطق وغير مخالف له ، ولا يخالف فيه المتكلم لأنه موافق لما يذكره في أدلة النظريات ، وبه يعرف الحق في الكلاميات . فإن قال : « فإن كان في يدك مثل هذا الميزان فلم لاترفع الخلاف بين الخلق ؟ » فأقول : « لو أصغوا إليّ لرفعت الخلاف بينهم ، وذكرت طريق رفع الخلاف في كتاب « القسطاس المستقيم » فتأمله لتعلم أنه حق وأنه يرفع الخلاف قطعاً لو أصغوا ولا يصغون إليه بأجمعهم ! بل قد أصغى إلي طائفة ، ارفعت الخلاف بينهم .

وإمامك يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم ، فلم لم يرفع إلى الآن ؟ ولِمَ لم يرفع علي رضي الله عنه وهو رأس الأئمة ؟ أو يدعي أنه يقدر على حمل كافتهم على الإصغاء قهراً ، فلم لم يحملهم إلى الآن ؟ ولأي يوم أجّله ؟ وهل حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة مخالف ؟ نعم ! كان يخشى من الخلاف نوع الضرر لا ينتهي إلى سفك الدماء ، وتخریب البلاد وإيتام الأولاد ، وقطع الطرق ، والإغارة على الأموال . وقد حدث في العالم من بركات ورفعكم الخلاف من الخلاف ما لم يكن بمثله عهد . فإن قال : « ادعيت أنك ترفع الخلاف بين الخلق ولكن المتحير بين المذاهب المتعارضة ، والإختلافات المتقابلة ، لم يلزمه الإصغاء إليك دون خصمك وأكثر الخصوم يخالفونك ، ولا

فرق بينك وبينهم » وهذا هو سؤالهم الثاني ، فأقول : وهذا أولاً ينقلب عليك ، فإنك إذا دعوت هذا المتحير إلى نفسك فيقول المتحير : بم صرت أولى من مخالفك ، وأكثر أهل العلم يخالفونك ؟ فليت شعري ! بماذا تحيب ؟ أتحيب بأن تقول : إمامي منصوب عليه ، فمن يصدقك في دعوى النص ، وهو لم يسمع النص من الرسول ؟ وإنما يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على اختراعك وتكذيبك . ثم هب أنه سلم لك النص ، فإن كان متحيراً في أصل النبوة ، فقال : هب أن إمامك يدلي بمعجزة عيسى عليه السلام فيقول : الدليل على صدقي أنني أحسي أباك ، فأحياء ، فناطقني بأنه محق ، فبماذا أعلم صدقه ؟ ولم يعلم كافة الخلق صدق عيسى عليه السلام بهذه المعجزة ، بل عليه من الأسئلة المشكلة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العقلي ، والنظر العقلي لا يوثق به عندك ، ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتميز بينه وبين المعجزة ، وما لم يعرف أن الله لا يفضل عباده . وسؤال الإضلال وعسر تحرير الجواب عنه مشهور فبماذا تدفع جميع ذلك ؟ ولم يكن إمامك أولى بالمتابعة من مخالفه ! فيرجع إلى الأدلة النظرية التي ينكرها ، وخصمه يدلي بمثل تلك الأدلة وأوضح منها . وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلاباً عظيماً ، لو اجتمع أولهم وآخرهم على أن يجيبوا عنه جواباً لم يقدروا عليه . وإنما نشأ الفساد من جماعة من الضعفة ناظروهم ، فلم يشتغلوا بالقلب بل بالجواب . وذلك مما يطول فيه الكلام ، وما لا يسبق سريعاً إلى الأفهام ، فلا يصلح للإفحام . فإن قال قائل : « فهذا هو القلب ، فهل عنه جواب ؟ » فأقول : « نعم ! جوابه أن المتحير لو قال : أنا متحير ولم يعين المسألة التي هو متحير فيها ، يقال له : أنت كمرريض » ، يقول : « أنا مريض ولا يعين مرضه ويطلب علاجه » فيقال له : « ليس في الوجود علاج للمرض المطلق ، بل لمرض معين . من صداع أو إسهال أو غيرهما » فكذلك المتحير ينبغي أن يعين ما هو متحير فيه ، فإن عيّن المسألة عرفته الحق فيها بالوزن بالموازين الخمسة ، التي لا يفهمها أحد إلا ويعترف بأنه

الميزان الحق ، ويفهم منه أيضاً صحة الوزن ، كما يفهم متعلم علم الحساب ، نفس الحساب ، وكون المحاسب المعلم عالماً بالحساب وصادقاً فيه . وقد أوضحت ذلك في كتاب « القسطاس المستقيم » في مقدار عشرين ورقة ، فليتأمل .

وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم ، فقد ذكرت ذلك في كتاب « المستظهري » أولاً ، وفي كتاب « حجة الحق » ثانياً ، وهو جواب كلام لهم عرض عليّ ببغداد ، وفي كتاب « مفصل الخلاف » اندي هو اثنا عشر فصلاً ثالثاً ، وهو جواب كلام عرض عليّ بهمدان ، وفي كتاب « الدرجة » المرقوم « بالجداول » رابعاً ، وهو من ركيك كلامهم الذي عرض عليّ بطوس ، وفي كتاب « القسطاس المستقيم » خامساً ، وهو كتاب مستقل مقصوده بيان ميزان العلوم وإظهار الإستغناء عن الإمام المعصوم لمن أحاط به . بل المقصود أن هؤلاء ، ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء ، بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام ، طالما جربناهم فصدقناهم في الحاجة إلى التعليم ، وإلى المعلم المعصوم وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها ، فضلاً عن القيام بحلها ! فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب ، وقالوا : « إنه لا بد من السفر إليه » والعجب أنهم ضيّعوا عمرهم في طلب المعلم وفي التبجح بالظفر به ، ولم يتعلموا منه شيئاً أصلاً ، كالتضمخ^(١) بالنجاسة ، يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله ، وبقي متضمخاً بالخبائث . ومنهم من ادّعى شيئاً من علمهم ، فكان حاصل ما ذكره شيئاً من ركيك فلسفة « فيثاغورس » وهو رجل من قدماء الأرائل . ومذهبه أرك مذاهب الفلسفة ، وقد رد عليه « أرسطاطاليس » ، بل استرك كلامه واسترذله ، وهو المحكي في كتاب « إخوان الصفا » وهو على التحقيق حشو الفلسفة .

(١) متضمخاً : ملطخاً بالطيب أو غيره مكثراً منه .

فالعجب ممن يتعب طول العمر في تحصيل العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم الركيك المستغث^(٢) ، ويظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم ! فهؤلاء أيضاً جربناهم وسيرنا ظاهريهم وباطنيهم ، فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام ، وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم ، ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مفحم ، حتى إذا ساعدتهم على الحاجة إلى المعلم مساعد وقال : « هات علمه وأفدنا من تعليمه ! » وقف وقال : « الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه ، فإنما غرضي هذا القدر فقط » . إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز عن حل أدنى الإشكالات ، بل عجز عن فهمه ، فضلاً عن جوابه . فهذه حقيقة حالهم فأخبرهم تقلهم^(٣) فلما جربناهم نفضنا اليد عنهم أيضاً .

(١) المستغث : الذي لاغناء فيه ولا طائل تحته .

(٢) تقلهم : تيفضهم ، خبر الشيء : بلاه وامشحه وعرف خبره على حقيقته وسير الشيء : بمعنى خبره .

والمسالك التي سلكتها ، في التفتيش عن صنفى العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني^(١) بالله تعالى ، وبالنبوة ، وباليوم الآخر .

فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي ، لا بدليل معين مجرد ، بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها . وكان قد ظهر عندي أنه لا مطعم لي في سعادة الآخرة إلا بالقوى ، وكف النفس عن الهوى ، وأن رأس ذلك كله ، قطع علاقة القلب عن الدنيا ، بالتجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال ، والحرب من الشواغل والعلائق . ثم لاحظت أحوالي ، فإذا أنا منغمس في العلائق ، وقد أهدت بي من الجوانب ، ولاحظت أعمالي — وأحسنها التدريس والتعليم — فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ، ولا نافعة في طريق الآخرة .

ثم تفكرت في نيتي في التدريس ، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت ، فتيقنت أنني على شفا جرف هار ، وأني قد أشفيت على النار ، إن لم أشتعل بتلافي الأحوال . فلم أزل أتفكر فيه مدة ، وأنا بعد على مقام الإختيار ، أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً ، وأحل العزم يوماً ، وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه أخرى . لا تصدق لي رغبة في طلب آخرة بكرة ، إلا ويحمل عليها جب الشهوة حملة فيفترها عشية ، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام ، ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل ! الرحيل ! فلم يبق من العمر إلا قليل ، ويرى يديك السفر الطويل ، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل ! فإن

(١) اليقين : إذا استولى الاعتماد والعلم على القلب ولم يكن فيه ما يثير في القلب ، معرّفه فسميت

هذه المعرفة يقيناً . وقيل : يقين . هو المشاهدة ، وقيل : يقين . هو ما لا شك فيه . وقيل : يقين . هو ما لا شك فيه . وقيل : يقين . هو ما لا شك فيه . وقيل : يقين . هو ما لا شك فيه .

لم تستعد الآن للآخرة ، فمتى تستعد ؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟ فعند ذلك تبعث الداعية ، وينجزم العزم على الهرب والفرار !

ثم يعود الشيطان ويقول : « هذه حال عارضة ، إياك أن تطاوعها ، فإنها سريعة الزوال ، فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض ، والشأن المنظوم الحالي عن التكدير والتغنيص ، والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ، ربما التفتت إليه نفسك ، ولا يتيسر لك المعادة » .

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ، ودواعي الآخرة ، قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مئة ، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الإختيار إلى الإضطراب ، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطيباً لقلوب المختلفة إلي ، فكان لا ينطلق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة ، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب ، بطلت معه قوة الهضم ومراعاة الطعام والشراب ، فكان لا ينساع لي ثريد ، ولا تنهضم لي لقمة ، وتعدى إلى ضعف القوى ، حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا : « هذا أمر نزل بالقلب ، ومنه سرى إلى المزاج ، فلا سبيل إليه بالعلاج ، إلا بأن يتروح السر عن الهمم العلم » . ثم لما أحسست بعجزتي ، وسقط بالكلية اختياري ، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له ، فأجابني الذي « يجيب المضطر إذا دعاه » وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب ، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذراً أن يطّلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام ، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبداً . واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة ، إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب ديني ، إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين ، وكان ذلك مبلغهم من العلم ، ثم ارتبك الناس في الإستنباطات ، وظن من بعد عن العراق ، أن ذلك كان لاستشعار من

جهة الولاية ، وأما من قرب من الولاية كان يشاهد إلحاحهم في التماسي في الإنكباب علي ، وإعراضهم عنهم ، وعن الالتفات إلى قولهم ، فيقولون : « هذا أمر سماوي ، وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة أهل العلم » . ففارقت بغداد ، وفرقت ما كان معي من المال ، ولم أدر إلا قدر الكفاف ، وقوت الأطفال ، ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح ، لكونه وقفاً على المسلمين . فلم أر في العالم مالا يأخذه العالم لعلاه أصلح منه . ثم دخلت الشام ، وأقمت به قريباً من سنتين لاشتغل لي إلا العزلة والخلوة ، والرياضة والمجاهدة ، اشتغلاً بتزكية النفس ، وتهذيب الأخلاق ، وتصفية القلب لذكر الله تعالى ، كما كنت حصّته من كتب الصوفية . فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ، أصعد منارة المسجد طول النهار ، وأغلق بابها على نفسي ، ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة ، وأغلق بابها على نفسي . ثم تحرّكت في داعية فريضة الحج ، والإستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول الله ﷺ بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه ، فسرت إلى الحجاز . ثم جذبتني الهمم ، ودعوات الأطفال إلى الوطن ، فعادته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه . فأثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلوة ، وتصفية القلب للذكر .

وكانت حوادث الزمان ، ومهمات العيال ، وضرورات المعيشة ، تغير في وجه المراد ، وتشوش صفوة الخلوة . وكان لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة . لكنني مع ذلك لأقطع طمعي منها ، فتدفعني عنها العوائق ، وأعود إليها .

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ، وانكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها ، والقدر الذي أذكره لينتفع به . إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة ، وأن سيرتهم

أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أركى الأخلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ، ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلاً . فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . وباجئته ، فماذا يقول القائلون في طريقة ، طهارتها — وهي أول شروطها — تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة ، استغراق القلب بالكلية بذكر الله ، وآخرها الفناء^(١) بالكلية في الله ؟!

وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها . وهي على التحقيق أول الطريقة ، وما قبل ذلك كالدلهيز للسالك إليه . ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات والمشاهدات^(٢) ، حتى أنهم في بقظتهم يشاهدون الملائكة ، وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد . ثم يترق الحال من مشاهدة الصور والأمثال ، إلى درجات يضيئ عنها النطق ، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكن الاحتراز عنه .

(١) الفناء : هو أن يفنى عن المخلوط ، فلا يكون له في شيء من ذلك حظ ، فناء عن الأشياء كلها شغلاً بما فيه به ، والحق يتولى تصرفه ، فيصرفه في وظائفه ومواقفاته ، فيكون محفوظاً فيما الله عليه ، مأخوذاً عما له وعن جميع المخالفات ، فلا يكون له إليها سبيل ، وهو المعصية وذلك معنى قوله ﷺ فيما يرويه عن ربه (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) الحديث . انظر التعرف للمذهب أهل التصوف ص ١٢٣ .

(٢) المشاهدة والمكاشفة والبصيرة والمعانية : أسماء مترادفة على معنى واحد ، وإنما تحصل التفرقة في كمال الوضوح لافي أصله ، فمنزلة البصيرة من العقل منزلة نور العين من العين ، والمعرفة من البصيرة منزلة قرص الشمس لنور العين فتدرك بذلك الجليات والخفيات . وهذا ما حدث لسيدنا حارثة عندما قال : كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، اتصلت رؤيته بالغييب وارتفع ما بينه وبين الغيب من الحجب .

وعلى الحملة ، ينتهي الأمر إلى قرب ، يكاد يتخيل منه طائفة الحلول^(١) ،
وطائفة الاتحاد^(٢) ، وطائفة الوصول^(٣) ، وكل ذلك خطأ . وقد بينا وجه
الخطأ فيه في كتاب « المقصد الأسنى » . بل الذي لا يسته تلك الحالة لا ينبغي
أن يزيد على أن يقول :

(١) الحلول : وهو أن يقال : إن الرب حل في العبد أو العبد حل في الرب تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين
علواً كبيراً ، وهذا لو صح لما أوجب الاتحاد ، ولا أن يتصف العبد بصفات الرب فإن صفات الحال لا تصير
صفة المحل ، بل تبقى صفة الحال كما كان . ووجه الاستحالة فيه أمران أحدهما النسبة التي بين الجسم
وبين مكانه الذي يكون فيه وذلك لا يكون إلا بين جسمين فالبريء عن معنى الجسمية يستحيل في حقه
ذلك . والثاني : النسبة التي بين العرض والجوهر فإن العرض يكون قوامه بالجوهر فقد يعبر عنه بأنه
حال فيه وذلك محال على كل ما قوامه بنفسه فدع عنك ذكر الرب تعالى في هذا العرض فإن كل قوامه
بنفسه يستحيل أن يحل فيما قوامه بنفسه إلا بطريق المجاورة الواقعة بين الأجسام فلا يتصور الحلول بين
عبدن فكيف يتصور بين العبد والرب تعالى . وهو غلط وقع فيه النصارى حيث رأوا ذلك في ذات
عيسى عليه السلام فقالوا : هو الإله .

(٢) الاتحاد : وهو أظهر بطلاناً لأن قول القائل إن العبد صار هو الرب كلام متناقض في نفسه بل ينبغي
أن يتزه الرب سبحانه عن أن يجري للسان في حقه بأمثال هذه المحاولات كأن نقول : زيد وحده وعمر
وحده ثم قيل : إن زيدا صار عمرواً واتحد به فلا يخلو عند الاتحاد إما أن يكون كلاهما موجوداً أو كليهما
معدومين أو زيد موجوداً وعمر معدوماً أو بالعكس . فإن كانا موجودين فلم يصر أحدهما عين الآخر
بل عين كل واحد منهما موجود وإنما الغاية أن يتحد مكانهما وذلك لا يوجب الاتحاد فإن العلم والإرادة
والقدرة قد تجتمع في ذات واحدة ولا يتباين مغاهاً ولا تكون القدرة هي العلم ولا الإرادة ولا يكون
قد اتحد البعض ببعض ، وإن كانا معدومين فما اتحدا بل عدما ولعل الحادث شيء ثالث وإن كان أحدهما
معدوماً والآخر موجوداً فلا اتحاد إذ لا يتحد موجود بمعدوم فالإتحاد بين الشيئين مطلق محال وهذا جار
في الذوات المتماثلة فضلاً عن المختلفة ، فأصل الاتحاد إذا باطل .

وهذا غلط وقع في ظن النصارى حين تصوروا اتحاد اللاهوت بالناسوت .

(٣) الوصول : هو أن يتكشف له حلية الحق ، ويصير مستغرقاً به فإن نظر إلى معرفته فلا يعرف إلا الله تعالى
وإن نظر إلى حمة فلا همه له سواه فيكون كله مشغولاً بكله مشاهدة وهماً لا يلتفت في ذلك إلى نفسه
ليميز ظاهره بالعبادة وباطنه بتهديب الأخلاق وكل ذلك طهارة وهي البداية وأما النهاية أن يتسلخ من
نفسه بالكلية ويتجرد له فيكون كأنه هو .

انظر المقصد الأسنى للإمام الغزالي . ص ٧٣ وما بعد .

وَكَانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ فَظُنُّ خَيْرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنِ الْخَبَرِ^(١)
وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئاً بالذوق ، فليس يدرك من حقيقة النبوة
إلا الاسم ، وكرامات الأولياء ، هي على التحقيق ، بدايات الأنبياء . وكان
ذلك أول حال رسول الله ﷺ حين أقبل إلى جبل « حراء » حيث كان يخلو
فيه بربه ويتعبد ، حتى قالت العرب : « إن محمداً عشق ربه » .

وهذه الحالة ، يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها . فمن لم يرزق الذوق ،
فيتيقنها بالتجربة والتسامع ، إن أكثر الصحبة ، حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال
يقيناً . ومن جالسهم ، استفاد منهم هذا الإيمان فهم القوم لا يشقى جلسهم .
ومن لم يرزق صحبتهم فليعلم إمكان ذلك يقيناً بشواهد البرهان ، على ما ذكرناه
في كتاب « عجائب القلب » من كتب « إحياء علوم الدين » . والتحقيق
بالبرهان علم ، وملازمة عين تلك الحالة ذوق ، والقبول من التسامع والتجربة
بحسن الظن إيمان .

فهذه ثلاث درجات : « يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ »^(٢) . ووراء هؤلاء قوم جهال ، هم المنكرون لأصل ذلك ،
المتعجبون من هذا الكلام ، يستمعون ويسخرون ، ويقولون : العجب ! إنهم
كيف يهتدون ! وفيهم قال الله تعالى :

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ فَاصْصَمْهُمْ
وَأَعْنِ أَبْصَارَهُمْ »^(٣) .

ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم ، « حقيقة النبوة وخاصيتها »
ولابد من التنويه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها .

(١) هذا البيت لأبي المعتز طبرستان ديوانه ٢١٩ .

(٢) سورة النجم ١١١ .

(٣) سورة محمد ١٠١ .

حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها

اعلم : أن جوهر الإنسان في أصل الفطرة ، خلق خالياً ساذجاً لاخير معه من عوالم الله تعالى ، والعوالم كثيرة لا يحصى إلا الله تعالى ، كما قال : « مَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ » (١) وإنما خيره من العوالم بواسطة الإدراك وكل ما من الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات ، ويعسى بالعوالم ، أجناس الموجودات .

فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس ، فيدرك بها أجناساً من الموجودات : كالحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة . والصلابة ، والخشونة ، وغيرها . واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قطعاً ، بل هي كالمعدوم في حس اللمس .

ثم تخلق له حاسة البصر ، فيدرك بها الألوان والأشكال ، وهو أوسع عالم المحسوسات . ثم يفتح له السمع ، فيسمع الأصوات والنغمات ، ثم يخلق له الذوق . وكذلك إلى أن يجاوز عالم المحسوسات ، فيخلق فيه التمييز ، وهو قريب من سبع سنين ، وهو طور آخر من أطوار وجوده . فيدرك فيه أموراً زائدة على عالم المحسوسات ، لا يوجد منه شيء في عالم الحس .

ثم يترق إلى طور آخر ، فيخلق له العقل ، فيدرك الواجبات والواجبات والمستحيلات ، وأموراً لا توجد في الأضواء التي قبس . ووراء العقل طور آخر تفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل ، وأموراً أخرى ،

(١) المذثر الآية [٣١]

العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز . من إدراك المعقولات ، وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز ، وكما أن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل لأبأها واستبعدتها ، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها ، وذلك عين الجهل : إذ لا مستند لهم إلا أنه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه ، فيظن أنه غير موجود في نفسه . والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال ، وحكي له ذلك ابتداء ، لم يفهمها ولم يقربها . وقد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم نموذجاً من خاصية النبوة ، وهو النوم ، إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب ، إما صريحاً وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير . وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه — وقيل له : « إن من الناس من يسقط مغشياً عليه كالميت ، ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب » — لأنكره ، وأقام البرهان على استحالة وقال : « القوى الحساسة أسباب الإدراك فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها ، فبأن لا يدرك مع ركودها أولى وأحق . وهذا نوع قياسي يكذبه الوجود والمشاهدة فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي ، يحصل فيه عين يبصر بها أنواعاً من المعقولات ، والحواس معزولة عنها ، فالنبوة أيضاً عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب ، وأمور لا يدركها العقل .

والشك في النبوة ، إما أن يقع في إمكانها ، أو في وجودها ووقوعها ، أو في حصولها لشخص معين .

ودليل إمكانها ووجودها . ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل ، كعلم الطب والنجوم ، فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي ، وتوفيق من جهة الله تعالى ، ولا سبيل إليها بالتجربة فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل ألف سنة مرة ، فكيف ينال ذلك بالتجربة ؟ وكذلك خواص الأدوية فتبين بهذا البرهان ، أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل ، وهو المراد بالنبوة ، لأن النبوة

عبارة عنها فقط ، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة ، ولها خواص كثيرة سواها . وما ذكرنا فقطرة من بحرها ، إنما ذكرناها لأن معك نموذجاً منها ، وهو مدركاتك في النوم ، ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم ، وهي معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولا سبيل إليها للعقل بوضاعة العقل أصلاً .

وأما ما عدا هذا من خواص النبوة ، فإنما يدرك بالذوق ، من سلوك طريق التصوف ، لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقه وهو النوم ، ولولاه لما صدقت به . فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج ، ولا تفهمها أصلاً ، فكيف تصدق بها ؟ وإنما التصديق بعد الفهم . وذلك الأنموذج تحصل في أوائل طريق التصوف ، فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه فهذه الخاصية الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبوة .

فإن وقع لك الشك في شخص معين ، أنه نبي أم لا ؟ فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله ، إما بالمشاهدة ، أو بالتواتر والتسامع ، فإنك إذا عرفت الطب والفقهاء ، يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم ، وسماع أقوالهم ، وإن لم تشاهدهم ، ولا تعجز أيضاً عن معرفة كون الشافعي رحمه الله فقيهاً ، وكون جالينوس طبيباً ، معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير . بل بأن تتعلم شيئاً من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصانيفهما ، فيحصل لك علم ضروري بحالهما . فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثر النظر في القرآن والأخبار ، يصل لك العلم الضروري بكونه ﷺ على أعلى درجات النبوة ، وأعز ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب ، وكيف صدق ﷺ في قوله :

« مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَفَهُ اللَّهُ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ »^(١) وكيف صدق في قوله :

(١) قال الحافظ العراقي في تخریج أحاديث الإحياء : أخرجه أبو نعيم في الحلية وضمه . انظر الإحياء (٧١/١) .

« مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ »^(٢) وكيف صدق في قوله :
« مَنْ أَصْبَحَ وَهُمُومُهُ هَمٌّ وَاحِدٌ كَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى هُمُومَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »^(٣) .

فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلاف ، حصل لك علم ضروري ولا تتأري فيه . فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوة ، لامن قلب العصا ثعباناً ، وشق القمر ، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ، ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر ، ربما ظننت أنه سحر وتخيل ، وأنه من الله تعالى إضلال فإنه (يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)^(٤) .

وترد عليك أسئلة المعجزات ، فإذا كان مستند إيمانك إلى كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة ، فينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكالات والشبهة عليها ، فليكن مثل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن في جملة نظرك ، حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين ، كالذي يخبرك جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين ، بل من حيث لا يدري ولا يخرج من جملة ذلك ولا بتعيين الآحاد . فهذا هو الإيمان القوي العلمي .

وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد ، ولا يوجد إلا في طريق الصوفية فهذا القدر من حقيقة النبوة ، كاف في الغرض الذي أقصده الآن ، وسأذكر وجه الحاجة إليه .

(١) رواه ابن عساکر عن ابن مسعود . انظر كنز العمال .

(٢) رواه ابن ماجه رقم (٢٥٧ و ٤١٠٦) وروايته من جعل هموم هماً واحداً ، هم آخرته (هم المماد) كفاه الله هم دنياه . ومن تشعبت به هموم في أحوال الدنيا ، لم يبال الله في أي لوديتها هلك . وقال

في الزوائد : إسناده ضعيف فيه نهشل بن سعيد قيل : إنه يروي المناكير . وقيل بل الموضوعات . (٣) غاطر الآية [٨] .

سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه

ثم إنني لما واطيت على العزلة والخلوة قريباً من عشر سنين ، وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لأحصيها ، مرة بالذوق ، ومرة بالعلم البرهاني ومرة بالقبول الإيماني : أن للإنسان بدنًا وقلبًا ، وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله ، دون اللحم والدم الذي يشارك فيه الميت والبهيمة ، وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه هلاكه ، وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ، ولا ينجو (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)^(١) وله مرض فيه هلاكه الأبدي الأخروي ، كما قال تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾^(٢) وأن الجهل بالله سم مهلك ، وأن معصية الله بمتابعة الهوى ، داؤه المرض ، وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيي ، وطاعته بمخالفة الهوى دواؤه الشافي ، وأنه لاسبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك . وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها ، لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل ، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها من الأنبياء ، الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء ، فكذلك بان لي ، على الضرورة بأن أدوية العبادات بمحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء ، لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء ، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة ، لا ببضاعة العقل . وكما أن الأدوية تتركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدار وبعضها ضعف البعض في الوزن والمقدار ، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر هو من قبيل الخواص ،

فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القلوب ، مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار ، حتى أن السجود ضعف الركوع ، وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ، ولا يخلو عن سر من الأسرار ، هو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها إلا بنور النبوة . ولقد نحامق وتجاهل جداً من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق ، لاعن سر إلهي فيها ، يقتضيها بطريق الخاصية . وكما أن في الأدوية أصولاً هي أركانها وزوائد هي متمماتها ، لكل واحد منها خصوص تأثير في أعمال أصولها ، كذلك النوافل والسنن متممات لتكميل آثار أركان العبادات .

وعلى الجملة : فالأنبياء عليهم السلام أطباء أمراض القلوب ، وإنما فائدة العقل وتصرفه ، إن عرفنا ذلك ، وشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعمى عن درك ما يدرك بعين النبوة ، أخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين ، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين . فإلى ههنا مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك ، إلا عن تفهم ما يليقه الطبيب إليه .

فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة ، في مدة الخلوة والعزلة ، ثم رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة ، ثم في حقيقة النبوة ، ثم في العمل بما شرحت النبوة ، وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق ، فنظرت إلى أسباب فتور الخلق ، وضعف إيمانهم ، فإذا هي أربعة :

١ - سبب من الخائضين في علم الفلسفة .

٢ - وسبب من الخائضين في طريق التصوف .

٣ - وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم .

٤ - وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين الناس .

فإني تنبعت مدة آحاد الخلق ، أسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع وأسأله عن شبهته وأبحث عن عقيدته وسره وقلت له : « مالك تقصر فيها فإن

(١) الشعراء الآية [٨٩] .

(٢) البقرة الآية [١٠٣] ، والمائدة الآية [٥٥] .

كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبعتها بالدنيا ، فهذه حماقة ، فإنك لاتتبع الاثنين بواحد ، فكيف تتبع ما لانهاية له بأيام معدودة ؟ وإن كنت لاتؤمن ، فأنت كافر ، فدير نفسك في طلب الإيمان ، وانظر سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطناً ، وهو سبب جرأتك ظاهراً ، وإن كنت لا تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرفاً بذكر الشرع .

فقايل يقول : « إن هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه ، لكان العلماء أجدر بذلك ، وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلي ، وفلان يشرب الخمر ، وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليتامى . وفلان يأكل إدرار السلطان ولا يحترز عن الحرام ، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة وهلم جرأ إلى أمثاله . وقائل ثان : يدعي علم التصوف ، ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترقى عن الحاجة إلى العبادة !

وقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة ! وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف .

وقائل رابع لقي أهل التعليم فيقول : « الحق مشكل ، والطريق متعسرة والإختلاف فيه كثير ، وليس بعض المذاهب أولى من بعض ، وأدلة العقول متعارضة ، فلا ثقة برأي أهل الرأي . والداعي إلى التعليم متحكم لاحجة له ، فكيف أدع اليقين بالشك ؟

وقائل خامس يقول : « لست أفعل هذا تقليداً ، ولكنني قرأت علم الفلسفة ، وأدركت حقيقة النبوة ، وإن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة ، وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقيدهم عن التقاتل والتنازع والإسترسال في الشهوات ، فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف ، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير ، مستغن فيها عن التقليد ! »

هذا منتهى إيمان من قرأ مذهب فلسفة الإلهيين منهم ، وتعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي . وهؤلاء هم المتجملون بالإسلام .

وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن ويحضر الجماعات والصلوات ، ويعظم الشريعة بلسانه ، ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر ، وأنواعاً من الفسق والفجور ، وإذا قيل له : « إن كانت غير صحيحة فلم تصلي ؟ » فربما يقول :

« لرياضة الجسد ، ولعادة أهل البلد ، وحفظ المال والولد » . وربما قال : « الشريعة صحيحة ، والنبوة حق » فيقال : « فلم تشرب الخمر ؟ » فيقول : « إنما نهي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء ، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك ، وإني أقصد به تشحيذ خاطري » . حتى أن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها : « إنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا ، وأن يعظم الأوضاع الشرعية ، ولا يقصر في العبادات الدينية ، ولا يشرب تلهياً بل تداوياً وتشافياً »^(١) فكان منتهى حالته في صفاء الإيمان ، والتزام العبادات ، أن استثنى شرب الخمر لغرض التشافي ، فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم ، وقد انخدع بهم جماعة ، وزادهم انخداعاً ضعف اعتراض المعارضين عليهم ، إذ اعتراضوا بمجاهدة علم الهندسة والمنطق ، وغير ذلك مما هو ضروري لهم ، على ما بينا علته من قبل .

فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب ، ورأيت نفسي ملئاً^(٢) بكشف هذه الشبهة ، حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء ، لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم ، أعني طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء . انقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت محتوم . فماذا تغنيك الخلوة والعزلة ، وقد عم الداء ، ومرض

(١) تشافياً : طلباً للشفاء .

(٢) ملئاً : ألب بالمكان لزمه وأقام به واجتمعوا فيه .

الأطباء ، وأشرف الخلق على الهلاك ! ثم قلت في نفسي : متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة ، والزمان زمان الفترة ، والدور دور الباطل ، ولو اشتغلت بدعوة الخلق ، عن طرقهم إلى الحق ، لعاداك أهل الزمان بأجمعهم ، وأنتى تقاومهم فكيف تعايشهم ، ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد ، وسلطان متدين قاهر .

فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة تعللاً بالعجز عن إظهار الحق بالحجة . فقدّر الله تعالى أن حرّك داعية سلطان الوقت من نفسه ، لا بتحريك من خارج . فأمر أمر إلزام بالتهوؤ إلى نيسابور ، لتدارك هذه الفترة ، وبلغ الإلزام حداً كان ينتهي لو أصررت على الخلاف إلى حد الوحشة ، فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعف ، فلا ينبغي أن يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والإستراحة ، وطلب عز النفس وصونها عن أذى الخلق ، ولم ترخص لنفسك عسر معاناة الخلق والله سبحانه وتعالى يقول :

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أَلَمْ . أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتَّخِذُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾^(١) ويقول عز وجل لرسوله وهو أعز خلقه ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ ﴾^(٢) ويقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ .. إلى قوله إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ ﴾^(٣) فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة ، والخروج من الزاوية ، وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة ، تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدرها الله سبحانه على

رأس هذه المائة فاستحكم الرجاء . وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مئة^(٤) ، ويسّر الله الحركة إلى نيسابور ، للقيام بهذا المهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربع مئة ، وكان الخروج من بغداد سنة ثمان وثمانين وأربع مئة ، وبلغت العزلة إحدى عشر سنة وهذه حركة قدرها الله تعالى ، وهي من عجائب تقديراته التي لم يكن لها انقذاح في القلب في هذه العزلة ، كما لم يكن الخروج من بغداد ، والنزوع عن تلك الأحوال مما خطر إمكانه أصلاً بالبال ، والله تعالى مقلب القلوب والأحوال ﴿ قَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ أَصْبَعِينَ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ﴾^(٥) وأنا أعلم أي ، وإن رجعت إلى نشر العلم ، فما رجعت ! فإن الرجوع عود إلى ما كان ، وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه ، وأدعو إليه بقولي وعملي ، وكان ذلك قصدي ونيتي . أما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه ، ويعرف به سقوط رتبة الجاه .

هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي ، يعلم الله ذلك مني وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري ، ولست أدري أصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي ؟ ولكنني أؤمن بإيمان يقين ومشاهدة أنه لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وأني لم أتحرّك ، لكنه حرّكني ، وإني لم أعمل ، لكنه استعملني ، فأسأله أن يصلحني أولاً ، ثم يصلح لي ، ويهديني ثم يهدي لي ، وأن يريني الحق حقاً ويرزقني

(١) بشر الإمام الغزالي إلى الحديث الشريف : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يبعثها أمر دينها .

رواه أبو داود رقم (٤٢٩٢) والحاكم (٥٢٢/٤) والبيهقي في معرفة السنن والآثار ص ٥٢ . ويفهم من سياق الحديث أن الإمام الغزالي يعتقد أنه هو المكلف بهذه المهمة وأنه يبعث على رأس المئة الخامسة وهذا ما أجمع العلماء عليه . انظر طبقات الشافعية والسيوطي أرجوزة في ذلك .

(٢) رواه مسلم رقم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ورواه أحمد في المسند (١٦٨/٢) ورواهما :

« إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصفه كيف شاء » .

(١) العنكبوت الآية [١] .

(٢) الأنعام الآية [٢٤] .

(٣) يس الآية [١١] .

اتباعه ، ويريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه ، ونعود الآن إلى ما ذكرناه من أسباب ضعف الإيمان بذكر طريق إرشادهم وإنقاذهم من مهالكهم . أما الذين ادَّعوا الخيرة من أهل التعليم فعلاجهم ما ذكرناه في كتاب « القسطاس المستقيم » ولا نطول بذكره في هذه الرسالة .

وأما ما توهمه أهل الإباحة ، فقد حصرننا شبههم في سبعة أنواع وكشفناها في « كيمياء السعادة » .

وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة ، حتى أنكر أصل النبوة ، فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة ، بدليل وجود علم خواص الأدوية والنجوم وغيرها . وإنما قدَّمنا هذه المقدمة لأجل ذلك وأتينا أوردنا الدليل من خواص الطب والنجوم ، لأنه من نفس علمهم . ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم — كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلاً — من نفس علمه — برهان النبوة .

وأما من أثبت النبوة بلسانه ، وسوى أوضاع الشرع على الحكمة ، فهو على التحقيق كافر بالنبوة ، وإنما هو مؤمن بحكم له طالع مخصوص ، يقتضي طالعه أن يكون متبوعاً ، وليس هذا من النبوة في شيء ، بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء العقل ، تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة ، والعقل معزول عنها ، كعزل السمع عن إدراك الألوان ، والبصر عن إدراك الأصوات ، وجميع الخواص عن إدراك المعقولات ، فإن لم يجوز هذا ، فقد أقمنا البرهان على إمكانه ، بل على وجوده . وإن جَوَّزَ هذا ، فقد أثبت أن هنا أموراً تسمى خواص ، لا يدور تصرف العقل حوالها أضلاً ، بل يكاد العقل يكذبها ويقضي باستحالتها . فإن وزن دائق من الأفيون سم قاتل لأنه يجمد الدم في العروق لفرط برودته والذي يدَّعي علم الطبيعة ، يزعم أنه ما يريد من المركبات ، إنما يريد بعنصري الماء والتراب فهما العنصران الباردان . ومعلوم أن أرطالاً من الماء

والتراب لا يبلغ تبريدها في الباطن إلى هذا الحد . فلو أخبر طبعي بهذا ولم يجزبه ، لقال : « هذا محال ، والدليل على استحالة أن فيه نارية وهوائية وهوائية والنارية لا تزيد برودة ، فنقدر الكل ماء وترباً ، فلا يوجب هذا الإفراط في التبريد ، فإن انضم إليه حاران فبأن لا يوجب ذلك أولى » ويقدر هذا برهاناً ! وأكثر براهين الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات ، مبني على هذا الجنس ! فإنهم تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه ، وربما لم يألفوه قدروا استحالة ، ولو لم تكن الرؤيا الصادقة مألوفاً ، وادَّعى مدَّعٍ ، أنه عند ركود الخواص ، يعلم الغيب ، لأنكره المتصفون بمثل هذه العقول . ولو قيل لواحد : « هل يجوز أن يكون في الدنيا شيء ، هو بمقدار حبة يوضع في بلدة ، فيأكل تلك البلدة بحملتها ثم يأكل نفسه فلا يبقى شيئاً من البلدة وما فيها ، ولا يبقى هو نفسه ؟ » لقال : « هذا محال وهو من الخرافات ! » وهذه حالة النار ، ينكرها من لم ير النار إذا سمعها . وأكثر إنكار عجائب الآخرة هو من هذا القبيل . فنقول للطبعي : « قد اضطررت أن تقول في الأفيون خاصية في التبريد ، ليست على قياس المعقول بالطبيعة . فلم لا يجوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من الخواص ، في مداواة القلوب وتصفيتها ، ما لا يدرك بالحكمة العقلية ، بل لا يصير ذلك إلا بعين النبوة ؟ » قد اعترفوا بخواص هي أعجب من هذا فيما أوردوه في كتبهم ، وهي من الخواص العجيبة المجربة في معالجة الحامل التي عسر عليها الطلق بهذا الشكل :

يكتب على خرقتين لم يصبهما ماء ، وتنظر إليهما الحامل بعينها . وتضعها تحت قدمها ، فيسرع الولد في الحال إلى الخروج . وقد أقرؤا بإمكان ذلك وأوردوه في « عجائب الخواص » وهو شكل فيه تسعة بيوت ، يرقم فيها رقوماً مخصوصة ، يكون مجموع ما في جدول واحد خمسة عشر ، قرأته في طول الشكل أو في عرضه أو على التأريب^(١) .

(١) التأريب : القراءة من الزاوية اليمنى العلوية إلى الزاوية اليسرى التحتية أو على العكس .

ب	ط	د	٢	٩	٤
ز	هـ	ج	٧	٥	٣
و	ا	ح	٦	١	٨

فيا ليت شعري ! من يصدق بذلك ثم لا يتسع عقله للتصديق بأن تقدير صلاة الصبح بركعتين ، والظهر بأربع ، والمغرب بثلاث ، هو لخواص غير معلومة بنظر الحكمة وسببها اختلاف هذه الأوقات . وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة . والعجب أننا لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين لعقلوا اختلاف هذه الأوقات ، فنقول : « ليس يختلف الحكم في الطالع ، بأن تكون الشمس في وسط السماء ، أو في الطالع أو في الغارب ، حتى ينوا على هذا في تسييراتهم اختلاف العلاج وتفاوت الأعمار والآجال ، ولا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء ، ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغارب ، فهل لتصديق ذلك سبب ، إلا أن ذلك يسمعه بعبارة منجم ، لعله جرب كذبه مرة . ولا يزال يعاود تصديقه ، حتى لو قال المنجم له : « إذا كانت الشمس في وسط السماء ونظر إليها الكوكب الفلاني ، والطارح هو البرج الفلاني ، فلبست ثوباً جديداً في ذلك الوقت . قتلت في ذلك الثوب ! » فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت ، وربما يقاسي فيه البرد الشديد ، وربما سمعه من منجم وقد جرب كذبه مرات !

فليت شعري ! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الإعراف بأنها خواص — معرفتها معجزة لبعض الأنبياء — فكيف ينكر مثل ذلك ، فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات ، لم يعرف قط بالكذب ! ولم لا يتسع لإمكانه ؟ فإن أنكر فلسفي إمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ، ورمي الجمار وعدد أركان الحج ، وسائر تعبدات الشرع ، لم يجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلاً . فإن قال : « وقد جربت شيئاً من النجوم

وشيثاً من الطب ، فوجدت بعضه صادقاً ، فانقدح في نفسي تصديقه وسقط من قلبي استعباده ونفرته ، وهذا لم أجربه به ، فم أعلم وجوده وتحقيقه ؟ وإن أقررت بإمكانه ؟ فأقول : « إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته بل سمعت أخبار المجربين وقلدتهم ، فاسمع أقوال الأنبياء فقد جربوا وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع ، واسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك » .

على أي أقول : « وإن لم تجرب به ، فيقتضي عقلك بوجوب التصديق والإتياع قطعاً . فإننا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل ولم يجرب المرض ، فمرض ، وله والد مشفق حاذق بالطب ، يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل ، فمعجن له والده دواء ، فقال : « هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك » . فماذا يقتضيه عقله ، وإن كان الدواء مراً كريحه المذاق ، أن يتناول أو يكذب ؟ ويقول : « أنا لأعقل مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ، ولم أجربه ! » فلا شك أنك تستحمله إن فعل ذلك ! وكذلك يستحملك أهل البصائر في توقفتك ! فإن قلت : « فم أعرف شفقة النبي ﷺ ومعرفته بهذا الطب ؟ » فأقول : وبم عرفت شفقة أبيك وليس ذلك أمراً محسوساً ؟ بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في مصادره وموارده علماً ضرورياً لا يتأري فيه » .

ومن نظر في أقوال الرسول ﷺ ، وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق ، وتلطفه في جر الناس بأنواع الرفق واللين واللطف ، إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين ، وبالجملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم حصل له علم ضروري ، بأن شفقته ﷺ على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده . وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال ، وإلى عجائب الغيب الذي أخبر عنه القرآن على لسانه ، وفي الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان ، فظهر ذلك كما ذكره ، علم علماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل ، وانفتحت له العين التي ينكشف منها الغيب الذي لا يدركه إلا الخواص ، والأمور التي

لا يدركها العقل . فهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري بتصديق النبي ﷺ .
فجرب وتأمل القرآن وطالع الأخبار ، تعرف ذلك بالعيان . وهذا القدر
يكفي في تنبيه المتفلسفة ، ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان .
وأما السبب الرابع — وهو ضعف الإيمان بسبب سيرة العلماء فيداوى
هذا المرض بثلاثة أمور :

أحدهما : أن نقول : « إن العالم الذي تزعم أنه يأكل الحرام ومعرفته بتحريم
ذلك الحرام كمعرفتك بتحريم الخمر ، ولحم الخنزير والربا ، بل بتحريم الغيبة
والكذب والقيمة ، وأنت تعرف ذلك وتفعله ، لالعدم إيمانك بأنه معصية ،
بل لشهوتك الغالبة عليك ، فشهوته كشهوته ، وقد غلبته كما غلبتك ، فعلمه
بمسائل وراء هذا يتميز به عنك ، لا يناسب زيادة زجر عن هذا المخطور المعين .

وكم من مؤمن بالطب لا يصبر عن الفاكهة وعن الماء البارد ، وإن زجره
الطبيب عنه ! ولا يدل ذلك على أنه ضار » أو على الإيمان بالطب غير صحيح ،
فهذا يحمل هفوات العلماء ، والثاني أن يقال للعامي : « ينبغي أن تعتقد أن
العالم اتخذ علمه ذخراً لنفسه في الآخرة ، ويظن أن علمه ينجي ، ويكون شقيقاً
له حتى يتساهل معه في أعماله ، لفضيلة علمه . وإن جاز أن يكون زيادة حجة
عليه ، فهو يجوز أن يكون زيادة درجة له وهو ممكن . فهو وإن ترك العمل ،
يدلي بالعلم . وأما أنت أيها العامي ! إذا نظرت إليه وتركت العمل وأنت عن
العلم عاطل ، فتهلك بسوء عملك ولا شفيح لك » .

الثالث : وهو الحقيقة ، أن العالم الحقيقي لا يقارف معصية إلا على سبيل
الهفوة ، ولا يكون مصراً على المعاصي أصلاً . إذ العلم الحقيقي ما يعرف أن
المعصية سم مهلك ، وأن الآخرة خير من الدنيا . ومن عرف ذلك ، لا يبيع
الخير بما هو أدنى منه . وهذا العلم لا يحصل بأنواع العلوم التي يشتغل بها أكثر
الناس . فلذلك لا يزيدهم ذلك العلم إلا جرأة على معصية الله تعالى . وأما العلم

الحقيقي ، فيزيد صاحبه خشية وخوفاً ورجاء ، وذلك يحول بينه وبين المعاصي
إلا الهفوات التي لا ينفك عنها البشر في الفترات وذلك لا يدل على ضعف الإيمان .
فالمؤمن مفتن ثواب وهو بعيد عن الإصرار والإكباب .
هذا ما أردت أن أذكره في ذم الفلسفة والتعليم وآفاتهما وأفات من أنكر
عليهما ، لا بطريقه .

نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن أثره واجتباها ، وأرشدنا إلى الحق وهداه ،
وألهمه ذكره حتى لا ينساه ، وعصمه عن شر نفسه حتى لم يؤثر عليه سواه ،
واستخلصه لنفسه حتى لا يعبد إلا إياه . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم .

فهرست الكتاب

الصفحة

المقدمة	٥
كلمة شكر	٢٥
مقدمة المؤلف	٢٩
مدخل السفسطة وجحد العلوم	٣٣
أصناف الطالبين	٣٨
علم الكلام ومقصوده وحاصله	٣٩
الفلسفة	٤١
أصناف الفلاسفة وشمول وصمة الكفر كافتهم	٤٣
أقسام علومهم الرياضية	٤٦
المنطقيات	٤٨
الطبيعيات	٤٩
الإلهيات	٤٩
السياسيات	٥١
الخلقية	٥١
مذهب التعليم وغائلته	٥٦
طرق الصوفية	٦٤
حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها	٧٢
سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه	٧٦
فهرست الكتاب	٨٨

دار الفتيحة

للطباعة والنشر والتوزيع

الأمم - عمان - المبدعي - هاتف : ١٦٦١٩٩

دار التيقون

للطباعة والنشر والتوزيع

سوق - دس - حاسك - هاتف : ١٦٦١٩٩ - ١٦٦١٩٩

Ɓ Ɗ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƾ ƿ ƻ̥ ƻ̦ ƻ̧ ƻ̨ ƻ̩ ƻ̪ ƻ̫ ƻ̬ ƻ̭ ƻ̮ ƻ̯ ƻ̰ ƻ̱ ƻ̲ ƻ̳ ƻ̴ ƻ̵ ƻ̶ ƻ̷ ƻ̸ ƻ̹ ƻ̺ ƻ̻ ƻ̼ ƻ̽ ƻ̾ ƻ̿ Ƽ̃ Ƽ̄ Ƽ̅ Ƽ̆ Ƽ̇ Ƽ̈ Ƽ̉ Ƽ̊ Ƽ̋ Ƽ̌ Ƽ̍ Ƽ̎ Ƽ̏ Ƽ̐ Ƽ̑ Ƽ̒ Ƽ̓ Ƽ̔ Ƽ̕ Ƽ̖ Ƽ̗ Ƽ̘ Ƽ̙ Ƽ̚ Ƽ̛ Ƽ̜ Ƽ̝ Ƽ̞ Ƽ̟ Ƽ̠ Ƽ̡ Ƽ̢ Ƽ̣ Ƽ̤ Ƽ̥ Ƽ̦ Ƽ̧ Ƽ̨ Ƽ̩ Ƽ̪ Ƽ̫ Ƽ̬ Ƽ̭ Ƽ̮ Ƽ̯ Ƽ̰ Ƽ̱ Ƽ̲ Ƽ̳ Ƽ̴ Ƽ̵ Ƽ̶ Ƽ̷ Ƽ̸ Ƽ̹ Ƽ̺ Ƽ̻ Ƽ̼ Ƽ̽ Ƽ̾ Ƽ̿ Ʒ̃ Ʒ̄ Ʒ̅ Ʒ̆ Ʒ̇ Ʒ̈ Ʒ̉ Ʒ̊ Ʒ̋ Ǯ Ʒ̍ Ʒ̎ Ʒ̏ Ʒ̐ Ʒ̑ Ʒ̒ Ʒ̓ Ʒ̔ Ʒ̕ Ʒ̖ Ʒ̗ Ʒ̘ Ʒ̙ Ʒ̚ Ʒ̛ Ʒ̜ Ʒ̝ Ʒ̞ Ʒ̟ Ʒ̠ Ʒ̡ Ʒ̢ Ʒ̣ Ʒ̤ Ʒ̥ Ʒ̦ Ʒ̧ Ʒ̨ Ʒ̩ Ʒ̪ Ʒ̫ Ʒ̬ Ʒ̭ Ʒ̮ Ʒ̯ Ʒ̰ Ʒ̱ Ʒ̲ Ʒ̳ Ʒ̴ Ʒ̵ Ʒ̶ Ʒ̷ Ʒ̸ Ʒ̹ Ʒ̺ Ʒ̻ Ʒ̼ Ʒ̽ Ʒ̾ Ʒ̿ Ʒ͆ Ʒ͇ Ʒ͈ Ʒ͉ Ʒ͊ Ʒ͋ Ʒ͌ Ʒ͍ Ʒ͎ Ʒ͏ Ʒ͐ Ʒ͑ Ʒ͒ Ʒ͓ Ʒ͔ Ʒ͕ Ʒ͖ Ʒ͗ Ʒ͘ Ʒ͙ Ʒ͚ Ʒ͛ Ʒ͜ Ʒ͝ Ʒ͞ Ʒ͟ Ʒ͠ Ʒ͡ Ʒ͢ Ʒͣ Ʒͤ Ʒͥ Ʒͦ Ʒͧ Ʒͨ Ʒͩ Ʒͪ Ʒͫ Ʒͬ Ʒͭ Ʒͮ Ʒͯ ƷͰ Ʒͱ ƷͲ Ʒͳ Ʒʹ Ʒ͵ ƷͶ Ʒͷ Ʒ͸ Ʒ͹ Ʒͺ Ʒͻ Ʒͼ Ʒͽ Ʒ; ƷͿ ƷͿ͂ ƷͿ̓ ƷͿ̈́ ƷͿͅ ƷͿ͆ ƷͿ͇ ƷͿ͈ ƷͿ͉ ƷͿ͊ ƷͿ͋ ƷͿ͌ ƷͿ͍ ƷͿ͎ ƷͿ͏ ƷͿ͐ ƷͿ͑ ƷͿ͒ ƷͿ͓ ƷͿ͔ ƷͿ͕ ƷͿ͖ ƷͿ͗ ƷͿ͘ ƷͿ͙ ƷͿ͚ ƷͿ͛ ƷͿ͜ ƷͿ͝ ƷͿ͞ ƷͿ͟ ƷͿ͠ ƷͿ͡ ƷͿ͢ ƷͿͣ ƷͿͤ ƷͿͥ ƷͿͦ ƷͿͧ ƷͿͨ ƷͿͩ ƷͿͪ ƷͿͫ ƷͿͬ ƷͿͭ ƷͿͮ ƷͿͯ ƷͿͰ ƷͿͱ ƷͿͲ ƷͿͳ ƷͿʹ ƷͿ͵ ƷͿͶ ƷͿͷ ƷͿ͸ ƷͿ͹ ƷͿͺ ƷͿͻ ƷͿͼ ƷͿͽ ƷͿ; ƷͿͿ ƷͿͿ͂ ƷͿͿ̓ ƷͿͿ̈́ ƷͿͿͅ ƷͿͿ͆ ƷͿͿ͇ ƷͿͿ͈ ƷͿͿ͉ ƷͿͿ͊ ƷͿͿ͋ ƷͿͿ͌ ƷͿͿ͍ ƷͿͿ͎ ƷͿͿ͏ ƷͿͿ͐ ƷͿͿ͑ ƷͿͿ͒ ƷͿͿ͓ ƷͿͿ͔ ƷͿͿ͕ ƷͿͿ͖ ƷͿͿ͗ ƷͿͿ͘ ƷͿͿ͙ ƷͿͿ͚ ƷͿͿ͛ ƷͿͿ͜ ƷͿͿ͝ ƷͿͿ͞ ƷͿͿ͟ ƷͿͿ͠ ƷͿͿ͡ ƷͿͿ͢ ƷͿͿͣ ƷͿͿͤ ƷͿͿͥ ƷͿͿͦ ƷͿͿͧ ƷͿͿͨ ƷͿͿͩ ƷͿͿͪ ƷͿͿͫ ƷͿͿͬ ƷͿͿͭ ƷͿͿͮ ƷͿͿͯ ƷͿͿͰ ƷͿͿͱ ƷͿͿͲ ƷͿͿͳ ƷͿͿʹ ƷͿͿ͵ ƷͿͿͶ ƷͿͿͷ ƷͿͿ͸ ƷͿͿ͹ ƷͿͿͺ ƷͿͿͻ ƷͿͿͼ ƷͿͿͽ ƷͿͿ; ƷͿͿͿ ƷͿͿͿ͂ ƷͿͿͿ̓ ƷͿͿͿ̈́ ƷͿͿͿͅ ƷͿͿͿ͆ ƷͿͿͿ͇ ƷͿͿͿ͈ ƷͿͿͿ͉ ƷͿͿͿ͊ ƷͿͿͿ͋ ƷͿͿͿ͌ ƷͿͿͿ͍ ƷͿͿͿ͎ ƷͿͿͿ͏ ƷͿͿͿ͐ ƷͿͿͿ͑ ƷͿͿͿ͒ ƷͿͿͿ͓ ƷͿͿͿ͔ ƷͿͿͿ͕ ƷͿͿͿ͖ ƷͿͿͿ͗ ƷͿͿͿ͘ ƷͿͿͿ͙ ƷͿͿͿ͚ ƷͿͿͿ͛ ƷͿͿͿ͜ ƷͿͿͿ͝ ƷͿͿͿ͞ ƷͿͿͿ͟ ƷͿͿͿ͠ ƷͿͿͿ͡ ƷͿͿͿ͢ ƷͿͿͿͣ ƷͿͿͿͤ ƷͿͿͿͥ ƷͿͿͿͦ ƷͿͿͿͧ ƷͿͿͿͨ ƷͿͿͿͩ ƷͿͿͿͪ ƷͿͿͿͫ ƷͿͿͿͬ ƷͿͿͿͭ ƷͿͿͿͮ ƷͿͿͿͯ ƷͿͿͿͰ ƷͿͿͿͱ ƷͿͿͿͲ ƷͿͿͿͳ ƷͿͿͿʹ ƷͿͿͿ͵ ƷͿͿͿͶ ƷͿͿͿͷ ƷͿͿͿ͸ ƷͿͿͿ͹ ƷͿͿͿͺ ƷͿͿͿͻ ƷͿͿͿͼ ƷͿͿͿͽ ƷͿͿͿ; ƷͿͿͿͿ ƷͿͿͿͿ͂ ƷͿͿͿͿ̓ ƷͿͿͿͿ̈́ ƷͿͿͿͿͅ ƷͿͿͿͿ͆ ƷͿͿͿͿ͇ ƷͿͿͿͿ͈ ƷͿͿͿͿ͉ ƷͿͿͿͿ͊ ƷͿͿͿͿ͋ ƷͿͿͿͿ͌ ƷͿͿͿͿ͍ ƷͿͿͿͿ͎ ƷͿͿͿͿ͏ ƷͿͿͿͿ͐ ƷͿͿͿͿ͑ ƷͿͿͿͿ͒ ƷͿͿͿͿ͓ ƷͿͿͿͿ͔ ƷͿͿͿͿ͕ ƷͿͿͿͿ͖ ƷͿͿͿͿ͗ ƷͿͿͿͿ͘ ƷͿͿͿͿ͙ ƷͿͿͿͿ͚ ƷͿͿͿͿ͛ ƷͿͿͿͿ͜ ƷͿͿͿͿ͝ ƷͿͿͿͿ͞ ƷͿͿͿͿ͟ ƷͿͿͿͿ͠ ƷͿͿͿͿ͡ ƷͿͿͿͿ͢ ƷͿͿͿͿͣ ƷͿͿͿͿͤ ƷͿͿͿͿͥ ƷͿͿͿͿͦ ƷͿͿͿͿͧ ƷͿͿͿͿͨ ƷͿͿͿͿͩ ƷͿͿͿͿͪ ƷͿͿͿͿͫ ƷͿͿͿͿͬ ƷͿͿͿͿͭ ƷͿͿͿͿͮ ƷͿͿͿͿͯ ƷͿͿͿͿͰ ƷͿͿͿͿͱ ƷͿͿͿͿͲ ƷͿͿͿͿͳ ƷͿͿͿͿʹ ƷͿͿͿͿ͵ ƷͿͿͿͿͶ ƷͿͿͿͿͷ ƷͿͿͿͿ͸ ƷͿͿͿͿ͹ ƷͿͿͿͿͺ ƷͿͿͿͿͻ ƷͿͿͿͿͼ ƷͿͿͿͿͽ ƷͿͿͿͿ; ƷͿͿͿͿͿ ƷͿͿͿͿͿ͂ ƷͿͿͿͿͿ̓ ƷͿͿͿͿͿ̈́ ƷͿͿͿͿͿͅ ƷͿͿͿͿͿ͆ ƷͿͿͿͿͿ͇ ƷͿͿͿͿͿ͈ ƷͿͿͿͿͿ͉ ƷͿͿͿͿͿ͊ ƷͿͿͿͿͿ͋ ƷͿͿͿͿͿ͌ ƷͿͿͿͿͿ͍ ƷͿͿͿͿͿ͎ ƷͿͿͿͿͿ͏ ƷͿͿͿͿͿ͐ ƷͿͿͿͿͿ͑ ƷͿͿͿͿͿ͒ ƷͿͿͿͿͿ͓ ƷͿͿͿͿͿ͔ ƷͿͿͿͿͿ͕ ƷͿͿͿͿͿ͖ ƷͿͿͿͿͿ͗ ƷͿͿͿͿͿ͘ ƷͿͿͿͿͿ͙ ƷͿͿͿͿͿ͚ ƷͿͿͿͿͿ͛ ƷͿͿͿͿͿ͜ ƷͿͿͿͿͿ͝ ƷͿͿͿͿͿ͞ ƷͿͿͿͿͿ͟ ƷͿͿͿͿͿ͠ ƷͿͿͿͿͿ͡ ƷͿͿͿͿͿ͢ ƷͿͿͿͿͿͣ ƷͿͿͿͿͿͤ ƷͿͿͿͿͿ

[illegible][illegible][illegible]

ȳĕā
 dīg Ōā Āā dāē
 ā lāā āā āā āā

(mh@ghazali.org) : 8 ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧

ومن رزق علم التوحيد
وما يتحقق به عنده
وسمى من أجله
بشكوكه المارضة له
فيسمى موحدا لأنه
عارف به يقال جدلي
ونعوى وقبه ومعناه
يعرف الجدل والفتنة
والنحو . وأما من
استغرق علم التوحيد
قلبه واستولى على جملة
حق لا يجد فيه فضلا
لغيره إلا على طريق
التبعية له ويصكون
شهود التوحيد لكل
ماعداه سابقا له مع
الذكر والفكر مصاحبا
من غير أن يعتريه
ذهول ولا نسيان له
لأجل اشتغاله بغيره
كالعادة في سائر العلوم
فهذا يسمى موحدا
ويكون القصد بالمسمى
من ذلك المبالغة فيه .
فأما الصنف الأول وهم
أرباب النطق بالفرد
فلا يشرّبون في
التوحيد بسهم ولا
يفوزون منه بنصيب
ولا يكون لهم شيء من
أحكام أهله في الحياة
إلا ما دام الظن بهم أن
قلب أحدهم موافق
لسانه كما يفرد القول

ثم كتاب العلم بحمد الله تعالى ومنه . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى من أهل
الأرض والسماء يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب قواعد العقائد والحمد لله وحده أولا وآخر

بسم الله الرحمن الرحيم

(كتاب قواعد العقائد ، وفيه أربعة فصول)

الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كفى الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام فنقول
وبالله التوفيق : الحمد لله للبدى للعبد الفعّال لما يريد ذي العرش المجيد والبطش الشديد الهادي
صفوة العبيد إلى النهج الرشيد والسلك السديد النعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن
ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم إلى اتباع رسوله الصطفى واقتفاء آثار محبه الأكرمين الكرمين
بالتأييد والتسديد المتجلى لهم في ذاته وأفعاله بحاسن أو صافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو
شاهد للعرف بإمام أنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ضد له منفرد لا ند له وأنه واحد
قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدى لا نهاية له قیوم لا انقطاع له دائم لا انصرام
له لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال لا يقضى عليه بالانقضاء والاقضال بتصرم الآباد واقتراض
الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . التنزيه : وأنه ليس بحسم مصور
ولا جوهر محدود مقدر وأنه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولا تحله
الجواهر ولا يمرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجودا ولا يماثل موجود ليس كمثل شيء ولا هو مثل
شيء وأنه لا يحده القدار ولا تحويه الأنظار ولا تحيط به الجهات ولا تنكشفه الأرضون ولا السموات
وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراد استواء منزلها عن العاسة والاستقرار
والتمكين والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومههورون في
قبضته وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيد قربا إلى العرش والسماء
كما لا تزيد بعدا عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات
عن الأرض والثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من جبل الوريد وهو
على كل شيء شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا يماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل في شيء
ولا يحل فيه شيء تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدّس عن أن يحده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان
والمكان وهو الآن على ما عليه كان وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته سواء ولا في سواء ذاته
وأنه مقدس عن النخیر والانتقال لا تحله الحوادث ولا تعتربه العوارض بل لا يزال في نعوت جلالة منزلها
عن الزوال وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرتق
الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار وإتماما منه للنعم بالنظر إلى وجهه الكريم .
الحياة والقدرة : وأنه تعالى حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يمرضه
فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والمروة والجبروت له السلطان والقهر والخلق والأمر والسموات
مطويات بيمينه والخلق مخلوق مقهورون في قبضته وأنه المنفرد بالخلق والاختراع التوحيد بالإيجاد والإبداع
خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور ولا يهرب عن قدرته تصاريث
الأمور لا تحصى مقدورات ولا تنتهى معلوماته . العلم : وأنه عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من
تخوم الأرضين إلى أعلى السموات وأنه عالم لا يهرب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بل

(هـ كتاب قواعد العقائد)

عليه بعد هذا إن شاء الله عز وجل . وأما الصنف الثاني وهم أرباب الاعتقاد الذين سموا النبي صلى الله عليه وسلم أو الوارث أو المبلغ يخبر عن توحيد الله عز وجل أو يأمر به ويلزم البشر قول لا إله إلا الله للنبي عنه قبلوا ذلك واعتقدوه على الجملة من غير تفصيل ولا دليل فنسبوا إلى التوحيد وكانوا من أهله بمنزلة مولى القوم الذي هو منهم ومنزلة من كثر سواد قوم فهو منهم . وأما الصنف الثالث والرابع فهم أرباب البصائر السليمة الذين نظروا بها إلى أنفسهم ثم إلى سائر أنواع المخلوقات فتأملوها فראوا على كل منها خطأ منتبها فيها ليس بعربي ولا سرياني ولا عبراني ولا غير ذلك من أجناس الخطوط فيأدر إلى قراءة من لم يستعجم عليه وتعلمه منهم من استعجم عليه فاذا هو الخط الإلهي المكتوب على صفحة

يبلغ ديب الخلة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر في جو الهواء ويبلغ السر وأخفى ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر يعلم قديم أزلى لم يزل موصوفاً به في أزل الأزال لا يعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال . الإرادة : وأنه تعالى مرید للكائنات مدبر للعاديات فلا يجري في الملك والمملكة قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضرر إيمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسران زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته لما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته لفظة ناظر ولا فلفة خاطر بل هو للبدى العبد الفعال لما يريد لا إرادة لأمره ولا مقب لفضائه ولا مهرب لبعده عن مصيبته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة على طاعته إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الانس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لجزوا عن ذلك وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفاً بها مریداً في أزاله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجدت في أوقاتها كما أرادته في أزاله من غير تقدم ولا تأخر بل وقت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير وبالأمر لا بترتيب أفكار ولا ترين زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن . السمع والبصر : وأنه تعالى سمع بصير يسمع ويرى لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق ولا يعجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام يرى من غير حدة وأجفان ويسمع من غير أصمخة وأذان كما يعلم بغير قلب ويطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق . الكلام : وأنه تعالى متكلم أمرناه وأعدمتوعد بكلام أزلى قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو صطكك أجرام ولا بحرف يتقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه للزلة على رسله عليهم السلام وأن القرآن مقروء باللسنة مكتوب في الصاحف محفوظ في القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والاتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما يرى البرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهر ولا عرض وإذا كانت له هذه الصفات كان حياً عالماً قادراً مریداً مميماً بصيراً متكلماً بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لا يعجز دالته . الأفعال : وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلماً فكل ما سواه من إنس وجن وملك وشيطان وماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً وإنشاءً بعد أن لم يكن شيئاً إذ كان في الأزل موجوداً وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد ذلك إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كنهه لا لافتقاره إليه وحاجته وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لأعن وجوب ومتطول بالانعام والإصلاح لأعن لزوم فله الفضل والاحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن منه قبيحاً ولا ظلاً وأنه عز وجل يثيب عباده للؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم له إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل ولكنه بث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة قبلتوا أمره ونهيه ووعده ووعده

فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به . معنى الكلمة الثانية : وهي الشهادة للرسول بالرسالة وأنه
بث النبي الأُمِّي القرشي محمدًا صلى الله عليه وسلم برسائه إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس
ففسخ بشريته الشرائع إلا ما قرره منها وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر ومنع كمال الإيمان
بشهادة التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ما تقرن به الشهادة الرسول وهو قولك محمد رسول الله وألزم
الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة وأنه لا يتقبل إيمان عبد حتى يؤمن
بما أخبر به بعد الموت ، وأوله سؤال منكر ونكير وهما شخصان مهيان هائلان يقعدان العبد في
قبره سواء ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن
نبيك (١) وهما فتانا القبر (٢) وسؤالهما أول فتنة بعد الموت (٣) وأن يؤمن بمذاب القبر (٤) وأنه
حق وحكمه عدل على الجسم والروح على ما يشاء ، وأن يؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته
في العظم أنه مثل طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال بقدرته الله تعالى ، والصنج يومئذ
مناقل النار والحردل تحقيقًا لتمام العدل وتوضيح معانيف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور
فيثقل بها للميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله وتطرح معانيف السيئات في صورة قبيحة في كفة
الظلمة فيخف بها للميزان بعد الله (٥) وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم
أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه قهوى بهم إلى النار
وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إلى دار القرار (٦) وأن يؤمن بالحوض للورود

(١) حديث سؤال منكر ونكير الترمذي وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة إذا قبر الميت
أو قال أحدهم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما النكير وللآخر النكير وفي الصحيحين من
حديث أنس إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان
فيقعدانه الحديث (٢) حديث إنهما فتانا القبر أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر فقال عمر أترد علينا عقولنا الحديث (٣) حديث إن
سؤالهما أول فتنة بعد الموت لم أجده (٤) حديث عذاب القبر أخرجه من حديث عائشة إنكم تفتنون
أو تعذبون في قبوركم الحديث ولهما من حديث أبي هريرة وعائشة استأذنته صلى الله عليه وسلم من
عذاب القبر (٥) حديث الإيمان بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل طباق
السموات والأرض البهي في البث من حديث عمر قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان الحديث وأصله عند مسلم ليس فيه ذكر الميزان ولأبي داود من حديث
عائشة أما في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أخف ميزانه أم يثقل زاد ابن
مردويه في تفسيره قالت عائشة أي حي قد علمنا اللوازم هي الكفتان فيوضع في هذه الشيء ويوضع
في هذه الشيء فترجح إحداها وتخف الأخرى والترمذي وحسنه من حديث أنس وأطليبي عن الميزان
ومن حديث عبد الله بن عمر في حديث البطاقة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة الحديث
وروى ابن شاهين في كتاب السنة عن ابن عباس كفة الميزان كأطباق الدنيا كلها (٦) حديث الإيمان
بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر الشيخان من حديث أبي
هريرة ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ولهما من حديث أبي سعيد ثم يضرب الجسر على جهنم
زاد مسلم قال أبو سعيد إن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف ورفعه أحمد من حديث عائشة
والبيهقي في الشعب والبث من حديث أنس وضعه في البث من رواية عبيد بن عمير مرسلًا ومن
قول ابن مسعود الصراط كحد السيف وفي آخر الحديث ما يدل على أنه مرفوع .

حوض محمد صلى الله عليه وسلم شرب منه للؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط (١) من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً عرضه مسيرة شهر ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل حوله أباريق عددها بعد نجوم السماء (٢) فيه ميزابان يصبان فيه من الكوثر (٣) وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وهم للقرّيون فيسأل الله تعالى (٤) من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب الرسلين (٥) ويسأل للبتة عن السنة (٦) ويسأل للسليين عن الأعمال (٧) وأن يؤمن بإخراج اللوحدين من النار بعد الاتقام حتى لا يبق في جهنم موحد بفضل الله تعالى فلا يخلد

(١) حديث الإيمان بالحوض وأنه شرب منه للؤمنون مسلم من حديث أنس في نزول - إنا أعطيناك الكوثر - هو حوض ترد عليه أمّتي يوم القيامة آتته عدد النجوم ولها من حديث ابن مسعود وعقبة ابن عامر وجندب وسهل بن سعد أنا فرطك على الحوض ومن حديث ابن عمر أما لكم حوض كباين جرباء وأدرج . وقال الطبراني كما بينكم وبين جرباء وأدرج وهو الصواب وذكر الحوض في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمر وحذيفة وأبي ذر وحابس بن مرة وحارثة بن وهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأسماء (٢) حديث من شرب من شربة لم يظمأ بعدها أبداً عرضه مسيرة شهر أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل حوله أباريق عدد نجوم السماء من حديث عبد الله بن عمرو ولها من حديث أنس فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء وفي رواية لمسلم أكثر من عدد نجوم السماء (٣) حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثر مسلم من حديث ثوبان يصب فيه ميزابان يمدّانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق (٤) حديث الإيمان بالحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش في الحساب ومسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب البيهقي في البحث من حديث عمر فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والموت وبالبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله الحديث وهو عند مسلم دون ذكر الحساب وللشيخين من حديث عائشة من نوقض الحساب عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى - فسوف يحاسب حساباً يسيراً - قال ذلك العرض ولها من حديث ابن عباس عرضت على الأمّ قليل هذه أمّتك ومعه سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . ولمسلم من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين يدخل من أمّتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب زاد البيهقي في البحث من حديث عمرو بن حزم وأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً زاد أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بعده هذه الزيادة فقال فها استزدته قال قد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفاً قال عمر فها استزدته قال قد استزدته فأعطاني هكذا وفرج عبد الرحمن بن أبي بكرين يديه الحديث (٥) حديث سؤال من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب الرسلين . البخاري من حديث أبي سعيد يدعى نوح يوم القيامة فيقول لييك وسعديك يارب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمتي فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وآمته الحديث . ولابن ماجه يحيى النور يوم القيامة الحديث وفيه فيقال هل بلغت قومك الحديث (٦) حديث سؤال للبتة عن السنة ابن ماجه من حديث عائشة من تكلم بشيء من القدر صل عنه يوم القيامة . ومن حديث أبي هريرة ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازماً لدعوة ماداً إليه وإن دعا رجل رجلاً وإسنادها ضيف (٧) حديث سؤال للسليين عن الأعمال أصحاب السنن من حديث أبي هريرة إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته الحديث وسألي في الصلاة .

الفرقة والجمع وعقلت نفس كل واحد منهم توحيد خالقها بأذنه وإيجاده عن غيره وعقلت أنها عقلت توحيد فبجان من بصرها لذلك وفتح عليها بما ليس في وسعها أن تدركه إلا بهو هو اللطيف الخبير لكن الصنف الثالث لم يقصر كل منهم أن يعرف نفسه موجداً لديه فيما لا يزال وهم للقرّيون والصنف الرابع لم يقصر كل واحد منهم أن يعرف ربه موجداً لنفسه فيما لم يزل وهم الصديقون وبينهما تفاوت كثير . وأما طريق معرفة صحة هذا التقسيم فلأن العقلاء بأسرهم لا يخلو كل واحد منهم أن يوجد أثر التوحيد بأحد الأنحاء المذكورة عنده فأما من عدت عنه فهو كافر إن كان في زمن الدعوة أو على قربه يمكن وصول علمها إليه أو في فترة يتوجه عليه فيها التكليف وهذا صنف مبعّد عن مقام هذا

في النار موحد^(١) وأن يؤمن بشفاعه الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين على حسب جاهه ومنزله عند الله تعالى ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله عز وجل فلا يخلد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان^(٢) وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم وأن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم^(٣) وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثنى عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين^(٤) فكل ذلك بما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك موثقاً به كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وحزب البدعة فنسأل الله كمال اليقين وحسن الثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى .

الفصل الثاني في وجه التدرج إلى الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد . اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوه ليحفظه حفظاً ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئاً فشيئاً فابتدأه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيمان والتصديق به وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشوه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مبادئها التلقين المبرّد والتقليد المحض نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقى إليه فلا بد من تقويته وإثباته في نفس الصبي والعامي حتى يترسخ ولا يتزلزل وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام بل يشغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزاد رسوخاً بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبما يسطع عليه من أنوار

(١) حديث إخراج الموحدين من النار حتى لا يبقى فيها موحّد بفضل الله سبحانه الشيوخ من حديث أبي هريرة في حديث طويل حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً عن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله الحديث (٢) حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ومن بقي من المؤمنين ولم يكن لهم شفيع أخرج بفضل الله فلا يخلد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وقد تقدم في العلم وللشيخين من حديث أبي سعيد الخدري من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه وفي رواية من خير وفيه فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفعت المؤمنين ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يصلوا خيراً قط الحديث (٣) حديث أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نغير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ولأبي داود كنا نقول لورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم زاد الطبراني وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره (٤) حديث إحسان الظن بجميع الصحابة والتناء عليهم الترمذي من حديث عبد الله بن مفضل الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدى وللشيخين من حديث أبي سعيد لا تسبوا أصحابي . ولطبراني من حديث ابن مسعود إذا ذكر أصحابي فأمسكوا .

الكلام وأما من يوجد عنده فلا يخلو أن يكون مقلداً في عقده أو عالماً به والقليدون هم العوام وهم أهل للرتبة الثانية في الكتاب فأما العلماء بحقيقة عقدهم فلا يخلو كل واحد أن يكون بلغ الغاية التي أعدت لسنفه دون النبوة أو لم يبلغ ولكنه قريب من البلوغ فاقرب لم يبلغ وكان على قرب هم القربون وهم أهل للرتبة الثالثة والذين بلغوا الغاية التي أعدت لهم وهم الصديقون وهم أهل للرتبة الرابعة وهذا التقسيم ظاهر الصحة إذ هو دائريين النفي والاثبات وعصور بين للبادي والغايات ولم يدخل أهل للرتبة الأولى في شيء من تصحيح هذا التقسيم إذ ليس هم من أهله إلا بالتسبب كاذب ودعوى غير صافية ثم لا بد من الوفاء بما وعدناك به من إبداء بحث مزيد تشرح وبسط بيان تعرف منه ماذن الله حقيقة

العبادات ووظائفها وبما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسباهم وجماعهم وحياتهم في
الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له فيكون أول التلقين كالتقاء بذن في الصدر وتكون
هذه الأسباب كالسقي والترية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت
وفرعها في السماء وينبئ أن يحرس سمه من الجدل والكلام غاية الحراسة فان ما يشوشه الجدل
أكثر مما يعمده وما يفسده أكثر مما يصلحه بل تقويه بالجدل تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد
رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها وربما يفتتها ذلك ويغسدها وهو الأغلب والشاهدة تكفيك في هذا
بيان فناهيك بالبيان برهانا قسي عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة التكلمين
والمجادلين ترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق وعقيدة التكلم
الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيوط مرسل في الهواء تفيثه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع
منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليدا كالتلفف نفس الاعتقاد تقليدا إذا لفرق في التقليد بين تعلم الدليل أو تعلم
الدلول فلتقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه ثم الصبي إذا وقع نشوء على هذه
العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم يفتح له غيرها ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق إذ لم
يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد فأما البحث والتفتيش
وتكليف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلا وإن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة وساعده التوفيق
حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة اختصت له
أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تحقيقا لوعده
عز وجل إذ قال - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنيين - وهو الجوهر النفيس الذي
هو غاية إيمان الصديقين والتقويين وإليه الإشارة بالسرا الذي وقر في صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه
حيث فضل به الخلق وانكشف ذلك السر بل تلك الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات
الباطن في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى وفي الاستضاءة بنور اليقين وذلك كثافات الخلق في أسرار
الطب والفقهاء وسائر العلوم إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في القكاء والقفطة وكما
لا تنحصر تلك الدرجات فكذلك هذه . مسألة : فان قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كنتم النجوم أو هو
مباح أو مندوب إليه فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن البديان
لحق الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خيره من أن يلقاه بالكلام ومن قائل إنه واجب وفرض إما على
الكفاية أو على الأعيان وإنما أفضل الأعمال وأعلى القربات فانه تحقيق لم التوحيد ونضال عن دين الله تعالى
وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف قال ابن
عبد الأمل رحمه الله سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد وكان من متكلمي للفترة
يقول لأن يلقي الله عز وجل البعد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم
الكلام ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه وقال أيضا قد اطلمت من أهل الكلام على شيء
ما ظننته قط ولأن يتلى البعد بكل ما تنهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام .
وحكى الكراييسي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا
حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم الله ولما مرض الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفرد فقال له
من أنا فقال حفص الفرد لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه وقال أيضا لو علم الناس ما في
الكلام من الأهواء لقروا منه فرازه من الأسد وقال أيضا إذا سمعت الرجل يقول لا إله إلا الله هو المسمى
أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولادين له قال الزعفراني قال الشافعي حكى في أصحاب

كل مرتبة ومقام
واقسام أهله فيه
بحسب الطاقة والإمكان
بما يجريه الواحد الحق
على القلب واللسان
(بيان مقام أهل النطق
المجرد وتمييز فرقه)
فأقول أرباب النطق
المجرد أربعة أصناف
أحدهم نطقوا بكلمة
التوحيد مع شهادة
الرسول صلى الله عليه
وسلم ثم لم يستقدوا معنى
ما نطقوا به لما لم يملوه
لا يتصورون صحته
ولا فساد ولا صدقه
ولا كذبه ولا خطأه
ولا صوابه إذ لم يستحوا
عليه ولا أرادوا فهمه
إما بعد همهم وقلة
اكتراثهم وإما لغورهم
من التعب وخوفهم أن
يكلفوا البحث عما
نطقوا به أو يبدو لهم
ما يلزمهم من الاعتقاد
والعمل وما بعد
ذلك فان التزموها
فارقوا راحت أبدانهم
العاجلة وفراغ أنفسهم
وإن لم يلتزموا شيئا
من ذلك وقد حصل
لهم العلم فتكون
عيشتهم منقصة وملاذم
مكدره من خوف

عقاب ترك ما علموا لزومه ومثل هؤلاء مثل من يريد قراءة الطب أو يمرض عليه ولكنه يمنعه عنه عفاة أن يتطلع منه على ما يغير عنه بعض ملاذه من الأطعمة والأشربة والأنسجة أو كبير منها فيحتاج إلى أن يتركها أو يرتكبها على رقيه وخوف أن يصيبه صورة ما يسل ضرورة منها فيدع قراءة الطب رأساً. مثل هذا الصنف عن معنى ما نطقوا به هل اعتقدوه فيقولون لا نعلم فيه ما يستفد وما دعانا النطق إلا مساعدة الجماهير وانحراباً بظاهر القول في الجمل الغير ولا نعرف هل ما قلناه بالحقيقة من قبل العرف والنكير ولا شك أن هذا الصنف الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عن حاله بمسئلة المؤمنين أحدهم في القبر إذ يقول من ربك ومن نبيك وما دينك فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت

الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام وقال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب الكلام أبداً ولا تكاد ترى أحداً نظراً في الكلام إلا وفي قلبه دغل وبالحق في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتاباً في الرد على البدعة وقال له وبحك ألسنتي بغيرهم أو لا ثم ترد عليهم ألسنتي تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكير في تلك الشبهات فيدعوم ذلك إلى الرأي والبحث. وقال أحمد رحمه الله علماء الكلام لا تادق. وقال مالك رحمه الله أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد يعني أن أقوال المتجادلين تتفاوت وقال مالك رحمه الله أيضاً لا يجوز شهادة أهل البدع والأهواء فقال بعض أصحابه في تأويله إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا وقال أبو يوسف من طلب العلم بالكلام تزندق وقال الحسن لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه وقالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولمونه من الشر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون»^(١) أي المتنطعون في البحث والاستقصاء واحتجوا أيضاً بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله ﷺ ويعلم طريقه ويثنى عليه وعلى أربابه فقد علمهم الاستنباط^(٢)، وندبهم إلى علم القرائض وأثنى عليهم^(٣) ونهاهم عن الكلام في القدر وقال أسكوا^(٤) عن القدر، وعلى هذا استمر الصحابة رضي الله عنهم فالزيادة على الأستاذ طفلان وظنهم الأستاذون والقدة ونحن الأتباع والتلامذة وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا إن المخذور من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعدها الصحابة رضي الله عنهم فالأمر فيه قريب إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والتفسير والفقه ولوعرض عليهم عبارة النقص والكسر والتركيب والتعدي وفساد الوضع إلى جميع الأسئلة التي تورد على القياس لما كانوا يفقهونه فأحدث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح كاحداث آية على هيئة جديدة لاستعمالها في مباح وإن كان المخذور هو المعنى فحين لا تثنى به إلا معرفة الدليل على حدوث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كجاء في الشرع فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل وإن كان المخذور هو القشيب والتصبب والعداوة والبغضاء وما يقضى إليه الكلام فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يقضى إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم يجب الاحتراز عنه ولكن لا يمنع من العلم لأجل أدائه إليه وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بها والبحث عنها محظوراً وقد قال الله تعالى - قل هاتوا برهانكم - وقال عز وجل - ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة - وقال تعالى - قل هل عندكم من سلطان بهذا أي حجة وبرهان وقال تعالى - قل لله الحجة البالغة - وقال تعالى - ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه - إلى قوله - فبهت الذي كفر - إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإخامه خصمه في معرض الثناء عليه وقال عز وجل - وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه - وقال تعالى - قالوا يانوح قد جادلنا فأكثر جدالنا - وقال تعالى في قصة فرعون - وما رب العالمين - إلى قوله - وأولو

(١) حديث هلك المتنطعون مسلم من حديث ابن مسعود (٢) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الاستنباط مسلم من حديث سلمان الفارسي (٣) حديث ندبهم إلى علم القرائض وأثنى عليهم ابن ماجه من حديث أبي هريرة تعلموا القرائض وعلموها الناس الحديث ولقرنذي من حديث أنس وأقرضهم زيد بن ثابت (٤) حديث نهام عن الكلام في القدر وقال أسكوا . تقدم في العلم .

جئت بشيء مبین على الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فمعدة أدلة للتكليمين في التوحيد قوله تعالى - لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا - وفي النبوة - وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله - وفي البعث - قل يحيى الذي أنشأها أول مرة - إلى غير ذلك من الآيات والأدلة ولم يزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون للنسكرين ويجادلونهم قال تعالى - وجادلهم بالتي هي أحسن - فالصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا يحاجون للنسكرين ويجادلون ولكن عند الحاجة وكانت الحاجة إليه قليلة في زمانهم وأول من سن دعوة للتدعة بالمجادلة إلى الحق على بن أبي طالب رضي الله عنه إذ بعث ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فكلهم فقال ما تنقمون على إمامكم قالوا قاتل ولم ينسب ولم ينتم فقال ذلك في قتال الكفار أرأيتم لو سببت عائشة رضي الله عنها في يوم الجمل فوشت عائشة رضي الله عنها في سهم أحدكم أ كنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهي أمكم في نص الكتاب فقالوا لا فرجع منهم إلى الطاعة بمجادلته ألفان وروى أن الحسن ناظر قدر يفرج عن القدر وناظر على بن أبي طالب كرم الله وجهه رجلا من القدرية وناظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزيد ابن عبيدة في الإيمان قال عبد الله لو قلت إني مؤمن لقلت إني في الجنة فقال له يزيد بن حميرة يا صاحب رسول الله ههنا منزلة منك وهل الإيمان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث واليزان وتقيم الصلاة والصوم والزكاة وتكون من أهل الجنة فمن أجل ذلك يقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الجنة فقال ابن مسعود صدقت والله إنها من زلة فينبغي أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لا كثيرا وقصيرا لا طويلا وعند الحاجة لا بطريق التصنيف والتدريس وأغراضه صناعة فيقال أما قل خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة إذ لم تكن البدعة تظهر في ذلك الزمان وأما القصر فقد كان الغاية إتمام الحضم واعترافه وانكشاف الحق وإزالة الشبهة فلو طال إشكال الحضم أو لجاجة لطال لا محالة إلزامهم وما كانوا يقدرون قدر الحاجة بيزان ولا مكيال بعد الشروع فيها وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فهكذا كان دأبهم في الفقه والتفسير والحديث أيضا فان جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لا تنفق إلا على الدور إما ادخار ليوم وقوعها وإن كان نادرا أو تشجيذا للخوارق فمن أيضا ترتب طرق المجادلة لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة أو هيجان مبتدع أو لتشجيد الخاطر أو لادخار الحجة حتى لا يمجز عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين . فان قلت لما اختار عندك فيه فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بدمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ بل لا بد فيه من تفصيل فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخمر والبيعة وأغنى بقولي لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الاسكار واللوث وهذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام ولا يلتفت إلى إباحة البيعة عند الاضطرار وإباحة تجرع الخمر إذا غص الإنسان بلقمة ولم يجد ما يسيغها سوى الخمر وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك للسلم في وقت الحيار والبيع وقت النداء وكأكل كل الطين فإنه يحرم لما فيه من الأضرار وهذا ينقسم إلى ما يضر قلبه وكثيره فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قلبه وكثيره وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالغسل فان كثيره يضر بالهرور وكأكل الطين وكان إطلاق التحريم على الطين والخمر والتحليل على الصل التفتات إلى أغلب الأحوال فان تصدى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن الالتباس أن يفصل فتعود إلى علم الكلام وهو قول إن فيه منفعة وفيه مضرة فهو باعتبار منفعة في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرة في وقت الاستضرار وعمله حرام أما مضرة فائتارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم فذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعها بالدليل

فيقولان لا حديث ولا نلت وصحاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاكول للرتاب والصنف الثاني نطق كما نطق الدين من قبلهم ولكنهم أضافوا إلى قولهم ما لا يحصل معه الإيمان ولا ينظم به معنى التوحيد وذلك مثل ما قالت السبابة طائفة من الشيعة القدماء إن عليا هو الإله وبلغ أمرهم عليا رضي الله عنه وكانوا في زمنه ففرق منهم جماعة وأمثال من نطق بالشهادتين كثير ثم أصحاب نطقه مثل هذا التكبر ويسمون الزنادقة وقد رأينا حديثا عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك « متفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة » . والصنف الثالث نطقوا كما نطق الصنفان المذكوران قبلهم ولكنهم آثروا التكذيب واعتقدوا الرد واستنبطوا خلاف ما ظهر منهم من الاقرار وإذا رجعوا إلى أهل

المشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحق وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد
البتدعة للبدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الاصرار عليه ولكن
هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل ولذلك ترى للبتدع العاصي يمكن أن يزول اعتقاده
باللطف في أسرع زمان إلا إذا كان نشؤه في بلد يظهر فيها الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع عليه الأولون
والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره بل الهوى والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة
المخالفين يستولى على قلبه وينمعه من إدراك الحق حتى لو قيل له هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء
ويعرفك بالبيان أن الحق مع خصمك لكراه ذلك خيفة من أن يفرض به خصمه وهذا هو الداء الضال
الذي استطار في البلاد والبلاد وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصب فهذا ضرره وأما منفعة قد يظن
أن فائدته كشف الحقائق ومعرفة ما هي عليه وهيات فليس في الكلام ولما بهذا الطلب الشريف
ولعل التخيل والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ربما
خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاصبر هذا بمن خبر الكلام ثم قل له بعد حقيقة الحق وبعد التخلط
فيه إلى منتهى درجة التكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم آخر تتأصل نوع الكلام وتحقق أن
الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولعمري لا ينفعك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح
لبعض الأمور ولكن على التدور في أمور جليلة تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام بل منفعة شيء
واحد وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات البدعة بأنواع الجدل
فإن العاصي ضعيف يستغفره جدل البدع وإن كان فاسدا ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه والناس
متبدون بهذه العقيدة التي قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودينهم وأجمع السلف
الصالح عليها والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبسات البدعة كما تعبد السلاطين بحفظ
أموالهم عن تهجمات الظلمة والفساد وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنعته فينبغي أن يكون كالطبيب
الحاذق في استعمال الدواء الحار إذ لا يضره إلا في موضعه وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة .
وتفهمه أن العوام المشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها
مهما تأمنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه فإن تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم إذ ربما يثير لهم
شكا وبزول عليهم الاعتقاد ولا يمكن القيام بذلك بالإصلاح وأما العاصي المعتقد للبدعة فينبغي أن
يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف القنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سباق
أدلة القرآن والحديث المزوج بفن من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل للوضع على
شرط التكلمين إذ العاصي إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها الصكك ليستدرج الناس
إلى اعتقاده فإن هجر عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدر أن يدفعه فالجدل
مع هذا ومع الأول حرام وكذلك مع من وقع في شك إذ يجب إزالته باللطف والوعظ والأدلة القريبة
القبولة البينة عن تعمق الكلام واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد وهو أن يفرض على
اعتقد البدعة بنوع جدل صمه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق وذلك فيمن ظهر له
من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواظع والتحذيرات العامة فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه
منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقي إليه وأما في بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها للذاهب فيقتصر
فيها على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناه ولا يتعرض للأدلة ويربص وقوع شبهة فإن وقعت ذكر
بقدر الحاجة فإن كانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخذلوا فلا بأس أن يلجأوا
إلى قدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سببا لدفع تأثير مجادلات البدعة إن وقعت

فيرجى أن لا تضيق عنه
سعة رحمة الله عز
وجل والحكم عليه
بالتار والخلود فيها مع
الكفار تحكم على غيب
الله سبحانه وربما
كان من هذا الصنف
في الحكم عند الله عز
وجل قوم رزقوا بعد
الفهم وغيب الدهن
وفرط البسالة أن
يدعوا إلى النطق
فيجيئوا مساعدة
ومحاذاة ثم يدعوا إلى
فهم الحق بكل وجه
فلا يتأتى منهم قبول
لما يعرض عليهم ففهمه
كأنما تخاطب بهيمة
ومثل هذا أيضا في
الوجود كثير ولا أحكم
على أحد مثله بخلود
في النار ولا بعد أن هذا
الصنف بأسره أعنى
المحترم قبل تحصيله
المقد مع هذا البليد
البيد بعض ما ذكره
النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث الشفاعة
الدين أخرجهم الله عز
وجل من النار بشفاعته
حين يقول تعالى: فرغت
شفاعة اللائكة والنبيين
وبقيت شفاعتي . وهو
أرحم الراحمين فيخرج

إليهم وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فإن كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه
لموضع سؤال أو ثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر
الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة وليس فيه خروج عن النظر في
قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين فإن أفنعه ذلك كفى عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد
صارت العلة مزمنة والداء غالبا والمرض ساريا فليتطلف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى
فيه إلى أن ينكشف له الحق بفتيحه من الله سبحانه أو يستمر على الشك والشبهة إلى ما قدر له فالقدر
الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من الصفات هو الذي يرجى فقه فأما الخارج منه فصبان أحدهما
بحث عن غير قواعد العقائد كالبحت عن الاعتمادات وعن الأكواف وعن الإدراكات وعن الحوض
في الرؤية هل لها ضد يسمى النع أو العنى وإن كان فذلك واحدهو منع عن بيع ما لا يرى أو ثبت
لكل مرئى يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترهات والضلات والقسم الثاني زيادة
تقرير تلك الأدلة في غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلك أيضا استقصاء لا يزيد إلا ضللا
وجها في حق من لم يقنعه ذلك القدر فرب كلام يزيد الإطباب والتقرير غموضا . ولو قال قائل البحت
عن حكم الإدراكات والاعتمادات فيه فائدة تشجيد الحواطر والخطرات آله الدين كالسيف آلة الجهاد
فلا بأس بتشجيدهم كان كقوله لب الشطر نج يشجدا الحواطر فهو من الدين أيضا وذلك هوس فإن الخطر
يتشجع بسائر علوم الشرع ولا يخاف فيها مضرة فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر الحمود من
الكلام والحال التي يذم فيها والحال التي يحمدها والشخص الذي ينتفع به والشخص الذي لا ينتفع به .
فإن قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع البدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت
الحاجة فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق
كالقضاء والولاية وغيرها وما لم يشتغل العلماء بشتر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم ولو ترك
بالكلية لا تدرس وليس في مجرد الطباع كفاية لحل شبه البدعة ما لم يتعلم فينبغى أن يكون التدريس فيه
والبحث عنه أيضا من فروض الكفايات بخلاف زمن الصحابة رضي الله عنهم فإن الحاجة كانت ماسة
إليه فاعلم أن الحق أنه لا بد في كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل بدفع شبه البدعة التي ثارت في تلك البلدة
وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير فإن هذا مثل
الدواء والفقه مثل الغذاء وضرر الغذاء لا يحذر وضرر الدواء محذور لما ذكرناه من أنواع الضرر فالعلم
ينبغي أن يخص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال إحداها التجرد للعلم والحرس عليه فإن المحترف
يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . الثانية الذكاء والفتنة والنصاحة فإن
البليد لا ينتفع بفهمه والقدم لا ينتفع بحجابه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه فقه .
الثالثة أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه فإن الفاسق
بأدنى شبهة ينخلع عن الدين فإن ذلك يحل عنه الحجر ويرفع السد الذي بينه وبين اللاذ فلا يحرس على
إزالة الشبهة بل يقتصر على إنباء التكليف فيكون ما يفسده مثل هذا التعلم أكثر مما يصلحه
وإذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة المحمودة في الكلام إنما هي من جنس جميع
القرآن من الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب القنعة للنفوس دون التغافل في التفسيات والتدقيقات التي
لا يفهمها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تطلبها صاحبها للتلبس فإذا قاله
مثله في الصنعة قاومه وعرفت أن الشافعي وكافة السلف إنما منعوا عن الحوض فيه والتجرد له لما
فيه من الضرر الذي نهى عليه وأن ما قل عن ابن عباس رضي الله عنهما من مناصرة الحواجز

من النار أقواما لم يصلوا
حسنة قط ويدخلون
الجنة ويكون في أعتاقهم
سمات ويسمون عتقاء
الله عز وجل والحديث
يطول وهو صحيح
ولما اختصرت منه
قدر الحاجة على للمنى
وحكم الصنف الأول
والثاني والثالث أجمعين
أن لا يجب لهم حرمة
ولا يكون لهم عصمة ولا
ينسبون إلى إيمان ولا
إسلام بل هم أجمعون
من زمرة الكافرين
وجملة المالكين ما،
عشر عليهم في الدنيا
قتلوا فيها بسيف
الموحدين وإن لم يشر
عليهم فهم صائرون إلى
جهنم خالدين تلقح
وجوههم النار وهم فيها
كالخون .

[فصل] ولما كان
اللفظ النسي عن
التوحيد إذا انفرد
عن التقدير وتجرد عنه
لم يقع به في حكم الشرع
منفعة ولا لصاحبه
بسيبه نجا إلا مدة
حياته عن السيف
أن يراق دمه واليدان
تسلط على ماله

وما نقل عن علي رضي الله عنه من الناظرة في القدر وغيره كان من الكلام الجلي الظاهر وفي محل
الحاجة وذلك عمود في كل حال ، نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقتها فلا يبعد أن يختلف
الحكم لذلك فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بها وحكم طريق النضال عنها وحفظها فأما إزالة
الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ
هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والاقبال بالحكمة على الله تعالى وملازمة الفكر
الصافي عن شوائب المبادلات وهي رحمة من الله عز وجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر
الرزق وبحسب التعرض وبحسب قبول المحل وطهارة القلب وذلك البحر الذي لا يدرك غوره
ولا يبلغ ساحله [مسئلة] فإن قلت هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار وبعضها
جلي يبدو أولا وبعضها خفي يتضح بالمجاهدة والرياسة والطلب الحديث والفكر الصافي والسر الخالي
عن كل شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب وهذا يكاد يكون مخالفا للشرع إذ ليس للشرع ظاهر
وباطن وسر وعلم بل الظاهر والباطن والسر والعلم واحد فيه فاعلم أن اتسام هذه العلوم إلى
خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة وإنما ينكرها القاصرون الذين تلقفوا في أوائل الصبا شيئا
وجحدوا عليه فلم يمكن لهم ترقى إلى شأو العلماء ومقامات الأولياء وذلك ظاهر من أدلة
الشرع قال صلى الله عليه وسلم « إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا (١) » وقال علي رضي الله
عنه وأشار إلى صدره إن ههنا علوما جمة لو وجدت لها حكمة . وقال صلى الله عليه وسلم « نحن
معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم « ما حدث
أحد قوما بعدت لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم (٣) » وقال الله تعالى - وتلك الأمثال نضربها
للناس وما يفلها إلا العالمون - وقال صلى الله عليه وسلم « إن من العلم كهيئة السكون لا يعلمه
إلا العالمون بالله تعالى (٤) » الحديث إلى آخره كما أوردناه في كتاب العلم . وقال صلى الله عليه وسلم
« لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (٥) » فليت شعري إن لم يكن ذلك سرا منع من
إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أولم يأت آخر فلم يذكره لهم ولا شك أنهم كانوا يصدقون بملود ذكره
لهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل - الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض
مثلهن ينزل الأمر بينهن - لو ذكرت تفسيره لرجموني وفي لفظ آخر قلتم إنه كافر . وقال
أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما فبسته
وأما الآخر لو بسته لقطع هذا الخلق . وقال صلى الله عليه وسلم « ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام
ولا صلاة ولكن بروتق في صدره (٦) » رضي الله عنه ولا شك في أن ذلك السر كان متعلقا بقواعد
الدين غير خارج منها وما كان من قواعد الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره وقال سهل التستري
رضي الله عنه لعالم ثلاثة علوم علم ظاهر ينقله لأهل الظاهر وعلم باطن لا يسمه إظهاره إلا لأهله
وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لأحد . وقال بعض العارفين إفشاء سر الربوبية كفر وقال
بعضهم للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم والعلماء بآله سر لو أظهروه

- (١) حديث إن للقرآن ظاهرا وباطنا الحديث ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه
(٢) حديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم الحديث تقدم في العلم (٣) حديث
ما حدث أحد قوما بعدت لم تبلغه عقولهم الحديث تقدم في العلم (٤) حديث إن من العلم كهيئة السكون
الحديث تقدم في العلم (٥) حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أخرجه من حديث
عائشة وأنس (٦) حديث ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام الحديث تقدم في العلم .

لبطلت الأحكام وهذا القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوة في حق الضعفاء لتصور فهمهم فاذا كره له بحق بل الصحيح أنه لا تناقض فيه وأن الكامل من لا يبطى " نور معرفته نور ورعه وملاك الورع النبوة [مسئلة] فان قلت هذه الآيات والأخبار يتطرق إليها تأويلات فيبين لنا كيفية اختلاف الظاهر والباطن فان الباطن إن كان مناقضا للظاهر فيه إبطال الشرع وهو قول من قال إن الحقيقة خلا الشريعة وهو كفر لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإن كان لا يناقض ولا يخالفه فهو فيزول به الإقسام ولا يكون الشرع سر لا يخفى بل يكون الحفي والجلى واحدا . فإنا أن هذا السؤال يحرك خطبا عظيما وينجر إلى علوم للكشفة ويخرج عن مقصود علم العامة و غرض هذه الكتب فان العقائد التي ذكرناها من أعمال القلوب وقد تصدنا بتلقيها بالقول والتصد بصدق القلب عليها لا بأن يتوصل إلى أن ينكشف لنا حقائقها فان ذلك لم يكلف به كافة الخلق ولولا من الأعمال لما أوردناه في هذا الكتاب ولولا أنه عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه لما أوردناه في الشاهد الأول من الكتاب وإنما الكشف الحقيقي هو صفة سر القلب وباطنه ولكن إذا انجر الكلام تحريك خيال في مناقضة الظاهر للباطن فلا بد من كلام وجيز في حله فن قال إن الحقيقة تخالف الشر أو الباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان بل الأسرار التي يخفى بها للتقريب يدركها ولا يشاركهم الأكثرون في عملها ويمتنعون عن إفشائها إليهم ترجع إلى خمسة أقسام : الله الأول أن يكون الشيء في نفسه دقيقا تسكل أكثر الأنفهام عن دركه فيختص بدركه الخواص وما أن لا يفتشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أنفهامهم عن الإدراك وإخفاء سر الراد وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيانه (١) من هذا القسم فان حقيقته مما تسكل الأنفهام : دركه وتقصر الأوهام عن تصور كنهه ولا تظن أن ذلك لم يكن مكشوفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان من لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ومن لم يعرف نفسه فكيف يعرف ربه سبحانه ولا بد أن يكون ذلك مكشوفاً لبعض الأولياء والعلماء وإن لم يكونوا أنبياء ولكنهم يتأدبون بأداب الله فيسكتون عما سكت عنه بل في صفاة الله عز وجل من الخفايا ما تقصر أنفهام الجاهل عن دركه يذكر رسول الله ﷺ منها إلا الظواهر للأنفهام من العلم والقدرة وغيرها حتى فهمها الخلق بنوع مناه توهيها إلى علمهم وقدرتهم إذ كان لهم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بن مقايسة ولو ذكر من صفاته ما ليس للخلق مما يناسبه بعض للناسية شيء لم يفهموه بل لغة الجماع ذكرت للهي أو النبي لم يفهمها إلا بما يناسبه إلى لغة المعلوم الذي يدركه ولا يكون ذلك فهما التحقيق والمخالفة بين علم الله تعالى وقدرته وعلم الخلق وقدرتهم أكثر من المخالفة بين لغة الجم والأكل . وبالجملة فلا يدرك الإنسان إلا نفسه وصفاته نفسه مما هي حاضرة له في الحال أو بما كانت له قبل ثم بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره ثم قد يصدق بأن بينهما تفاوتاً في الشرف والكمال فليس في قوة الباطن إلا أن ثبت الله تعالى ما هو ثابت لنفسه من الفعل والعلم والقدرة وغيرها من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكل وأشرف فيكون معظم تحريره على صفات نفسه لا على ما اختص الرب تعالى به . الجلال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » (٢) ولي

(١) حديث كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان الروح الشيخان من حديث ابن مسه حين سأله اليهود عن الروح قال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم قلم يرد عليهم شيئا الخلد .

(٢) حديث لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مسلم من حديث عائشة أنها سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده .

إذ لم يعلم خلق حاله حسن فيه أن يشبه بشر الجوز الأعلى فهو لا يحتمل ولا يرفع في البيوت ولا يحضر في المجالس أى مجالس الطعام ولا تشبهه النفوس إلا مادام منطويا على طعمه صونا على له فاذا أزيل عنه بكسر أو علم منه أنه منطو على فراغ أو سوس أو طعمه فاسد لم يصلح لشيء ولم يبق فيه غرض لأحد وهذا لا يخفى في محته والمرض بالتمثيل تقرب ما غمض إلى نفس الطالب وتسهيل ما اعتاس على التعلم والسامع فهمه وليس من شرط المثال أن يطابق للمثل به من كل وجه فكان يكون هو ولكن من شرطه أن يصكون مطابقا لخواص المراد منه .

[فصل] فان قلت لما الذي صد هؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النطق عن النظر والبحث حتى نطروا أو من الاعتقاد حتى تخلصوا من عذاب الله

اللعن أني أعجز عن التعبير عما أدركته بل هو اعتراف بالمصور عن إدراك كنه جلالة ولذلك قال بعضهم ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل وقال الصديق رضى الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل الخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته . ولتنبض عنان الكلام عن هذا الخط وترجع إلى الفرض وهو أن أحد الأقسام ما تكلل الأفهام عن إدراكه ومن جملة الروح ومن جملة بعض صفات الله تعالى ولعل الإشارة إلى مثله في قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله سبحانه سبعين حجبا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره » (١) القسم الثاني من الحفياث التي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم في نفسه لا يكمل الفهم عنه ولكن ذكره يضر بأكثر السامعين ولا يضر بالأنبياء والصديقين وسر القدر الذي منح أهل العلم من إفشائه من هذا القسم فلا يحد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا ببعض الخلق كما يضر نور الشمس بأبصار الحفائش وكأضرار ريار الورد بالجلل وكيف يعمدهذا وقولنا إن الكفر والزنا والمعاصي والشرور كله بقضاء الله تعالى وإرادته ومشيئته حق في نفسه وقد أضر سماعة بقوم إذ أوهم ذلك عندهم أنه دلالة على السفه وتقيض الحكمة والرضا بالتبجح والظلم وقد ألد ابن الراوندي وطائفة من المتهذولين عثر ذلك وكذلك سر القدر لو أفضى لأوهم عند أكثر الخلق عجزا إذ تقصر أفهامهم عن إدراك ما يزيد ذلك الوهم عنهم ولو قال قائل إن القيامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل لكان مفهوما ولكن لم يذكر لمصلحة العباد وخوفا من الضرر فعمل الددة إليها بعيدة فيطول الأمد وإذا استبطأت النفوس وقت العقاب قل أكثرائها ولعلها كانت قريبة في علم الله سبحانه ولو ذكرت لعظم الخوف وأعرض الناس عن الأعمال وخربت الدنيا فهذا المعنى لو اتجه وصح فيكون مثالا لهذا القسم . القسم الثالث : أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحها لفهم ولم يكن فيه ضرر ولكن يكفى عنه على سبيل الاستمارة والرمز ليكون وقته في قلب السامع أغلب وله مصلحة في أن يعظم وقت ذلك الأمر في قلبه كالمو قال قائل رأيت فلانا يتلذذ الدر في أعناق الخنازير فكفى به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها فالمستمع قد يسبق إلى فهمه ظاهر اللفظ والمحقق إذا نظر وعلم أن ذلك الإنسان لم يكن معه در ولا كان في موضعه خنزير تمنع لدرك السر والباطن فيفتاوت الناس في ذلك ومن هذا قال الشاعر :
رجلان خياط وآخر حائك متقابلان على السكك الأعزل
لازال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحبه ثياب القبل

فانه عبر عن سبب صحاوى في الاقبال والادبار رجلين صائعين وهذا النوع يرجع إلى التعبير عن المعنى بالصورة التي تتضمن عين للمعنى أو مثله ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « إن المسجد ليزوى من النخامة كما تزوى الجملدة على النار » (٢) وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض بالنخامة ومعناه أن روح المسجد كونه معظما ورمى النخامة فيه تحقيره فيضاد معنى للسجدة مضادة النار لاتصال أجزاء

(١) حديث إن سبعين حجبا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره أبو الشيخ ابن حبان في كتاب المظنة من حديث أبي هريرة بين الله وبين اللائكة الذين حول العرش سبعون حجبا من نور وإسناده ضيف . وفيه أيضا من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل هل ترى ربك قال إن بيني وبينه سبعين حجبا من نور ، وفي الأكبر للطبراني من حديث سهل بن سعد مؤيد الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة ولمسلم من حديث أبي موسى حجاب من نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ولا بين ما به شيء أدركه بصره .

(٢) حديث إن المسجد ليزوى من النخامة الحديث لم أجده أصلا .

وهم في الظاهر قادرين على ذلك وما السانع الحسنى الذي منهم وأبدهم عنه وهم يعلمون أن ما عليهم كبير مؤنة ولا عظيم ثقة فاعلم أن هذا السؤال يفتح بابا عظيما ويبرز قاعدة كبيرة يخاف من التوغل فيها أن يخرج من القصد ولكن لا بد إذا وقع في الأصحاح ووعته قلوب الطالبين واشتاتت إلى صماع الجواب عنه أن نور في ذلك قدر ما يقع به الكفاية وتنفع به النفوس بحول الله وقوته، نعم ما سبق في العلم القديم لا تجرى غلافه المقادير فهم من ذلك بارادة الله عز وجل جاء اختصاص قلوبهم بالأخلاق السكانية والشيم الدائمة والطباع السبعة وغلبتها عليهم واللائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كذلك قال عليه الصلاة والسلام والقلوب بيوت تولى الله بناءها يسهه وأعداها لأن

الجلدة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» (١) وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون ولكن من حيث المعنى هو كأن إذا رأس الحمار لم يكن بحقيقته لكونه وشكله بل بخاصيته وهي البلادة والحق ومن رفع رأسه قبل الإمام قد صار رأسه رأس حمار في معنى البلادة والحق وهو القصد دون الشكل الذي هو قالب المعنى إذ من غاية الحق أن يجمع بين الاقتداء وبين التقدم فانهما متناقضان وإنما يعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر إما بدليل عقل أو شرعي أما العقل فأن يكون حمله على الظاهر غير ممكن كقوله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» (٢) إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين فلم نجد فيها أصابع فلم أنها كناية عن القدرة التي هي سر الأصابع وروحها الحق وكفى بالأصابع عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعا في فهم تمام الاقتدار ومن هذا القبيل في كنياته عن الاقتدار قوله تعالى -إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون سفان ظاهره ممتنع إذ قوله كن إن كان خطأ بالشيء قبل وجوده فهو محال إذ لا عدم لا يفهم الخطاب حتى يمثل وإن كان بعد الوجود فهو مستغن عن التكوين ولكن لما كانت هذه الكناية أوقع في النفوس في فهم غاية الاقتدار عدل إليها . وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراؤه على الظاهر ممكنا ولكنه يروى أنه أريد به غير الظاهر كما ورد في تفسير قوله تعالى -أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها - الآية وأن معنى الماء ههنا هو القرآن ومعنى الأودية هي القلوب وأن بعضها احتملت شيئا كثيرا وبعضها قليلا وبعضها لم يحتمل والزبد مثل الكفر والتفاني فانه وإن ظهر وطفا على رأس الماء فانه لا يثبت ولهداية التي تنفع الناس تمكث ، وفي هذا القسم تصحق جماعة فأولوا ما ورد في الآخرة من الميزان والصراف وغيرها وهو بدعة إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية وإجراؤه على الظاهر غير محال فيجب إجراؤه على الظاهر . القسم الرابع : أن يدرك الإنسان التهديج جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والدوق بأن يصير حاله لا بأسا له في تفاوت العلمان ويكون الأول كالقشر والثاني كاللباب والأول كالظاهر والثاني كالباطن وذلك كما يمثل للانسان في عينه من شخص في الظلمة أو على البعد فيحصل له نوع علم فاذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بينهما ولا يكون الأخير ضد الأول بل له استكمال له فكذلك العلم والایمان والتصديق إذ قد يصدق الانسان بوجود المشق والمرض والموت قبل وقوعه ولكن تحققه به عند الوقوع أو كمال من تحققه قبل الوقوع بل للانسان في الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلاثة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة الأول تصديقه بوجوده قبل وقوعه والثاني عند وقوعه والثالث عند تصدقه فان تحققك بالجويع بعد زواله يخالف التحقق به قبل الزوال وكذلك من علوم الدين ما يصير ذوقا فيكمل فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك ففرق بين علم المريض بالصحة وبين علم الصحيح بها ففي هذه الأقسام الأربعة تفاوت الحلق وليس في شيء منها باطن يناقض الظاهر بل يتممه ويكمله كما يتم القلب القشر والسلام . القسم الخامس : أن يمر بلسان القائل عن لسان الحال فالقاصر الفهم يقف على الظاهر ويستغنى نطقا والبصير بالحقائق يدرك السرفيه وهذا كقول القائل : قال الجدار للوثة لم تشقني قال سلم من يدقني فلم يتركني ورأى الحجر الذي ورأى فهذا تعبير عن لسان الحال بلسان القائل ، ومن هذا قوله تعالى - ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين - فالبلد يفترق في فهمه إلى أن يقدّر لها حياة وعقلا وفهما للخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان

تكون خدائن عله ومشارق مكشوفاته ومهيطة ملائحته ومغاثى أنواره ومهابت ضجائته ومجالات مكشوفاته ومجاري رحمته وهياها لتحصيل المعرفة به ففى كان فيها شيء من تلك الأخلاق للذمومة لم يدخلها للملائكة ولم ينزل عليها شيء من الخير من قبله إذ هي الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه وهم الوفود منه بالخيرات والواصلون إليه وعنه بالباقيات الصالحات ولولا تلك الأخلاق للذمومة التي حلت فيهم وهي التي فم الكلب لأجلها لما احترمت للملائكة بأذن الله عن حلولها فيها وهي لا تغلو من خير تنزل به ويكون معها حيثما حلت حل الخير في ذلك القلب غلغولها وإنما هي لها غلغولها وجدت قلب خاليا ولو حيناً من الدهر وزمنا نزلت عليه ودخلته وثبتت ما عندها من الخير عنده فان لم يظهر على للملائكة ما زعمها عنه

(١) حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام الحديث أخرجه من حديث أبي هريرة .

(٢) حديث قلب البدين أصبعين من أصابع الرحمن مسلم من حديث عبد الله بن عمرو .

بحرف وصوت وتقولان آتيناً طائعين والبصير يعلم أن ذلك لسان الحال وأنه إنباء عن كونهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير ومن هذا قوله تعالى - وإن من شيء إلا يسبح بحمده - فالبلد يختر فيه إلى أن يقدر للجسمادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتى يقول سبحانه الله ليتحقق تسميته والبصير يعلم أنه ما أريده نطق اللسان بل كونه مسجعا بوجوده ومقدسا بذاته وشاهدا بوحديته سبحانه كما يقال :

وفي كل شيء له آية يدل على أنه الواحد

وكما يقال هذه الصفة المحكمة تشهد لصانعها بحسن التدبير وكال العلم لا يعني أنها تقول أشهد بالقول ولكن بالذات والحال وكذلك ما من شيء إلا وهو محتاج في نفسه إلى موجد يوجده وفيه ويدم أوصافه ويردده في أطواره فهو محتاجه يشهد لحالقه بالتقديس يدرك شهادته ذوو البصائر دون الجامدين على الظواهر ولذلك قال تعالى - ولكن لا يفقهون تسميهم - وأما القاصرون فلا يفقهون أصلا وأما القربون والطماء الراسخون فلا يفقهون كنهه وكما إذ لكل شيء شهادات شتى على تقديس الله سبحانه وتسميته ويدرك كل واحد بقدر عقله وبصيرته وتعداد تلك الشهادات لا يليق بسلطان العامة فهذا الفن أيضا مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر في علمه وتظهر به مفارقة الباطن للظاهر وفي هذا المقام لأرباب القامات إسراف واقتصاد فمن سرف في رفع الظواهر انتهى إلى تغيير جميع الظواهر والبراهين أو أكثرها حتى حملوا قوله تعالى - وتكملنا أيديهم وتشهد أرجلهم - وقوله تعالى - وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء - وكذلك المخاطبات التي تجري من منكر ونكير وفي اللزبان والصراط والحساب ومناظرات أهل النار وأهل الجنة في قولهم - أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله - زعموا أن ذلك كله بلسان الحال وغلا آخرون في حسم الباب منهم أحمد بن حنبل رضى الله عنه حتى منع تأويل قوله - كن فيكون - وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعد كون كل مكون حتى سمعت بعض أصحابه يقول إنه حسم باب التأويل إلا ثلاثة ألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم « الحجر الأسود يمين الله في أرضه » (١) وقوله ﷺ « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » وقوله صلى الله عليه وسلم « إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمين » (٢) ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر والظن بأحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار والنزول ليس هو الانتقال ولكنه منع من التأويل حسم الباب ورعاية لصالح الخلق فانه إذا فتح الباب اتسع الحرق وخرج الأمر عن الضبط وجاوز حد الاقتصاد إذ حدهما جاوز الاقتصاد لا يضبط فلا بأس بهذا الزجر ونشهد له سيرة السلف فانهم كانوا يقولون أمرؤها كاجاءت حتى قال مالك رحمه الله لا سئل عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وذهبت طائفة إلى الاقتصاد وفتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية وزاد المعتزلة عليهم حتى أولوا من صفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه جميعا بصيرا وأولوا للمراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القبر والليزان والصراط وجعلت من أحكام الآخرة ولكن أقروا بحشر الأجساد والجنة واشتغالها على الأكلات والشهوات والنكوحات وللأكل

(١) حديث الحجر يمين الله في الأرض الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر (٢) حديث إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمين أحمد من حديث أبي هريرة في حديث قال فيه وأجد نفس ربكم من قبل اليمين ورجاله تحت .

من تلك الأخلاق
للمسومة بواسطة
الشياطين الذين هم في
مقابلة اللاتكة ثبتت
عنده وسكنت فيه ولم
تبرح عنه وعمرته
بقدر سعة البيت
وانشراحه من الخير
فان كان البيت كثير
الاتساع أكثر فيه
من متاعها واستعانت
بغيرها حتى يتلى البيت
من متاعها وجهازها
وهو الإيمان بالله
والصلاح وضروب
المعارف النافعة عند
الله عز وجل فإذا
طرق ذلك البيت طارق
شيطان ليسرق من
ذلك الخير الذي هو متاع
الملك ويثبت فيه خلقا
مذموما لا يوجد إلا
في الكلب وهو متاع
الشيطان قاتله الله
وطرده عن ذلك المثل
فان جاء للشيطان مدد
من الهوى من قبل
النفس ولم يجد الملك
نصره وهو عزم اليقين
من قبل الروح انهزم
الملك وأخلى البيت
ونهب المتاع وخرب
البيت بعد عمارته وأظلم
بعد نوره وضاق بعد

المحسوسة وبالنار واشتغالها على جسم محسوس يحرق بحرق الجلود ويندب الشحوم ومن ترتيبهم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة فأولوا كل ماورد في الآخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولغات عقلية وأنكروا حشر الأجساد وقالوا ببقاء النفوس وأنها تكون إما معذبة وإما منعمة بعذاب ونعيم لا يدرك بالحس وهؤلاء هم السرفون وحد الاقتصاديين. هذا الانحلال كله وبين جمود الجنبلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا اللوقون الذين يدركون الأمور بنور الهي لا بالسام ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أولوه فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف والأليق بالتقصر على السمع المجرد مقام أحمد بن حنبل رحمه الله والآن فكشف النطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم المكاشفة والقول فيه يطول فلا نخوض فيه والقرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير مخالفة فقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة أمور كثيرة وإذا رأينا أن تقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التي حررناها وأنهم لا يكفون غير ذلك في الدرجة الأولى إلا إذا كان خوفه تشويش لشيوع البدعة فيرقى في الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوازم من الأدلة مختصرة من غير تعمق فلنورد في هذا الكتاب تلك اللوامع ولتقتصر فيها على ما حررناه لأهل القدس ومبيناه الرسالة القدسية في قواعد العقائد وهي مودعة في هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب .

الفصل الثالث : من كتاب قواعد العقائد في لوازم الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس فنقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ميز عصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بالهداية إلى دعائم الدين وجنبهم زيغ الزائعين وضلال الملحدين ووقفهم للاقتداء بسيد المرسلين وسددهم للتأسي بصحبه الأكرمين ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين فجمعوا بالقبول بين نتائج العقول وقضايا الشرع للنقول وتحققوا أن النطق بما تصدوا به من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس له طائل ولا محصل إن لم يتحقق الإحاطة بما تدور عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلتي الشهادة على إنجازها تضمن إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول وعلوهما أن بناء الإيمان على هذه الأركان وهي أربعة ويدور كل ركن منها على عشرة أصول . الركن الأول في معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول وهي العلم بوجود الله تعالى وقدمه وبقائه وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وأنه سبحانه ليس مختصا بجهة ولا مستقرا على مكان وأنه يرى وأنه واحد . الركن الثاني في صفاته ويشتمل على عشرة أصول وهو العلم بكونه حيا عالما قادرا مريدا سميا بصيرا متكلما منزها عن حلول الحوادث وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة . الركن الثالث في أفعاله تعالى ومداره على عشرة أصول وهي أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأنها مكتسبة للعباد وأنها مرادة لله تعالى وأنه متفضل بالخلق والاختراع وأنه تعالى تكليف ما لا يطاق وأنه بإعلام البرى ولا يجب عليه رعاية الأصليح وأنه لا واجب إلا بالشرع وأنه بثة الأنبياء جائزة وأن نبوة نبينا محمد ﷺ ثابتة مؤيدة بالمعجزات . الركن الرابع في السميات ومداره على عشرة أصول وهي إثبات الحشر والنشر وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر واليزان والصراط وخلق الجنة والنار وأحكام الإمامة وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم وشرط الإمامة .

فأما الركن الأول من أركان الإيمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى

وأن الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول

الأصل الأول : معرفة وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار

انشرحه وهكذا حال من آمن وكفر وأطاع وعصى وذل واعتدى فان قلت : فيزلى أصناف هذه الأخلاق الذمومة التي صددت هؤلاء الأصناف المذكورين عن اعتقاد الإيمان ونفرت اللائكة عن النزول إلى قلوبهم بكشف معاني التوحيد ومنهم من الحلول فيها حتى لم ينالوا شيئا من الخبرات السالكين معها فاعلم أن الأخلاق التي لا يجتمع معها اللائكة في قلب واحد كثيرة والتي في قلوب هؤلاء منها مظهرها وهي الطمع في غير خطير والحرس على فان حقير . وأما الصنف الأول فاتهم رجوا وخافوا أن تبدو لهم حمة ما يشغلهم عن قناتهم وينقص عليهم ما رغبوا فيه من راحاتهم وتكدر لديهم منال شهواتهم فأبقوا أكرم على ما هم عليه . وأما الصنف الثاني والثالث فصدم أيضا خوف وجزع وحرس على ما ألقوه من تبجيل أحسم أن يزول

ما أرشد إليه القرآن فليس بعد بيان الله سبحانه بيان وقد قال تعالى - ألم نجعل الأرض مهادا
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا
فوقكم سباعا عدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المصرات ماء فجاجا لتخرج به حياواننا ووجات
الفا - وقال تعالى - إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في
البحر بما ينفع الناس - وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصرف الرياح والسحاب السخريين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون - وقال تعالى - ألم تروا كيف
خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا - وقال تعالى - أفرأيتم ما تمنون ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون - إلى
قوله - المقرون - فليس يخفى على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار
نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسموات وبدايع فطرة الحيوان والنبات أن هذا الأمر العجيب
والترتيب المحكم لا يستغنى عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها
متهورة تحت تسخيرهم ومعرفة بمقتضى تدبيره ولذلك قال الله تعالى - أفي الله شك فاطر السموات والأرض -
ولهذا بث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله وما أمروا أن يقولوا
لنا إله وللإله إله فإن ذلك كان عجولا في فطرة عقولهم من مبدا نشوم وفي عنفوان شبابهم ولذلك قال
عز وجل - ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله - وقال تعالى - فأقم وجهك للدين حنيفا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم - فإذن في فطرة الإنسان وشواهد القرآن
ما ينفي عن إقامة البرهان ولكن على سبيل الاستظهار والافتداء بالعلماء النظار نقول من بدائه القول
أن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب محدثه والعالم حادث فاذا لا يستغنى في حدوثه عن سبب أما
قولنا إن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب فخلق فان كل حادث مختص بوقت يجوز في العقل
تقدير تدميه وتأخيره فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يقتصر بالضرورة إلى المختص وأما قولنا
العالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان وما لا يخلو عن الحوادث
فهو حادث ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى : الأولى قولنا إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهذه
مدركة بالبدية والاضطرار فلا يحتاج فيها إلى تأمل واختكار فان من عقل جسا لاسا كنا ولا متحركا
كان لمن الجهل راكبا وعن نهج العقل ناكبا . الثانية قولنا إنهما حادثان ويدل على ذلك تماقهما
ووجود البعض منهما بعد البعض وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد لها
من ساكن إلا والعقل قاض بمجاوز حركته وامن متحرك إلا والعقل قاض بمجاوز سكونه فالطاري
منهما حادث لطريانه والسابق حادث لعدمه لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه على ما سيأتي بيانه
وبرهانه في إثبات بقاء الصانع تعالى وتقدس . الثالثة قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وبرهانه
أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها ولولم تنقض تلك الحوادث بمحملها
لانتهى التوبة إلى وجو الحادث الحاضر في الحال وانقضاء ما لا نهاية له محال ولأنه لو كان للفلك
دورات لا نهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن تكون شفا أو وترا أو غضا ووترا جميعا أولا شفا
ولا وترا ومحال أن تكون شفا ووترا جميعا أو لا شفا ولا وترا فان ذلك جمع بين النقيض والاثبات
إذ في إثبات أحدهما نفي الآخر وفي نفي أحدهما إثبات الآخر ومحال أن يكون شفا لأن الشفع صير
وترا بزيادة واحد وكيف يجوز ما لا نهاية له واحد ومحال أن يكون وترا إذ الترتير صير شفا بواحد
فكيف يجوزها واحد مع أنه لا نهاية لاعدادها ومحال أن يكون لا شفا ولا وترا إذ له نهاية فتجصل من

ومؤانسة أشياعهم أن
تفسير وتذهب ومواساة
إيلافهم أن تقطع
واستقالا لما يشاهدونه
من أهل الإيمان أن
يلتزموه وفرارا من
شرائطه وما يصحبه
من الأعمال والوظائف
إذ يمتثلوه والكلب
ما فهم صورته وإنما ذم
بهذه الأخلاق التي
هي الطمع في الحسائس
والجزع من الصبر على
ما يسهل من الفضائل
حتى احترمت لللائكة
أن تدخل بيتا فيه كلب
فان قلت فكيف آمن
من كفر وأطاع من
عصى واهتدى من
ضل إذا كانت
الشياطين لا تفارق
قلب الكافر والماسي
والضال بما تثبتون
من الأخلاق للذمومة
التي هي كلاب نابعة
وذئاب عادية وسباع
ضارية وأصناف الخير
إنما ترد من الله عز
وجل بواسطة لللائكة
وهي لا تدخل موصفا
عمل فيه شيء مما ذكرنا
وإذا لم تدخل لم يصل
إلى الخير الذي يكون
مها ولم تصل إليه فضل

هذا أن العالم لا يخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو إذن حادث وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى الحدث من الدركات بالضرورة. الأصل الثاني : العلم بأن الله تعالى قدير لم يزل، أزل، ليس لوجوده أول بل هو أول كل شيء وقبل كل ميث وحى . وبرهانه أنه لو كان حادثا ولم يكن قديما لا فقر هو أيضا إلى محدث وأتفر محدثه إلى محدث وتسلسل ذلك إلى مالا نهاية وما تسلسل لم يتحصل أو ينتهي إلى محدث قديم هو الأول وذلك هو المطلوب الذى مميّنه صانع العالم ومبدئه وبارئته ومحدثه ومبدعه . الأصل الثالث : العلم بأنه تعالى مع كونه أزليا أبديا ليس لوجوده آخر فهو الأول والآخرو الظاهر والباطن لأن ما ثبت قدمه استحالة عدمه ، وبرهانه أنه لو انعدم لكان لا يخلو إما أن يتعدم بنفسه أو بعدم مضاده ولو جاز أن يتعدم شيء يتصور دوامه بنفسه لجاز أن يوجد شيء يتصور عدمه بنفسه فكما يحتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى سبب وباطل أن يتعدم بعدم مضاده لأن ذلك العدم لو كان قديما لما تصور الوجود معه وقد ظهر بالأصليين السابقين وجوده وقدمه فكيف كان وجوده في القدم ومعه ضده فان كان الضد للعدم حادثا كان محالا إذ ليس الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القديم في مضادته للحدث حتى يدفع وجوده بل الدفع أهون من القطع والقديم أقوى وأولى من الحادث . الأصل الرابع : العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتجزئ بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الجزئ وبرهانه أن كل جوهر متجزئ فهو مختص بجزءه ولا يخلو من أن يكون ساكنا فيه أو متحركا عنه فلا يخلو عن الحركة أو السكون وهما حادثان وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ولو تصور جوهر متجزئ قديم لكان يقل قدم جواهر العالم فان سماه سم جوهرا ولم يرد به التجزئ كان محظا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر إذ الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر وإذا بطل كونه جوهرا مخصوصا بجزئ بطل كونه جسما لأن كل جسم مختص بجزئ ومركب من جواهر فالجوهر يستحيل خلوه عن الاقتراق والاجتماع والحركة والسكون والهيئة والقدر وهذه سمات الحدوث ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد الإلهية للشمس والقمر أو شيء آخر من أقسام الأجسام فان تجاسر متجاسر على تسميته تعالى جسما من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا في الاسم مع الاصابة في نفي معنى الجسم . الأصل السادس : العلم بأنه تعالى ليس بعرض قائم بجسم أو حال في محل لأن الفرض ما يحل في الجسم فكل جسم فهو حادث لا محالة ويكون محدثه موجودا قبله فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان موجودا في الأزل وحده وما معه غيره ثم أحدث الأجسام والأعراض بعده ولأنه عالم قادر مريد خالق كما سيأتى بيانه وهذه الأوصاف تستحيل على الأعراض بل لا تعقل إلا لوجود قائم بنفسه مستقل بذاته وقد تحصل من هذه الأصول أنه موجود قائم بنفسه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام فاذن لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء بل هو الحى القيوم الذى ليس كشيء شيء وأنى يشبه المخلوق خالقه وللقدر مقدرة وللصور مصوره والأجسام والأعراض كلها من خلقه ومنه فاستحال القضاء عليها بمائلته ومشايبته . الأصل السابع : العلم بأن الله تعالى منزّه الذات عن الاختصاص بالجهات فان الجهة إما فوق وإما أسفل وإما يمين وإما شمال أو قدام أو خلف وهذه الجهات هو الذى خلقها وأحدثها بواسطة خلق الانسان إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر يقابله ويسمى رأسا فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس واسم السفلى لما يلي جهة الرجل حتى إن النملة التى تدب بمنكسة تحت القف تتقلب جهة الفوق فى حقها تحنا وإن كان فى حقنا فوقا وخلق للانسان الدين وإحداها أقوى من الأخرى فى القالب فحدث اسم

هذا يجب أن يبقى كل كافر على حاله ومن لم يخلق مؤمنا مصوما فلا سبيل له إلى الإيمان على هذا المفهوم . فاعلم أن هذا استدعى أصنافا من علم القلوب ولا سبيل إلى ذلك فى مثل هذا المقام المعلوم والقول وللتنفى فى جواب ما سألت عنه أن للشيطان غفلات وللأخلق للذمومة عدمات كما أن لللائكة لها عن القلوب غيبات ولتواتر الخير عليها قرات فاذا وجد الملك كما أعلت قلبا خاليا ولو زما ما فر ودخل فيه وأراه ما عنده من الخير فان صادف منه قبولا ولما عرض عليه من الخير تشوقا وتزودا أورد عليه ما يملأ ويستغرق له وإن صادف منه محورا ومع منه مجنود الشياطين استغاثة بالأخلق الكلاية استمانة رجل عنه وتركه ولهذا قيل ما خلا ب عن لمة ملك أو زعة شيطان . فان قلت : فأى بيت فهم

اليمين للأقوى واسم الشمال لما يقابله وتسمى الجهة التي تلي اليمين يميناً والأخرى شمالاً وخلق له جانبين يصير من أحدهما ويتحرك إليه فحدث اسم القدم للجهة التي يتقدم إليها بالحركة واسم الخلف لما يقابلها فالجهات حادثة بحدوث الإنسان ولو لم يخلق الإنسان بهذه الحلقة بل خلق مستديراً كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود ألبتة فكيف كان في الأزل مختصاً بجهة والجهة حادثة أو كيف صار مختصاً بجهة بسد أن لم يكن له أبان خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس والقوى عبارة عما يكون جهة الرأس أو خلق العالم تحته فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل وأتلفت عبارة عما يلي جهة الرجل وكل ذلك مما يستحيل في العقل ولأن المقول من كونه مختصاً بجهة أنه مختص بمحيز اختصاص الجواهر أو مختص بالجواهر اختصاص المرض وقد ظهر استحالة كونه جوهرًا أو عرضاً فاستحال كونه مختصاً بالجهة وإن أريد بالجهة غير هذين النيين كان غلطاً في الإنساق مع المساعدة على المعنى ولأنه لو كان فوق العالم لكان محاذياً له وهو محاذ لجسم فلما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد للدبر فأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فهو لأنها قبلة الدعاء وفيه أيضاً إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيهاً بقصد جهة العلو على صفة المجد والعلاء فانه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء . الأصل الثامن . العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى بالاستواء وهو الذي لا يتأني وصف الكبرياء ولا يتطرق إليه سيات الحدود والفناء وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال في القرآن - ثم استوى إلى السماء وهي دخان - وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء كما قال الشاعر :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهبraq

واضطرت أهل الحق إلى هذا التأويل كما اضطرت أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى - وهو معكم أينما كنتم - إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم وحمل قوله صلى الله عليه وسلم « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » على القدرة والقهر وحمل قوله صلى الله عليه وسلم « الحجر الأسود عين الله في أرضه » على التشريف والإكرام لأنه لو ترك على ظاهره لزم منه المحال فكذا الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكين لزم منه كون المتمكن جسماً محاساً للعرش إما مثله أو أكبر منه أو أصغر وذلك محال وما يؤدي إلى المحال فهو محال . الأصل التاسع : العلم بأنه تعالى مع كونه منزهاً عن الصورة والقدار مقدساً عن الجهات والأقطار مرئياً بالأعين والأبصار في الدار الآخرة دار القرار لقوله تعالى - وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة - ولا يرى في الدنيا صديقاً لقوله عز وجل - لا تتركه الأبصار وهو يدرك الأبصار - ولوله تعالى في خطاب موسى عليه السلام - لن تراني - وليت شعري كيف عرف المعتزلي من صفات رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالاً ولعل الجهل بنوى البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء صلوات الله عليهم وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غير مؤد إلى المحال فإن الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلم فإذا جاز تعلق العلم به وليس في جهة جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك . الأصل العاشر : العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له فرد لا ند له انفراد بالخلق والإبداع واستبداد بالإيجاد والاختراع لا مثل له يساويه ولا ضد له فينازعه ويتأوه وبرهانه قوله تعالى - لو كان

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب وأى كلب أذهل بيت القلب كلب الخلق أو بيت اللين وكتب الحيوان فاعلم أن الحديث خارج على سبب ومعناه وجملته أن للتصود بالإخبار هو بيت اللين وكتب الحيوان معلوم ولا يتك في ذلك ولكن يستقرأ منه ما قلناه ويستنبط من مفهومه ما نبهناك عليه ويتخطى منه إلى ما أشرنا لك نحوه ولا نكر في ذلك إذ دل عليه العلم ووجه الاستنباط ولم تجمعه القلوب الستضاء ولم تصادم به شيئاً من أركان الشريعة فلا تكن جاحداً ولا تنزع من تشنيع جاهل ولا من شور مقله فكثيراً ما ورد شرع مقرون بسبب فرأى أهل الاعتبار وجه تعديه عن سببه إلى ما في معناه ومثابه له من الجهة التي تصلح أن يعديها إليه ولولا ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم « رب مبلغ أوعى من سامع وحامل

فيها آلهة إلا الله لقد تنا - ويانه أنه لو كانا اثنين وأراد أحدهما أمرا فالتاني إن كان مضطرا إلى مساعدته كان هذا الثاني مقهورا عاجزا ولم يكن إلها قادرا وإن كان قادرا على مخالفته ومداغته كان الثاني قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا ولم يكن إلها قادرا .

(الركن الثاني العلم بصفات الله تعالى ، ومداره على عشرة أصول)

الأصل الأول : العلم بأن صانع العالم قادر وأنه تعالى في قوله - وهو على كل شيء قدير - صادق لأن العالم حكم في صنته مرتب في خلقه ومن رأى ثوبا من ديباج حسن النسيج والتأليف متناسب التطريز والتطريف ثم توم صدور نسجه عن ميت لاستطاعة له أو عن إنسان لا قدرته كان متخلعا عن غريزة العقل ومنخرطا في سلك أهل الغباوة والجهل . الأصل الثاني : العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ومحيط بكل الخلقات - لا يهرب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء - صادق في قوله - وهو بكل شيء عليم - ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى - ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير - أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم بأنك لا تستغرب في دلالة الخلق اللطيف والصنع للزينة بالترتيب ولوفي الشيء الحقير الضعيف على علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف فما ذكره الله سبحانه هو المنتهى في الهداية والتعريف . الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل حيا فان من ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولو تصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حيا لجاز أن يشك في حياة الحيوانات عند ترددها في الحركات والسكنات بل في حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك انقماش في غمرة الجهالات والضلالات . الأصل الرابع : العلم بكونه تعالى مريدا لأفعاله فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيئته وصادر عن إرادته فهو البدئ والعيد والفعال لما يريد وكيف لا يكون مريدا وكل فعل صدر منه أمكن أن يصدر منه ضده وما لا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة فلا بد من إرادة صارقة للقدرة إلى أحد التقديرين ولو أغنى العلم عن الإرادة في تخصيص المعلوم حتى يقال إنما وجد في الوقت الذي سبق العلم بوجوده لجاز أن ينفي عن القدرة حتى يقال وجد بغير قدرة لأنه سبق العلم بوجوده فيه . الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى مسمع بصير لا يهرب عن رؤيته هو اجس الضمير وخفايا الوم والتفكير ولا يشذ عن صمعه صوت ديبب الخلة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة العباء وكيف لا يكون مسمعا بصيرا والسمع والبصر كال لامحالة وليس بنقص فكيف يكون الخلق أكل من الخالق والمصنوع أسنى وأتم من الصانع وكيف تتبدل القسمة مهما وقع النقص في جهته والكمال في خلقه وصنعه أو كيف تستقيم حجة إبراهيم صلى الله عليه وسلم على آية إذ كان يعبد الأصنام جهلا وفيما فقال له - لم تعبد مالا يسمع ولا يصر ولا ينفي عنك شيئا - ولو انقلب ذلك عليه في معبوده لأضحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق قوله تعالى - وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه - وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة وعالما بلا قلب ودماغ فليقتل كونه بصيرا بلا حدة وصمعا بلا أذن إذ لا فرق بينهما . الأصل السادس : أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام وهو وصف قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف بل لا يشبه كلامه كلام غيره كما لا يشبه وجوده وجود غيره والكلام بالحقيقة كلام النفس وإنما الأصوات قطعت حروفا للدلالات كما يدل عليها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهة الشعراء حيث قال قائلهم :

إن الكلام لفي القواد وإنما جل اللسان على القواد دليلا

ومن لم يقله عقله ولا نهامها عن أن يقول لسانى حادث ولكن ما يحدث فيه بقدر في الحادثة قديم

قعه إلى من هو أفقه منه » سؤال : فان قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » وعلم السبب الذي جاء هذا الحديث عليه وفيه فهل يمدى عن سببه ويرتقى منه إلى مثل ما ترقى من الحديث الآخر فهذا كما قيل الحديث شجون وأتبنا هذا الباب ما يقرب منه ويعد علينا التخلص عنه نعم يرتقى منه إلى قريب من ذلك وشبهه ويكون هذا الحديث منها عليه وهو أن الصورة النحوتة قد اتخذت آلهة وعبدت من دون الله عز وجل وقد نبه الله عز وجل قلوب المؤمنين على عيب فعل من رضى بذلك ونقص إدراك من دان به حين قال هجرا عن إبراهيم عليه السلام حيث قال - أمعبدون ما تحتون والله خالقكم وما تمهلون - فكان امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة لأجل أن فيه مآعب

من دون الله سبحانه
أو ما حكى به ما هو على
مثاله ويرقى من ذلك
المعنى إلى أن القلب
الذى هو بيت بناء الله
ليكون مهبط الملائكة
ومحلا للذكر ومعرفة
عبادته وحده دون
غيره فإذا حل فيه
معبود غير الله سبحانه
وهو الهوى لم تقر به
الملائكة أيضا . فان
قبل فظاهر الحديث
يقضى منافرة الملائكة
لكل صورة عموما وما
ذكرته تمليلًا ينبغي أن
لا يقضى إلا منافرة
معبود أو ما تحت على
مثاله . قلنا تشابهت
الصور للنحوته كلها
في المعنى الذى قصد بها
التصوير لأجله وهو
مضاربة ذى الأرواح
وما تحت للعبادة إنما
قصد به تشبيه ذى روح
فما كان هذا المعنى
الجامع لها وجب تحريم
كل صورة منافرة
للملائكة . فان قيل
فما وجه الترخيص فيما
رقم في ثوب فذلك لأنها
ليست مقصورة في
نفسها وإنما المقصود
الثوب الذى رقت فيه .

فاقطع عن عقله طمعك وكف عن خطابه لسانك ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله شيء وأن الباء قبل السين في قولك بسم الله فلا يكون السين التأخر عن الباء قديما فتره عن الالتفات إليه قلبك فله سبحانه سر في إبعاد بعض العباد - ومن يضل الله لسانه من هاد - ومن استبعد أن يسمع موسى عليه السلام في الدنيا كلاما ليس بصوت ولا حرف فليستكر أن يرى في الآخرة موجودا ليس بجسم ولا لون وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جسم ولا قدر ولا كية وهو إلى الآن لم ير غيره فليقل في حاسة السمع ما عقله في حاسة البصر وإن عقل أن يكون له علم واحد هو علم بجميع الموجودات فليقل صفة واحدة للذات هو كلام بجميع مادل عليه من المرات وإن عقل كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة وعفوفة في مقدار ذرة من القلب وأن كل ذلك مرئي في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحمل ذات السموات والأرض والجنة والنار في الحدقة والقلب والورقة فليقل كون الكلام مقروءا بالألسنة محفوظا في القلوب مكتوبا في المصاحف من غير حلول ذات الكلام فيها إذ لو حلت بكتاب الله ذات الكلام في الورق لحل ذات الله تعالى بكتابة اسمه في الورق وحلت ذات النار بكتابة اسمها في الورق ولا حرق . الأصل السابع : أن الكلام القائم بنفسه قديم وكذا جميع صفاته إذ يستحيل أن يكون محلا للحوادث داخل تحت التغيير بل يجب للصفات من نوت القدم ما يجب للذات فلا تتغيره التغيرات ولا تحل الحادثات بل لم يزل في قدمه موصوفا بمعامد الصفات ولا يزال في أبدنه كذلك منزها عن تغير الحالات لأن ما كان محل الحوادث لا يخلو عنها وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وإنما ثبت نمت الحدوث للأجسام من حيث تعترضها للتغير وتقلب الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها في قبول التغير وينبئ على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته وإنما الحادث هي الأصوات الدالة عليه وكما عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علما متعلقا بما في قلب أبيه من الطلب صار مأمورا بذلك الطلب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له فليقل قيام الطلب الذى دل عليه قوله عز وجل - اخلع نطليك - بذات الله ومصير موسى عليه السلام مخاطبا به - وجوده إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب ومع ذلك الكلام القديم . الأصل الثامن : أن علمه قديم فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدث من مخلوقاته ومهما حدثت المخلوقات لم يحدث له علم بها بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلى إذ لو خلق لنا علم بقدم زيد عند طلوع الشمس ودام ذلك العلم تقديرا حتى طلعت الشمس كان قدوم زيد عند طلوع الشمس معلوما لنا بذلك العلم من غير تجديد علم آخر فكذلك ينبغي أن يفهم قدم علم الله تعالى . الأصل التاسع : أن إرادته قديمة وهي في القدم تملكت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللاتقة بها على وفق سبق العلم الأزلى إذ لو كانت حادثة لصار محل الحوادث ولو حدثت في غير ذاته لم يكن هو مريدا لها كما لا تكون أنت متحركا بحركة ليست في ذاتك وكيف قدرت فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى وكذلك الإرادة الأخرى تفتقر إلى أخرى ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية ولو جاز أن يحدث إرادة يغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بغير إرادة . الأصل العاشر : أن الله تعالى عالم بعلم حى بحياة قادر بقدره ومريد بإرادة ومتكلم بكلام وسميع بسمع وبصير بصير وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة وقول القائل عالم بلا علم كقوله غنى بلا مال وعلم بلا عالم وعالم بلا معلوم فان العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والقتول والقاتل وكما لا يتصور قاتل بلا قتل ولا قتل ولا يتصور قاتل بلا قاتل ولا قتل كذلك لا يتصور عالم بلا علم ولا علم بلا معلوم ولا معلوم بلا عالم بل هذه الثلاثة متلازمة في العقل لا ينفك بعض منها عن البعض فمن جوز انفكاك العالم عن العلم

فليجوز انفسكاكه عن العلوم وانفسكاكه العلم عن العالم إذ لا فرق بين هذه الأوصاف .
(الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى ، ومداره على عشرة أصول)

الأصل الأول : العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه لا خالق له سواء ولا محدث له إلا إياه خلق الخلق وصنعمهم وأوجد قدرتهم وحر كتهم لجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته تصديقا له في قوله تعالى - الله خالق كل شيء - وفي قوله تعالى - والله خلقكم وما تعملون - وفي قوله تعالى - وأسروا قولكم أو جهروا به إنه علم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير - أمر الباطن بالتحرز في أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم وإظهارهم لعلهم بموارد أفعالهم واستدل على العلم بالخلق وكيف لا يكون خالقا لفعل العبد وقدرته تامة لا تصور فيها وهي متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متماثلة وتعلق القدرة بها لذاتها لما الذي يقصر تعلقها عن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها أو كيف يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من المنكبات والتعل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوى الألباب فكيف انقردت هي باختراعها دون رب الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل ما يصدر منها من الاكتساب هيئات هيئات ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسموات . الأصل الثاني : أن أفراد الله سبحانه باختراع حر كات الباطن لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب بل الله تعالى خلق القدرة والقدر جميعا وخلق الاختيار والاختار جميعا فأما القدرة فوصف العبد وخلق للرب سبحانه وليس بكسبه . وأما الحر كة فخلق للرب تعالى ووصف العبد وكسبه فانها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه وكانت للحر كة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك النسبة كسبا وكيف تكون جبرا محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحر كة القدورة والردة الضرورية أو كيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط علما بتفاصيل أجزاء الحر كات للكسبية وأعدادها وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا الاتصاف في الاعتقاد وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا وقدرة العبد على وجه آخر من التعلق بغير عنه بالا كتساب وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط إذ قدرة الله تعالى في الأز ل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاختراع حاصل بها وهي عند الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التعلق فيه يظهر أن تعلق القدرة ليس محصوا حاصل المقدور بها . الأصل الثالث : أن فعل العبد وإن كان كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مرادا لمسيبانه فلا يجزى في الملك والملكوت طرفتين ولا فئة خاطرة ولا فئة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته وبإرادته ومشيئته ومنه الشر والخير والنفع والضرر والإسلام والكفر والعرفان والنكر والقوز والخبران والتواقة والرشد والطاعة والعصيان والترك والإيمان لأراد لقضائه ولا مقب لحكمه يصل من يشاء ويهدي من يشاء - لا يستل عما يفعلون - ويدل عليه من النقل قول الأمة قاطبة ماشاء كان . وما لم يشأ لم يكن وقول الله عز وجل - أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا - وقوله تعالى - ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها - ويدل عليه من جهة العقل أن العاصي والجرائم إن كان الله يكرها ولا يريد بها وإنما هي جارية على وفق إرادة العدو إبليس لئنه التمسع أنه عدو لمسيبانه والجاري على وفق إرادة العدو أكثر من الجاري على وفق إرادته تعالى فليت شعري كيف يستجيز السلم أن يرد ملك الجبار ذى الجلال والإكرام إلى رتبة لوردت إليها رياسه زعيم ضيعة لاستنكف منها إذ لو كان ما يستمر لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ عن ولايته والمصيبة هي الغالبة على الخلق وكل ذلك جار عند البدعة على خلاف إرادة الحق تعالى وهذا غاية الضعف والمعز تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علوا كبيرا ثم مهاظهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صرح أنها مرادة له . فان قيل فكيف ينهى عما يريد وأمر بما لا يريد

فان قيل لما بال الثياب رخص في محاسنها بالتصوير وذات أنواط في الصرب مشهورة معلومة فاعلم أن ذات أنواط إنما كانت شجرة في أيام العرب الجاهلية تعلق عليها يوما في السنة فاخر ثيابها وحلى نسائها لأجل اجتاعها عندها وراحتها في ذلك اليوم ولم يكونوا يقصدونها بالعبادة لما كانت بغير صفة التماثيل للنحوته والأصنام ولو كان ذلك ماسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل لهم ذات أنواط حتى أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم ولو عبت قد عبد كثير من خلق الله تعالى كالملائكة والشمس والقمر وبعض النجوم والسيح عليه السلام وعلى رضى الله عنه ولم يبدوا ما تحت على شكل النبات فلم تعبد من هذه الإذات روح فلما أبعد عن در كهان حرمة الله تعالى إياها فله الحمد وهو أهله .

[بيان أصناف أهل

الاعتقاد المجرد]

وأما أهل الاعتقاد

المجرد عن تحصيله بالعلم

وتوثيقه بالأدلة وحده

بالبراهين قد انقسموا

في الوجود إلى ثلاثة

أصناف أحدهم صنف

اعتقدوا مضمون

بما أقرّوا به وحشوا به

قلوبهم من غير تردد

ولانكذب أسروهم في

أنفسهم ولكم غير

عارفين بالاستدلال

على ما اعتقدوا وذلك

لفرط بعدهم وغلظ

طبائعهم واعتياص

طرق ذلك عليهم ويقع

عليهم اسم الموحدين

وتمتعنا وجود أمثالهم

كثيرا على عهد سيد

الرسولين صلى الله عليه

وسلم والسلف الصالحين

رضي الله عنهم ثم لم

يلفنا أنه اعترض

أحد إسلامهم ولا

أوجب عليهم الخروج

منه والعروق عنه ولا

كلفوا مع قصور فهمهم

وبعدم عن فهم ذلك

بعلم الدلالة وقراءة

ترك البراهين وترتيب

الحجاج بل تركوا على

مام عليه وهؤلاء

قلنا الأمر غير الإرادة ولذلك إذا ضرب السيد عبده فتابه السلطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذبه السلطان فأراد إظهار حجة بأن يأمر العبد بفعل ويخالفه بين يديه فقال له أسرج هذه الدابة بعهد من السلطان فهو يأمره بما لا يريد أمثاله ولولم يكن آمرا لما كان عذره عند السلطان محمدا ولو كان مريدا لأمثاله لكان مريدا لهلاك نفسه وهو محال . الأصل الرابع : أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف العباد ولم يكن الخلق والتكليف واجبا عليه وقالت المعتزلة وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد وهو محال إذ هو الموجب والأمرو والنهي وكيف يهدف لإيجاب أو تيميز للزوم وخطاب والرد بالواجب أحدا من إياهما الفعل الذي في تركه ضرر إما أجل كما يقال يجب على العبد أن يطيع الله حتى لا يعذبه في الآخرة بالنار أو ضرر عاجل كما يقال يجب على العطشان أن يشرب حتى لا يموت وإما أن يراد به الذي يؤدي عدمه إلى محال كما يقال وجود العلوم واجب إذ عدمه يؤدي إلى محال وهو أن يصير العلم جهلا فإن أراد الخصم بأن الخلق واجب على الله بالمعنى الأول فقد عرّضه للضرر وأن أراد به المعنى الثاني فهم مسلم إذ بدسببق العلم لا ينمن وجود العلوم وأن أراد به معنى ثالثا فهو غير مفهوم وقوله يجب لمصلحة عباده كلام فاسد فإنه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العباد لم يكن للوجوب في حقه معنى ثم إن مصلحة العباد في أن يخلقهم في الجنة فاما أن يخلقهم في دار البلاء ويرضهم للخطايا ثم يهدفهم لخطر العقاب وهو العرض والحساب فإني ذلك غبطة عند ذوى الألباب . الأصل الخامس : أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف الخلق ما لا يطيقونه خلافا للمعتزلة ولولم يجوز ذلك لاستحال سؤالهم قدسألو ذلك فقالوا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به . ولأن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أباهل لا يصدق ثم أمره بأن يأمره بأن يصدق في جميع أقواله وكان من جملة أقواله أنه لا يصدق فكيف يصدق في أنه لا يصدق وهل هذا إلا محال وجوده . الأصل السادس : أن لله عز وجل إيلام الخلق وتذليلهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب لاحق خلافا للمعتزلة لأنه متصرف في ملكه ولا يتصور أن يبدو تصرفه ملكه والظلم هو عبارة عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما ويدل على جواز ذلك وجوده فإن ذبح البهائم إيلام لها وما صاب عليها من أنواع العذاب من جهة آدميين لم يتقدمها جريمة . فان قيل إن الله تعالى يحشرها ويجازيها على قدر ما قاسته من الآلام ويجب ذلك على الله سبحانه . فنقول من زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة وطئت وكل بقعة عركت حتى يشيها على آلامها فقد خرج عن الشرع والعقل إذ يقال وصف الثواب والحشر بكونه واجبا عليه إن كان المراد به أنه يتضرر بتركه فهو محال وإن أريد به غيره فقد سبق أنه غير مفهوم إذا خرج عن المعاني المذكورة للواجب . الأصل السابع : أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ذكرناه من أنه لا يجب عليه سبحانه شيء بل لا يعقل في حقه الوجوب فإنه لا يستل عما يفعل وهم يستلون وليت شعري بما يجيب المعتزلى في قوله إن الأصلح واجب عليه في مسألة نرضها عليه وهو أن يفرض مناظرة في الآخرة بين صبي وبين بالغ مائة مسلمين فإن الله سبحانه يزيد في درجات البالغ ويفضله على الصبي لأنه يحب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ ويجب عليه ذلك عند المعتزلى فلو قال الصبي يارب لم رفضت منزلته على فيقول لأنه بلغ واجتهد في الطاعات ويقول الصبي أنت أمتنى في الصبا فكان يجب عليك أن تدبم حياتي حتى أبلغ فأجتهد فقد عدلت عن المدل في التفضل عليه بطول العمر لدوني فلم فضلك فيقول الله تعالى لأنني علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت فكان الأصلح لك الموت في الصبا هذا عذر للمعتزلى عن الله عز وجل وعند هذا ينادى الكفار من دركات لظى ويقولون يارب أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا فعلا أمتنا في الصبا فانارضينا بما دون منزلة الصبي المسلم فهاذا يجب عن ذلك وهل يجب عند

هذا إلا القطع بأن الأمور الإلهية تتعالى بحكم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعترال . فان قيل هما قدر على رعاية الأصلح للعباد ثم سلط عليهم أسباب العذاب كان ذلك قبيحا لا يليق بالحكمة . قلنا القبيح ما لا يوافق الغرض حتى إنه فديكون الذي قبيحا عند شخص حسنا عند غيره . إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر حتى يستبيح قتل الشخص أو يلوأوه ويستحسنه أعداؤه فان أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الباري سبحانه فهو محال إذ لا غرض له فلا يتصور منه قبيح كما لا يتصور منه ظلم إذ لا يتصور منه التصرف في ملك الغير وإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير فلم قلتم إن ذلك عليه محال وهل هذا إلا مجرد تشبه يشهد بخلافه ما قدر ضناه من محاسبة أهل النار ثم الحكيم معناه العالم بمخاتق الأشياء القادر على إحكام فعلها على وفق إرادته وهذا من أين يوجب رعاية الأصلح ، وأما الحكيم منايرامى الأصلح نظرا لنفسه لينتفده في الدنيا ثناء وفي الآخرة ثوابا أو يدفع به عن نفسه آفة وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى . الأصل الثامن : أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإعجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقل خلافا للمعتزلة لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا يغلو إما أن يوجبها للغير فائدة وهو محال فان العقل لا يوجب العيب وإما أن يوجبها لفائدة وغرض وذلك لا يغلو إما أن يرجع إلى المبود وذلك محال في حقه تعالى فانه يتقدس عن الأغراض والفوائد بل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في حقه تعالى سيات وإما أن يرجع ذلك إلى غرض العبد وهو أيضا محال لأنه لا غرض له في الحال بل يتعب به وينصرف عن الشهوات لسيبه وليس في المال إلا الثواب والعقاب ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على العصية والطاعة ولا يعاقب عليهما مع أن الطاعة والعصية في حقه يتساويان إذ ليس له إلى أحدهما ميل ولا به لأحدهما اختصاص وإنما عرف تميز ذلك بالشرع ولقد دل من أخذ هذا من القايضة بين الخالق والمخلوق حيث يفرق بين الشكر والكفران لما له من الارتياح والاهتزاز والتلذذ بأحدهما دون الآخر . فان قيل فاذا لم يجب النظر والمعرفة إلا بالشرع والشرع لا يستقر مالم ينظر للكلف فيه فاذا قال المكلف للنبي إن العقل ليس يوجب على النظر والشرع لا يثبت عندي إلا بالنظر ولست أقدم على النظر أذي ذلك إلى إضحام الرسول صلى الله عليه وسلم . قلنا هذا يضاهي قول القائل للواقف في موضع من اللواضع إن وراءك سبعا ضاريا فان لم ترح عن المكان قتلك وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقي فيقول الواقف لا يثبت صدقك مالم ألتفت ورائي ولا ألتفت ورائي ولا أنظر مالم يثبت صدقك فيدل هذا على حماقة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولا ضرر فيه على المهادي المرشد فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول « إن وراءكم الموت ودونه السباع الضارية والنيران المهرقة إن لم تأخذوا منها حذركم وتعرفوا إلى صدقي بالالتفات إلى معجزتي وإلا هلكتم فن التفت عرف واحترز ونجا ومن لم يلتفت وأصر هلك وتردى ولا ضرر على إن هلك الناس كلهم أجمعون وإنما على البلاغ البين » فالشرع يعرف وجود السباع الضارية بعد الموت والعقل يفيد فهم كلامه والإحاطة بإمكان ما يقوله في المستقبل والطبع يستحث على الحذر من الضرر ومعنى كون الشيء واجبا أن في تركه ضررا ومعنى كون الشرع موجبا أنه معرف للضرر المتوقع فان العقل لا يهدي إلى التهدي للضرر بعد الموت عند اتباع الشهوات فهذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهما في تقدير الواجب ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يكن الوجوب ثابتا إذ لا معنى للواجب إلا ما يرتبط تركه ضرر في الآخرة . الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بشة الأنبياء عليهم السلام خلافا للبراهمة حيث قالوا لا فائدة في بشتهم إذ في العقل مندوحة عنهم لأن العقل لا يهدي إلى الأفعال النجبة في الآخرة كما لا يهدي إلى الأدوية الفاسدة للصحة فحاجة الخلق إلى الأنبياء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدق النبي بالمعجزة .

عندي معذورون
يعدم مقبولون بما
توافقوا عليه من إقرارهم
وعقدتهم والله سبحانه
قد عذرهم مع غيرهم
بقوله سبحانه لا يكلف
الله نفسا إلا وسعها ولا
يخرجون عن مقتضى
هذه الآيات محال
وسنبدى لك طريقا
من الاعتبار تعرف به
صحة إسلامهم وسلامة
توحيدهم إن شاء الله
عز وجل . والصنف
الثاني اعتقدوا الحق
مع ماظهر منهم من
النطق واعتقدت مع
ذلك أنواعا من الخايل
قام في خيلتها أنها أدلة
وطائها براهين وليست
كذلك وقد وقع في
هذا كثير ممن يشار
إليه فضلا عن دونهم
فان وقع إلى هذا
الصنف من يزعم
عليهم تلك الخايل
بالصدق ويطلها
عليهم بالمعارضة أو
الاعتراض لم يلتفتوا
إليه ولا أصفوا لما يأتي
به ويرفضوا إلى أن
يجاربهوا لما يحملهم
عليه من سوء الفهم
أو رداة الاعتقاد

وعندهم أن جميع تلك الحمايل في باب الاستدلال أرسخ من شوامخ الجبال فمنهم من يستند دليله مذهب شيخه الرفيع القدر الطلع على العلوم ومنهم من يكون دليله خبرا له ومنهم من يكون دليله بعض احتملات آية أو حديث صحيح ولعمري أنهم ينبغي إذا صادفوا السنة باعتقادهم ولم يفعلوا في شيء من الضلال أن يتركوا على ما هم عليه ولا يهركوا بأمر آخر بل يصدقوا بذلك ويسلم لهم لئلا يكون إذا تتبع الحال معهم ربما لقنوا شبهة أو ترسخ في قلوبهم بدعة يسر اغلالها أو يقنوا في تكفير مسلم وتضليله بل هناك أسباب كثيرة . واعلم أن اعتقاد الخلائق وعلما من أغذية النفوس فمن رغب في أكلتها لم يقع بدونها وإلا حصل له ذلك قويا به ومن قنع بأيسرها ولم تطمح همة إلى ما هو أعلى

الأصل العاشر : أن الله سبحانه قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين وناسخا لما قبله من شرائع اليهود والنصارى والصائبين وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمر (١) وتسييح الحمى (٢) وإنطاق العجاء (٣) وما تفجر من بين أصابعه من الماء ومن آياته الظاهرة التي تعدى بها مع كافة العرب القرآن العظيم فانهم مع تميزهم بالفصاحة والبلاغة تهدقوا لسيده ونبيه وقتله وإخراجه كما أخبر الله عز وجل عنهم ولم يقدروا على ممارسته بمثل القرآن إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن ونظمه هذا مع ما فيه من أخبار الأولين مع كونه أميا غير محارس للكتب والإنباء عن الغيب في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال كقوله تعالى - لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلفين رؤوسكم ومقصرين - وكقوله تعالى - ألم تغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلون في بضع سنين - ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما يحجز عنه البشر لم يكن إلا فعلا لله تعالى فلهما كان مقرونا بتحدى النبي ﷺ ينزل منزلة قوله صدقت وذلك مثل القائم بين يدي الملك الدعي على رعيته أنه رسول الملك إليهم فانه مهما قال للملك إن كنت صادقا فقم على سريرك ثلاثا واقعد على خلاف عادتك ففعل الملك ذلك حصل للحاضرين علم ضروري بأن ذلك نازل منزلة قوله صدقت الركن الرابع في السميات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول الأصل الأول : الحشر والنشر (٤) وقد ورد بهما الشرع وهو حق والتصديق بهما واجب لأنه في العقل ممكن ومعناه الاعادة بعد الافاء وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الانشاء قال الله تعالى - قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحياها التي أنشأها أول مرة - فاستدل بالابتداء على الاعادة وقال عز وجل - ما خلقكم ولا بشكم إلا كنفس واحدة - والاعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأول . الأصل الثاني سؤال منكر ونكير (٥) وقد وردت به الأخبار فيجب التصديق به لأنه ممكن إذ ليس يستدعي الاعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي يفهم الخطاب وذلك ممكن في نفسه ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء البيت وعدم سماعنا للسؤال له فان النائم ساكن بظاهرة ويدرك باطنه من الآلام واللذات ما يحس بتأثيره عند التنبيه وقد كان رسول الله ﷺ يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لا يسمعون ولا يرونه (٦) ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فاذا لم يخلق لهم السمع والرؤية لم يدركوه .

(١) حديث انشقاق القمر متفق عليه من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس (٢) حديث تسييح الحمى البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي ذر . وقال صالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ والمحموظ رواية رجل من بني سليم لم يسم عن أبي ذر (٣) حديث إنطاق العجاء أحمد والبيهقي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة في البعير التي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهله وقد ورد في كلام الضب والذب والجرة أحاديث رواها البيهقي في الدلائل (٤) حديث الحشر والنشر الشيخان من حديث ابن عباس إنكم لمحشورون إلى الله الحديث ومن حديث سهل بن عبد الله الناس يوم القيامة على أرض يضاء الحديث ومن حديث عائشة يحشرون يوم القيامة خفاة ومن حديث أبي هريرة يحشر الناس على ثلاث طرائق الحديث ولابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أتتا في بيت المقدس وأرض الحشر والنشر الحديث وإسناده جيد (٥) حديث سؤال منكر ونكير تقدم (٦) حديث كان يسمع كلام جبريل ويشاهده ومن حوله لا يسمعون ولا يرونه البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى مالا أرى قلت وهذا هو الأغلب وإلا فقد رأى جبريل جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عبد الله وكعب بن مالك وغيرهم .

الأصل الثالث : عذاب القبر وقد ورد الشرح به قال الله تعالى - النار يرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب - واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر (١) وهو ممكن فيجب التصديق به ولا يمنع من التصديق به تفرق أجزاء البيت في بطون السباع وحواصل الطيور فإنّ المدرك لألم العذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إليها . الأصل الرابع : اليزان وهو حق قال الله تعالى - ونضع للوزين القسط ليوم القيامة - وقال تعالى - فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه - الآية ووجهه أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب درجات الأعمال عند الله تعالى قصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد حتى يظهر لهم العدل في العقاب أو الفضل في العفو وتضعيف الثواب . الأصل الخامس : الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف قال الله تعالى - فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مستولون - وهذا ممكن فيجب التصديق به فإن القادر على أن يطير الطير في الهواء قادر على أن يسير الإنسان على الصراط . الأصل السادس : أن الجنة والنار مخلوقتان قال الله تعالى - وسارعوا إلى مفطرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين - فقوله تعالى أعدت دليل على أنها مخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه ولا يقال لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء لأن الله تعالى - لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون - . الأصل السابع : أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ولم يخف ذلك فكيف خفي هذا وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة وأما تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كاهم إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرق الإجماع وذلك مما لا يستجري على اختراعه إلا الروافض واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أنى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد لا منارعة من معاوية في الامامة إذ ظنّ على رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشارهم واختلاطهم بالسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الامامة في بدايتها ف رأى التأخير أصوب وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الاغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك ، وقد قال أفاضل العلماء كل مجتهد مصيب وقال قائلون للصيب واحد ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلا . الأصل الثامن : أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتيبهم في الخلافة إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة (٢) وإنما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه للمشاهدون للوحي والتزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل فلو لا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك إذ كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف ، الأصل التاسع : أن شرائط الامامة بعد الاسلام والتكليف خمسة الكورة والورع والعلم والكفاية ونسبة قريش لقوله صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريش » (٣) وإذا اجتمع عدد من الوصفين بهذه الصفات فالامام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى

من ذلك ضعف ولكنه يعيش عيش الطيف وإنما يهلك من لا يلفه له ولا يجدها أو يجدها ولكنها تكون مشابة ممن جاء بمضرة بدعة ومموم كفر فلا تنهل عما يشار لك إليه وإنما الرغبة تبيئك والله للستمان وقلم بين الصنف الثاني والأول من التفاوت من حيث إن أولئك مقلدون فيما يتقدونه دليلا غير أنهم أوثق رباطا من الأولين لأن أولئك إن وقع إليهم من شكهم ربما شكوا وانحل رباط عقدهم وهؤلاء في الأغلب لا سبيل إلى انحلال عقودهم إذ لا يرون أنفسهم أنهم مقلدون وإنما يظنون أنهم مستدلون عارفون فلهذا كانوا أحسن حالا . والصنف الثالث أقروا واعتقدوا كما فعل الذين من قبلهم وقدموا النظر أيضا ولكنهم لعدم سلوكم سبيله مع القدرة عليه ومعهم من الذكاء والنظرة واليقظ مالمو نظروا لهم ولو استدلو

(١) حديث استعاذ من عذاب القبر أخرجه من حديث أبي هريرة وعائشة وقد تقدم .

(٢) حديث الثناء على الصحابة تقدم .

(٣) حديث الأئمة من قريش النسائي من حديث أنس والحاكم من حديث ابن عمر .

الانقياد إلى الخلق . الأصل العاشر : أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لاتطاق حكنا بانقضاء إمامته لأننا بين أن تحرك فتنة بالاستبدال فما يلحق المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما خوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالتدنى بيني قصرا ويهدم مصرا وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الامام وبفساد الأفضية وذلك محال ونحن نقضى بنفوذ قضاء أهل البقي في بلادهم لميس حاجتهم فكيف لا نقضى بصحة الامامة عند الحاجة والضرورة فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هي قواعد العقائد فناعتقدها كان موافقا لأهل السنة ومباينا لرهط البدعة فالحمد لله تعالى يسد لنا بتوفيقه ويهدينا إلى الحق وتحقيقه عنه وسعة جوده وفضله ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل عبد مصطفى .

[الفصل الرابع من قواعد العقائد] في الإيمان والاسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل [مسألة] اختلفوا في أن الاسلام هو الإيمان أو غيره وإن كان غيره فهل هو منفصل عنه يوجد دونه أو مرتبط به يلزمه قليل إنهما شيء واحد وقيل إنهما شيان لا يتواصلان وقيل إنهما شيان ولكن يرتبط أحدهما بالآخر ، وقد أورد أبو طالب السكي في هذا كلاما شديد الاضطراب كثير التطويل فلتهجم الآن على التصريح بالحق من غير تعريض على قتل مالا تحصيل له فنقول في هذا ثلاثة مباحث : بحث عن موجب اللفظين في اللغة ، وبحث عن المراد بهما في إطلاق الشرع ، وبحث عن حكمهما في الدنيا والآخرة ، والبحث الأول لقوى والثاني تفسيري والثالث قضائي شرعي . البحث الأول : في موجب اللغة والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق قال الله تعالى - وما أنت بمؤمن لنا - أي بمصدق والاسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالاذعان والانقياد وترك التمرد والاباء والناد والتصديق محل خاص وهو القلب واللسان ترجمان وأما التسليم فانه عام في القلب واللسان والجوارح فان كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الاباء والجحود وكذلك الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح فوجب اللغة أن الاسلام أعم والإيمان أخص فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الاسلام فاذن كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقا . البحث الثاني : عن إطلاق الشرع والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالها على سبيل الترادف والتوارد وورد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل . أما الترادف ففي قوله تعالى - فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين - فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين - ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد وقال تعالى - يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين - وقال صلى الله عليه وسلم « بني الإسلام على خمس ^(١) » وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس ^(٢) وأما الاختلاف فقوله تعالى - قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا - ومعناه استسلمنا في الظاهر فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالاسلام الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح ، وفي حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالْحساب والقدر خيره »

(١) حديث بني الإسلام على خمس أخرجه من حديث ابن عمر (٢) حديث سئل عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس ، البيهقي في الاعتقاد من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس تدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام ، والحديث في الصحيحين لكن ليس فيه ذكر الحج وزاد أن تؤتوا خمساً من النعم .

ثبته قوا ولو طلبوا
لأدر كواسيل المعارف
ووصلوا ولكنهم آثروا
الراحة وما لو إلى الدعة
واستبعدوا طريق العلم
واستقلوا الأعمال
الموصلة إليه وقنوا
بالقعود في حضيض
الجهل فهؤلاء فيهم
إشكال عند كثير من
الناس في البداية
ويرد في حالم النظر
وهل يسمون عصاة أو
غير ذلك يحتاج إلى
تمهيد آخر ليس هذا
مقامه والالتفات إلى
هذا الصنف أوجب
خلاف التكلمين في
العوام على الإطلاق
من غير تفريق بين
بلد ومتيقظ وفطن
فهم من لم ير أنهم
مؤمنون ولكن لم
يحفظ عنهم أنهم أطلقوا
اسم الكفر عليهم
ولعلك تقول إن
مذهبهم للثهور أن
الحق لا يغلو عن
الصفات إلا إلى ضدها
فمن لم يحكم له بالإيمان
حكم عليه بالكفر كما
أن من لم يحكم له
بالحرمة حكم عليه
بالسكون وكذلك

وشهره فقال لما الاسلام، فأجاب بذكر الجصا الحس (١) « فغير بالاسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل وفي الحديث عن سعد أنه صلى الله عليه وسلم « أعطى رجلا عطاء ولم يعط الآخر فقال له سعد يا رسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « وأما التداخل فاروى أيضا أنه سئل « قيل أى الأعمال أفضل فقال صلى الله عليه وسلم الاسلام فقال أى الاسلام أفضل فقال ﷺ الإيمان (٣) « وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهو أوفق الاستمالات في اللغة لأن الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلها والاسلام هو تسليم إمام القلب وإمام اللسان وإمام الجوارح وأفضلها الذى بالقلب وهو التصديق الذى يسمى إيمانا والاستعمال لمسا على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلى سبيل الترادف كله غير خارج عن طريق التجوز في اللغة أما الاختلاف فهو أن يجعل الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط وهو موافق للغة والاسلام عبارة عن التسليم ظاهرا وهو أيضا موافق للغة فإن التسليم يعنى حال التسليم ينطلق عليه اسم التسليم فليس من شرط حصول الاسم عموم المعنى لكل محل يمكن أن يوجد المعنى فيه فإن من لم يس غير يعنى بدنه يسمى لامسا وان لم يستغرق جميع بدنه فاطلاق اسم الاسلام على التسليم الظاهر عند عدم تسليم الباطن مطابق للسان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى - قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا - وقوله ﷺ في حديث سعد « أو مسلم » لأنه فضل أحدهما على الآخر ويريد بالاختلاف تفاضل السمين وأما التداخل فوافق أيضا للغة في خصوص الإيمان وهو أن يجعل الاسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا والإيمان عبارة عن بعض ما دخل في الاسلام وهو التصديق بالقلب وهو الذى عنينه بالتداخل وهو موافق للغة في خصوص الإيمان وعموم الاسلام للكل وعلى هذا خرج قوله الإيمان في جواب قول السائل أى الاسلام أفضل لأنه جعل الإيمان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه وأما استعماله فيه على سبيل الترادف بأن يجعل الاسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعا فإن كل ذلك تسليم وكذا الإيمان ويكون التصرف في الإيمان على الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناه وهو جائز لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق الباطن وتبجته وقد يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر مع ثمرة على سبيل التسامح فيصير بهذا القدر من التعميم مرادفا لاسم الاسلام ومطابقا له فلا يزيد عليه ولا ينقص وعليه خرج قوله - فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين - البحث الثالث : عن الحكم الشرعى، والاسلام والإيمان حكمان أخروى ودينوى . أما الأخروى فهم والإخراج من النار ومنع التخليد إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان (٤) »

(١) حديث جبريل لما سأل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث أخرجه من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عمر دون ذكر الحساب فرواه البيهقي في البعث وقد تقدم (٢) حديث سعد أعطى رجلا عطاء ولم يعط الآخر فقال له سعد يا رسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن فقال أو مسلم الحديث أخرجه بنحوه (٣) حديث سئل أى الأعمال أفضل فقال الاسلام فقال أى الاسلام أفضل قال الإيمان أحمد والطبراني من حديث عمرو بن عبسة بالشطر الأخير قال رجل يا رسول الله أى الاسلام أفضل قال الإيمان وإسناده صحيح (٤) حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أخرجه من حديث أبي سعيد الخدرى في الشفاعة ، وفيه اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه الحديث ، ولهما من حديث أنس فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان لفظ البخارى منهما ، وله تعليقاً من حديث

الحياة والموت والمسلم والجهل وسائر ما له من الصفات. قلنا فلئن صح ذلك في الصفات التى هي أعراض قد لا يصح في الأوصاف التى هي أحكام الإيمان والكفر والهداية والضلال والبدعة والسنة ربما كانت ليست من قبيل الأعراض وإنما ذكرت لك هذا في معرض الشك في شعوب ما نورد على ذلك ومنهم من أوجب لهم الإيمان ولكن أوجب لهم المعرفة وقدرها لهم وعجزهم عن العبادة ووجوب العبادة في الشرع جار على هذا النحو وهو لا يخالفوا للذكورين قبلهم لأن أولئك سلبوا الإيمان عمن لم يصدر اعتقاده عن دليل وهؤلاء أوجبوا الإيمان لمن أضافوا إليه المعرفة للشرطة في صحة الإيمان وإنما فروا عن الشناعة الظاهرة فشدوا عن الجمهور بهذا الاحتمال وزادوا على أنفسهم أنهم ألوا بقول من جعل المعارف

كلها ضرورية ولم يشعروا بذلك حين قالوا إنما عجزت العامة عن سرد الدليل وتعظم الصابة عنه وأنه لا تحب عليهم لأنهم إذا نبهوا وعرض عليهم ما قرب من الألفاظ واعتادوا من المخاطبات دلائل الحدوث ووجوه الافتقار إلى المحدث بعد الاعتقاد وعندوا من هذه العارفين كثيرا ووجدوا أنفسهم عارفين بذلك . واعلم أن من يقول إن العارفين كلها ضرورية هكذا يقول إنما افتقر الناس إلى النسبية ولم يتعمروا على الصابة على مواضع العلوم والإفهام إذا نبهوا عليها وتلطف بهم في فهمها بالزوال إلى ما ألقوه من عبارات وجدوا أنفسهم غير منكورة لما نبهوا عليه وسارعوا إلى الفينة ومثال هذا كمن نسي شيئا كان معه أو إنسانا نسجه أو رآه فنتبه وغفل عنه لأجل غيبته ثم رآه بعد

وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو فن قائل إنه مجرد المقدر ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالأركان ونحن نكشف النطاء عنه ونقول من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة وهذه درجة . والدرجة الثانية أن يوجد اثنان وبعض الثالث وهو القول والمقد وبعض الأعمال ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر فعند هذا قالت المعتزلة خرج بهذا عن الإيمان ولم يدخل في الكفر بل اسمه فاسق وهو على منزلة بين المنزلتين وهو محلد في النار وهذا باطل كما سنذكره . الدرجة الثالثة أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح وقد اختلفوا في حكمه فقال أبو طالب للمكي العمل بالجوارح من الإيمان ولا يتم دونه وادعى الاجماع فيه واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه كقوله تعالى - الذين آمنوا وعملوا الصالحات - إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان لا من نفس الإيمان وإلا فيكون العمل في حكم للعاد والعجب أنه ادعى الاجماع في هذا وهو مع ذلك ينقل قوله صلى الله عليه وسلم « لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقر به (١) » وينكر على المعتزلة قولهم بالتخليد في النار بسبب الكبائر والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو الجنة فلا بد أن يقول نعم وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل فتزيد وتقول لو بقي حيا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات أوزن ثم مات فهل يغفل في النار فإن قال نعم فهو مراد المعتزلة وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل ليس ركنا من نفس الإيمان ولا شرطا في وجوده ولا في استحقاق الجنة به وإن قال أردت به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية فتقول فما ضبط تلك اللذة وماعده تلك الطاعات التي تركها يطل الإيمان وما عدد الكبائر التي بارئها يطل الإيمان وهذا لا يمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر أصلا . الدرجة الرابعة أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو يشتغل بالأعمال ومات فهل قول مات مؤمنا بينه وبين الله تعالى وهذا مما اختلف فيه ومن شرط القول تمام الإيمان يقول هذا مات قبل الإيمان وهو فاسد إذ قال صلى الله عليه وسلم « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان » وهذا قلبه طافح بالإيمان فكيف يغفل في النار ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام للإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخر كما سبق . الدرجة الخامسة أن يصدق بالقلب ويساعده من العمرة النطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق بها فيحتمل أن يحصل امتناعه عن النطق كاستناعه عن الصلاة وتقول هو مؤمن غير محلد في النار والإيمان هو التصديق المحض واللسان ترجمان الإيمان فلا بد أن يكون الإيمان موجودا بتمامه قبل اللسان حتى ترجمه اللسان وهذا هو أظهر إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب . وقد قال صلى الله عليه وسلم « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة » ولا ينعم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كالأينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب وقال قائلون القول ركن إذ ليس كلنا الشهادة إخبارا عن القلب بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام الأول أظهر وقد غلا في هذا طائفة للرجة فقالوا هذا لا يدخل النار أصلا وقالوا إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار وسنبطل ذلك عليهم . الدرجة السادسة أن يقول بلسانه لا إله إلا الله أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان وهو عندهما متصل بلفظ خير مكان إيمان (١) حديث لا تكفروا أحدا إلا بجحوده بما أقر به الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد لن يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما دخل فيه وإسناده ضعيف .

محمد رسول الله ولكن لم يصدق قلبه فلانشك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار وأنه عخلد في النار ولا نشك في أنه في حكم الدنيا الذي يتعلق بالأئمة والولاة من السليين لأن قلبه لا يطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ماقاله بلسانه إلا وهو منطوق عليه في قلبه وإنما نشك في أمرناك وهو الحكم الديني في ما بينه وبين الله تعالى وذلك بأن يموت له في الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستغنى ويقول كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت واليراث الآن في يدي فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى أن نكح مسلمة ثم يصدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا محل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا ومحتمل أن يقال تناط بالظاهر في حق غيره لأن باطنه غير ظاهر لغيره وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى والأظهر والعلم عند الله تعالى أنه لا يحل له ذلك اليراث ويؤمره إعادة النكاح ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه لا يحضر جنازة من يموت من المناقين وعمر رضي الله عنه كان يراعى ذلك منه فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة رضي الله عنه والصلاة فعل ظاهر في الدنيا وإن كان من العبادات والتوقي عن الحرام أيضا من جملة ما يجب لله كالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة » وليس هذا مانقضا لقولنا إن الإرث حكم الاسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام التام هو ما يشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث قهية ظنية تنبئ على ظواهر الألفاظ والعمومات والأقيسة فلا ينبغي أن يظن القاصر في العلوم أن المطلوب فيه القطع من حيث جرت العادة بإيراده في فن الكلام الذي يطلب فيه القطع فما أفلح من نظر إلى العادات والراسم في العلوم . فان قلت فإشبهة المعزلة والمرجئة وما حجة بطلان قولهم . فأقول شبهتهم عمومات القرآن أما المرجئة فقالوا لا يدخل المؤمن النار وإن أتى بكل المعاصي لقوله عز وجل - فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا - ولقوله عز وجل - والذين آمنوا بآياته ورسوله أولئك هم الصديقون - الآية ولقوله تعالى - كلما أتى فيها فوج سألمهم خزنتها . إلى قوله - فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء - قوله كلما أتى فيها فوج عام فينبغي أن يكون كل من أتى في النار مكذبا ولقوله تعالى - لا يصلها إلا الأشقي الذي كذب وتولى - وهذا حصر وإثبات ونفي ولقوله تعالى - من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون - فالإيمان رأس الحسنات ولقوله تعالى - والله يحب المحسنين - وقال تعالى - إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا - ولا حجة لهم في ذلك فانه حيث ذكر الإيمان في هذه الآيات أريد به الإيمان مع العمل إذ بينا أن الإيمان قد يطلق ويراد به الاسلام وهو الموافقة بالقلب والقول والعمل ودليل هذا التأويل أخبار كثيرة في معاقبة العصاة ومقادير العقاب وقوله صلى الله عليه وسلم « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان » فكيف يخرج إذا لم يدخل ومن القرآن قوله تعالى - إن الله لا يضر أن يشرك به ويضر ما دون ذلك لمن يشاء - والاستثناء بالمشيئة يدل على الانقسام وقوله تعالى - ومن يصص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها - وتخصيصه بالكفر تحكم وقوله تعالى - ألا إن الظالمين في عذاب مقيم - وقال تعالى - ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار - فهذه العمومات في معارضة عموماتهم ولا بد من تخطيط التخصيص والتأويل على الجانبين لأن الأخبار مصرحة بأن العصاة يعذبون (١) بل قوله تعالى - وإن منكم إلا واردها - كالصرح في أن ذلك لا بد منه لكل إذ لا يغلو مؤمن عن ذنب يرتكبه وقوله تعالى - لا يصلها إلا الأشقي الذي كذب وتولى - أراد به من جماعة مخصوصين أو أراد بالأشقي شخصا معينا أيضا وقوله تعالى - كلما أتى فيها فوج سألمهم خزنتها - أي فوج من الكفار وتخصيص العمومات (١) حديث تذييب العصاة البخاري من حديث أنس لصيين أقوام اسفح من النار بذنوب أصابوها الحديث ويأتي في ذكر الموت عدة أحاديث .

ذلك فذكر فانه يقال بدا لأنه كان عارفا بما غاب عنه لكنه ناس له أو غافل عنه ولولا عرفانه به ما وجد عدم الانكار وسرعة الألفة عنه وطائفة من التكلمين أيضا أوجب لهم الإيمان مع عدم المعرفة للشروطة عند أولئك وأى الآراء أحق بالحق وأولى بالصواب ليس من غرضنا في هذا الوضع وإنما غرضنا تبديد ما أشاعه في الأحياء أهل القول والأغلال فلا يفتح مثل هذا الباب وقد أبدينا من وجه ذلك في مراقب الزلف ما ينبغي فيها بآذن الله عز وجل .

[فصل في بيان أصناف أهل الاعتقاد]

تفصيل آخر من جهة أخرى هو من تمة ما جرى قلنم أن ما منهم صنف إلاوه على التقريب ثلاثة أحوال لا يستبد أحدهم من أحدها بحكم الاعتقاد الضروري فأصنى الحالات لهم أن يستبد أحدهم جميع أركان

الإيمان على ما يكمل
عليه في الغالب لكنه
على طريق التفاوت كما
سبق . الحالة الثانية
أن لا يستقدوا إلا بعض
الأركان مما فيه خلاف
إذا نظر ولم تصف إليه
في اعتقاده سواء هل
يكون مؤمنا أو مسلما
أن يستقد وجود الواحد
قط أو يستقد أنه
موجود حتى لا غير
وأما هذه التقديرات
ويغلو عن اعتقاد باقي
الصفات خلوا كاملا
لا يخطر بباله ولا يستقد
فيها حق ولا باطلا ولا
صوابا ولا خطأ ولكن
التقدير الذي يستقد
من الأركان الثلاثة
موافق للحق غير
منسوب لتبنيه . الحالة
الثالثة أن يستقد
الوجود كما قلنا
والوحدانية والحياة
ويكون فيها يستقد
في باقي الصفات على ما
لا يوافق الحق ما هو
عليه مما هو بدعة
وضلالة وليس بكفر
صرح فالذي يدل
عليه العلم ويستنبط
من ظواهر الشرع أن
أرباب الحالة الأولى

قريب ومن هذه الآية وقع للأشعرى وطائفة من التكلمين إنكار صيغ العموم وأن هذه الألفاظ
يتوقف فيها إلى ظهور قرينة تدل على معناها . وأما القرينة فثبتهم قوله تعالى - وإنى لفار لمن تاب
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى - وقوله تعالى - والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات - وقوله تعالى - وإن منكم إلا واردة كان على ربك حتما مقضيا - ثم قال - ثم تنجي الذين
آمنوا - وقوله تعالى - ومن يصص الله ورسوله فإن له نارجهم - وكل آية ذكر الله عز وجل العمل الصالح
فيها مقرونا بالإيمان وقوله تعالى - ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها - وهذه العمومات
أيضا مخصوصة بدليل قوله تعالى - ويضر ما دون ذلك لمن يشاء - فينبغي أن تبقى له مشيئة في مغفرة
ما سوى الشرك وكذلك قوله عليه السلام «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وقوله
تعالى - إنا لانضيق أجر من أحسن عملا - وقوله تعالى - إن الله لا يضيع أجر المحسنين - فكيف يضيع
أجر أصل الإيمان وجميع الطاعات بمصية واحدة وقوله تعالى - ومن يقتل مؤمنا متعمدا - أي لا يمانه
وقد ورد على مثل هذا السبب . فإن قلت قد يقال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل وقد اشتهر
عن السلف قولهم الإيمان عقد قول وعمل فإمتهاء . قلنا لا يبعد أن يعد العمل من الإيمان لأنه مكمل له
ومتتم كما يقال الرأس واليدان من الإنسان ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنسانا بدم الرأس ولا يخرج عنه
بكونه مقطوع اليد وكذلك يقال التسيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت لا تبطل بفقدائها التصديق
بالقلب من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان إذ ينعدم بدمه وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى
من بعض وقد قال عليه السلام «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»^(١) والصحابة رضی الله عنهم ما اعتقدوا
مذهب المنزلة في الخروج عن الإيمان بالزنا ولكن معناه غير مؤمن حقا إيمانا كاملا كما يقال للماجز
للقطوع الأطراف هذا ليس بإنسان أي ليس له الكمال الذي هو وراء حقيقة الإنسانية . (مسئلة) فإن
قلت قد انضق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمصية فإذا كان التصديق
هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان . فأقول السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول
لما ذكره حق وإنما الشأن في فهمه وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده
بل هو مزيد عليه يزيد به والزائد موجود والناقص موجود والشيء لا يزيد بذاته فلا يجوز أن يقال
الإنسان يزيد برأسه بل يقال يزيد ببلحيته ومنه ولا يجوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود بل
تزيد بالأدب والسنن فهذا صريح بأن الإيمان له وجود ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان .
فإن قلت فلا اشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد وينقص وهو خصلة واحدة فأقول إذا تركنا
للداهنة ولم نكثر بتشبيب من تشب وكشفنا الغطاء ارتفع الاشكال فنقول : الإيمان اسم مشترك يطلق
من ثلاثة أوجه : الأول أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانسراح
صدر وهو إيمان العوام بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص وهذا الاعتقاد عقدة على القلب تارة تشدد
وتقوى وتارة تضعف وتترخي كالعقدة على الحيط مثلا ولا تستبعد هذا واعتبره باليهودى وصلابته
في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتعذيب ولا بتخييل ووعظ ولا بتحقيق وبرهان
وكذلك النصراني والتبذعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى كلام ويمكن استزاله عن اعتقاده
بأدنى استئالة أو تخويف مع أنه غير شاك في عقده كالأول ولكنهما متفاوتان في شدة التصميم وهذا
موجود في الاعتقاد الحق أيضا والعمل يؤثر في تمام هذا التصميم وزيادته كما يؤثر سقي الماء في تمام الأشجار
ولذلك قال تعالى - فزادهم إيمانا - وقال تعالى - ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم - وقال صلى الله عليه وسلم

(١) حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن متفق عليه من حديث أبي هريرة .

فما يروى في بعض الأخبار «الإيمان يزيد وينقص»^(١) وذلك بتأثير الطاعات في القلب وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال حتى يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك بل من يعتقد في اليقين معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل وكذلك يعتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملاً مقبلاً أو ساجداً لغيره أحسن من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدها وسبباً هذا في ربح للنجات والمهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالمقالات والقلوب فان ذلك من جنس تعلق الملك بالملكوت وأغنى بالملك عالم الشهادة للدرك بالحواس وبالملكوت عالم الغيب للدرك بنور البصيرة والقلب من عالم الملكوت والأعضاء وأعمالها من عالم الملك ولطف الارتباط ودفقة بين العالمين انتهى إلى حد ظن بعض الناس اتحاد أحدهما بالآخر وظن آخرون أنه لا عالم إلا عالم الشهادة وهو هذه الأجسام المحسوسة ومن أدرك الأمرين وأدرك تعددهما ثم ارتباطهما عبر عنه فقال:

رق الزجاج ورق الحمر وتشابها فتشاكل الأمر
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر

وترجع إلى القصور فان هذا العلم خارج عن علم العامة ولكن بين العالين أيضاً اتصال وارتباط فذلك ترى علوم المكاشفة تتلاقى كل ساعة على علوم العامة إلى أن يكف عنها بالتكلف فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هذا الإطلاق ولهذا قال على كرم الله وجهه: إن الإيمان ليدو لمة يضاء فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حتى يبيض القلب كله وإن النفاق ليدو نكة سوداء فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فيطبع عليه فذلك هو الحتم وتلاقؤه تعالى - كلا بل ران على قلوبهم - الآية. الإطلاق الثاني: أن يراد به التصديق والعمل جميعاً كما قال صلى الله عليه وسلم «الإيمان بضع وسبعون باباً»^(٢) وكما قال صلى الله عليه وسلم «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الإيمان لم تخف زيادته وقصانه وهل يؤثر ذلك في زيادة الإيمان الذي هو مجرد التصديق هذا فيه نظر وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه. الإطلاق الثالث: أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكشف وأنشراح الصدر والشاهدة بنور البصيرة وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة ولكني أقول الأمر اليقيني الذي لا شك فيه يختلف طمأنينة النفس إليه فليس طمأنينة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع حادث وإن كان لا شك في واحد منهما فإن اليقينيات تختلف في درجات الإيضاح ودرجات طمأنينة النفس إليها وقد تعرضنا لهذا في فصل اليقين من كتاب العلم في باب علامات علماء الآخرة فلا حاجة إلى الإعادة وقد ظهر في جميع الاطلاقات أن ما قالوه من زيادة الإيمان وقصانه حق

(١) حديث الإيمان يزيد وينقص ابن عدي في الكامل وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أبي هريرة وقال ابن عدي باطل فيه محمد بن أحمد بن حرب للحمي يتعمد الكذب وهو عند ابن ماجه موقوف على أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء (٢) حديث الإيمان بضع وسبعون باباً وذكر بعد هذا فزاد فيه: أداها إمطة الأذى عن الطريق البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون زاد مسلم في رواية وأفضلها قول لا إله إلا الله وأداها فذكره ورواه بلقظ المصنف الترمذي وصححه .

والله أعلم على سبيل
نجاة ومسلك خلاص
ووصف إيمان أو إسلام
وسواء في ذلك الصنف
الأول والثاني من أهل
الاعتقاد ويبقى الصنف
الثالث على محتملات
النظر كما نبهناك عليه
وأما أهل الحالة الثانية
وهي الانقصار على
الوجود الفردي والوجود
ووصف آخر معه مع
الحلو من اعتقاد سائر
الصفات التي للكمال
والجلال وأركانها
فالمقدمون من السلف
لم تشهر عنهم في صورة
للسئلة ما يخرج صاحب
هذا المقدم عن حكم
الإيمان والاسلام
وللتأخرون مختلفون
فكثير خاف أن يخرج
من اعتقد وجود الله
عز وجل وأظهر
الاقرار بنبيه صلى الله
عليه وسلم من الاسلام
ولا يعد أن يكون
كثير ممن أسلم من
الأجلاف والرعيان
وضغفاء النساء والأبناء
على هذا بلا مزيد عليه
لو سئلوا واستكشفوا
عن الله عز وجل هل
له إرادة أو بقاء أو كلام

أو ما شاكل ذلك وهل
له صفات معنوية ليست
هي هو ولا هي غيره
ربما وجدوا يجهلون
هكذا ولا يقولون
وجه ما يخاطبون
به وكيف يخرج من
اعتقد وجود الله
ووحديته مع الاقرار
بالنبوة من حكم
الاسلام والنبي صلى الله
عليه وسلم قدر رفع
القتال والقتل وأوجب
حكم الإيمان أو الاسلام
لمن قال لا إله إلا الله
واعتمد عليها وهذه
الكلمات لا تقتضي
أكثر من اعتقاد
الوجود مع الوحدة
في الظاهر وعلى الدينية
من غير نظر ثم معنا
عمن قالها في صدر
الاسلام أنه لم يعلم بعدها
إلا فرائض الوضوء
والصلاة وهيات
الأعمال الدينية
والكف عن أذى
السلم ولم يلقنا أنهم
درسوا علم الصفات
وأحوالها ولاهل الله
تعالى عالم يعلم أو عالم
بنفسه وهو باق يبقا
أوباق بنفسه وأشياء

وكيف لا وفي الأخبار « أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » وفي بعض المواضع في خبر آخر « مثقال دينار (١) » فأى معنى لا اختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت (مسئلة) فان قلت ما وجه قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله والاستثناء شك والشك في الإيمان كفر وقد كانوا كلهم يعتقدون عن جزم الجواب بالإيمان ويحترزون عنه فقل سفيان الثوري رحمه الله من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين ومن قال أنا مؤمن حقا فهو بدعة فكيف يكون كاذبا وهو يعلم أنه مؤمن في نفسه ومن كان مؤمنا في نفسه كان مؤمنا عند الله كأن من كان طويلا وسخيا في نفسه وعلم ذلك كان كذلك عند الله وكذا من كان مسرورا أو حزينًا أو صميا أو بصيرا ولو قيل للإنسان هل أنت حيوان لم يحسن أن يقول أنا حيوان إن شاء الله ولما قال سفيان ذلك قيل له فإذا قول قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأى فرق بين أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وبين أن يقول أنا مؤمن وقيل للحسن مؤمن أنت فقال إن شاء الله قيل له لم تستثنى يا أبا سعيد في الإيمان فقال أخاف أن أقول نعم فيقول الله سبحانه كذبت يا حسن فتحق على الكلمة وكان يقول ما يؤمننى أن يكون الله سبحانه قد اطلع على في بعض ما يكره فمقتضى وقال اذهب لا قبلت لك عملا فانا عمل في غير معمل وقال إبراهيم بن آدم إذا قيل لك مؤمن أنت قل لا إله إلا الله وقال مرة قل أنا لأشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة وقيل لعقمة مؤمن أنت قال أرجو إن شاء الله وقال الثوري نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وما ندرى ما نحن عند الله تعالى فاما معنى هذه الاستثناءات فالجواب أن هذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوجه وجهان مستندان إلى الشك لافي أصل الإيمان ولكن في خاتمة أو كاله وجهان لا يستندان إلى الشك . الوجه الأول الذي لا يستند إلى معارضة الشك الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه من تزكية النفس قال الله تعالى - فلا تزكوا أنفسكم - وقال - ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم - وقال تعالى - انظر كيف يفترون على الله الكذب - وقيل لحكيم ما الصدق القبيح فقال ثناء للره على نفسه والإيمان من أعلى صفات المجد والجزم به تزكية مطلقة وصيغة الاستثناء كأنها قل من عرف التزكية كما يقال للإنسان أنت طيب أو قبيح أو مفسر فيقول نعم إن شاء الله لافي معرض التشكيك ولكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصفة صيغة التردد والتضعيف لنفس الخبر ومعناه التضعيف للآزم من لوازم الخبر وهو التزكية وبهذا التأويل لو سئل عن وصف ذم لم يحسن الاستثناء . الوجه الثاني : التأدب بذكر الله تعالى في كل حال وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة الله سبحانه فقد أدب الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى - ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله - ثم لم يقتصر على ذلك فيما لا يشك فيه بل قال تعالى - لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلفين رءوسكم ومقصرين - وكان الله سبحانه عالما بأنهم يدخلون لأحالة وأنه شاءه ولكن للقصد تعليمه ذلك فتأدب رءوسهم صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يخبر عنه معلوما كان أو مشكوكا حتى قال صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (٢) » والعقوق بهم غير مشكوك فيه ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى وربط الأمور به وهذه الصيغة دالة عليه حتى صار يعرف الاستعمال عبارة عن اظهار الرغبة والتمنى فاذا قيل لك إن فلانا يموت سريعا فتقول إن شاء الله فيفهم منه رغبتك لا تشكك وإذا قيل لك فلان سيزول مرضه أو يصح فتقول إن شاء الله بمعنى الرغبة فقد صارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى

(١) حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار متفق عليه من حديث أبي سعيد وسيأتي في ذكر اللوت وما بعده (٢) حديث لما دخل المقابر قال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث مسلم من حديث أبي هريرة .

معنى الرغبة وكذلك العدول إلى معنى التأديب بذكر الله تعالى كيف كان الأمر . الوجه الثالث مستنده الشك ومناه أنا مؤمن حقا إن شاء الله إذ قال الله تعالى تقوم مخصوصين بأعيانهم - أولئك هم المؤمنون حقا - فاقسموا إلى قسمين ويرجع هذا إلى الشك في كمال الإيمان لافي أصله وكل انسان شاك في كمال إيمانه وذلك ليس بكفر والشك في كمال الإيمان حق من وجهين : أحدهما من حيث إن النفاق يزيل كمال الإيمان وهو خفي لا يتحقق البراءة منه . والثاني أنه يكمل بأعمال الطاعات ولا يدرى وجودها على الكمال أما العمل فقد قال الله تعالى - إنما للمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون - فيكون الشك في هذا الصدق وكذلك قال الله تعالى - ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين - فشرط عشرين وصفا كالوفاء بالمهد والصبر على الشدائد ثم قال تعالى - أولئك الذين صدقوا - وقد قال تعالى - يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات - وقال تعالى - لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل - الآية وقد قال تعالى - هم درجات عند الله - وقال **عليه السلام** « الإيمان عريان ولباسه التقوى ^(١) » الحديث وقال صلى الله عليه وسلم « الإيمان يضع وسبعون بابا أدناها إمطة الأذى عن الطريق » فهذا ما يدل على ارتباط كمال الإيمان بالأعمال وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الحقيقى قوله صلى الله عليه وسلم « أربع من كنّ فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن : من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا خاصم فجر ^(٢) » وفي بعض الروايات « وإذا عاهد غدر » وفي حديث أبي سعيد الخدري « القلوب أربعة : قلب أجرد وفيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء العذب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والصدید فأى اللادتين غلب عليه حكم له بها ^(٣) » وفي لفظ آخر « غلبت عليه ذهبته » قال عليه السلام « أكثر منافق هذه الأمة قراؤها ^(٤) » وفي حديث « الشرك أخفى في أمتى من ديب النمل على الصفا ^(٥) » وقال حذيفة رضى الله عنه « كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا إلى أن يموت وإنى لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات ^(٦) » وقال بعض العلماء أقرب الناس من النفاق من يرى أنه يرى من النفاق وقال حذيفة للناققون اليوم أكثر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذ ذاك يخفونه وهم اليوم يظهرونه وهذا النفاق يضاد صدق الإيمان وكلامه وهو خفي . وأبعد الناس منه من يتخوفه وأقربهم منه من يرى أنه يرى منه فقد قيل للحسن البصرى يقولون أن لانفاق اليوم فقال يا أخى لو هلك للناققون لاستوحشتم في الطريق وقال هو أو غديره لو نبئت للمناققين أذئاب ما قدرنا أن نطأ على الأرض بأقدامنا

(١) حديث الإيمان عريان تقدم في السلم (٢) حديث أربع من كنّ فيه فهو منافق الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو (٣) حديث القلوب أربعة قلب أجرد الحديث أحمد من حديث أبي سعيد وفيه لث بن أبي سليم مختلف فيه (٤) حديث أكثر منافق هذه الأمة قراؤها أحمد والطبرانى من حديث عقبة بن عامر (٥) حديث الشرك أخفى في أمتى من ديب النملة على الصفا أبو يعلى وابن عدى وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي بكر ولأحمد والطبرانى نحوه من حديث أبي موسى وسليمان في ذم الجاه والرياء (٦) حديث حذيفة كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا الحديث أحمد بإسناد فيه جهالة وحديث حذيفة للناققون اليوم أكثر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث البخارى إلا أنه قال شر بدل أكثر .

سده المعارف ولا يدفع ظهور هذه إلا معاند أوجاهل سيرة السلف وما جرى بينهم ويدل على قوة هذا الجانب في التوسع أن من استكشف منه على هذه الحالة وتحققت منه وأنى أن يذعن لتعلم ما زاد على معانده لم يفت أحد بقتله ولا استرقاقه والحكم عليه بالخلود في النار عسر جدا أو خطر عظيم مع ثبوت التوسع بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولملك يقول قد قال في مواطن أخرى إلا يحقها ثم تقول اعتقاد باقى الصفات التى بها يكون اعتقاد جلال الله جل وعز وكلامه من حقانهم على من حقها عند من بلغه أمرها وسمع بها أن يعتقدها وأما من خلا من اعتقادها ولم يقله أن يلقاها ولم يسمع بها فبغير مرمى هذا النظر وعليه يقع مثل هذا الاحتفاظ وفي مثله يخاف أن يطلق عليه اسم الكفر وهذا وأمث

«وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يتعرض للحجاج فقال أرايت لو كان حاضرا يسمع أ كنت تسكلم فيه فقال لا فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١) وقال صلى الله عليه وسلم «من كان ذا لسانين في الدنيا جعله الله ذا لسانين في الآخرة» وقال أيضا صلى الله عليه وسلم «شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه» وقيل للحسن إن قوما يقولون إنا لا نخاف النفاق وقال والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من تلاع الأرض ذهابا وقال الحسن إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والدخل والمخرج وقال رجل لحذيفة رضي الله عنه إني أخاف أن أكون منافقا فقال لو كنت منافقا ما خفت النفاق إن للنفاق قد أمن من النفاق وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين ومائة وفي رواية خمسين ومائة من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخافون النفاق وروى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا وأكثروا الثناء عليه فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله بيده ويدين عينيه أثر السجود فقالوا يا رسول الله هو هذا الرجل الذي وصفناه فقال صلى الله عليه وسلم أرى على وجهه سقعة من الشيطان ، فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نشدتك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك فقال اللهم نعم» (٢) وقال ﷺ في دعائه «اللهم إني أستغفرك لما علمت وما لم أعلم قليل له أخاف يا رسول الله فقال وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد قال سبحانه - وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يعتسبون» (٣) قيل في التفسير عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فكانت في كفة السيئات وقال سري السقطي لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الطيور غناطيه كل طير منها بلغة فقال السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرا في يديها فهذه الأخبار والآثار تعرفك خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي وأنه لا يؤمن منه حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في النفاقين وقال أبو سليمان الداراني سمعت من بعض الأمراء شيئا فأردت أن أنكر خفت أن يأمر بقتلي ولم أخف من الموت ولكن خشيت أن يعرض قلبي التزين للحلق عند خروج روعي فكففت وهذا من النفاق الذي يضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكاله وصفاه لأصله فالنفاق نفاقان أحدهما يخرج من الدين ويأحق بالكافرين ويسلك في زمرة المخلفين في النار والثاني يفضي بصاحبه إلى النار مدة أو يتقص من درجات عليين ويحط من رتبة الصديقين وذلك مشكوك فيه ولذلك حسن الاستثناء فيه وأصل هذا النفاق تفاوت بين السر والعلانية والأمن من مكر الله والعجب وأمر آخر لا يغلو عنها إلا الصديقون . الوجه الرابع : وهو أيضا مستند إلى الشك وذلك من خوف الخائفة فانه لا يدري أي سلم له الإيمان عند الموت أم لا فان ختم له بالكفر حبط عمله السابق لأنه موقوف على سلامة الآخر ولو مثل

(١) حديث سمع ابن عمر رجلا يتعرض للحجاج فقال أرايت لو كان حاضرا أ كنت تسكلم فيه قال لا قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد والطبراني بنحوه وليس فيه ذكر الحجاج (٢) حديث كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا فأكثروا الثناء عليه فبينما هم كذلك إذ طلع رجل عليهم ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء الحديث أحمد والبخاري والدارقطني من حديث أنس (٣) حديث اللهم إني أستغفرك لما علمت وما لم أعلم الحديث مسلم من حديث عائشة اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ولأبي بكر بن الضحاك في الشمايل في حديث مرسل وشر ما أعلم وشر ما لا أعلم ...

تسمع عن الله عز وجل يقول في الآخرة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وذكر من النفاق إلى القدرة والحردة من الإيمان إلى أن أخرج منها من لم يعمل حسنة قط لما يدريك أن يكونوا هؤلاء وأمثالهم الرادين لأن التقدير وقع في الإيمان لافي الأعمال فان قلت فان من الناس وأمة الطلاء من لم يوجب الإيمان لمن اعتقد جميع الأركان إذا لم يصحبها معرفة ولم يقصدها دليل فكيف بمن فاته اعتقاد بعضها أو كلها قلنا قد أريناك وجه الاعتراض على هذا المذهب ونهناك على بعد أهله عن وجه الحق فيه وأنهم أرباب تعسف ولو استقصى مع كثير منهم القول في ذلك لبدأ له أنه تسبب إلى ما يظهر له من تصويره عن معرفة شرطها في إيمان غيره ولآثر من حسه الركون إلى ما رأيناه أولى من رأيه وأحق بالصواب

الصائم ضحوة النهار عن صفة صومه فقال أنا صائم قطعا فلو أفطر في أثناء نهاره بعد ذلك لتبين كذبه إذ كانت الصفة موقوفة على النقص إلى غروب الشمس من آخر النهار وكما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام صفة الإيمان ووصفه بالصحة قبل آخره بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه والعاقبة غوفة ولأجلها كان بكاء أكثر الخائفين لأجل أنها ثمرة القمية السابقة والشبهة الأولية التي لا تظهر إلا بظهور القضي به ولا مطلع عليه لأحد من البشر تخوف الحائمة تكوف السابقة وربما يظهر في الحال ما سبقت الكلمة بنقيضه فمن الذي يدري أنه من الذين سبقت لهم من الله الحسنى وقيل في معنى قوله تعالى - وجاءت سكرة الموت بالحق - أي بالسابقة يعني أظهرتها - وقال بعض السلف إنما يوزن من الأعمال خواتيمها وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يحلف بالله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الحائمة نموذ بالله من ذلك وقيل هي عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالأقراء - وقال بعض العارفين لو عرضت على الشهادة عند باب الدار والموت على التوحيد عند باب الحجرة لا اخترت للموت على التوحيد عند باب الحجرة لأنى لا أدرى ما يمرض لقلبي من التغير عن التوحيد إلى باب الدار - وقال بعضهم لو عرفت واحدا بالتوحيد خمسين سنة ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم أنه مات على التوحيد وفي الحديث «من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل»^(١) وقيل في قوله تعالى - وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا - صدق لمن مات على الإيمان وعدلا لمن مات على الشرك - وقد قال تعالى - ولله عاقبة الأمور - فهم ما كان الشك بهذه الثابتة كان الاستثناء واجبا لأن الإيمان عبارة عما يفيد الجنة كما أن الصوم عبارة عما يبرىء الدمة وما فسد قبل الغروب لا يبرىء الدمة فيخرج عن كونه صوما فكذلك الإيمان بل لا يعد أن يسأل عن الصوم الماضي الذي لا يشك فيه بعد الفراغ منه فيقال أصحمت بالأمرس يقول نعم إن شاء الله تعالى إذ الصوم الحقيقي هو المقبول والمقبول غائب عنه لا يطالع عليه إلا الله تعالى فمن هذا حسن الاستثناء في جميع أعمال البر ويكون ذلك شكا في القبول إذ يمنع من القبول بعد جريان ظاهر شروط الصحة أسباب خفية لا يطالع عليها إلا الرب الأرباب جلّ جلاله فيحسن الشك فيه فهذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان وهي آخر ما نختم به كتاب قواعد العقائد ثم الكتاب بحمد الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى .

(كتاب أسرار الطهارة وهو الكتاب الثالث من ربيع المبادات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي تلطّف بعباده فتصدهم بالنظافة، وأفاض على قلوبهم تزيّة لسرايرهم أنواره وألطفه، وأعدّ لظواهرهم تطهيرا لها الباء المخصوص بالبرقة واللطف ، وصلى الله على النبي محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه ، وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجينا بركايتها يوم المخافه ، وتنصبجنة بيننا وبين كل آفة . أما بعد : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « بنى الدين على النظافة »^(٢) .

(١) حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل الطبراني في الأوسط بالشرط الأخير منه من حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبي سليم تقدم والشرط الأول روى من قول يحيى بن أبي كثير رواه الطبراني في الأصغر بلفظ من قال أنا في الجنة فهو في النار وسنده ضعيف .

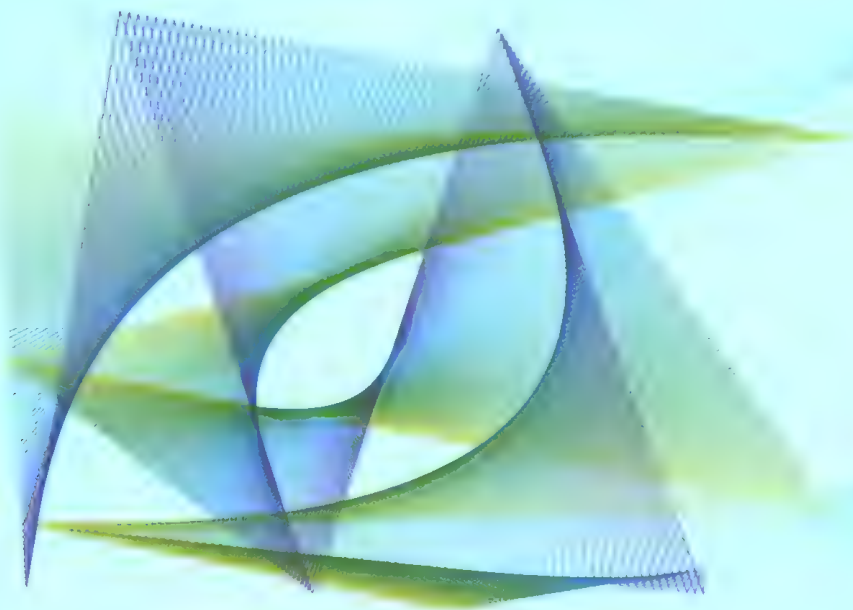
(كتاب الطهارة)

(٢) حديث بن الدين على النظافة لم أجده هكذا وفي الضمراء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا ما كان الإسلام نظيف والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود والنظافة تدعو إلى الإيمان .

ولم يدل عن مذهبه ثم بعد ذلك تراهم حين أخبروا عن سلب الإيمان عنهم لم يقولوا اسم الكفر عليهم ثم يرضوا على الاستتابة إن كانت من مذهبه ثم يحكم فيه بالقتل والاسترقاق فإذا تأملت هذا لم يخف عليك عيب ما قالوه وقص ما قالوا إليه فلترجع إلى ما نحن بسبيله ونستعين بالله عز وجل وأما أرباب الحالة الثالثة وهي اعتقاد البدعة في الصفات أو بعضها فان حكمتا بصحة إيمان أهل الحالة للذكورة قبل هذا وإسلامهم حققنا أمر هؤلاء فيما اعتقدوه اذ لم يقعوا فيه بوجه قصدي طمطم عن إيصال الضرر لأن هؤلاء قد حصل لهم في العقد ما هو شرط الخلاص والنجاة من الهلاك الدائم وأصيبوا فيما وراء ذلك فان أمكن ردم في الدنيا وزجرهم عنه أن أظهرنا النع عن الإصلاح والرجوع

الْأَقْصَادُ فِي الْأَعْتِقَادِ

مُحْجَّةُ الْإِسْلَامِ
الإمام محمد أبو حامد الغزالي

شَرْحٌ وَتَحْقِيقٌ وَتَعْلِيلٌ
الدكتورة إنصاف رمضان

مكتبة المطبعة والمطبعة

الطبعة الأولى

1423 هـ - 2003 م

للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت - لبنان

ص.ب. ، 14/6364

خليوي ، 833 814 3 961+

فاكس ، 171 377 1 961+

دمشق - سوريا

ص.ب. ، 13414

هاتف ، 30 24 224 11 963+

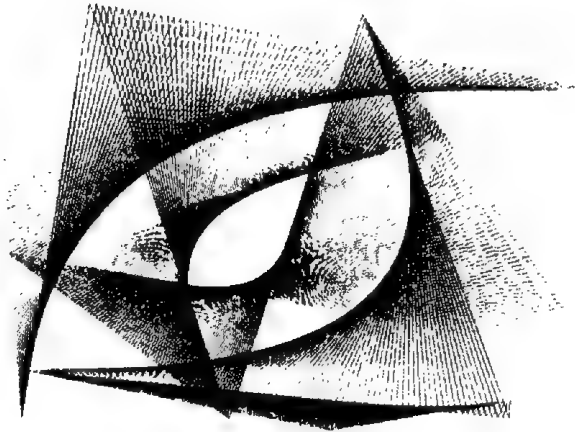
فاكس ، 36 10 245 11 963+

www.kotaiba.com

E-mail : dar@kotaiba.com

الاقتصاد في الاعتقاد

محنة الإسلام
الإمام محمد أبو حامد الغزالي

شرح وتحقيق وتعليق
الدكتور أنصاف رمضان

المقدمة

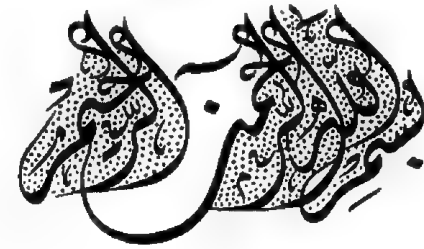
مرَّ على الإنسانية حين من الدهر، عاشت فيه حياة جاهليَّة ملوَّها الفوضى والاضطراب والأهواء والأطماع، الأمر الذي هوى بها إلى درك الشقاء والعذاب وما جعلها تنطلِّع إلى فجر جديد يعيد إليها التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي حيث تنعم بالهدوء والاستقرار، وتخلِّق في آفاق الطهر والفضيلة والمعرفة، وقد انبلج هذا الفجر ببعثة الأنبياء وخاتمهم محمد (ص) حيث ارتقى بالإنسانية من الجهل إلى المعرفة ومن التناوب والتدابر إلى المحبة والوحدة، من الضياع والضلال إلى مستوى الهدف والغاية، قال الله تعالى:

﴿ فَأَلْزِمْنَا مِمَّنْ وَعَزَّزُوا وَتَصَرُّوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الأعراف 157).

فبجهودهم وجهادهم بنوا صرح حضارة شامخة، وغدوا منارةً للأجيال المتطلعة إلى الهدى والنور، على مرَّ العصور والدهور.

وعندما يضعف ارتباط السلم بدينه ويؤثر الركض خلف شهواته متأثراً بأولئك الذين امتحنوا إضلال البشرية وبث الشكوك والشبهات في النفوس والعقول - يعود كابوس الضلال يقض مضجع الإنسانية من جديد، إلا أن ذلك المشعل الذي حمله الأنبياء تركوه لمن بعدهم من العلماء إرثاً يتوارثونه خلفاً عن سلف لينيروا به الطريق ويدحروا به الظلام، هؤلاء العلماء يقومون مقام الأنبياء في نشر الهداية ونصرة الحق ودحر الباطل.

قال عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء». وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، ولكنهم ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر»⁽¹⁾.

(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء.

ترجمة الغزالي

لقد تطوّر علم الكلام بتفعيل من عقول الفلاسفة عبر الزمن، وكان هذا العلم وسيلة - بيد بعضهم - للتضليل، ومناهة يضيع فيها من أراد الوصول إلى الحقيقة بيسر وأمان.

إلا أن هناك فئة اهتمت بالشرع الخفيف، وآمنت أن لا تناقض فيه مع العلم بحقائقه الثابتة والراسخة، ورأت أن على العقل - الذي أناره العلم وتوهج بالدين - واجباً شرعياً نحو الأجيال القادمة، فقاموا بإيضاح المبهم، وسهلوا الصعاب أمام العامة، كي لا تضطرب عقائدهم، ويعيشوا في ضياع وهم يبحثون عن الحقيقة التي ييغون.

وأبو حامد الغزالي رائد لهؤلاء العلماء. حيث أعاد البحث من جديد لكل القضايا المتعلقة بالعقيدة والشرعة، وقال فيها كلمته التي كانت ولا تزال الكلمة المسموعة، التي يصغي إليها علماء المسلمين إلى يومنا هذا، فكيف نشأ هذا العالم الجليل؟ وكيف وصل إلى ما وصل إليه؟

عصره:

لقب أبو حامد الغزالي بحجة الإسلام، وزين الدين، وعالم العلماء، ووارث الأنبياء... وهو فيلسوف ومتصوف من خراسان. وقبل الاطلاع على ولادته ونشأته لا بد من إضاءة لعصره الذي نشأ فيه.

نشأ الغزالي في عصر مضطرب، اشتدت فيه المنازعات السياسية والفكرية، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) في العصر العباسي الثالث - الذي يعتبر عصر انحلال وضعف في المجال السياسي والعسكري، وانحطاط وفوضى في الأخلاق، وجمود وخمول في الفكر للأسباب التالية:

- 1 - نشاط الحركات الإسماعيلية والدعوات الفاطمية.
- 2 - قوة شوكة العناصر التركية، حيث استولت على بغداد ويسطت سلطانها على العراق قبل مولد الغزالي بثلاث سنوات.

وأبو حامد الغزالي أحد هؤلاء الأفذاذ الذين خاضوا المعركة الأبدية المعلقة بين الحق والباطل وعرف أهوالها وأخطارها وأشفق على الأجيال المؤمنة من مغبتها، وكان كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» الدواء الناجع والبلسم الشافي لهذا المرض العضال، وقد بعد العهد بيننا وبين عصر المؤلف، الأمر الذي جعل لغة الكتاب تختلف عن لغة العصر الذي نعيش فيه، وقد رأيت أن أقوم بشرح عبارات الكتاب وتبسيطها؛ ليستفيد القارئ الفائدة المطلوبة من معلومات الكتاب وإرشاداته.

والله سبحانه أسأل، أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

إنصاف رمضان

3- تأسيس الدولة السلوجية على يد طغرل بك الذي فتح بغداد، وغدا السلاجقة أصحاب السلطان في عهد الغزالي.

4- وباعتبار السلاجقة بعيدين عن الدين وعلومه فقد استعانوا بالعلماء، وقربوا إليهم الفقهاء، لذلك أخذ السباق يتزايد بين أولئك الذين تراكموا للوصول إلى أهل النفوذ، ومن أجل ذلك ظهرت تيارات من الدس والكيد، وعصفت رياح الخصومة، وغلبت روح الحقد والحسد في النفوس.

5- ظهور حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، التي ضمت فيما بعد فرقاً بعيدة عن الإسلام

6- ومقابل كل ذلك قامت مدارس نظامية من قبل حفيد طغرل بك (إلب أرسلان) بنية الدفاع عن الدين، والدؤود عن كيان السنة.

حياته:

ولد أبو حامد الغزالي محمد بن أحمد سنة 450هـ / 1058م بمدينة طوس بخراسان، وكان أبوه رجلاً فقيراً، يعمل في غزل الصوف ويبيع ما يغزله في دكان بسوق الصوافين، فسمي بالغزالي نسبة إلى حرفته، ومنهم من يقول ينسب إلى (غزالة) وهي قرية من قرى طوس، فيكون اسمه الغزالي بتخفيف الزاي وقد غلب على أبي حامد هذا اللفظ الأخير. وكان والد الغزالي ذا تقوى وورع يميل إلى الفقهاء ويحضر مجالسهم، ولما أحس بدنو أجله عهد بولديه إلى صديق له من المتصوفة طالباً إليه أن يعنى بتربيتهما وتعليمهما، فانتسب مع أخيه إلى مدرسة لدراسة الفقه والتعمق فيه.

بدأ أبو حامد الدراسة بطوس وتابعتها بجرجان ثم انتقل إلى نيسابور عام 470هـ/ ثم اتصل بالجويني المعروف بإمام الحرمين وظل بقربه حتى وفاته.

درس إلى جانب الفقه المذاهب على اختلافها، وتعلم الجدل والمنطق كما درس الفلسفة فكان أفضل الجميع. وبعد وفاة أستاذه الجويني اتجه إلى العراق وامتهن التدريس في بغداد لمدة ست سنوات، وإلى جانب التدريس اشتغل بالتفكير والتأليف

في الفقه والكلام، وفي الرد على الفرق المنتشرة آنذاك من باطنية وإسماعيلية وفلسفية، ثم تعمق في دراسة الفرق فأتقن علم الكلام وألف في هذه الفترة من حياته كتاب (مقاصد الفلاسفة) و(تهافت الفلاسفة) و(المستظهرين). فارق بغداد سنة 488هـ ثم دخل الشام وأقام فيها مدة سنتين عاش فيها حياة التصوف؛ لأنه رأى أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق... فعاش في خلوة وعزلة ورياضة ومجاهدة، يعتكف في منارة مسجد دمشق طيلة النهار.

ثم إنتقل إلى بيت المقدس يدخل كل يوم الصخرة ويغلق بابها على نفسه. ثم توجه إلى الحجاز ليؤدي فريضة الحج. وفي هذه الفترة من العزلة ألف عشرات الكتب كان أهمها (إحياء علوم الدين). ثم عاد بأمر من السلطان إلى نيسابور، حيث عمل فيها بالتدريس من جديد. ثم تركه بعد سنتين، ليعود إلى مسقط رأسه في طوس وليؤسس مدرسة للفقهاء بالقرب من داره. وكانت وفاته فيها سنة 505هـ / 1111م عن عمرٍ قدره أربع وخمسون سنة.

حياته الفكرية

واللافت في حياة الغزالي ذلك التعمُّشُ إلى جميع أنواع المعرفة، وطلبُ الوصول إلى اليقين، والوقوفُ على حقيقة الأشياء.

قال في كتاب (المنقذ من الضلال) الذي ألفه في آخر حياته: (ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن، وقد أبان السن على الخمسين، أقتحم لجة هذا البحر العميق... وأتوغل في كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأقتحم كل ورطة، وأنفحص عقيدة كل فرقة، واستكشف أسرار كل مذهب وطائفة، لأميز بين كل محقٍّ ومبطل، ومتفئسٍّ ومبتدع، لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطائنه، ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته، ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته،

ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقاً معطلاً إلا وأنجس وراءه للنتب لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته).

إن التعطش إلى درك حقائق الأمور كان فيه غريزة وفطرة، فلاحظ أولاً أن كثيراً من معتقدات الإنسان تأتيه عن طريق التقليد فقد لفت نظره أن أولاد النصارى لا يشربون إلا على التنصر، وأولاد اليهود لا نشوء لهم إلا على اليهود كما أن أولاد المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام. بينما سمع الحديث المروي عن رسول الله ﷺ حيث قال: (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)، فميز بين الفطرة والتقليد: فالفطرة - برأيه وكما عرفها في كتابه ميزان العمل - بأنها الحالة التي يكون فيها الإنسان مجرداً عن العقائد الوراثية والآراء التلقينية القومية.

أما التقليد فهو ما يأخذه الإنسان عن الوالدين والأساتذة، ويقبل به دون أن يعرضه على محك عقله ونظره، وهو للعوام والجماهير ولا يليق بالخاصة وطلبة العلم الذين عليهم بالنظر والاستدلال، والبحث الحر والاستقلال الفكري.

ورأى الغزالي أن يثار تقليد على تقليد وهم وحمق، وضلال وخرق، لذلك راح يميز بين التقاليدات وأوائلها التلقينات، وسعى إلى معرفة حقيقة العلم وهنا يقول: (فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب، ولا يقاربه إمكان الغلط والوهم بل يصبح مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً) ويضيف: (فإنني إن علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة، وقال لي قائل: لا بل الثلاثة أكثر بدليل أنني أقلب هذه العصا ثعباناً وقلبها وشاهدت ذلك فيه، لم أشك بسببه في معرفتي ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه. فأما الشك فيما علمته فلا!)⁽¹⁾.

وهكذا فقد مر الغزالي بأزمات نفسية وعقلية ودينية، وراح يشك في كل شيء. شك في الدين ففقد إيمانه به، وذلك عندما كان في بغداد، ولم تمكنه وظيفته

الرسمية وصفته (كإمام) من أن يجاهر بشكه، فاحتفظ فيه لنفسه، وظل يعلم غيره الكلام الأشعري والفقه الشافعي ويؤلف بينهما.

وخرج من شكه؛ لأن فكره الشاقب وذكاءه الحاد، وتعطشه إلى المعرفة اليقينية... لم يمكنه من البقاء طويلاً في هذه الحالة، فلم تدم أكثر من شهرين.

وشك أيضاً في الحسبات والعقليات وأفصح الغزالي عن مراحل هذه الأزمة التي عاشها عقله قائلاً: (فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً وأخذ يتسع الشك فيها ويقول: من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر، وهي إنك تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والملاحظة، بعد ساعة، تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بفتة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكام، ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته، فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة، والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون حادثاً قديماً، موجوداً أو معدوماً، واجباً محالاً. فقالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقاً بي، فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي؟ فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر، إذا تجلى كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه. وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالة. فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً، وأيدت إشكالاتها بالنمات وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أموراً وتخيّل أحوالاً، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ولا تشك في تلك الحالة فيها، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؟ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل صوراً بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها، لكن يمكن أن

تطراً عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك ، وتكون يقظتك
نوماً بالنسبة إليها؟ فإذا وردت تلك الحالة ، تيقنت أن الحالة ما يدعيه الصوفية أنها
حالتهم ، إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم ، التي لهم ، إذا غاصوا في أنفسهم
وغابوا عن حواسهم ، أحوالاً لا توافق هذه المعقولات . ولعل تلك الحالة هي الموت ،
إذ قال رسول الله ﷺ : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) . فلعل الحياة الدنيا نوم
بالإضافة إلى الآخرة ، فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن⁽¹⁾ .

ولم يكن شك الغزالي شكاً منهجياً كشك ديكارت مثلاً؛ لأن الغزالي شك في
كل شيء ، أما ديكارت فإنه فرض الشك في كل شيء . وفيما نرى ديكارت يهتدي
إلى حقيقة لا يسعه الشك فيها ، وهي حقيقة وجوده ، لأنه (يفكر) ؛ ولأن التفكير لا
يكون لغير موجود ، ويعيدُ ببيان معارفه كلها على هذه الحقيقة البديهية ، التي لم
يتسرب الشك إليها ، نرى الغزالي يخرج من شكه بعون من الخارج ، أي من الله
تعالى الذي قذف في صدره نوراً دله على طريق الخروج مما هو فيه ، دون حاجة إلى
أدلة وبراهين .

إن هذه الأزمة التي مر بها الغزالي كانت نهاية مرحلة من مراحل حياته ، وبداية
مرحلة جديدة ، تركت بصمة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي ؛ لأنها جعلت
للتصوف وللحياة الروحية الباطنة في الإسلام ، محلاً واسعاً إلى جنب الفقه الذي
يتمسك بالحرف ويستند إلى معطيات العقل .

وقد لاحظ الغزالي أن الفكر الديني - في عهده - قد غمره الجدل الفقهي ، ودقائق
الكلاميين الملتوية . ورأى أن الخطر على الدين يأتي من عنصرين من عناصر النشاط في
العلوم الشرعية وهما : الدقائق الجدلية في العقائد ، والتعريفات الملتوية في الفقه .
ورأى فيهما الخطر المحدق بالديانة القلبية النفسية ، لذلك هب يدافع عن الدين بتنمية
الشعور الديني ، وجعله غذاء للنفوس بدل استخدام طرائق الجدل والكلام .

(1) المرجع السابق صفحة 11 - 12 .

أهم مؤلفاته:

يعتبر الغزالي من أغزر مفكري الإسلام وله مؤلفات عديدة في مختلف
العلوم ، فكتب في الفلسفة والمنطق والكلام والفقه والتصوف والتفسير والأخلاق
والآداب . وأشهر كتبه :

١ - المطبوعة :

- 1 - إحياء علوم الدين .
- 2 - تهافت الفلاسفة .
- 3 - الاقتصاد في الاعتقاد .
- 4 - محك النظر .
- 5 - مقاصد الفلاسفة .
- 6 - المنقذ من الضلال .
- 7 - فضائح الباطنية .
- 8 - التبر المسبوك في نصيحة الملوك . كتبه بالفارسية وترجم إلى العربية .
- 9 - الولدية .
- 10 - منهاج العابدين .
- 11 - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة .
- 12 - المستصفى في علم الأصول .
- 13 - الوجيز في فروع الشافعية .
- 14 - أسرار الحج .
- 15 - الإملاء عن شكايات الإحياء .
- 16 - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة .
- 17 - عقيدة أهل السنة .
- 18 - ميزان العمل .

خطة الكتاب

وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد ، قد اشتمل على أربعة تمهيدات تجري مجرى التوطئة والمقدمات ، وعلى أربعة أقطاب تجري مجرى المقاصد والغايات .

التمهيد الأول : في بيان أن هذا العلم من المهمات في الدين .

التمهيد الثاني : في بيان أنه ليس مهماً لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين .

التمهيد الثالث : في بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان .

التمهيد الرابع : في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردها في الكتاب .

وأما الأقطاب المقصودة ، فأربعة تقتصر على النظر في الله تعالى . فالناظر إلى العالم لم ينظر فيه من حيث أنه عالم وجسم وسماء وأرض ، بل من حيث أنه صنع الله سبحانه . والناظر في النبي ﷺ لم ينظر فيه من حيث إنه إنسان فاضل وعالم . . . بل من حيث إنه رسول الله . ومن نظر في أقواله لم ينظر من حيث إنها أقوال ومخاطبات وتفهيمات . . بل من حيث إنها تعريفات بواسطته من الله تعالى .

فلا نظر إذاً إلا في الله ، ولا مطلوب سوى الله وجميع أطراف هذا العلم ، يحصرها في النظر في ذات الله تعالى ، وفي صفاته سبحانه ، وفي أفعاله عز وجل ، وفي رسول الله ﷺ وما جاءنا على لسانه من تعريف الله تعالى . فهي إذا أربعة أقطاب :

القطب الأول : النظر في ذات الله . وذلك لبيان وجوده وأنه قديم ، وأنه باق ، وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ، ولا محدود بحد ، ولا هو مخصص بجهة ، وأنه مرئي كما أنه معلوم وأنه واحد .

القطب الثاني : في صفات الله تعالى . وفيه يبين أنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم ، وأن له حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً ، ويذكر أحكام هذه الصفات ولوازمها ، وما يفترق فيها وما يجتمع فيها

19 - المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .

20 - إجماع العوام عن علم الكلام . . .

2 - المخطوطة :

- 1 - معارج القدس في أحوال النفس .
 - 2 - المنحول في علم الأصول .
 - 3 - المعارف العقلية .
 - 4 - البسيط . في الفقه .
 - 5 - الفرق بين الصالح وغير الصالح .
 - 6 - ياقوت التأويل في تفسير التنزيل .
- وله كتب عديدة بالفارسية .

التمهيد الأول

في بيان أن الخوض في هذا العلم
مهم في الدين

إن صرف الهمة إلى ما ليس بهم، هو غاية الضلال ومنتهى الخسران، سواء كان - المنصرف إليه بالهمة - من العلوم أو من الأعمال، وأهم الأمور لكافة الخلق نيل السعادة الأبدية، واجتناب الشقاوة الدائمة، وقد بين الأنبياء للخلق بأن لله تعالى على عباده حقوقاً ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وكذلك في عقائدهم. فمن لم ينطق لسانه بالصدق، ولم ينطو ضميره على الحق، ولم تتزين جوارحه بالعدل... آل إلى النار. ثم لم يقتصر على مجرد الإخبار بل استشهدوا على صدقهم بأموال غريبة وأفعال عجيبة خارقة للعادات، خارجة عن مقدورات البشر. فمن شاهدها، أو سمع أحوالها بالأخبار المتواترة صدقهم. بل غلب على ظنه بأول السماع - وقبل أن يمعن في تمييز المعجزات - ذلك وهذا الظن البديهي، ينزع من قلبه الطمأنينة، ويملؤه بالخوف، ويحذر مغبة التساهل والإهمال، ويتقرر عنده أن الموت آت لا محالة، وأن ما بعد الموت مغيب عن أبصار الخلق، وأن ما أخبر به هؤلاء لا يخرج عن الإمكان. فلا بد من الحزم للوصول إلى حقيقة هذا الأمر. فمثل هؤلاء مع العجائب التي أظهروها - للدلالة على صدقهم - وقبل البحث عن تحقق قولهم، كمثل شخص يخبرنا عند خروجنا من دارنا ومحل استقرارنا، أن سبباً من السباع قد دخل الدار، وأن علينا أن نأخذ حذرنا منه. فإننا بمجرد السماع إذا رأينا ما أخبرنا عنه - ذلك الشخص - في محل الإمكان والجواز، لم نفكر بالدخول ونبالغ في الاحتراز. فالموت هو المستقر والوطن قطعاً، فكيف لا يكون الاحتراز لما بعده مهماً؟ فمن أهم المهمات إذن البحث عن قوله - الذي قضى الذهن بإمكانه - أهو محال في نفسه وغير قابل للتحقق، أم هو حق لا شك فيه؟

من الأحكام، وأن هذه الصفات زائدة على الذات وقائمة بالذات، ولا يجوز أن يكون شيء من الصفات حادثاً.

القطب الثالث: في أفعال الله تعالى: وفيه سبع دعاوى وهي أنه لا يجب على الله تعالى التكليف ولا الخلق ولا الثواب على التكليف، ولا رعاية صلاح العباد، ولا استحيل منه تكليف ما لا يطاق ولا يجب عليه العقاب على المعاصي، ولا استحيل منه بعثه الأنبياء عليهم السلام، بل يجوز ذلك. وفي مقدمة هذا القطب بيان معنى الواجب والحسن والقيح.

القطب الرابع: في رسل الله، وما جاء على لسان رسولنا محمد ﷺ من الحشر والنشر والجنة والنار والشفاة وعذاب القبر، والميزان والصراف، وفيه أربعة أبواب:

الباب الأول: في إثبات نبوة محمد ﷺ.

الباب الثاني: فيما ورد على لسانه من أمور الآخرة.

الباب الثالث: في الإمامة.

الباب الرابع: في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة.

التمهيد الثاني

(في بيان الخوض في هذا العلم إن كان مهماً..)

فهو في حق بعض الخلق ليس بهمهم بل المهم لهم تركه)

إن الأدلة التي حررها الغزالي؟ في هذا العلم تجري مجرى الأدوية التي تعالجُ مرض القلوب . والطبيب الذي يستعملها إن لم يكن حاذقاً ثاقب العقل رصين الرأي . . كان ما يفسده بدوائه أكثر مما يصلحه . وعلى كل من أراد تحصيل مضمون هذا الكتاب ، والاستفادة من هذه العلوم أن يعلم أن الناس أربع فرق :

الفرقة الأولى: آمنت بالله وصدقته رسوله واعتقدت الحق وأضمرته ، واشتعلت بالعبادة تارة وبالصناعة تارة أخرى ، فهؤلاء ينبغي عليهم أن يتركوا الاستحثاث على تعلم هذا العلم ، فإن النبي ﷺ لم يطالب العرب . في مخاطبته إياهم . بأكثر من التصديق ، ولم يفرق بين أن يكون هذا التصديق بإيمان تقليدي أو بيقين برهاني ، وهؤلاء مؤمنون حقاً فلا ينبغي أن تشوش عقائدهم ، فإنهم لو اطلعوا على هذه البراهين وما عليها من الإشكالات وحلها لم يؤمن أن تعلق بأفهامهم مشكلة من المشكلات وتستولي عليها ولا تمحي عنها بما يذكر من طرق الحل . ولهذا لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا الفن لعدم احتياجهم إليه لا بتدريس ولا تصنيف ، بل كان شغلهم بالدعوة إلى الله وعبادته ، وحمل الخلق على ما يرشدهم ويحقق مصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط .

الفرقة الثانية: طائفة مالت عن اعتقاد الحق كالكفرة والمبتدعة . وهؤلاء لا ينفع معهم إلا السوط والسيف . فأكثر الكفرة أسلموا به .

وبالعودة إلى تاريخ المسلمين نجد أنه لم تقع ملحمة بين المسلمين والكافرين إلا وكان نتيجتها دخول جماعة من أهل الضلال في الإسلام ومالوا إلى الانقياد ، بينما لم نجد مناظرة أو مجادلة إلا وأسفرت عن زيادة إصرار وعناد ، لأن نور العقل كرامة

فمثلاً قوله : (إن لكم رباً كلفكم حقوقاً وهو يعاقبكم على تركها ويثيبكم على فعلها ، وقد بعثني رسولاً إليكم لأبين ذلك لكم) . يلزمنا . لا محالة . أن نعرف أن لنا رباً أم لا ؟ وإن كان فهل يمكن أن يكون حياً متكلماً حتى يأمر وينهى ويكلف ويبعث الرسل ، وإن كان متكلماً فهل هو قادر على أن يعاقب ويثيب إذا عصيائه أو أظعنائه ، وإن كان قادراً فهل هذا الشخص بعينه صادق بقوله : (أنا الرسول إليكم)؟

فإذا اتضح ذلك لزمنا . لا محالة إن كنا عقلاء . أن نأخذ حذرنا ونستحقر هذه الدنيا الفانية ، فالعاقل من ينظر لعاقبته ولا يغترُّ بعاجلته . ومقصود هذا العلم . كما تقدم . إقامة البرهان على وجود الله سبحانه وصفاته وأفعاله ، وصدق الرسل وكل ذلك مهم ، لا غنى عنه لأي عاقل .

التمهيد الثالث

(في بيان أن الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفاية)

إن الاشتغال بهذا العلم والتبحر به، ليس من فروض الأعيان، وإنما هو من فروض الكفايات، لأنه لا يجب على كافة الخلق إلا التصديق وتطهير القلب عن الرب والشك بالبرهان. وهو فرض عين في حق من اعتراه الشك لإزالته. إن إزالة الشكوك في أصول العقائد واجبة، والشك غير مستحيل وإن كان لا يقع إلا في الأقل، والدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين. وقد يشور مبتدع ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفادته الشبهة فيهم، فلا بد ممن يقاوم شبهته بالكشف ويعارض إغواءه بالتقييح... ولا يمكن ذلك إلا بهذا العلم. لذا فلا بد من وجود من يشتغل بهذا العلم من كل قطر، ليقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن الحق ويصفي قلوب أهل السنة من عوارض الشبهة. وإذا خلا قطر من هؤلاء أثم أهل القطر كافة.

لا يخص الله بها إلا الأحاد من أوليائه، والغالب على الخلق القصور والإهمال، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كما لا تدرك الشمس أبصار الخفافيش، وهؤلاء تضربهم العلوم كما تضرب رياح الورد بالجمل. وفي مثل هؤلاء قال الإمام الشافعي رحمه الله.

فمن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم

الفرقة الثالثة: طائفة اعتقدوا الحق تقليداً وسماعاً ولكن خصوا بذكاء وفطنة، فتنبهوا من أنفسهم لإشكالات تشككهم في عقائدهم، أو سمعوا شبهة من الشبهات وحأكت في صدورهم، فهؤلاء يجب التلطف في معالجتهم بإعادة طمأنينتهم، وإمالة شكوكهم بما أمكن من الكلام المقنع، المقبول عندهم، فإن زال شكهم فلا ينبغي أن يشافه بالأدلة المحررة على مراسم الجدال؛ لأن ذلك ربما يفتح عليه أبواباً أخرى من الإشكالات. أما إن لم يقتنع إلا بكلام يسير على محك التحقيق، فيجوز أن يشافه بالدليل الحقيقي، وذلك على حسب الحاجة وفي موضع الإشكال على الخصوص.

الفرقة الرابعة: طائفة من أهل الضلال، ينغرس فيهم الذكاء والفطنة، ويتوقع منهم قبول الحق. فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق وإرشادهم إلى الاعتقاد الصحيح، لا في معرض المحاجة والتعصب، لأن ذلك يزيد من دواعي الضلال ويهيج بواعث التمادي والإصرار. وأكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام، بتعصب جماعة من جهال نظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء. فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة، وعسر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. والمجادلة والمعاندة داء محض لا دواء له. فعلى المتدين أن يتحرز، وليترك الحقد والضغينة وينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة، وليستعن بالرفق واللطف في إرشاد من ضل من هذه الأمة.

التمهيد الرابع

(في بيان مناهج الأدلة التي انتهجها الغزالي في كتابه)

لقد اقتصر الغزالي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) على ثلاثة مناهج:

المنهج الأول:

السبر والتقسيم . وهو حصر الأمر في قسمين ثم يتم إبطال أحدهما فيلزم ثبوت الثاني .

فإذا قلنا : العالم إما حادث وإما قديم
ومحال أن يكون العالم قديماً
فيلزم أن يكون حادثاً
م ك أصل أو علم
م ص أصل أو علم
ن النتيجة أو المطلوب

إن المطلوب الذي حصلنا عليه استفدناه من علمين آخرين ، كل علم يسمى أصلاً ، وإن المطلوب يسمى دعوى مع وجود خصم وإلا فيسمى فائدة أو فرعاً بالإضافة إلى الأصليين (العلمين) . ولا يمكن أن نحصل على المطلوب إلا من علمين هما أصلان . أي من مقدمتين وليس كل علمين أو أصليين يمكن أن نحصل منهما على المطلوب . ويعنى آخر فليس كل مقدمتين يمكن الحصول منهما على نتيجة إلا إذا وقع بينهما ازدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص .

قواعد القياس وشروطه:

أولاً : قاعدة التركيب :

ويشترط فيهما ما يلي:

- 1- يجب أن يتركّب القياس من ثلاث قضايا : مقدّمتين ونتيجة .
- 2- يجب أن يتركّب القياس من ثلاثة حدود هي : (أكبر وأوسط وأصغر) ويشترط في الحد الأوسط أن يأتي في المقدمتين بالمعنى نفسه بحيث يربط بين الحد الأكبر والحد الأصغر .

ثانياً : قاعدة الاستغراق :

ويشترط فيهما ما يلي :

- 1- يجب استغراق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين على الأقل .
- 2- يجب أن لا يستغرق حد في النتيجة ما لم يكن مستغرقاً في إحدى المقدمتين على الأقل .

فمثلاً نقول : كل الأبطال أقوياء
كل جندي بطل
كل جندي قوي
م . ك /
م . ص /
ن /

ثالثاً : قاعدة الكيف :

ومن شروطهما :

- 1- لا إنتاج من مقدمتين سالبتين ؛ لأن الحد الأوسط لا يربط بين المقدمتين .
- 2- إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فيجب أن تكون النتيجة سالبة .

فمثلاً نقول : ليس كل الطلاب حاضرين
سمير طالب
ليس سمير حاضراً
م . ك /
م . ص /
ن /

فتائج قواعد القياس:

- 1- لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين سواء كانتا سالبتين أو موجبتين ، أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة .

- 2- إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية فلا بد أن تكون النتيجة جزئية أيضاً .

فمثلاً نقول : كل الطلاب حاضرون
بعض المجتهدين طلاب
بعض المجتهدين حاضرون
م ك /
م ص /
ن /

المنهج الثاني:

إذا أقر الخصم بالأصليين أو العلمين فلا بد له أن يقر بالمطلوب ، لأنه لا يمكن أن يقر بالأصليين ثم ينكر صحة الدعوى أو المطلوب فهذا محال . ويمكن ترتيب الأصليين على شكل قياس منطقي على النحو التالي :

بالمشاهدة الباطنة ، كالأفراح والآلام والهموم والغموم في القلب . . فإن كل ذلك لا يمكن إنكاره .

2 - العقل المحض :

أي ما يقرُّه العقل ويدركه .

كان نقول	كل ما لا يسبق الحوادث فهو حادث	/م ك/	أصل أول
	العالم لا يسبق الحوادث	/م ص/	أصل ثاني
	العالم حادث	/ن/	مطلب

إن الإنسان العامل لا يمكن أن ينكر أحد الأصلين أو إحدى المقدمتين (ما لا يسبق الحوادث فهو حادث) ؛

لأن ما لا يسبق الحوادث إما أن يكون مع الحادث أو بعده ، ولا يمكن غير ذلك ، فإن ادَّعى أحدهم غير ذلك كان منكراً لما هو بديهي في العقل ، وإن ادَّعى أيضاً ما هو مع الحادث أو بعده ليس بحادث فهو أيضاً منكر للبديهية .

3 - التواتر :

كان نقول	كل مت جاء بالمعجزة فهو صادق	/م ك/
	محمد ﷺ جاء بالمعجزة	/م ص/
	محمد ﷺ صادق	/ن/

فإن قال أحدهم : لا نسلم بأن محمداً جاء بالمعجزة . فيمكن الرد عليه بأن محمداً ﷺ جاء بالقرآن الكريم ، والقرآن معجزة ، فمحمد ﷺ جاء بالمعجزة .

وقد ينكر أحدهم أيضاً ، أنه لا يسلم بأن محمداً ﷺ قد جاء بالقرآن . فيرد عليه بأن القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر ، كما حصل لنا العلم به وبوجوده وبنوته ﷺ ويكل الأنبياء والرسل عليهم صلاة الله أجمعين بالتواتر أيضاً .

4 - القياس :

وهو أن نجعل أحد الأصلين (أحد العلمين أو المقدمتين) أصلاً في قياس آخر . لقد ثبت أن العالم حادث ، فيمكن أن نجعل هذا الأصل أصلاً لقياس فنقول :

كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث	/م ك/
والعالم لا يخلو عن الحوادث	/م ص/
العالم حادث	/ن/

المنهج الثالث :

ويقضي بعدم التعرض لثبوت صحة دعوانا أو مطلوبنا أو قضايانا ، بل ندعي أن دعوى الخصم مستحيلة ، وأن دعواه تفضي إلى المحال ، وما يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة .

ومثاله أن نقول :

إن دورات الفلك لا نهاية لها .

وأن ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه .

إن دورات الفلك قد فرغ منها وانقضت وهذا محال .

إن إقرار الخصم بالأصلين يعتمد على عدة مدارك هي :

1 - الحسيات .

2 - العقل .

3 - التواتر .

4 - القياس .

5 - السمعيات .

6 - معتقدات الخصم ومسلماته .

1 - الحسيات :

والمقصود بها ما يدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة :

مثال :	كل حادث له سبب	/م ك/	أصل أول
	في العالم حوادث	/م ص/	أصل ثاني
	العالم له سبب	/ن/	نتيجة أو مطلب .

إن هذا العالم ندركه بالمشاهدة الظاهرة بكل ما فيه من أشخاص وحيوانات ونباتات وغيوم وأمطار ومن الأعراض كالأصوات والألوان . . أما ما يدرك

كل حادث له سبب	/م ك/	أصل أول
العالم حادث	/م ص/	أصل ثاني
العالم له سبب	/ن/	مطلب

5 - السمعيات :

وهو ما ثبتت صحته بإجماع الأمة ونقل إلينا عن طريق السمع . فيكون السمع مانعاً من الإنكار .

6 - معتقدات الخصم ومسلّماته :

إن كل ما يعتقد به الخصم ويسلم به ، يمكن أن نتخذه في قياسنا ، ولا يمكن للخصم أن ينكر ذلك .

إن هذه المدارك الستة المذكورة ، تتفاوت من حيث الانتفاع بها في المقاييس النظرية ، وذلك حسب الأشخاص على النحو التالي :

1 - المدركات الحسية والعقلية : يمكن أن يستفيد منها جميع الناس إلا من لا عقل له ، أو لا حس له ، ففاقد البصر مثلاً لا ينتفع بالمشاهدة الحسية ، وفاقد السمع لا ينتفع بالأدلة السمعية .

2 - وأما التواتر : فإنه ينفع من تواتر إليه الخبر ، فإن لم يتواتره ولم يصل إليه ، فلا يقدر إثبات ما لم يتواتر عنده ، ورب شيء يتواتر عند قوم ولا يتواتر عند آخرين . فمسألة قتل المسلم بالذمي عند الشافعي متواترة عند الفقهاء من أصحابه ، دون العوام من المقلّدين ، وهكذا في كثير من المسائل .

3 - أما الأصل (العلم) المستفاد من قياس آخر : فهو لا ينفع إلا مع من قدر معه ذلك القياس .

4 - وأما مسلمات المذاهب : فإنها لا تنفع الناظر بل تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب .

5 - وأما السمعية : فإنها تنفع وتفيد من يثبت السمع عنده .

صفة السمع : صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى غير منفصلة عنه ويمكن الكلام عن صفة السمع من ثلاث جهات :

1 - معنى السمع .

2 - دليل وجوب اتّصافه بالسمع .

3 - ما تعلّق به صفة السمع .

1 - معنى السمع : إن صفة السمع - كما مرّ سابقاً - هي صفة أزلية قائمة بذات الله

تعالى غير منفصلة عنه ، وهي صفة واجبة في حق الله تعالى . وصفة السمع لله تعالى تختلف عن السمع عند الإنسان الحادث ؛ لأن الله من صفاته مخالفته للحوادث ، أي لا يشبه مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .

فالسمع الذي يوصف به الإنسان هو قوة مودعة في العصب في صماخ الأذن ، يدرك بها الأصوات ، ولا مانع أن يدرك الإنسان غير الأصوات إذا وهبه الله القدرة على ذلك ، كما سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى الذي ليس بصوت ولا حرف .

فصفة السمع عند الله تعالى تختلف عن صفة السمع للمخلوق الحادث (الإنسان . .) إذ يستحيل في حقه تعالى أن يكون سمعه كسمع الإنسان . .

وقد ذكر المحقّقون : أن صفة السمع لله تعالى زائدة على صفة العلم .

2 - دليل وجوب صفة السمع لله تعالى : فإنه يدل على ذلك الشرع والعقل .

أ - أما الدليل الشرعي النقلي : فهو ما ثبت في الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة .

فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَائِرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾⁽¹⁾ .

وقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾⁽²⁾ .

وقوله : ﴿ فَأَذْهَبْنَا بِقَائِلِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾⁽³⁾ .

وقوله أيضاً : ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾⁽⁴⁾ .

وقوله : ﴿ يَتَأْتَى لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً ﴾⁽⁵⁾ .

(1) سورة المجادلة آية / 1 / .

(2) سورة الشورى آية / 11 / .

(3) سورة الشعراء آية / 15 / .

(4) سورة طه آية / 46 / .

(5) سورة مريم آية / 42 / .

والدليل من السنة الشريفة: ما رواه أبو موسى الأشعري بقوله: كنا مع النبي ﷺ فجعلنا في هذه من الأرض فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال: (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً. فقال: - وكنت قريباً منه - يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله السميع البصير⁽¹⁾).

ب - وأما الدليل العقلي على أن الله متصف بصفة السمع: فهو أن السمع كمال، والسميع أكمل مما لا يسمع، ولو لم يتصف الله تعالى بالسمع للزم النقص في حقه، والنقص محال على الله، فيستحيل على الله عدم اتصافه بالسمع. وقد أكد ذلك إبراهيم عليه السلام حين قال لأبيه: ﴿يَتَأْتِيَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾⁽²⁾. فلو كان الله لا يتصف بالسمع لاحتج قوم إبراهيم عليه بأنه هو أيضاً يعبد ما لا يسمع ولا يبصر.

3 - **تعلق صفة السمع**: إن صفة السمع لله تعالى تتعلق بجميع الموجودات، سواء منها القديم (كذاته تعالى وصفاته). أو الحادث (كجميع المخلوقات) وسواء في ذلك الأصوات وغيرها. وهذا رأي السنوسي.

ومنهم من قال: إن صفة السمع تتعلق بالمسموعات، سواء كانت المسموعات في حقنا (وهي الأصوات) أو المسموعات في حق تعالى (وهي الموجودات عامة) فمتعلق صفة السمع عند الفريقين واحد. فالله تعالى يسمع كلاً من الأصوات والذوات، بمعنى أن كلاً منها منكشف له يسمعه. وهذا ما يجب اعتقاده.

إن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر، وإن كلاً منهما غير الانكشاف بالعلم، ولكل واحد منها حقيقة نفوض علمها إلى الله تعالى.

صفة البصر:

صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه، تُدرك إدراكاً تاماً لا عن طريق التخيل والتوهم، ولا عن طريق تأثر حاسة ووصول شعاع. ويمكن الكلام عن صفة البصر من ثلاث جهات أيضاً:

1 - معنى البصر.

2 - دليل وجوب اتصافه تعالى بصفة البصر.

3 - ما تتعلق صفة البصر.

1 - **معنى البصر**: إن صفة البصر صفة واجبة في حق الله تعالى، وهي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى غير منفصلة عنه. وإن صفة البصر لله تعالى تختلف عن صفة البصر للإنسان الحادث؛ لأن الله تعالى لا يشبه مخلوقاته. فصفة البصر عند الإنسان وغيره من أنواع الحيوان هي قوة مخلوقة في العينين تدرك الأضواء والأشكال وغير ذلك، وإن هذا المعنى محال على الله تعالى؛ لأنه يستدعي التركيب.

2 - **أما الدليل الشرعي والعقلي على وجوب صفة البصر لله تعالى فهو:**

من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَصَمُّ وَأَرَى﴾⁽¹⁾.

وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ﴿كَيْ تَسِيحَكَ كَثِيرًا ۖ وَتَذُكِّرَكَ كَثِيرًا ۚ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾⁽²⁾.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ﴾⁽³⁾.

وقوله أيضاً: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾⁽⁴⁾.

هذه الآيات تدل على أن الله تعالى سميع بغير جارحة.

(1) سورة طه آية / 46 .

(2) سورة طه آية / 33، 34، 35 .

(3) سورة الشعراء آية / 218-219 .

(4) سورة التوبة آية / 105 .

(1) رواه النسائي في السنن الكبرى ج / 4 / صفحة 398 .

(2) سورة مريم آية / 42 .

القطب الأول (في النظر في ذات الله تعالى) وفيه عشر دعوى

الدعوى الأولى:

- إن الله تعالى يتصف بكل صفات الكمال، منزّه عن جميع صفات النقص. هذه الصفات تلتقي ضمن عشرين صفة رئيسية، وتقسم إلى أربعة أقسام هي:
- 1- الصفة النفسية الذاتية: وهي صفة الوجود.
 - 2- الصفات السلبية: وهي الوحدانية، والقُدَم، والبقاء، مخالفته للحوادث، قيامه بالنفس.
 - 3- صفات المعاني: وهي القدرة والإرادة، والعلم، والكلام والسمع والبصر والحياة.
 - 4- الصفات المعنوية: وهي كونه تعالى: قادراً، مريداً، عليمًا، متكلمًا، سميعًا، بصيرًا، حيًا.

صفة الوجود:

والوجود يعني: ثبوت الشيء وتحققه. فالوجود صفة ثبوتية يدل الوصف بها على الذات دون معنى زائد عليها. فهي واجبة له تبارك وتعالى لذاته لا لعلّة أي إنّ غيره لم يؤثر في وجوده.

أما الوجود غير الذاتي - مثل وجودنا - فهو بفعله تعالى.

الوجود الكامل والوجود الناقص:

إن وجود الله تعالى وجود كامل ذاتي، أي موجود لذاته لا لعلّة مؤثّرة فيه. ومن خصائص الوجود الكامل أنه لا يقبل العدم.

وأما الدليل من السنة: فهناك أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ: (إنكم لا تدعون أصم).

والدليل العقلي على وجوب صفة البصر لله تعالى: هو ما ذكرناه في إثبات صفة السمع.

فنقول: إن عدم البصر نقص، فلو لم يتصف الله تعالى بالبصر لكان ناقصاً. والنقص مستحيل في حقه جل جلاله، وهو منزّه عن النقص فثبت نقيضه وهو اتصافه بالبصر.

3- أما ما تتعلق به صفة البصر:

فبعض العلماء يقول: إن صفة البصر تتعلق بالموجودات عامة، سواء منها القديم والحادث، فالقديم (كذات الله وصفاته) والحادث (كالمخلوقات عامة). ومنهم من قال: إن صفة البصر تتعلق بالمبصرات، وهذه العبارة تحتمل معنيين: أ- المبصرات في حقنا.

ب- المبصرات في حقه تعالى (بذاته وبجميع المخلوقات والموجودات) وحتى المخلوقات الخفية جداً التي لا نراها. كما قال أحدهم:

يا من يرى مدّ البعوض جناحهُ في ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل
امنن عليّ بتوبة أمحوبها ما كان منّي في الزمان الأول
وقول أحدهم أيضاً إن الله يسمع ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.

أما الوجود الناقص : فهو وجود كل ما سوى الله ، ووجوده مستمد من غيره ، ومتوقف على الموجد له ومن خصائص الوجود الناقص أنه يقوم بين عدمين : عدم سابق قبل وجوده ، وعدم لاحق ، أي بعد فثائه .

الأدلة العقلية على وجود الله تعالى :

إن الأدلة على وجود الله تعالى كثيرة أهمها :

- 1 - دليل البدهاة .
- 2 - دليل الخلق .
- 3 - دليل القدرة .
- 4 - دليل الغاية .
- 5 - دليل المنطق .
- 6 - دليل العلم الحديث .

دليل البدهاة والفطرة :

إن مسألة وجود الله هي مسألة وعي ، فالإنسان له وعي يقيني بوجود الله وحقيقته الذاتية . ويعتبر الشعور الفطري في الإنسان بوجود الله تعالى من أقوى الأدلة ، والشعور الفطري هو الدليل إلى معظم المعارف مهما تقدمت العلوم ، كالشعور بالألم والجوع والعطش والأمومة ، والوجدانات والعواطف . . كل ذلك نشعر بوجوده ولا نحتاج إلى دليل نبرهن عليه . وكذلك فإن شعورنا الفطري بوجود الله لا يحتاج إلى دليل أو برهان . كما قال الفيلسوف الفرنسي ديكارت : أنا أفكر إذا أنا موجود ، وأنا موجود إذن الله موجود .

إن الشعور بوجود الله تعالى مشترك بين كل الناس ، ويقوم في نفس كل إنسان طفل أو كبير ، بدائي أو متحضر ، عالم أو جاهل ، رجل أو امرأة ، باحث أو فيلسوف عبقري ، خبير أو فنان أو . . كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك وهو أن الله موجود وأنه حق . قال تعالى :

﴿ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (1)

وقال أيضاً :

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ﴾ (2)

كمون هذه الفطرة وتجليها عند الشدائد :

إن فطرية الإيمان بالله تعالى قد تخفى في خبايا النفوس وحتاياها ، ولكن الإنسان يستجيب لنداء فطرته عندما تواجهه الأخطار والشدائد . ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى بقوله :

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (3)

إنحراف الفطرة :

قد يصيب الفطرة - التي فطر الله الناس عليها - بعض الآفات والعماءات ، فتشوهها وتخرجها عن طبيعتها ، وهذا ما أشار إليه النبي ﷺ حين قال : (كل إنسان يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء) (4) . قال أبو هريرة : فافروا إن شئتم : ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ (5) .

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى : (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً) (6) .

(1) سورة الروم آية / 30 .

(2) سورة البقرة آية / 138 .

(3) سورة يونس آية / 22 .

(4) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب 46 - الباب السادس ، الحديث رقم 25 .

(5) سورة الروم آية / 30 .

(6) حديث صحيح مسلم ج 1 - ص 314 ، وما بعدها .

وقال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾⁽¹⁾.
وقال أيضاً: ﴿أَفَى اللَّهِ شَكٌّ فَأُطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁽²⁾.

فإذا انحرفت الفطرة وتشوهت كان لا بد من إقامة البراهين والأدلة على وجود الله تعالى، لتعود الفطرة إلى سلامتها وصحتها وأصالتها. ولو ترك الإنسان وشأنه من غير أن يعترض سبيله معترض، فإنه ينشأ مؤمناً بوجود خالقه ومعترفاً بحاجته إليه، يحس ويشعر بهذا الإيمان في أعماق نفسه، من غير حاجة إلى دليل وبرهان، بل يتحقق ذلك بداعي الفطرة السليمة الصافية.

أقوال بعض الفلاسفة والعلماء في وجود الله تعالى:

يقول ديكارت: أنا موجود. فمن أوجدني ومن خلقتني؟ أنا لم أوجد ذاتي ونفسي فلا بد من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وغير مفترق إلى من يوجد، أو يحفظ عليه وجوده، ولا بد أن يكون متصفاً بكل صفات الكمال. هذا الخالق هو الله باري كل شيء.

ويقول باسكال: كان يمكن أن لا أكون لو كانت أمي قد ماتت قبل أن أولد حياً. فلمست إذاً كائناً واجب الوجود، ولست دائماً ولا نهائياً. فلا بد من كائن واجب الوجود دائم لا نهائي، يعتمد عليه وجودي ألا وهو الله، الذي ندرك وجوده إدراكاً أولياً، بدون أن نتورط في جدل البراهين العقلية ولكن على الذين لم يقدر لهم هذا الإيمان القلبي، أن يسعوا للوصول إليه بعقولهم.

ويقول ألبرت أنشتاين: صاحب النظرية النسبية:

إن جميع أصحاب النظريات الدينية في كل العصور قد عرفوا بهذا النوع من الإيمان ومن الشعور الديني الذي لا ينتمي إلى نحلة؛ لأن الله لا يتمثل في أمثلة بشرية. وإنني أرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم، هي أن يوقظ هذا الشعور، وأن يقيه حياً في الذين تهيؤوا له.

(1) سورة الزمر آية / 38 .

(2) سورة إبراهيم آية / 10 .

وقال سنسر: إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحوادث مظاهر قدرة مطلقة متعالية عن الإدراك وأن الأديان كانت أول من أتى بهذه الحقيقة العلوية ولقنتها للناس.

وقال أحدهم:

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

وقال الآخر:

فوا عجباً كيف يعصي الإله أو كيف يجحده الجاحد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

دليل الخلق «أو السببية»

قانون السببية: إن الشيء الساكن لا يتحرك إلا بحرك يحركه. وإن المعدوم لا يوجد إلا بموجد يوجده. وإن تعطيل قانون السببية تعطيل لأحكام العقل ومبادئه. ومبادئ العقل هي: مبدأ الهوية، ومبدأ السببية، ومبدأ الغائية، ومبدأ الختمية. والأدلة على مبدأ السببية كثيرة جداً منها:

أنه لكل سبب مسبب، ولكل حادثة سبب، وكذلك خلق الإنسان والكون وكل ما في الوجود لا بد له من سبب أو صانع...

فإذا كان لكل مصنوع صانع كالأبنية والقصور والأدوات والمخترعات... وهذه كلها لا يمكن أن توجد من تلقاء نفسها، ولا بد من صانع موجد لها، فكيف بهذا العالم والكون الفسيح بكل ما فيه لا يكون له موجد صانع؟

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ الْبَشَرِ وَالْوَحْيِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾⁽¹⁾.

وكما قالت امرأة عندما سئلت عن وجود الله ودليلها على ذلك: إن البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج،

(1) سورة الروم آية / 22 .

ويحار ذات أمواج... ألا تدل على الواحد القهار! وقد وجهت إلى قانون السببية -
أو دليل الخلق - عدة اعتراضات منها:

الاعتراض الأول :

يقال : إن هذا الكون لم يخلقه أحد وإنما وجد عن طريق المصادفة :

الرد على الاعتراض : إن المصادفة عشوائية وقد تحدث مرة واحدة ولا تحدث كل مرة . وهل من المعقول أن يكون هذا الكون بنظامه الدقيق ، وهذا الإنسان وما فيه من أجهزة وأعضاء تعمل بدقة . . أن يكون وجودهما صدفة؟! ثم إن الصدفة عمياء عشوائية ليست قانوناً ثابتاً ، والمصادفة تتنافى مع العلم والعقل والمنطق السليم القائم على الأسباب والمسببات .

الاعتراض الثاني :

يقال : إن هذا الكون ليس له خالق ، بل هو موجود من القدم ليس لوجوده بداية .

الرد على الاعتراض : إن الكون والعالم قديم إذن حسب إقرارهم أي إن الأزلية لا بد منها ، فهي إما أن تنسبها إلى حي أو ميت . والكون أو العالم الذي نعيش فيه موجود . وإنما نرى أن هذا العالم يتعرض للفناء والزوال والعدم ، وهو مرتبط بزمان ومكان معين . فالعالم وجد بعد أن لم يكن موجوداً ، أي هو حادث ، والحادث ليس بقديم ، فلا بد من خالق أزلي ليس له بداية ، حي عالم بكل شيء ، قوي قادر هذا الخالق لا بد أن يكون هو الذي أوجد العالم من العدم . وبما أن هذا العالم يتعرض للزوال والعدم فيستحيل عليه أن يكون قديماً . وهذا يبدو واضحاً من خلال القياس التالي :

كل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم	/ م . ك /
العالم جاز عليه العدم	/ م . ص /
العالم يستحيل عليه القدم	/ ن /

دليل القدرة :

إذا تأملنا هذا الكون أدركنا أن هناك ذاتاً خالقة مدبرة لها قدرة غير محدودة تدبر هذا الكون وتسيره وتتجلى هذه القدرة في بديع صنع الخالق ، وفي دقة الصنع والخلق والإبداع ، كما تتجلى في صنع الإنسان والحيوان والنبات بأنواعه . قال تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَبَّرٌ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْتَسٍ وَزَرْعٌ وَخَيْلٌ صَيَّوَانٌ وَغَيْرُ صَيَّوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ⁽¹⁾ .

دليل الغاية :

إن الله تعالى خلق العالم وكل ما فيه من إنسان وحيوان ونبات ، وأوجد لهم كل ما يحتاجون إليه من ضروريات الحياة بشكل لا يمنع استمرارها على الأرض . فخلق الهواء والماء والغذاء والشمس . . للضياء والتدفئة والإنباء . .

وهناك أدلة عقلية كثيرة من القرآن الكريم ، تشير إلى عناية الله بمخلوقاته . قال تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴾ ⁽²⁾ .

وقال النبي ﷺ لعمران بن الحصين : (كم لك من إله؟ قال : عشرة . قال : فمن لعمرك وكربك ودفع الأمر العظيم إذا نزل بك؟ قال : الله . قال ﷺ : ما لك من إله غيري؟) ⁽³⁾ .

دليل العلم الحديث :

لقد وصل العلم الحديث إلى اكتشافات لم يجد لها تفسيراً . فاضطر العلماء إلى ردها إلى الله سبحانه وتعالى صراحة أو ضمناً . وهناك أمثلة كثيرة على ذلك

- (1) سورة الرعد آية / 4 .
(2) سورة الملك آية / 30 .
(3) أخرجه

منها: الجاذبية الأرضية، وعمل القلب، والطاقة الكهربائية وإنتاج النحل للعسل، وبناء أقراص الشمع بشكل هندسي . . .

دليل المنطق:

يستدل علماء المنطق على وجود الله تعالى بما يلي:

يقسم المعلوم إلى ثلاثة أقسام: مستحيل الوجود لذاته، وواجب الوجود لذاته، ويمكن الوجود.

أولاً: مستحيل الوجود لذاته: أي لا يطرأ عليه الوجود أبداً ولا يمكن أن يوجد؛ لأنّ عدمه من لوازم ماهيته فمثلاً: اجتماع الأضداد يستحيل وجودها. أو كأن يكون العدد زوجاً وفرداً بأن واحد.

ثانياً: واجب الوجود لذاته: وهو الموجود لذاته دون افتقار إلى موجود يوجده، وله صفات القدرة والعلم والإرادة والبقاء والوحدانية والكلام . . . ألا وهو الله.

ثالثاً: ممكن الوجود: وهو الذي لا وجود له لذاته ولا عدم له لذاته، وإنما يوجد إذا وجد من يوجده، ويبقى عدماً إذا لم يوجد مسبب لوجوده.

إن العالم وجميع ما في الكون هو ممكن الوجود، وبما إن العالم موجود إذا لا بد من موجد أوجده. ألا وهو الله لأن:

1- مستحيل الوجود لا يمكن أن يوجد ممكن الوجود؛ لأن مستحيل الوجود غير موجود، فكيف يمكن لغير الموجود أن يكون سبباً للوجود؟

2- إن ممكن الوجود لا يمكن أن يوجد نفسه؛ لأنه يلزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه وهذا محال.

3- فلم يبق إلا واجب الوجود، الذي هو الموجد لممكن الوجود ولجميع المخلوقات الممكنات. إن واجب الوجود هو الله تعالى.

قال تعالى: ﴿وَأَيْنَ سَاءَ لَتَهُمْ...﴾⁽¹⁾.

(1) سورة الزمر الآية / 38.

الأدلة العقلية على وجود الله تعالى:

إن الأدلة العقلية على وجود الله تعالى من القرآن والسنة كثيرة جداً.

1- فقد ورد في القرآن الكريم اسم الجلالة (الله) (2706) مرة. ما عدا أسماء الله الحسنى. هذا التردد لاسم الذات، ولأسماء الله الحسنى يستحيل أن يكون لذات لا وجود لها.

2- وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أنه أرسل رسوله إلى الناس ولا يرسل إلا من كان موجوداً.

3- وقد أخبر الله كل رسول أنه إذا آمنوا واثقوا نصرهم الله. ولا ينصر إلا من كان موجوداً. قال تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾⁽¹⁾.

4- وذكر الله تعالى أنه سيعذب من لم يؤمن بوجوده ولا يعذب إلا من كان موجوداً. قال تعالى: ﴿خَذُوهُ فَعْلُوهُ ثُمَّ آتِ الْجَحِيمَ صَلْوُهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾⁽²⁾.

إن هذا الكون الذي يحيط بنا، وهذا العالم الذي نعيش فيه مقطوع بوجوده. وإن وجود هذا العالم لا يخرج عن ثلاث فرضيات فهو:

1- إما أن يوجد هو نفسه وهذا محال؛ لأن عدمه لا ينتج الوجود.

2- وإما أن يوجد هو نفسه وهذا محال عقلاً، لوجوب تقدم الشيء على نفسه.

3- وإما أن يخلقه الله تعالى، وهذا أمر معقول لا محيص عنه. قال تعالى: ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾⁽³⁾.

(1) سورة محمد الآية / 7.

(2) سورة الحاقة الآية / 30-31-32.

(3) سورة الطور الآية / 35-36.

قال أبو نواس :

تأمل في رياض الأرض وانظر
عيون من لجين شاحصات
على قُصْب الزبرجد شاهدات
وأن محمداً خير البرايا
إلى آثار ما صنع المليكُ
بأحداق كما الذهب السبيكُ
بأن الله ليس له شريكُ
إلى الثقلين أرسله المليكُ

وجود الله تعالى

إن وجود الله تعالى حقيقة علمية لا تخضع للتجربة والمشاهدة وإن السبيل لمعرفة والتأكد من وجودها والتحقق منها ، يكون بإحدى طريقتين :

1- طريقة التدرج من الأدنى : وهو الانتقال من التأكد من صحة القرآن الكريم كخبر نقل إلينا ، ثم التأكد من صدق من أتى به وهو محمد ﷺ . ثم التأكد من صدق أمين الوحي جبريل الذي نقله عن الله تعالى .

ويتم التأكد عن طريق التلازم البين ، والقياس ، والقياس التام . كل ذلك يدلنا على وجود الله تعالى .

2- طريقة التدرج من الأعلى : وهو الانتقال من البرهان على وجود الله تعالى إلى البرهان على صدق الرسل والأنبياء وصدق الوحي وما بعثوا به من تكاليف . والإيمان بهم يدلنا على الإيمان بالكتب السماوية والرسالات وبالقرآن الكريم أنه كلام الله ، والإيمان بكلام الله يدلنا على الإيمان بما يتضمنه من أوامر وأحكام وأخبار ونواهٍ وتشريعات وأخلاق وعبادات . . وأن البرهان على وجود الله يكون بالأدلة والمبادئ الفطرية ، والحقائق التي أجمع العلماء على أنها هي ذاتها براهين ، وتسمى بالحقائق البديهية .

فالبديهية إذاً : كل قضية لا تحتاج إلى برهان لأنها واضحة بذاتها . وهي عامة تنطبق على كل العلوم والحقائق .
وهذه الحقائق البديهية هي :

- 1- بطلان الرجحان بدون مرجع .
- 2- بطلان الدور .
- 3- بطلان التسلسل .
- 4- قانون العلة الغائية أو قانون التناسق والنظام الكوني .

1. بطلان الرجحان بدون مرجح:

والرجحان بدون مرجح: هو تحول وتغير الشيء عن وصفه ونسقه الأول وتحوله من حال إلى حال بدون مؤثر ولا محول ولا مغير.

هذا الأمر من الأمور الواضحة البطلان، إذ أنه لا بد لتحويل الشيء من حال إلى حال، ومن وضع إلى وضع آخر، من محول أو مؤثر أو مغير يحوله ويغير وضعه.

والمثال على ذلك العالم. إذ أنه من النوع الممكن أي إنَّ العقل يجزم بأن العالم ممكن وجوده وعدم وجوده ويمكن أن توجد أسباب تعدُّه من أصله. فوجود العالم ليس أمراً محتتماً وضرورياً، وليس هو أمراً لازماً، فلا بد من مؤثر خارجي يرجح فيه أحد جانبي الإمكان. إما العدم أو الوجود، وهذا المؤثر الخارجي هو الله تعالى الذي رجح جانب الوجود في العالم - على جانب العدم.

فإذا قيل: إن هذا العالم وجد بذاته دون مؤثر من الخارج وهذا يعني أن العالم وجد بدون مرجح له ينقله من حالة العدم إلى حالة الوجود، وهذا باطل؛ لأن الكون أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. أي كان عدماً، فكانت كفة العدم هي الأرجح، ومن ثم انعكس الأمر، ورجحت كفة الوجود على كفة العدم، وإذا قلنا: إنَّ العالم وجد بقوة ذاتية فيه دون حاجة إلى موجد. فذلك يعني أن كفة الوجود رجحت على كفة العدم بدون أي عامل أثر على هذا العدم وحوله إلى وجود، وهذا باطل عقلاً؛ لأن القول بأن العدم المطلق قد تحول فجأة إلى وجود يتفاعل ويتوالد دون مسبب أو مؤثر خارجي، أمر باطل عقلاً.

ولعل قائل يقول: إن العالم قديم لا أول له ولا سبق للعدم عليه، وبذلك لا توجد إلا كفة واحدة ألا وهي الوجود ولكن يمكن الرد على ذلك ببرهان بطلان التسلسل.

2. بطلان التسلسل:

والقصد بالتسلسل: أن المخلوقات متوالدة عن بعضها إلى ما لانهاية، بحيث يكون كل منها معلولاً لما قبله، وعلة لما بعده، دون أن تتبع هذه السلسلة من علة واجبة الوجود تكون سبب التأثير المتوالد عنه كلُّ المخلوقات. إن هذا الفرض باطل

بحكم العقل لاستحالته بالضرورة؛ لأن كل المخلوقات الممكنة مهما طالَّت في توالدها، لا تخرج عن كونها ممكنة.

والممكن لا بد لرجحان أحد طرفي الإمكان فيه من مرجح، فحلقات السلسلة لا تأثير ذاتي في واحدة منها؛ لأن كلاً منها أوجدها الحلقة السابقة، ولا بد من مؤثر خارجي أعد السلسلة من بدايتها بالحياة، وراحت تنتقل من حلقة إلى أخرى، وإلا لا بد من الجزم بأحد الأمرين:

1 - إما فقدان السلسلة كلها إذا لم يثبت وجود المؤثر الذي قذف فيها الحياة.

2 - أو أن السلسلة موجودة وأن الذي أوجدها هو واجب الوجود.

إن الأمر الأول باطل؛ لأن الحس، والواقع والمشاهدة يكذبانه؛ لأن العالم موجود فعلاً؛ وأن توالد العلل شيء مرئي ومحسوس.

وأما الأمر الآخر - وهو أنه لا بد من مصدر آخر وهب العالم الحياة والقدرة على التوالد والتطور - فهو حتمي.

والأمثلة الواقعية حول ذلك كثيرة منها:

1 - أن الأصفار المتتالية لا قيمة لها إذا لم تنته بعدد يملك قيمة ذاتية.

2 - أن فرض التسلسل منقوضٌ بالحس والمشاهدة نفسها لأننا جميعاً نعلم أن هناك مخلوقات نوعية انقرضت وانتهت، ولو صح أن المخلوقات تتسلسل إلى ما لانهاية - أي أن تكون كل حلقة علة لما بعدها ومعلولة لما قبلها - لما انقرضت هذه المخلوقات والموجودات إذ كيف تنقرض. وهي علة لما بعدها؟! فهذا إخلال بنظام التسلسل المزعوم وطبيعته.

3. بطلان الدور:

والدور يعني: أن الشيء يتوقف وجوده على وجود شيء آخر، وأن هذا الشيء الآخر متوقف وجوده على الشيء الأول. فكل منهما أوجد الآخر. وهذا محال عقلاً؛ لأنه لا بد من موجد واجب الوجود لا يتعلق وجوده على وجود شيء آخر.

والمثال على ذلك بسيط ويتجلى في القول التالي : إنَّ البيضة من الدجاجة ، والدجاجة من البيضة ، فإن وجود كل منهما متوقف على وجود الآخر ، فلا بد من مؤثر خارجي أوجدهما .

وقيل : إن العالم حادث وله علة أثرت في إيجاده . هذه العلة هي التفاعل الذاتي المتدرج من أبسط الموجودات والعناصر إلى أعلاها تعقيداً .

فالعالم مكون من سديم وهواء وأبخرة وغازات وعناصر الحياة الأولية من هيدروجين وأوكسجين وكربون ومركبات عضوية ، وموجودات حية . . . إن هذا العرض يستلزم الدور ، وهذا باطل عقلاً ؛ لأنه من أوجد السدم والهواء . . . الخ ؟!

قانون المصادفة : يقولون : إنَّ العالم وجد صدفة ، وإنَّ اجتماع العلل بعلولاتها ، ارتبطت ببعضها صدفة . فالتقاء العين بالبصر صدفة ، والتقاء الأذن بالسمع صدفة ، والرئة بالتنفس صدفة . . وهكذا بالنسبة إلى كل ما في العالم .

إن القول بالمصادفة قول باطل لأن :

- 1- المصادفة لا تحصل إلا مرة واحدة .
- 2- المصادفة غير مبنية على نظام أو قانون ثابت دقيق .
- 3- المصادفة عشوائية لا تعقل .

وإننا نرى أن هذا العالم يسير وفق قوانين ونظم ثابتة ودقيقة ، فلا بد من وجود منظم لهذا الكون وكل ما فيه . هذا المنظم هو الله تعالى .

4. العلة الغائية (قانون النظام الكوني والتناسق)

القياس أو الاستقراء التام : هو استخراج علة الشيء أو سببه ثم نلتزم ما يشبه هذا الشيء من الأشياء الأخرى ، واشترائها معه في علة واحدة ، فنقيس الشيء الثاني على الأول ، في الحكم عليه من تأثير تلك العلة . إن مبدأ القياس يقوم على :

1- قانون العلية : أي إن لكل معلول علة ، ولكل أثر مؤثراً .

2- قانون التناسق والنظام الكوني :

إن المظاهر الجزئية للكون - وإن اختلفت أشكالها - ترتبط بعلة غائية من شأنها أن تثبت التناسق والانسجام فيما بينها .

فالعالم وما فيه من مخلوقات وكائنات ، يبين لنا التنسيق في تركيبه وأجزائه ، والتنظيم الدقيق في قوانينه من الذرة إلى المجرة .

فالأرض والجاذبية فيها ، والإنسان وتكوينه (العين والبصر ، السمع والأذن ، الرئة والتنفس ، القوى المدركة والأحاسيس لمعرفة العالم واستخدامه . . .) كل ذلك يشير إلى عظيم المنظم المنسق الخالق ، ألا وهو الله تعالى .

فظهور العلة الغائية . دليل قطعي على وجود مبدع مصمم لهذه المخلوقات ألا وهو الله عز وجل .

صفة وجود الله تعالى

الله تعالى موجود ولله برهان على وجوده نقول :

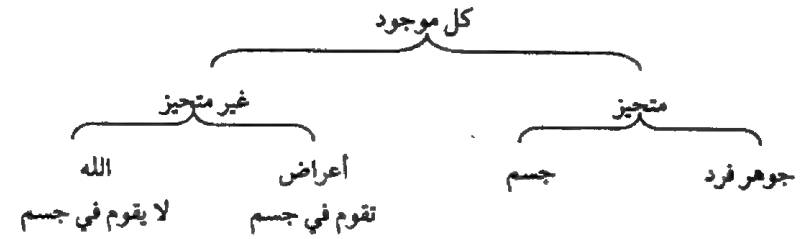
كل حادث له سبب	مقدمة كبرى
العالم حادث	مقدمة صغرى
العالم له سبب	نتيجة

ونعني بالعالم : كل موجود سوى الله تعالى .

ونعني بالموجود سوى الله تعالى : الأجسام كلها وأعراضها وأن كل موجود

إما أن يكون متحيزاً أو غير متحيز .

ويوضح ذلك المخطط التالي :

ولابد من الإشارة إلى أن :

الجوهر هو : ما يقوم بذاته ولا يحتاج إلى شيء آخر يقوم به مثل : (الأجسام ،

الأرواح ، وكل ما له وجود مستقل بذاته) . والجوهر يقسم إلى :

1- جوهر فرد : وهو الموجود الذي لا يقبل التجزئة وهو في الحوادث الجزء الذي لا يتجزأ .

2- الجسم : وهو الموجود المركب من جوهرين فردين أو أكثر ويقبل التجزئة .

العرض : هو ما يقوم بغيره ويحتاج إلى شيء آخر يقوم به . وهو تابع في

وجوده لوجود الجوهر . ومن الأعراض : الألوان والهيئات ، والحركة والسكون .

والعرض يحتاج إلى محل يقوم فيه ، أي يحل في المتحيز بالذات .

المعدوم : إذا كان غير جائز الوجود فهو المستحيل .

أما إذا كان جائز الوجود فهو الممكن أو الجائز .

إن الأجسام والأعراض يمكن معرفتها بالمشاهدة حيث لا يمكن نكرانها ، أما الموجود الذي ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر متحيز فإنه لا يدرك بالحس والمشاهدة بل يعرف بالدليل . هذا الموجود هو الله تعالى . أما دليل وجوده ما يلي :

كل حادث له سبب	م / ك /	أصل أول
العالم حادث	م / ص /	أصل ثاني
العالم له سبب	ن /	مطلب - نتيجة

1- فإذا قال الخصم : من أين عرفت أن كل حادث له سبب (الأصل الأول) ؟

يكون الجواب : إن هذا الأصل يجب الإقرار به ؛ لأنه ضروري في العقل

أولي ، أي من مبادئ العقل الفطرية الأولية البديهية . علماً أن مبادئ العقل هي : مبدأ السببية ، مبدأ الحتمية ، مبدأ الغائية ، مبدأ الهوية .

ولعل الخصم لم يتضح له ما تريد بلفظ الحادث ولفظ السبب ومعناهما . فإذا

عرف الخصم معنى الحادث ومعنى السبب صدق عقله بالضرورة بأن لكل حادث سبباً .

والحادث : ما كان عدماً ثم صار موجوداً .

ولو تساءلنا : هل كان وجوده قبل أن يوجد محالاً أم كان ممكناً ؟

وللجواب نقول : إن كان محالاً فهذا باطل ؟ لأن المحال لا يوجد أبداً ؛ لأنه

مستحيل الوجود .

وإن كان ممكناً - وهو المقصود - أي إنه كان عدماً ثم صار موجوداً ، وإن وجوده

لم يكن لذاته وإنما كان مفترقاً لموجد يرجع وجوده على العدم ، أو ينقله من حالة

العدم إلى حالة الوجود .

أما السبب : فهو المرجح الذي يكون سبباً لنقل الممكن من العدم إلى الوجود .

وهذا المرجح هو الله تعالى .

2- فإذا قال الخصم : من أين عرفت أن العالم حادث ؟ (الأصل الثاني) وما هو

الدليل على حدوث العالم ؟

يكون الجواب : إن هذا الأصل - وهو أن العالم حادث - ليس بأولي فطري بدهي

في العقل ، بل لا بد من البرهنة عليه ببرهان منظوم من أصلين ، أو علمين أو مقدمتين .

ونحن نعلم أن العالم يتألف من أجسام وجواهر، وأن كل جسم حادث فنقول :

كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث	م ك /	أصل أول
العالم لا يخلو من الحوادث	م ص /	أصل ثاني
العالم حادث	ن /	ن مطلب

وللبرهان : على الأصل الأول والثاني نقول :

- كل جسم لا يخلو من الحوادث ؛ لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان. (أي أعراض متغيرة حادثة).

- أما ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ؛ لأن الجوهر - بالضرورة - لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان ؛ أما الحركة فحدوثها محسوس بالمشاهدة . . . وليس المقصود من الحركة عين الجوهر، وإلا لكان نفي الحركة هو نفي عين الجوهر.

- فإذا قال الخصم : كيف عرفتم أن الحركة حادثة ؟ لعلها كانت كامنة ثم ظهرت .

لنجيب : إن الجوهر لا يخلو عن كمن الحركة فيه أو ظهورها وهما حادثان، فالعالم لا يخلو من الحوادث إذاً العالم حادث .

- فإذا قال الخصم : فلعل الحركة انتقلت إلى الجسم أو الجوهر من موضع آخر، والحركة عرض فبم عرفتم بطلان القول بانتقال الأعراض ؟

لنجيب : يبدو لنا بطلان إنتقال الأعراض من معرفة حقيقة العرض، ومعرفة حقيقة الإنتقال .

فالإنتقال هو إنتقال الجوهر من حيز إلى حيز، وأن الجوهر يختص بالحيز، أي يحتاج إلى حيز يقوم (يوجد) به زائد على ذات الجوهر.

أما العرض فيختص بالمحل أي يحتاج إلى محل يقوم به أي إن المحل لازم للعرض . فنحن لا ندرك العرض في نفسه أو في ذاته ؛ لأن العرض لا يقوم بذاته فلا يد من شيء آخر أو محل يقوم به . فكيف ينتقل العرض من حيز إلى حيز ؟ بل كيف انتقلت الحركة - التي هي عرض - إلى الجسم من موضع آخر كما يدعي الخصم ؟!

وهناك ثلاثة أدلة لإثبات صحة الأصل الأول وهي :

1 - دوران الأفلاك المتناهية :

يقول الغزالي : إن الشمس وبقية الكواكب لها دورات فلكية خاصة متناهية، ومختلف بعضها عن بعض . فدورة الشمس مرة كل سنة، ودورة زحل مرة كل (30) سنة، ودورة المشتري مرة كل (12) سنة وإن بعض الكواكب الثابتة دورتها مرة كل (36) ألف سنة : هذه النسبة المتناهية والمختلفة بين دوراتها تتنافى مع أزلية العالم . هذه الدورات المتناهية حدثت في زمان متناه . فما كان له بداية كان له نهاية وبالتالي لا يكون قديماً أزلياً . فالعالم إذن حادث وليس بقديم .

2 - طبيعة الأعداد :

إن هذه الدورات الفلكية إما أن تكون شفهاً أو وترأ، لذلك وجب أن تكون متناهية ؛ لأن اللامتناهي ليس شفهاً ولا وترأ، ولا يمكن أن يوجد عددان ليس كل منهما شفهاً ولا وترأ.

3 - دليل الإمكان :

إن القول بأن العالم ممكن لا يعني بالضرورة أنه أزلي . فالعالم ممكن بمعنى أنه يحتمل الوجود والعدم . وبما أن العالم من صنف الممكنات فيصح في العقل وجوده وعدمه، وبما أنه موجود فعلاً، فلا بد أن يتعرض للعدم، وأنه كان عدماً وتحول من حالة العدم إلى الوجود، والذي ينتقل من العدم إلى الوجود ليس أزلياً بل هو حادث مخلوق . فإذا قال الخصم : إن مقدورات الله تعالى لا نهاية لها وكذا معلوماته، والمعلومات أكثر من المقدورات - فذات الله تعالى وصفاته معلومة له .

يكون الجواب : إن لفظ المعلومات والمقدورات ليس المراد منها واحداً . فالمقدورات تعني، أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة يتأتى بها الإيجاد . والمعلومات تعني : أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالعلم . وليس المقصود بالمعلومات إثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها فهذا محال ؛ لأن الأشياء هي الموجودات وهي متناهية .

صفة القدم

وهي صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه . إن معنى القدم الذاتي هو عدم الأولوية ، أي إنَّ الله تعالى لا أول لوجوده ؛ لأنه تعالى مصدر هذه الكائنات وموجد هذه الموجودات ، فهو سابق عليها لا يتقدمه شيء .
وإذا لم يكن الله قديماً أزلياً ، كانَ حادثاً ، ولو كان حادثاً ، لاحتاج إلى محدث ، ومحدثه احتاج إلى محدث وهكذا إلى غير نهاية . فيلزم إما الدور أو التسلسل وكل منهما محال .

فالله تعالى واجب الوجود ، ووجوده لذاته لا لموجود أوجده . فالوجود من خصائصه الذاتية ، وإنَّ وجوده تعالى غير مسبوق بعدم . فهو قديم أزلي والقدم معنى زائد على الذات ، فهو قديم بقدم زائد عليه .
أما الدليل النقلي على قدم الله تعالى فقوله : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾⁽¹⁾ .

صفة البقاء

وهي صفة أزلية قائمة بذات الله ، ليست هي عين الذات ولا منفصلة عن الذات . فالله باق لا يفنى ؛ لأن ما ثبت قدمه استحالة عدمه . والقدم استمرار الوجود وعدم الآخرة ، فلا آخر لوجوده تعالى ، أي يستحيل عليه ضد هذه الصفة وهي الفناء . فالباقي هو الذي لا آخر لوجوده باق إلى غير نهاية ، إليه مرجع جميع الكائنات ومنتهى مصير المخلوقات . فلو جاز على الله العدم لاستحال عليه القدم ، وقد ثبت لنا قدمه تعالى فلا يجوز أن يقبل الفناء . قال تعالى : ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾⁽¹⁾ .

وقال أيضاً : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾⁽²⁾ .

ولو انعدم الله لافتقر عدمه إلى سبب طارئ ، ولافتقر إلى مرجع يبدل الوجود بالعدم ، وهذا محال ؛ لأنه يؤدي إلى الدور أو التسلسل .

(1) سور الرحمن الآية / 27 .

(2) سورة البقرة الآية / 255 .

(1) سورة الحديد الآية 3 .

الله ليس بجوهر

إن الله تعالى - الذي صنع العالم - ليس بجوهر متحيز لأنه قد ثبت قدمه ، ولو كان متحيزاً لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه .

فإن قيل : ثم تنكرون على من يسميه جوهراً ولا يعتقد أنه متحيز؟
يكون الجواب : إن العقل لا يمنع إطلاق الألفاظ من حيث اللغة ، إذا لم يعتقد صاحب اللغة أن لفظ الجوهر هو الاسم الحقيقي لله ، أما إذا أطلق لفظ الجوهر على الله على سبيل الاستعارة فلا مانع .

أما من حيث الشرع : فلا يجوز إطلاق اسم في حق الله تعالى إلا بإذن . وبما أنه لم يرد فيه إذن فيحرم إطلاق لفظ الجوهر على الله . وهذا التحريم ينهي ، فإن لم يرد فيه نهى فننظر : إن كان هذا اللفظ يوهم الخطأ في صفات الله فهو حرام . وإن كان اللفظ لا يوهم خطأ في صفات الله فيحكم بتحريمه أيضاً ؛ لأنه لم يرد فيه إذن ؛ لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية .

الله ليس بجسم

إن الله يتصف بأنه لا يشبه مخلوقاته . فهو مخالف للحوادث . قاله ليس بجسم ؛ لأن كل جسم مؤلف من جوهرين متميزين أو أكثر ، وبما أن الله تعالى ليس بجوهر - كما تقدم - فيستحيل أن يكون جسماً ؛ لأنه لو كان جسماً لكان مقدرًا بمقدار مخصوص ولاحتاج إلى مخصص ومرجح ، ويتصرف فيه ويقدره بمقدار مخصوص ، وبالتالي يكون مصنوعاً لا صانعاً ، ومخلوقاً لا خالقاً . وهذا مستحيل في حق الله تعالى .

الله ليس بعرض

إن الله تعالى ليس بعرض لعدة أسباب :

- 1 - لأن العرض يستدعي وجوده ذاتاً تقوم به وهذه الذات إما جسم أو جوهر .
 - 2 - ولأن العرض لا يقوم بذاته بل يحتاج إلى جسم يقوم به .
 - 3 - ولأن العرض صفة ، والله تعالى يتصف بصفات تطلق على الذات الموصوفة لا على الصفات .
- فمثلاً : الله صانع العالم . فالصنع مضاف إلى الذات التي تقوم بها الصفات لا إلى الصفات . كأن نقول نجار . قَصْنَعَةُ النجارة تضاف إلى ذات النجار الذي يجب أن يتصف بعدة صفات حتى يكون صانعاً للنجارة .

الله ليس في جهة من الجهات

إن الجهات مستحيلة على غير الجواهر والأعراض ، وبما أن الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض ، فيستحيل عليه أن يكون في جهة .

وسبق أن قلنا إن الحيز هو المكان الذي يختص به الجوهر ، إلا أن الحيز يصبح جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متميز . فالجهات الستُ المعروفة (فوق وأسفل ويمين وشمال وأمام وخلف) تعني كون الشيء في حيز يلي إحدى هذه الجهات .

وقولنا إن الشيء في حيز يعني :

- 1 - أن هذا الشيء يختص بهذا الحيز بحيث يمنع مثله أن يوجد بحيث يكون هو . وهذا هو الجوهر .
 - 2 - أو أن يكون هذا الشيء حالاً في الجوهر ، فيقال مثلاً : إنه بجهة لكن بطريق التبعية للجوهر . فالعرض إذاً يكون في جهة بطريق التبعية للجوهر .
- فإذا قال الخصم : إن الله في جهة - كما هو للجوهر والعرض فهذا كذب على الله ومستحيل ، ولا يجوز أن يكون الله في جهة ، أي غير ممكن وذلك من وجهين :
- 1 - لأن الجهة التي تختص بالله لا تختص به لذاته فاخصاؤه ببعض الجهات ليس بواجب لذاته ، والجهات كلها متساوية بالإضافة إلى المقابل للجهة .
- فإذا قيل إن الله اختص بجهة فوق ؛ لأنها أشرف الجهات . نجيب : إنما صارت الجهة جهة فوق لأنه خلق العالم في هذا الحيز الذي خلقه . وعندما خلق الله العالم لم يكن هناك فوق ولا تحت أصلاً لأن جهة فوق وتحت مشتقات من الرأس والرجل وعندما خلق الله العالم لم يكن هناك حيوانٌ إذ ذاك ، حتى تسمى الجهة التي تلي الرأس فوقاً والمقابل لها تحتاً .

2- ولو كان الله تعالى في جهة لكان محاذياً لجسم العالم . وإن كل محاذٍ إما أن يكون أصغر منه أو أكبر أو مساوياً له . وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار ويحتاج إلى مخصص . وهذا محال في حق الله تعالى .

فإن قيل : إذا لم يكن الله مخصوصاً بجهة فوق . فلماذا ترفع الوجوه والأيدي إلى السماء أثناء الدعاء شرعاً وطبعاً؟ ولماذا قال النبي ﷺ للجارية عندما أشارت إلى السماء : أنت مؤمنة؟

يكون الجواب:

1- إن رفع الأيدي والوجوه إلى السماء أثناء الدعاء تعظيم بالإشارة إلى جهة العلو التي هي أعلى الجهات وأرفعها في الاعتقادات . وإن الإنسان عادة يفصح عن علو رتبة غيره وتعظيم ولايته أو شأنه فيقول هو في السماء السابعة ، فهو يشير إلى علو الرتبة بأن يستعير لذلك علو المكان .

فالقلب يتوجه إلى الله تعظيماً ، والجوارح في ذلك خدم وأتباع ولا يمكن للجوارح إلا أن تشير إلى الجهات . وهذا هو السر في رفع الوجوه إلى السماء عند قصد التعظيم .

وبما أن أرزاق الله تنزل من السماء ، فلذلك تتوجه الأيدي والوجوه إلى السماء بالدعاء لطلب الرزق . قال تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾⁽¹⁾ .

2- وأما جواب النبي ﷺ للجارية عندما أشارت إلى السماء بقوله : أنت مؤمنة . فإن تلك الجارية كانت خرساء . حيث سألها النبي ﷺ : من ربك فأشارت إلى السماء ، أن الله ربها ، وليست هي من عبدة الأوثان والأصنام التي في الأرض ، فأعتقها النبي ﷺ .

فإن قيل : إن نفي الجهة يؤدي إلى المحال ، وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست ، فهو ليس داخل العالم ولا خارجاً عنه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه وذلك محال .

(1) سورة الذاريات ، آية / 22 .

والجواب:

1- إن كل موجود يقبل الاتصال فوجوده لا متصلاً ولا منفصلاً أمر محال .
2- وإن كل موجود يقبل الاختصاص بالجهة ، فوجوده مع خلو الجهات عنه أمر محال .

3- أما الموجود الذي لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة فهذا أمر غير محال فخلو الله تعالى عن هذين الشرطين - الاتصال والاختصاص بالجهات - فوجوده تعالى ليس بمتحيز ولا هو في متحيز .

- فإذا قال الخصم : إن وجود موجود ليس بمتحيز ولا هو في متحيز أمر غير مفهوم . نجيب :

1- إذا كان غير مفهوم تصوراً أو تخيلاً وتوهماً فهذا صحيح ؛ لأن التصور صورة عن الواقع . .

2- وإن كان قولهم - غير مفهوم يعني غير معقول أي غير معلوم بدليل العقل - أي محال - فقد قدمنا الدليل على ثبوته عقلاً بما يلي :

إن كل متحيز حادث م ك / مقدمة كبرى

كل متحيز يفتقر إلى محدث غير حادث م ص / مقدمة صغرى

كل متحيز يفتقر إلى محدث غير حادث وغير متحيز وهو الله ن / نتيجة

الله تعالى ليس في مكان

إن الله تعالى منزّه أن يوصف بالاستقرار على العرش ؛ لأن كلّ متمكن على جسم ومستقر عليه ، هو مقدر لا محالة ، فهو إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوياً . ولو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات وبالتالي لا يستقر على العرش إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض . وقد تبين أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض .

كيفية نفس إذا الآيات التالية والأحاديث :

- 1- ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾⁽¹⁾ . أي هيمن واستولى بقدرته .
- 2- قوله ﷻ : (ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا)⁽²⁾ . أي برحمته .
- 3- وقوله ﷻ : (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن)⁽³⁾ . إشارة إلى القدرة على التقلب كما يشاء .
- 4- قوله تعالى : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾⁽⁴⁾ . أي عليم بكم محيط بأحوالكم .
- 5- قوله تعالى في الحديث القدسي : (من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)⁽⁵⁾ . والهرولة من الله إلى العبد تعني الكرامة والإنعام والرحمة . وكأنه تعالى أراد أن يقول : إن رحمتي ونعمتي أشد انصباباً إلى عبادي من طاعتهم إلي .

ولتأويل هذه الآيات والأحاديث التي توهم التشابه نجد آراء مختلفة :

(1) سورة طه الآية / 5 .

(2) رواء البخاري برقم / 1094 وأبو داود برقم 1315 .

(3) رواء مسلم .

(4) سورة الحديد الآية / 4 .

(5) رواء مسلم .

رأي المعتزلة : مذهب التأويل - مذهب الخلف - فقد استخدم المعتزلة التأويل لهذه الآيات والأحاديث التي توهم التشابه ، تأويلاً يليق بكمال الله تعالى .

رأي أهل السنة : مذهب التفويض - مذهب السلف - فقد اقتصر أهل السنة على تفسير هذه الآيات والأحاديث تفسيراً إجمالياً دون تفصيل ودون تأويل . بل اكتفوا بظواهر النصوص ، وذلك أسلم للعقيدة والإيمان .

أما الغزالي : فيقول : الناس في هذا الأمر - بالنسبة إلى الآيات التي توهم التشابه - فريقان :

- 1- العوام : وهم يفهمون ظواهر هذه الآيات فقط .
- 2- العلماء : فإنهم يفهمون أن في هذه الآيات والأحاديث استعارة ومجازاً ، وذلك للتقريب إلى الأذهان ، ويمكن تأويلها وتفسيرها بما يليق بكمال الله مع سلامة العقيدة .

الوحدانية

الوحدانية : صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه .

فالله تعالى واحد . أي لا يقبل القسمة ، أي لا كمية له ولا جزء ولا مقدار ، فهو غير قابل للانقسام إلى أجزاء وليس مكوناً من أجزاء ، وما لا كمية له لا تتصور انقسامه ، والله تعالى لا نظير ولا شبه له في رتبته ، ولا ند له ولا مثل أو شريك . قال تعالى في سورة الإخلاص : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فهذه الآية تنفي عن الله التعدد والكثرة .

﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ : وتنفي العجز والضعف .

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ : تنفي العلة والمعلولية .

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾⁽¹⁾ : وتنفي الشبيه والنظير .

فلو كان لله تعالى ند أو شبه أو نظير أو شريك لكان مثله ، وهذا محال . أي لكان مساوياً له في الحقيقة والصفات .

ووجه استحالة كونه مثله ، أن كل اثنين هما متغايران فإن لم يكن تغاير واختلاف لم تكن الاثنينية . فإنا لا ندرك سوادين إلا في محلين ، أو في محل واحد في وقتين . فيكون أحدهما مفارقاً ومغايراً للآخر في المحل والوقت ، وكذلك تغاير الحركة واللون .

فإن فرض سوادان في جوهر واحد وفي حالة واحدة ، كان ذلك مستحيلاً إذ لم تعرف الاثنينية .

فإذن وجود ند أو شريك أو شبه لله تعالى مساوٍ له في الحقيقة والصفات أمرٌ مستحيلٌ ؛ لأنه إذا ارتفع كل فرق واختلاف ، ارتفع العدد بالضرورة ، ولزمت الوحدة .

(1) سورة الإخلاص الآية / 1 - 4 .

وإذا قيل : إن هذا الند أو الإله الشبيه ، يخالفه بكونه أرفع منه . فنقول : إن الإله الأرفع هو الإله الحقيقي ، والآخر ليس بإله لأنه ناقص . وإن كان أدنى منه كان محالاً أيضاً ؛ لأن ذلك نقص . ونحن نعبر بالإله عن أجل الموجودات وأرفعها ، فلا يكون الأجل إلا واحداً . ولا يتصور إلهان اثنان متساويين في صفات الجلال ، إذ يرتفع عند ذلك الافتراق ويطل التعدد .

استحالة تعدد الآلهة :

قد يقول أحدهم : إن هذا العالم ليس من صنع خالق واحد ، بل هو مخلوق خالقين ، أحدهما خلق السماوات والأرض ، أو أحدهما خلق الجمادات ، والآخر خلق الأحياء ، فما المستحيل في ذلك ؟ وما وجه الاستحالة ؟ يكون الجواب : إن توزيع الخلق لهذه المخلوقات بين عدة آلهة أمر مستحيل ؛ لأن تقسيم الخلق إلى جواهر وأعراض بين خالقين متماثلين ، أمر مستحيل لأنه لا فرق بينهما ، إذ لا تتحقق الاثنينية .

فإذا كان أحدهما أقدر من الآخر ، فالإله الحقيقي هو الذي يتصف بالقدرة . والإله الآخر ليس بإله ؛ لأنه عاجز ، والعجز نقص ، والإله لا يتصف بالنقص . ويكون الإله الأقدر ليس بحاجة إلى الإله الأقل قدرة . والإله القادر على خلق شيء قادر على خلق مثله .

وإذا كان أحدهما قادراً على خلق الجواهر ، والآخر قادراً على خلق الأعراض - وهما مختلفان - فهذا أيضاً محال ؛ لأن العرض لا يستغني عن الجوهر ، والجوهر لا يستغني عن العرض . فيكون فعل كل منهما موقوفاً على الآخر . فإذا خلق الجوهر ، ولا يستطيع أن يخلق العرض فهذا عجز ، والعاجز لا يكون قادراً ولا إلهاً .

وإذا قيل : إذا أراد أحدهما خلق الجوهر ، وساعده الآخر بخلق العرض وكذا بالعكس . . فإن هذه المساعدة هي دليل عدم القدرة والإله لا يتصف بالعجز .

فإن قيل : إن أحد الآلهة يخلق الخير والآخر يخلق الشر ، فإن هذا هوس ؛ لأن الخير والشر ليسا خيراً وشرّاً لذاتهما ، وإن القدرة على الشيء قدرة على مثله .

فإحراق جسم المسلم بالنار شر، وإحراق جسم الكافر في النار خير. فالخير والشر من حيث ذاتهما متماثلان. . فالإله الخالق للخير قادر على أن يخلق الشر. . ولا حاجة لوجود إله آخر.

وهذا ما أراده الله تعالى بقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾⁽¹⁾.
فالوحدانية هي عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال.

1- أما وحدانية الذات: فتعني أن الله تعالى ليس مؤلفاً من أجزاء أو من مادة أو من أعراض. فإن كان غير مؤلف من أجزاء أو من مادة أو من أعراض. فإن كان غير مؤلف من أجزاء فلا ينفصل عنه أجزاء. ولو كان مؤلفاً من أجزاء لافتقر إلى هذه الأجزاء في وجوده، والله تعالى منزّه عن الافتقار إلى شيء، فليس له والد ولا ولد ولا صاحبة ولا شريك في ملكه ولا مثيل ولا ند ولا ولي من الدل.
فالله تعالى ليس جزءاً من غيره ولا ينفصل عنه جزء، أي لم يلد ولم يولد، أما المخلوقات فهي مؤلفة من أجزاء، والله لا يشبه مخلوقاته، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

2- وأما وحدانية الصفات: فتعني أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات مخلوقاته، فعلم الله ليس كعلم الإنسان لأن علم الله غير محدود، قائم بذاته، قديم بقدمه غير مكتسب. . وهكذا بقية الصفات كالقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة. فإنها ليست كصفات الإنسان.

والله تعالى ليس له من كل نوع من هذه الصفات إلا صفة واحدة، إذ ليس له قدرتان ولا علمان ولا إرادتان. كما أنه ليس لغيره صفة كصفته تعالى.

3- وأما وحدانية الأفعال: فتعني أن الله تعالى يتصرف في ملكه وحده دون أن يشاركه في ملكه أحد، وليس لأحد غير الله تعالى فعل من الأفعال. فالأفعال كلها -خيرها وشرها مبدعها وخالقها وفاعلها- هو الله وحده لا شريك له. فهو المتفرد بالخلق والإبداع، المستقل بالإيجاد لا رب غيره ولا وجود سواه:

(1) سورة الأنبياء: الآية / 22 .

وفي كل شيء له آية تدلُّ على أنه واحد
وسورة الإخلاص جمعت فيها وحدانية الذات والصفات والأفعال، ونفت أنواعاً ثمانية من الكفر كما تقدم.

الأدلة على وحدانية الله تعالى:

أولاً: دليل النظام الكوني :

إن هذا الكون يدل على أنه يسير حسب نظام عام متكامل. وهذا يدل على أن المنظم واحد. قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾⁽¹⁾ وللعلماء على ذلك برهانان وهما:

1. برهان التمانع :

لو صح أن هناك أكثر من إله لتعددت الآلهة، ولأمكن أن يكون بينهما تمنع في الخلق والإرادة. فلو اختلف الإلهان بأن يريد أحدهما إيجاد وخلق شيء، ويريد الآخر إعدامه حينئذ:

أ- إما أن يتم مرادهما معاً وتتحقق إرادة كل منهما، وهذا باطل لاجتماع الضدين معاً - الوجود والعدم - أي إيجاد الشيء وعدمه معاً.

ب- وإما أن لا يتم مرادهما معاً ولا تتحقق إرادتهما، بل تحققت إرادة أحدهما ولم تتحقق إرادة الآخر، وهذا باطل أيضاً، لعجز من لم تتم إرادته، والعجز صفة ضعف ونقص، والله منزّه عن النقص؛ لأن الإله الذي يتصف بالعجز ليس إلهاً، فتبطل ألوهية أحدهما، وثبتت وحدانية الله تعالى.

2. برهان التوارد : أي حالة الاتفاق .

فلو اتفق الإلهان على إيجاد شيء ما، وتحققت إرادتهما في إيجاد هذا الشيء فإنه يكون قد اجتمع مؤثران في إيجاد هذا الشيء فإنه يكون قد اجتمع مؤثران على أثر واحد وهذا باطل. أو يتم إيجاد الشيء بإرادة أحدهما وهذا باطل أيضاً لعجز الآخر، فتثبت وحدانية الله تعالى.

(1) سورة الأنبياء: الآية / 22 .

ثانياً : دليل الاستغناء :

لنفرض جدلاً أن هناك عدداً من الآلهة . وليكونا اثنتين أحدهما (أ) والآخر

(ب) فنقول :

1 - إما أن يكون الإله (أ) محتاجاً إلى الإله (ب) لعجزه .

2 - وإما أن يكون الإله (أ) غير محتاج إلى الإله (ب) .

فإذا كان الإله (أ) محتاجاً إلى الإله (ب) ، لم يكن الإله (أ) إلهاً لعجزه . والله لا يتصف بالعجز ؛ لأنها صفة نقص ، والله لا يتصف بالنقص بل بالكمال .

وإذا كان الإله (أ) لا يحتاج إلى الإله (ب) ويقوم بتدبير الكون وحده . يكون الإله (ب) ليس له عمل ، وما هذا الإله الذي لا عمل له ؟ فيثبت بذلك وحدانية الله تعالى .

الوحدانية: هي سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال . أي عدم .

1. الاثنينية (في الذات): أي في ذاته تعالى .

فوحدانية الذات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل أي تنفي العدد في الذات - متصلاً كان أو منفصلاً - أي تنفي التركيب في ذاته تعالى . أي ليست ذاته تعالى مركبة من أجزاء متصل بعضها ببعض ، وإلا كان مشابهاً للحوادث والوحدانية ، تنفي أيضاً وجود ذات أخرى تماثل الذات العلية .

2. عدم الاثنينية في (الصفات): إن وحدانية الصفات تنفي عن الله الكم المتصل والمنفصل فيها ، أي تنفي العدد متصلاً أو منفصلاً ، أي إنَّه تعالى له قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلم واحد وسمع وبصر واحد ، وصفة كلام واحدة ، وحياة واحدة ، وليس ثم من يتصف بصفات الألوهية سواء .

3. وعدم الاثنينية في (الأفعال): أي إنَّه تعالى متصف بوحدانية الأفعال ، إذ ليس ثم من له فعل من الأفعال سواء تعالى . وكل ما سواء عاجز لا تأثير له في شيء من الأشياء .

الدعوى العاشرة :

رؤية الله تعالى

يقول الإمام الغزالي : إنَّ الله تعالى مرئي لوجوده ووجود ذاته . إذ إنَّ رؤية الله تعالى ليس لفعله ولا لصفة من صفاته ؛ لأنَّ كلَّ موجود ذات ، واجب أن يكون مرئياً ، كما أنه واجب أن يكون معلوماً . أي إنَّ الله تعالى من حيث ذاته ووجوده مستعدٌّ لأن تتعلّق الرؤية به ، أي واجب ورؤيته بالقوّة لا بالفعل وبالتالي فإن رؤية الله تعالى ممكنة جائزة عقلاً . فإن امتنع وجود الرؤية لأمر آخر خارج عن ذاته تعالى ، كان يعجز الإنسان عن رؤيته تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ ﴾ (١) .

فالكلام في مسألة رؤية الله تعالى يمكن بحثها من ثلاثة جوانب :

1 - الجانب الأول : هل رؤية الله تعالى جائزة ممكنة عقلاً أم مستحيلة ؟

2 - الجانب الثاني : هل دلت الأدلة النقلية والسمعية على إمكانية رؤيته في الدنيا ؟

3 - الجانب الثالث : هل دلت الأدلة النقلية والسمعية على إمكان رؤيته تعالى في الآخرة ؟

الأول - والإجابة على الجانب الأول يكون من عدة جوانب :

مذهب المعتزلة: يرى المعتزلة أن العقل لا يجيز رؤية الله تعالى وأن العباد لا يرون ربهم . فالله لا يرى لأنه ليس في جهة .

فإذا كان الله مرئياً فهو في جهة من الرائي / م ك /

وكون الله في جهة أمر مستحيل / م ص /

فكون الله مرئياً أمر مستحيل / ن /

مذهب أهل السنة: يقول الإمام الغزالي :

إن رؤية الله تعالى ممكنة عقلاً ، وإنَّ العقل لا يحيل رؤية العباد ربهم . وإنما الرؤية هي قوة يجعلها الله في الإنسان متى يشاء وكيف يشاء بدون كيفية ولا حصر .

(1) سورة الأنعام الآية / 103 .

وهي ليست كروية الأشياء والأجسام، وبالرغم من أن الله تعالى ليس بجسم ولا متحيز في مكان وليس في جهة فإنه من الممكن أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر كما ورد في الأحاديث.

- والمعتزلة إن كانت تنفي رؤية الله تعالى عقلاً؛ لأنهم اعتبروا أن رؤية الله كروية الأجسام والجواهر والأعراض. وبما أن الله تعالى مخالف للحوادث أي لا يشبه مخلوقاته، أي إن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وليس بمكان ولا جهة فرويته تعالى ممكنة؛ لأن هذه الرؤية تختلف عن رؤية الإنسان للأجسام والأشياء.

ولا يمكن أن نقيس الله تعالى بالمقاييس المادية المحسوسة.

- وإن المعتزلة أنكرت الرؤية؛ لأنهم لم يعرفوا معنى الرؤية الحقيقية.

وظنوا أن الرؤية هي النظر إلى الأشياء والأجسام بالعين المجردة بالبصر، وقالوا بأن الرؤية هي انطباع صورة المرئي في الحدقة. وهذا يعني انحصار المرئي في جهة معينة من المكان حتى يمكن اتجاه الحدقة إليه.

وبما أن الله تعالى ليس في جهة، ولا في مكان، وليس هو بجسم ولا جوهر ولا عرض، إذن الرؤية مستحيلة في حقه تعالى وغير جائزة ولا ممكنة عقلاً.

الرد على المعتزلة :

يقول الإمام الغزالي : لا يشترط أن تكون الرؤية بالعين وإن الرؤية أعم من أن تكون إنطباعاً لصورة المرئي في الحدقة. وإن قول المعتزلة : إن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وإنه تعالى ليس في مكان ولا جهة. قول صحيح. ولكن قد لا تكون الرؤية بالعين فقط ! بل قد تكون بالقلب أو العقل قال تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾⁽¹⁾.

فإذا أدركنا الشيء بالعقل نقول : أننا أبصرناه ولنا أن نقول : علمنا الشيء بقلبنا أو بعقلنا ودماغنا، أي أدركناه وعرفناه.

(1) سورة الحج الآية / 46 .

فالرؤية هي : إدراك ومزيد كشف ومعرفة وعلم.

وإن التصور والتخيل نوع من الرؤية. فالإنسان يتصور الله ويتخيله. ولكن رؤيته الحقيقية هي أوضح وأكمل من الصورة في الخيال.

فيمكن أن تُغمض العين مثلاً وتتصور صورة الصديق على سبيل التخيل، ولكن - إذا فتحنا البصر أدركنا أن الصورة الحقيقية للصديق أوضح وأكمل من الخيال فتكون الرؤية الحقيقية كشفاً واستكمالاً للصورة في الخيال.

- فرؤية الله ممكنة عقلاً؛ لأنها كشف واستكمال لمعرفة الإنسان لربه. ولكن هذا الكشف لا يكون في هذا العالم بل في الدار الآخرة.

الثاني - أما الإجابة على الجانب الثاني والقاتل : هل هناك من الأدلة السمعية الثقيلة ما يدل على رؤية الله تعالى في الدنيا؟ فتكون كالتالي :

مذهب المعتزلة : يرى المعتزلة أنه ليس هناك من الأدلة السمعية ما يثبت رؤية الله تعالى في الدنيا. بل هناك من الأدلة ما يثبت عدم إمكان رؤية العباد ربهم في الدنيا. ومن هذه الأدلة :

1 - قوله تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾⁽¹⁾.

فقد نفى الله تعالى أن يدركه أحد بالأبصار، والإدراك بالأبصار هو الرؤية، فالرؤية مستحيلة غير ممكنة.

2 - وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ﴾⁽²⁾.

- لقد أجاب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بقوله : لن تراني وفيه نفي الرؤية.

(1) سورة الأنعام الآية / 103 .

(2) سورة الأعراف الآية / 143 .

ومن جهة ثانية فقد علق إمكان الرؤية على استقرار الجبل ، وقد علم الله تعالى أن الجبل لن يستقر وسيصبح دكاً . إذاً فقد علق الرؤية على أمر مستحيل في الواقع ، وهو استقرار الجبل ، فالرؤية مستحيلة .

ثم إن كلمة (لن) تعني النفي المؤبد . أي لن تراني في الدنيا أبداً . وهذا تفسير الزمخشري وهو من المعتزلة .

مذهب أهل السنة : يقول الإمام الغزالي :

1- إن رؤية الله تعالى جائزة عقلاً ، وهذه الرؤية ليست لرؤية بعضنا لبعض ! فهي ليست بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة ، وتحيز ، وهي ليست بانهصار المرئي عند الرائي بحيث يحيط به وذلك لإستحالة الحدود والنهايات على الله .

وقد خص الله تعالى عباده المؤمنين بالرؤية وخاصة الأنبياء . منها رؤية موسى ربه وطلبه ذلك حيث قال : رب أرني أنظر إليك . . وهذه الآية دليل على إمكان رؤية الله في الدنيا لسببين :

1- أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية من الله إلا وهو يعلم أنها ممكنة قابلة للوقوع والحصول . ولو كانت مستحيلة لكان موسى عليه السلام أولى من المعتزلة بمعرفة ذلك .

2- أن سؤال موسى عليه السلام في الدنيا ، دليل على عدم معرفته بوقوع وقت هذه الرؤية . والأنبياء لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفهم الله به . فسيدنا موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية وهو يرجي الإجابة في أي وقت .

3- أن الله تعالى علق رؤيته لموسى على أمر ممكن جائز وهو استقرار الجبل وما علق على ممكن لا بد أن يكون ممكناً . فالرؤية ممكنة .

4- أن كلمة (لن) في الآية ليست للتأييد بل هي للتأكيد .

5- رؤية الصالحين والعارفين ربهم في الدنيا . فالإمام أحمد بن حنبل قال : إنه رأى ربه في المنام تسعاً وتسعين مرة ، فقال : والله إن رأيته تمام المئة لأسأله . فرآه . فقال : سيدي ومولاي ما أقرب ما يتقرب به المتقربون إليك ؟ قال تعالى : تلاوة كلامي . قال : يارب بفهم أم بغير فهم ؟ قال : يا أحمد بفهم وبغير فهم .

وقال بعض الصوفية : إنه رأى ربه في المنام على وصفه ، فقيل له : كيف رأيته ؟ قال : انعكس بصري في بصيرتي فصرت كلي بصرأ فرأيت من ليس كمثله شيء .

2- هناك فريق آخر من أهل السنة قالوا بعدم إمكان رؤية الله تعالى في الدنيا ؛ لأنه لم ترد أدلة سمعية عن إمكان رؤيته تعالى في الدنيا ، أما في الآخرة فنعم . والذي جاء من الأدلة السمعية هو عدم إمكان رؤية الله في الدنيا منها :

1- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) .

2- عن عائشة رضي الله عنها وقد سألتها مسروق عن رؤية النبي ﷺ ربه فقالت :

- من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب . (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) .

- ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب . (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً) .

- ومن حدثك أن محمداً كتم فقد كذب . (يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك)

3- ومن الأدلة أيضاً عدم إمكان رؤية موسى عليه السلام ربه في الدنيا . (لن تراني) فإن قول الله تعالى : (لن تراني) هو دفع لما التمسه موسى في أن يراه . فلو طلب من الله رؤيته في الآخرة لما قاله له : لن تراني لأن الرؤية ممكنة في الآخرة وغير ممكنة في الدنيا . أي إنك لن تراني في الدنيا ، ولكن ستحقق لك الرؤية في الآخرة .

الثالث - أما الإجابة على الجانب الثالث - هل هناك من الأدلة السمعية ما يثبت رؤية الله في الآخرة ؟ فتكون كالتالي :

مذهب المعتزلة : حيث نفوا رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وأن الرؤية غير ممكنة عقلاً فهي مستحيلة في الدنيا والآخرة كما بينوا في أدلتهم . (لا تدركه الأبصار . .) .

فالمعتزلة لم يتمكنوا من إثبات الرؤية ، وخالفوا قواعد الشرع ، وظنوا أن إثبات الرؤية هو إثبات الجهة وهذا مستحيل في حق الله تعالى .

فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه فأفرطوا .

القطب الثاني القسم الأول صفات المعاني

بالموازنة بين صفات المعاني والصفات المعنوية نلاحظ أنها:

صفات المعاني هي: القدرة، والإرادة، والعلم، الكلام، السمع، والبصر، والحياة.

والصفات المعنوية هي: قادر، مريد، عليم، متكلم، سميع، بصير، حي.
وصفات المعاني هي صفات أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه. وهي صفات وجودية؛ لأنها متحققة موجودة بذات الله تعالى.
وصفات المعاني قائمة بذات الله زائدة على الذات موجبة له حكماً.

أما الصفات المعنوية فهي نتاج لصفات المعاني.

إن المعتزلة خالفوا أهل السنة في مسألة صفات المعاني، فأنكروا وجود هذه

الصفات فقالوا:

1- إن الله عالم بدون أن يتصف بصفة العلم، والله تعالى قادر دون أن تسند إليه صفة

القدرة... وهكذا وقد حملهم على هذا أن إسناد هذه الصفات الذاتية إلى الله تعالى

يستلزم تعدد الذوات القدماء بقدر تعدد الصفات. ومن يعتقد ذلك كافر.

2- وقالوا: إن عالميته وقادريته واجبة لذاته تعالى فلا تحتاج لوجودها إلى القدرة والعلم.

3- وقالوا: إن الله كامل بذاته فيلزم إذا قلنا إن عالميته ثابتة بواسطة العلم فيه. فيكون

ناقصاً بذاته مستكماً بواسطة غيره. وهذا باطل بالاتفاق.

والواقع أن هذه الأقوال كلها أوهام جسمها المعتزلة وذلك لتحميلهم العقل

أكثر من طاقته في هذه المسائل. فإن المحال في تعدد القدماء أن تتعدد الذوات القديمة

لا أن تتعدد الصفات لذات واحدة.

أما المشبهة فقد أثبتوا الجهة لله تعالى احترازاً من التعطيل فشبهوا الله بمخلوقاته وهؤلاء أفرطوا. واعتدل أهل السنة والجماعة، ووقفهم الله تعالى للحق فتفطنوا للمسلك القصد وعرفوا أن الجهة منفية عن الله تعالى. وأن الرؤية ثابتة؛ لأنها رديف العلم وهي - أي الرؤية - تكملة للعلم وانكشاف...

مذهب أهل السنة والجماعة:

يرى أهل السنة أن رؤية الله تعالى في الآخرة واجبة وثابتة بالأدلة السمعية

الكثيرة. منها قول الله سبحانه وتعالى:

1- ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾⁽¹⁾.

2- ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا أَحْسَنُ وَزِيَادَةٌ﴾⁽²⁾ وهي النظر إلى وجه الله تعالى.

3- ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَجُولُونَ﴾⁽³⁾. أي لا يرون ربهم عقوبة لهم.

4- قال النبي ﷺ: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)⁽⁴⁾.

وقد أجمع الصحابة الكرام على وقوع الرؤية يوم القيامة.

(1) سورة القيامة الآية / 22 .

(2) سورة يونس الآية / 26 .

(3) سورة المطففين الآية / 15 .

(4) رواه

- وإن العالمية ليست إلا إسناد صفة العلم نفسه إلى الله . فليس هناك محتاج ومحتاج إليه ، وبذلك نعلم أن إسناد صفة العلم أو القدرة أو الإرادة أو إلى الله لا يعني أبداً استكمالها بغيره . والدليل على ذلك أن الله تعالى أسند إلى ذاته صفة العلم فقال : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾^(١) .

ومن الطبيعي أن نقيس صفات الله الأخرى على هذه الصفات فنسند إليه تعالى صفة الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة إذ لو كان العلم غير ثابت لله تعالى ، لما نسب الله ذلك إلى نفسه ، ولما عبر به عن المعلوم ؛ لأن التعبير بالعلم عن المعلوم دليل صحة نسبة العلم إليه تعالى .

صفة القدرة:

هي صفة أزلية قائمة بذات الله زائدة على الذات غير منفصلة عنه . يتأتى بها إيجاد كل الممكنات أو إعدامها ، أو تكييفها . هذه الصفة تتعلق بالأشياء تعلقاً صلوحياً من حيث إيجاد كل ممكن أو إعدامه أو تكييفه ، وتعلق بالأشياء أيضاً تعلقاً تعجيزياً . من حيث تنفيذ الإيجاد والإعدام والتكييف . ويستحيل على الله ضد هذه الصفة وهي العجز .

إن صفة القدرة واحدة ، ولكن إذا نظرنا إلى تعلقها الصلوحى : فهو تعلق أزلي قديم . وإذا نظرنا إلى تعلقها التعجيزي : فهو تعلق حادث . أي أن كلا التعلقين عائدان إلى قدرة واحدة ، وإنما الحادث هو التعلق التعجيزي بالأشياء . أما صفة القدرة ذاتها فهي قديمة على كل حال .

الدليل العقلي على صفة القدرة:

يقول الإمام الغزالي : إن أحدث هذا العالم قادر . وهذا العالم المحكم المرتب المتقن وفق نظام دقيق ، الذي يشمل كل أنواع العجائب والآيات ، المحير للعقول والألباب يدل ويشير على أنه لم يصدر عن ذات عاجزة ؛ لأنها لو كانت عاجزة

(1) سورة البقرة الآية / 255 .

لعجزت عن خلق أبسط الأشياء ، ومن ثم لعجزت بالتالي عن خلق هذا الكون وما فيه من أنظمة وقوانين ومجرات وعوالم . . إذن هذا العالم المنظم الدقيق يشير إلى خالق قادر .

ونقول حسب ترتيب هذا القياس :

كل فعل محكم صادر من فاعل قادر	م / ك /	أصل أول
العالم فعل محكم	م / ص /	أصل ثان
العالم صادر من فاعل قادر	ن /	نتيجة ، مطلب

يقول الإمام الغزالي : في أي الأصلين النزاع ؟

- فإذا قال الخصم : لم قلتم أن العالم فعل محكم ؟

يكون الجواب : إننا نقصد أنه محكم ؛ لأنه يسير وفق أنظمة دقيقة مرتبة من

الذرة إلى المجرة ، فخلق الإنسان وتربيته وأعضاؤه الظاهرة والباطنة يشير إلى وجود الخالق القادر . وهكذا كل ما في الكون من عجائب الإتقان . فهذا الأصل : أن العالم فعل محكم تدرك معرفته بالحس والمشاهدة ، ولا يمكن جحد ذلك .

- وإذا قال الخصم : بم عرفتم أن كل فعل محكم ففاعله قادر ؟

نجيب : بقول الإمام الغزالي : إن الإنسان يمكنه معرفة هذا العالم بأنه فعل محكم وأن فاعله قادر ، ويعرف ذلك عن طريق العقل ، وبالفطرة والبديهة . فالعقل يصدق به بغير دليل ، ولا يمكن لعاقل أن يجحد ذلك أو ينكره .

ومع ذلك يقول الإمام الغزالي سنجد دليلاً يقطع دابر كل جحود ومعاينة فنقول : نعلم أن الله قادر وأن هذا العالم المحكم المنظم هو من إبداعه وخلقه . فهذا العالم المحكم إما :

1 - أن يكون صادراً عن ذات الله وهذا محال ؛ لأنه لو كان صادراً عن ذات الله لكان قديماً مثله .

2 - أو يكون صادر عن قدرة وصفة زائدة عن الذات وهذا هو الصحيح .

- فإذا قال الخصم : إن صفة القدرة قديمة ، والعالم حادث ليس بقديم . نجيب :

بأن هذا الأمر يتعلق بأحكام الصفات ومتعلقاتها . وهذه الأحكام هي :

- 1- أن صفات الله تعالى ليست هي عين الذات ولا منفصلة عن الذات بل هي زائدة على الذات .
- 2- أن صفات الله تعالى قديمة وليست حادثة .
- 3- أن صفات الله تعالى قائمة بذاته .
- 4- أسماء الله المشتقة عن الصفات صادقة عليه أزلاً وأبداً .

أما متعلقات الصفات فهي :

- 1- القدرة والإرادة : تتعلقان بالممكنات فقط بإيجاداً وإعداماً .
 - 2- العلم والكلام : تتعلقان بالواجبات والممكنات والمستحيلات .
 - 3- السمع والبصر : تتعلقان بالموجودات فقط .
 - 4- الحياة : لا تتعلق بشيء ؛ لأنها صفة خاصة بذات الله .
- فصفة القدرة متعلقة بجميع المقدورات والممكنات كلها التي لا نهاية لها . ولا يخفى ذلك . إذاً لا نهاية للمقدورات . وإن العالم من هذه الممكنات إذاً فإن قدرة الله تعالى القديمة تتعلق به ، فنقلته من حالة العدم إلى حالة الوجود .

فالإمكان مستمر أبداً والقدرة واسعة لجميع الممكنات التي لا نهاية لها .

ونعني بالممكنات التي لا نهاية لها أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي .

وإذا أردنا أن نبرهن أن قدرة الله تتعلق بكل وجميع الممكنات نقول :

لقد ثبت أن صانع هذا العالم واحد وهو الله .

- 1- فإما أن يكون بإزاء كل مقدور قدرة . والمقدورات لا نهاية لها ، فيلزم وجود قدرة متعددة لا نهاية لها وهذا محال كما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها .
- 2- وإما أن تكون القدرة واحدة ، فيكون تعلقها بمقدورات لا نهاية لها ؛ لأن القدرة على خلق الشيء قدرة على خلق مثله . فإذا كان الله قادراً على فعل شيء فهو قادر على فعل مثله .

والنتيجة : أنه مهما تعددت المقدورات ، فإنها تتعلق بالقدرة الواحدة وأن

الإمكان لا ينحصر في عدد .

فإذا قال الخصم : هل خلاف المعلوم مقدور - أي ممكن ؟ -
يكون الجواب : أنه ثبت أن كل ممكن مقدور ، وأن المحال ليس بمقدور فهل
 خلاف المعلوم محال أم ممكن ؟

يمكن معرفة ذلك إذا عرفنا معنى (المحال والممكن والواجب) .

فإذا قلنا مثلاً : إن العالم إما أن يكون واجباً أو ممكناً أو محالاً .

1- أما كون العالم واجب : إذا اعتبر تعلق الإرادة القديمة به فهو واجب الوجود بغيره .
 أي بالله - لا جائز .

2- أما كون العالم محال : إذا اعتبر عدم تعلق الإرادة به فيكون حدوثه ووجوده محالاً ؛ لأنه يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب ولا مرجح .

3- أما كون العالم ممكناً : إذا لم نعتبر معه وجود الإرادة ولا عدمها أي ننظر إلى ذات العالم فقط ، فيكون له وصف الإمكان .

- وهناك ثلاث مسائل أو فروع بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وهي :

الفرع الأول

إذا رجعنا إلى قول الخصم : هل خلاف المعلوم مقدور ؟

نجيب : إن خلاف المعلوم غير مقدور . ويمكن التمثيل على ذلك بما يلي :

إذا سبق في علم الله أن زيدا سيموت في صبيحة يوم السبت فهل خلق الحياة

لزيد صبيحة يوم السبت أمر ممكن أم غير ممكن ؟

الجواب :

1- إن خلق الحياة لزيد ممكن بالنظر إلى عملية الخلق ذاته دون الالتفات إلى غيره ، أي إن الخلق ممكن لذاته .

2- وإن خلق الحياة لزيد محال غير ممكن إذا كانت عملية الخلق متعلقة بعلم الله . فإذا لم يمت زيد في صبيحة يوم السبت وبقي على قيد الحياة ، فعند ذلك ينقلب علم

الله جهلاً؛ لأن الله تعالى علم أن زيدا سيموت صبيحة يوم السبت . . ومن المحال أن يتقلب علم الله جهلاً.

فتبين إذاً أن الخلق - خلق الحياة لزيد - أمر ممكن لذاته محال لغيره، أي أمر محال للزوم استحالة في غيره، وهو استحالة إنقلاب العلم جهلاً.

3- فحياة زيد مقدورة أي ممكنة من حيث إمكان الحياة - أي من حيث إنَّها حياة فقط - ومن حيث عدم قصور أو ضعف في ذات القدرة الإلهية.

4- وإنَّ حياة زيد غير مقدورة وغير ممكنة من حيث تعلقها بعلم الله؛ لأن الله يعلم أن زيدا سيموت في هذا الوقت - أي السبت مثلاً..

فخلاف المعلوم غير مقدور؛ لأنه ثبت لدينا أن الله تعالى يتصف بصفة العلم، فهو يعلم كل ما في هذا الكون، ويعلم الممكنات والواجبات والمستحيلات، أي إنَّ صفة العلم تتعلق بكل هذه الواجبات والممكنات والمستحيلات ولا شيء منها يكون غير معلوم لله تعالى. فالله يعلم كل الممكنات والمقدورات فكيف يكون خلاف المعلوم مقدوراً؟ أي كيف يكون ما لا يعلمه الله أمراً مقدوراً ممكناً، وهذا محال، إذاً فخلاف المعلوم غير مقدور.

الفرع الثاني :

علاقة القدرة الإلهية بالقدرة الإنسانية.

- إذا قال الخصم: هل مقدورات الإنسان - أي أفعاله - وسائر الأحياء والحيوانات - أي أفعالها - هي مقدورة لله أم لا؟

فإن كانت أفعال الإنسان غير مقدورة لله تعالى - أي لا تتعلق بقدرة الله تعالى - فهذا ينافي عموم تعلق القدرة - أي تعلق قدرة الله بكل الممكنات.

وإن كانت أفعال الإنسان مقدورة لله تعالى، لزم كون مقدور بين قادرين - أي إنَّ الفعل بين قادرين: قدرة الله تعالى وقدرة الإنسان - وهذا محال.

ويجيب الغزالي: لقد انقسم الناس في هذا الأمر فئاتٍ وأحزاباً منهم:

الجبرية: الذين نفوا عن الإنسان القدرة والإرادة، ورفعوا عنه التكاليف، فهو مسير لا مخير، وغير مسؤول عن أفعاله؛ لأنه لا حرية له ولا اختيار، ولا يسند إليه أي عمل لا خلقاً ولا كسباً، فهو كالريشة في مهب الريح، وإنَّ الله تعالى يخلق أفعاله كلها خيراً وشرّاً، وإنما تنسب الأفعال إلى الإنسان مجازاً.

الرد على الجبرية:

أجمع العلماء أن هذا المذهب ضلال واضح وقد يؤدي إلى الكفر، إذ إنَّه ينسب الشر والكفر إلى الله. وتعالى الله علواً كبيراً أن يجبر الإنسان على الكفر ثم يحاسبه عليه، أو يجبره على فعل الشر والظلم ثم يعاقبه عليه. قال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾⁽¹⁾. وقال أيضاً: ﴿وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾⁽²⁾.

وقد أبطل مذهب الجبرية أيضاً العقل والبديهة؛ لأن كل ما يناقض العقل مردود. وإن كان الإنسان مجبوراً لا إرادة له ولا قدرة له في أفعاله، فعليه أن لا يشتم من شتمه ولا يضرب من ضربه ولا يعاقب من أساء إليه. وقد شنع عليهم الشاعر مذهبهم فقال:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إيساك أن تبطل بالماء

المعتزلة:

لقد أنكر المعتزلة تعلق قدرة الله بأفعال العباد وقالوا: إن الإنسان يخلق أفعاله بقدرة أودعها الله فيه. مُخَيَّرٌ بجميع أفعاله. فهو يؤمن ويكفر ويطيع ويعصي بإرادته ومشيتِهِ الحرة. فكل أعماله التكليفية التي هي مناط الثواب والعقاب، الصادرة عنه بقدرته ومشيتِهِ. هي مخلوقة له لا لله.

الرد على المعتزلة:

1- لقد أجمع العلماء على بطلان مذهبهم؛ لأن فيه تخطياً وتجاوزاً لمقام العبد، وتعجيزاً لمقام الألوهية.

(1) سورة آل عمران الآية / 182.

(2) سورة الكهف، الآية / 49.

2- لقد أجمع السلف رضي الله عنهم - أنه لا خالق إلا الله ولا مبدع سواه وأن قول المعتزلة - بأن الإنسان يخلق أفعاله - إنكار لما أجمع عليه السلف .

3- إن المعتزلة نسبوا خلق الأفعال إلى قدرة الإنسان - أو سائر الأحياء - مع أن الإنسان وسائر الأحياء من المخلوقات . . تتصف بقدرة وإرادة محدودة ، وكذلك تتصف بعلم محدود .

والأمثلة على ذلك كثيرة من أفعال الحيوانات :

أ - كالعنكبوت : التي تنسج من البيوت أشكالاً غريبة يعجز المهندس عن استدارتها وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها ونحن نعلم بالضرورة - الفطرة - أن العنكبوت لم تنسج بيوتها عن علم ومعرفة ، وقد عجز المهندس من معرفة ذلك أو عمل مثله .

ب - وكذلك النحل : التي تشكل بيوتها على شكل سداسي ، دون بقية الأشكال ؛ لأن الشكل السداسي له خاصية دلت عليها البراهين الهندسية ، لا توجد في غيره . وهذا الشكل السداسي مبني على عدة أصول وقواعد منها :

1 - الشكل السداسي هو أقرب الأشكال إلى المستديرة .

2 - الشكل السداسي . . إذا وضعت الأشكال السداسية متجاورة متلاصقة لا يبقى بينها فُرَج وفراغات معطلة . والنحل يحتاج إلى بيوت لا خلل ولا فُرَج بينها تتسع لأكبر عدد ممكن لذلك سخرها الله تعالى لاختيار الشكل السداسي لصناعة بيوتها .

تري هل عرف النحل كل الأشكال الهندسية حتى اختار الشكل السداسي ، أم سخره الله تعالى لصنع ما هو مضطر إليه ؟ وقد عجز كبار العقلاء والمهندسين عن معرفة دقائق هذه الأمور من عجائب خلق الله تعالى المنفرد بالإبداع والإيجاد والخلق . وفي هذا الكون الكثير الكثير من العجائب مما يملأ الصدور إيماناً بعظمة الله وقدرته وجلاله .

فكيف تقول المعتزلة وأمثالهم : إنَّ الإنسان وسائر المخلوقات تخلق أفعالها ، فيساهمون مع الله في خلق وإبداع واختراع مثل هذه العجائب والآيات ؟!

مذهب أهل السنة والجماعة :

لقد قال هؤلاء : إن الجبر محال باطل ، وإن الخلق والاختراع اقتحام هائل . وإنما الحق هو إثبات قدرتين على فعل واحد - أي قدرة الله وقدرة الإنسان - كفعل الكتابة . إن كلَّ فعلٍ يتوقف على أمرين :

1 - وجود آلات ووسائل الفعل ومقوماته كأعضاء الإنسان والوسائل المستخدمة .

2 - اكتساب الفعل وانبعائه عن إرادة الإنسان وقدرته التي أودعها الله فيه .

فالكتابة مثلاً : لا بد لها من وسائل : كالقلم والورق ، وأعضاء الإنسان كاليد والأصابع والحركة . . . فالله تعالى خلق الإنسان وخلق له القدرة والإرادة والحركة والأعضاء والحواس والأعصاب . . . وخلق كل الوسائل الممكنة والأدوات . . وما على الإنسان إلا أن يكتسب الفعل اكتساباً فيستخدم ما خلقه الله له في عمل الكتابة . فالقصد والعزيمة والكسب من الإنسان ، وخلق الفعل وأسبابه من الله . فيحاسب الإنسان على الكسب والقصد لا على خلق الفعل . قال تعالى :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ ﴾ (1)

وقال أيضاً : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ ﴾ (2)

وقال أهل السنة والجماعة أيضاً : إن وجود مقدور بينَ قادرين أمر ممكن ، أي قدرة الله وقدرة الإنسان . واختلاف قدرة الله وقدرة الإنسان واختلاف وجه تعلقهما بشيء واحد أمر ممكن غير مستحيل .

- فإذا قال الخصم : ما الذي حملكم على إثبات مقدور بينَ قادرين ؟ نقول :

كل حادث ممكن	م / ك /
فعل العبد حادث	م / ص /
فعل العبد ممكن	ن /

ونقول أيضاً :

(1) سورة المدثر ، الآية / 38 .

(2) سورة البقرة ، الآية / 286 .

كل ممكن تتعلق به قدرة الله تعالى
فعل العبد ممكن
فعل العبد تتعلق به قدرة الله تعالى
م/ك/
م/ص/
ن/

إذا ففعل العبد إن لم تتعلق به قدرة الله تعالى - كما تقول المعتزلة - فهو محال .

1 - فإذا قال الخصم : كيف يكون مقدور بين قادرين ؟

يكون الجواب : إن الله تعالى خالق لأفعال العبد وليس للعبد إلا الكسب فقط . فهو يكسب أفعالاً بقدرة أودعها الله فيه . فאלله تعالى : (هو الخالق للقدرة - قدرة العبد - وخالق للمقدور - الحركة - معاً . أي إن قدرة الله تعالى هي التي أوجدت قدرة الإنسان ، وأوجدت المقدور (الحركة ، الكلام ، المشي . . .) فالله تعالى هو الذي يخلق أفعال عباده بقدرته ، والإنسان ليس له إلا الكسب ولا يعتبر خالقاً لأفعاله .

2 - وإذا قال الخصم : إن قدرة الإنسان المخلوقة الحادثة لابد أن تتعلق بالمقدور - أي الحركة مثلاً أو الفعل - من حيث التأثير والإيجاد ؛ لأن النسبة بين المقدور والقدرة كنسبة المسبب إلى السبب ، وهو كونه به .

يكون الجواب : إن القدرة الحادثة المخلوقة متعلقة بالمقدور . أي إن قدرة الإنسان متعلقة بالفعل (الحركة ، الكتابة) قبل وقوع الفعل ؛ لأن عدم تعلقها به قبل وقوع الفعل أمر محال ، والقدرة متعلقة بالمقدور أيضاً عند حدوث الفعل ؛ لأن التعلق عند الحدوث يعبر عنه بالوقوع به .

3 - وإذا قال الخصم : إن معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أن المقدور إذا وقع بها .

يكون الجواب : إن هذا التعلق ليس في الحال ، بل هو انتظار تعلق ، فيقال : إن القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لها ، ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع المقدور بها .

4 - فإذا قال الخصم : معنى ينتظر التعلق أي متهيئة لوقوع المقدور بها .

يكون الجواب : الواقع أنه لا معنى للتهيؤ إلا انتظار الوقوع بها ، وذلك أنه لا يوجب التعلق في الحال .

ويقول الإمام الغزالي : فكما يعقل عندكم وجود قدرة متعلقة بالمقدور ، والمقدور غير واقع بها ، كذلك يعقل عندنا وجود قدرة ، والمقدور غير واقع بها ولكنه

واقع بقدرة الله . فلم يخالف مذهبكم مذهبنا ، إلا قولنا أنها وقعت بقدرة الله تعالى . إذ كيف يمكن وقوع مقدور بقدرة حادثة - قدرة الإنسان - بدون قدرة الله تعالى ؟! إذ إن قدرة الإنسان الحادثة هي مقدورة الله تعالى .

5 - وإذا قال الخصم : إن وجود القدرة التي لا يقع بها مقدور هي والعجز بمثابة واحدة .

يكون الجواب : كما ساقه الإمام الغزالي :

إن قدرة الله تعالى مطلقة ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾⁽¹⁾ . وهي متعلقة بكل الممكنات ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾⁽²⁾ .

ولا يمكن أن ننسب العجز إلى الله فهو محال . فلا بد من إثبات قدرتين متفاوتتين ، قدرة أعلى وقدرة أضعف وأشبه بالعجز . وأنت بين خيارين :

أ - إما أن تثبت للعبد قدرة توهم نسبة العجز له من وجه .

ب - وإما أن تثبت لله تعالى قدرة توهم نسبة العجز له ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾⁽³⁾ ؛ لأن ذلك محال .

الفرع الثالث :

إذا قال الخصم - المعتزلة - : إن أهل السنة يدعون أن قدرة الله تتعلق بكل الممكنات والحوادث . وإن أكبر ما في العالم من الحركات والأفعال يتولد بعضها من بعض بالضرورة .

يكون الجواب : إن معنى التولد أو مفهوم التولد ، أن يخرج جسم من جوف جسم كما يخرج الجنين من بطن الأم ، وكما يخرج النبات من بطن الأرض . وهذا محال بالنسبة للأعراض ، إذ لا يتولد بعضها من بعض .

(1) سورة البقرة ، الآية / 20 / .

(2) سورة يس ، الآية / 82 / .

(3) سورة الإسراء ، الآية / 43 / .

فمثلاً: تولد حركة الخاتم بحركة اليد. إذ ليس لحركة اليد جوف حتى يتولد منه، وتخرج منه حركة الخاتم!

والذي يحدث هو أن حركة الخاتم كامنة في حركة اليد، فإذا تحركت اليد تحرك الخاتم بحركة اليد، وهذا يدرك بالمشاهدة؛ لأن حركة اليد دون حركة الخاتم أمر محال. والمحال غير مقدور.

- فإذا قال الخصم: نعني بالتولد وجود موجود عقيب موجود حادث به. أي لا نعني بالتولد خروج جسم من جوف جسم آخر. فأين الإشكال؟ وما الدليل على بطلان ذلك؟

يكون الجواب: الدليل على بطلانه ما دل على بطلان كون القدرة الحادثة موجودة! لأنه من المستحيل حصول مقدور بقدرة حادثة، فكيف يمكن حصول مقدور بما ليس بقدرة؟ وإستحالة ذلك يرجع إلى عموم تعلق القدرة. أي إن قدرة الله تعالى تتعلق بكل المقدورات. أي لا يمكن أن يقوم الإنسان بقدرته بأي فعل بدون قدرة الله تعالى؛ لأن قدرة الله متعلقة بقدرة الإنسان؛ ولأن خروج المقدور عن القدرة. أي حصول المقدور بغير قدرة محال. وأمر مبطل لعموم تعلق القدرة، بل موجب للعجز والتمانع⁽¹⁾.

والخلاصة: إن كل الحادثات، جواهرها وأعراضها الحادثة منها (في الأحياء والجمادات - واقعة بقدرة الله. وهو - الله - المستبد باختراعها وإيجادها وخلقها. ولا يقع (يوجد) بعض المخلوقات ببعض، بل الكل يقع - يوجد ويخلق - بالقدرة أي بقدرة الله تعالى.

صفة العلم:

ويقصد بها أن الله عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات فالموجودات إما أن تكون قديمة أو تكون حادثة، والقديم له ذات وصفات. ومن علم غيره فهو بذاته وصفاته أعلم. أي يجب ضرورة أن يكون بذاته وصفاته أعلم إن ثبت أنه عالم بغيره.

(1) لأن قدرة الله تعالى تتعلق بكل الممكنات. هذه القدرة مطلقة لا يعجزها شيء أو يمتنع عنها إيجاد شيء.

فإن قيل: هل لمعلوماته نهاية؟ يكون الجواب: لا؛ لأن الموجودات في الحال - وإن كانت متناهية - فإن الممكنات في المستقبل غير متناهية، والممكنات التي ليست موجودة يمكن أن يوجد لها أو لا يوجد لها. فيعلم إذاً ما لا نهاية له.

فمثلاً نقول ضعف الاثنين أربعة، وضعف الأربعة ثمانية، وضعف الثمانية ستة عشر إلى ما لا نهاية له، والإنسان لا يعلم من مراتبها إلا ما يقدره بذهنه، إذاً فمعرفة أضعاف أضعاف الاثنين، هو عدد واحد يخرج عن الحصر، وكذلك كل عدد. فكيف غير ذلك من النسب والتقدير.

صفة الحياة:

وتعني أن الله حي وهو معلوم بالضرورة، ولم ينكر أحد أن الله حي فمن أعترف بكونه تعالى عالماً قادراً؛ لأن كون العالم القادر حياً ضروري، إذ لا نعني بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره، والعالم بجميع المعلومات، والقادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حياً؟!

صفة الإرادة:

الإرادة لغة: هي مطلق القصد.

والإرادة اصطلاحاً: هي صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه وتتعلق بكل الممكنات ويستحيل على الله ضدها.

ومن شأن الإرادة تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من إيجاد أو إعدام أو تكييف، بقطع النظر عن مؤثر خارجي سواء ظهرت هذه الممكنات إلى حيز الوجود أم لم تظهر.

إن معنى الإرادة: هو إيجاد الممكن على مقتضى علم الله الأزلي من حيث الشكل والزمان والمكان.

وقد سبق في علم الله الأزلي مثلاً: أنه سيخلق محمداً ﷺ على هيئة كذا في مكان كذا في زمان كذا. فتعلقت إرادة الله بذلك.

والممكن يشمل الخير والشر وقد قيل : هل تتعلق إرادة الله تعالى بالخير والشر وبالحسن والقيح ؟

يرى بعض العلماء أنه يجوز نسبة الشر إلى الله تعالى في مقام التعليم والعبرة ، لا في غيره ، كخلقه القردة والخنازير .

الإرادة الصلوحية والإرادة التعجيزية:

إن صفة الإرادة لله تعالى واحدة وقديمة ، ولكن الذي يختلف فيها اعتبار التعلق وعدمه .

فإذا نظرنا إلى معنى التعلق الأزلي القائم بذات الله الصالح المتعلق بالممكنات تكون الإرادة صلوحية .

وإذا نظرنا إلى تعلق الإرادة بمراد من المرادات تكون الإرادة تعجيزية .

والسؤال : كيف يكون تعلق الإرادة الإلهية بالممكنات قديماً ؟ كالإرادة الصلوحية العامة مع أننا نسميها تعجيزية ؟

يكون الجواب : إن تعلق الإرادة الإلهية بإيجاد الشيء أو إعدامه ، هو تعلق قديم ولا يمكن أن يكون حادثاً . إذ لو كان حادثاً لكان الله غير عالم ببعض ما يريد خلقه وفعله في المستقبل وهذا محال . أي من المستحيل أن يكون الله غير عالم بما يريد خلقه ، ويثبت بذلك عكسه وهو أن الله يعلم .

إن الله تعالى يعلم من الأزل كل ما سيفعله أو سيخلقه في الوقت والحين . وهذا يعني بالبداهة أن إرادة الله التعجيزية مصاحبة لعلمه القديم . وأن كلمة (التعجيزية) يخيل للإنسان أن معناها الخلق والظهور وهو حادث ، وهذا صحيح بالنسبة للقدرة . أما بالنسبة للإرادة فالتعجيز هو محض تعلق الإرادة بالممكنات سواء ظهرت إلى الوجود أم لم تظهر بعد .

وقد تتعلق إرادة الله بالممكنات فقط ولا تتعلق بالمستحيلات والواجبات .

أما إرادة الإنسان فقد تتعلق بعمل من الأعمال ، ثم يطويه عن التنفيذ أمر ما ، فتسمى إرادته هذه تعجيزية .

- يقول الإمام الغزالي : إن الله تعالى يريد لأفعاله أي إن الفعل الصادر عن الله هو من الممكنات ، أي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد .

1 - فلا يكفي ذات الفعل لوجوده . أي لترجيح وجوده على عدمه ؛ لأن نسبة الذات - ذات الفعل - إلى الضدين (وجوده وعدمه) واحدة .

2 - وكذلك لا تكفي القدرة لوجود الفعل ؛ لأن نسبة القدرة إلى الضدين واحدة .

3 - وكذلك لا يكفي العلم لوجود الفعل ؛ لأن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه ، ولا يجعل أحد الممكنين مرجحاً على الآخر .

مثال : إن الله تعالى يعلم أن وجود هذا العالم أو الكون في الوقت الذي وجد فيه كان ممكناً . وأن وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان مساوياً له في الإمكان ؛ لأن هذه الإمكانات متساوية .

فتعلق العلم بوجود العالم في الوقت الذي وجد فيه - لعله تعلق الإرادة له - فتكون الإرادة للتعين علة ، ويكون العلم متعلقاً به تابعاً له . ولو جاز أن يكفي وجود الفعل - بالعلم عن الإرادة ، لأكتفى به عن القدرة . وبالتالي لكان العلم يكفي في وجود أفعالنا دون أن تحتاج إلى الإرادة وهذا محال .

- فإذا قال الخصم : إن ذات الفعل لا تكفي لوجوده ، فلا بد من القدرة ، والقدرة لا تكفي أيضاً فلا بد من الإرادة .

يكون الجواب : إن الإرادة لا تكفي ؛ لأن الإرادة القديمة عامة التعلق ، كالقدرة ، فنسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدين - الوجود والعدم - واحدة .

مثال : فإذا وجدت الحركة بدلاً عن السكون فلأن الإرادة تعلقت بالحركة لا بالسكون . .

ولكن هل كان يمكن أن تتعلق الحركة بالسكون ؟

فإن قيل : لا . فهو محال ؛ لأن الإرادة القديمة تتعلق بكل الممكنات .

وإن قيل : نعم . فهما متساويان أي إن الحركة والسكون تتعلقان بالإرادة القديمة .

- فإذا قال الخصم: ما الذي أوجب تخصيص الإرادة القديمة بالحركة دون السكون؟ فلا بد من مخصص، والمخصص يلزمه مخصص... وهكذا يتسلسل التخصيص إلى غير نهاية.

يكون الجواب: هذا السؤال غير معقول. وقد حير عقول أصحاب الفرق ولم يوفق للحق - إلا أهل السنة والجماعة.

وأما الفرق التي أجابت على هذا السؤال فهي:

1- الفلاسفة: قالوا: إن ذات الله قديمة، وإن العالم وجد لذات الله تعالى. وليس لله تعالى صفة زائدة عن الذات. فلما كانت الذات قديمة، كان العالم قديماً، وكانت نسبة العالم إلى الله كنسبة المعلول إلى العلة. فالفلاسفة نفوا صفات المعاني.

2- المعتزلة: إن المعتزلة نفوا صفات المعاني أيضاً خوفاً من تعدد الذوات. وقالوا: إن العالم حادث بإرادة حادثة حدثت له في الوقت الذي حدث فيه، لا قبله ولا بعده. (هذه الإرادة حدثت له لا في محل، أي إن الله ليس محلاً للحوادث).

3- المشبهة أو المجسمة: قالوا: إن العالم حادث، حدث بإرادة حادثة، حدثت في ذات الله. وهؤلاء هم القائلون بكون الله محلاً للحوادث.

4- أهل السنة والجماعة: قالوا: إن العالم حادث في الوقت الذي تعلق به الإرادة القديمة بحدوثه في ذلك الوقت من غير إرادة ومن غير تغير صفة القديم (أي إن العالم حادث عن الإرادة القديمة).

الرد على الضرق السابقة:

- الرد على الفلاسفة:

إن الفلاسفة قالوا يقدم العالم؛ لأنه صادر عن الذات القديمة. وهذا القول محال؛ لأن العالم فعل صادر عن الله. والفعل لا يمكن أن يكون قديماً. ومعنى الفعل: أنه لم يكن ثم كان. فإن كان قديماً موجوداً مع الله أبداً فكيف يكون فعلاً؟ فإذا كان العالم قديماً، فإننا نراه مخصوصاً بمقدار مخصوص ووضع مخصوص. ويبدو ذلك من أمرين:

1- حركة الأفلاك: بعضها مشرقية - أي من المشرق إلى الغرب - وبعضها مغربية - أي من المغرب إلى المشرق -.

فكيف يلزم من الذات القديمة أو من دورات الأفلاك القديمة - وهي قديمة عند الفلاسفة - أن تعين جهة عن جهة أو أن تعرف جهة من جهة؟ وهذا لا جواب له عندهم.

2- يقولون: إن الفلك الأقصى - وهو الفلك التاسع عند الفلاسفة - هو المحرك لجميع السموات، يتحرك بين قطبين شمالي وجنوبي.

والقطبان: هما عبارة عن نقطتين متقابلتين على الكرة، الثابتين عند حركة الكرة على نفسها.

والجواب: كيف يمكن تعيين نقطتين من بين سائر النقاط على سطح الكرة؟ إذ يمكن أن تكون كل منطقة في الكرة قطباً.

إذاً لابد من وصف زائد على الذات الإلهية، وهي الإرادة التي من شأنها أن تخصص الشيء عن مثله.

الرد على المعتزلة:

1- يقول الغزالي: إن المعتزلة قالوا: إن الله تعالى يريد بإرادة حادثة له لا في محل. وإن العالم حادث حدث بإرادة حادثة له لا في محل: إذ نفوا عن الله صفات المعاني القديمة القائمة بذات الله.

ولكن إذا لم يكن هناك إرادة قديمة قائمة بذات الله فكيف يكون مريداً بلا إرادة؟ هذا محال طبعاً. كمن يقول مثلاً: إنه يريد بإرادة قائمة بغيره.

2- إذا كان العالم حادثاً بإرادة حادثة. فلم يحدث هذه الإرادة في هذا الوقت على الخصوص؟

وللإجابة نقول:

أ- إن كانت حدثت بإرادة أخرى، فهذا يلزم أن هذه الإرادة الأخرى حدثت بإرادة أخرى، وهذا ما يلزم التسلسل إلى غير نهاية وهذا محال.

ب - وإن كانت حدثت بلا إرادة ، فإن العالم حدث في هذا الوقت على الخصوص بلا إرادة ؛ ولكن العالم يفتقر إلى إرادة لحدوثه .

الرد على من قال إن الله محل للحوادث :

إن الذين قالوا بحدوث إرادة في ذات الله غير متعلقة بالحدث ، قد دفعوا أحد الإشكاليين : وهو كون الله مريداً بإرادة في غير ذاته ، ولكنهم زادوا إشكالاً آخر ، هو كون الله تعالى محلاً للحوادث . وهذا القول يوجب حدوث الله . وهذا مستحيل ؛ لأنه ثبت أن الله قديم وليس بحدث .

أهل السنة والجماعة : قالوا : إن كل الحوادث حدثت بإرادة قديمة تعلق بها . هذه الإرادة هي صفة من شأنها تمييز الشيء عن مثله .

- فإذا قال قائل : لم يميز الإرادة الشيء عن مثله ؟

نجيب : كقول القائل : لم كان العلم علماً ؟ ولم كان الممكن ممكناً والواجب واجباً ؟ وهذا السؤال محال ؛ لأن العلم علم لذاته وكذلك الممكن والواجب وسائر الذوات . وكقول القائل أيضاً : لم كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة ؟ وهذا السؤال أيضاً محال .

متعلق صفة الإرادة :

معنى التعلق : ما يقتضي أو يستلزم أمراً زائداً على القيام بعملها . متعلقات صفات المعاني : قد مرّت سابقاً .

أما متعلقات الإرادة : فإنها تتعلق بكل الممكنات ؛ لأن كل حادث حدث بقدرة الله ، وكل حادث يحتاج إلى إرادة . وكل من يتصف بالقدرة على الحدوث تجب له الإرادة .

فكل مقدور مراد

/م ك/

كل حادث مقدور

/م ص/

كل حادث مراد

/ن/

فالقدره : تقتضي مقدوراً يتأتى بها إيجاداه وإعدامه .

والإرادة : تقتضي مراداً مخصصاً بها .

وهما - القدرة والإرادة - تتعلقان بالممكنات فقط .

والعلم : يقتضي معلوماً .

والكلام : يقتضي معنى يدل عليه .

وهذان - العلم والكلام - يتعلقان بالممكنات والواجبات والمستحيلات .

والبصر : يقتضي لذاته لذاته مبصراً يبصر به .

والسمع : يقتضي لذاته مسموعاً يسمع به .

وهذان يتعلقان بالموجودات .

والحياة : لا تتعلق بشيء إذ ليس لها علاقة بالأشياء ، وإنما هي معنى قائم بذات

الله تقوم بها بقية الصفات .

- رأي المعتزلة : فهم يقولون : إن المعاصي كلها والشرور والآثام حادثة واقعة

بغير إرادة الله . بل هو كاره لها .

ويقولون : إن الإنسان يخلق أفعاله بقدرته وإرادته التي أودعها الله فيه .

ويقولون أيضاً : إن الله تعالى يأمر بما أراد وينهى عما يكره إذ أن بين أمره وإرادته

تلازماً لا يقبل انفكاكاً . وقد حملهم على ذلك أن كثيراً مما يريد الله لا يتحقق ، وكثيراً

لا يريد الله يتحقق ، وفي ذلك نقص وعجز ؛ والله منزّه عن العجز والنقص .

- رأي أهل السنة والجماعة : يقول الإمام اللقاني في قصيدة الجوهرية :

وقدرة إرادة وغايرت أمراً وعلماً والرضا كما ثبت

فلا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله تعالى . وإلا كان ثمة ما في الوجود فوق

إرادته ومشيته ، وهذا عجز . والله منزّه عن العجز .

وإن إرادة الله تعالى تتعلق بكل أمر ممكن فتخصه ثم تبرزه القدرة وتوجده

حسب ما تعلق به الإرادة ، سواء كان هذا الأمر حسناً أو قبيحاً ، خيراً أم شراً . . .

وهذا التعلق لا يستلزم شيئاً من القسر والإجبار بالنسبة لأفعال العباد وتكليفهم ، فالله

تعالى خالق لأفعال العباد، وإن الإنسان المكلف شرعاً، له كسب الفعل بالاختيار الحر. فالإنسان يحاسب على الكسب لا على الخلق.

الفرق بين الإرادة والرضا والأمر والنهي:

إن إرادة الله تعالى تتعلق بكل أمر ممكن. وهذا يتعلق لا يستلزم شيئاً من القسر والإجبار لأفعال العباد وتكليفهم.

فخلق الشر أو الضار، كالسم مثلاً: لا يستلزم تناول العباد له. وعلى هذا يقال: إن الله تعالى يريد الخير والشر والكفر والإيمان، والطاعة والعصيان، والمحبوب والمكروه، ومعنى ذلك: أن إرادة الله تعالى تعلقت بها ثم أوجدتها القدرة. وهذا من كمال مرتبة الألوهية.

- فإذا قال الخصم: كيف يأمر الله بما لا يريد؟

وكيف يريد شيئاً وينهى عنه؟

وكيف يريد الفجور والمعاصي والظلم...؟

يكون الجواب: إن الإرادة مغايرة للرضا، والأمر والنهي والمحبة والكراهية.

فالرضا: هو قبول الشيء والإثابة عليه، وكذلك المحبة والأمر.

فالرضا والمحبة والأمر: يتعلق كل منها بالأمر المستحسن المحبوب ولا يتعلق كل

منها بالقيح المكروه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعْطِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾⁽¹⁾. وقال أيضاً: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾⁽²⁾.

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْكُنَ اللَّهُ حَبِيبَ إِلَيْكُمْ إِلَا يَمُنْ وَذَرْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهِةً إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾⁽³⁾.

(1) سورة النحل الآية / 90.

(2) سورة الزمر الآية / 7.

(3) سورة الحجرات الآية / 7.

إذاً إن كل شيء في الوجود يقع بعلم الله وإرادته من خير أو شر أو كفر أو إيمان، أو طاعة أو معصية...

وإن كل الفواحش والمنكرات والمعاصي والكفر والفسوق... تقع بإرادة الله تعالى، ولكن لا تكون بأمره ولا رضاه ولا محبته وإن كانت متعلقة بإرادته.

فالله تعالى يريد الإيمان والخير والطاعة ويأمر بها ويرضاها ويريد الكفر والشر والمعصية ولا يأمر بها ولا يرضاها وينهى عنها ويغضها.

- فأرادة الله تعالى عند أهل السنة، غير العلم والرضا والأمر، فالإرادة لا تستلزم الأمر ولا الرضا بالشيء المراد فالله تعالى يريد الخير ويأمر به، ويريد الشر ولا يأمر به ولا يرضى عنه مع علمه بذلك. وكذلك فإن الله يريد الإيمان ويأمر به، ويريد الكفر ولا يأمر به ولا يرضى عنه وينهى عنه.

فالله تعالى مثلاً: أراد لأبي جهل ما أراد أبو جهل لنفسه. أي أراد لأبي جهل الكفر؛ لأن أبا جهل أراد الكفر لنفسه، ولكن الله تعالى لم يأمر أبا جهل بالكفر ولم يرض عنه، بل نهى عن الكفر وأمره بالإيمان.

فالإنسان في كل أفعاله الاختيارية إنما يتحرك ضمن دائرة الإرادة الإلهية. وهذا لا يتنافى مع كونه مختاراً مريداً في أفعاله وتصرفاته، وبين كونه لا يتخطى ولا يتجاوز الإرادة الإلهية.

أما الآية التي تقول: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾⁽¹⁾.

إن معنى هذه الآية: أنه لولا إرادة الله تعالى ومشئته لما كانت إرادة الإنسان التي منحه الله إياها والتي بواسطتها يتصرف بحرية واختيار. فأرادة الإنسان هبة إرادة الله له بأن جعله حراً مختاراً.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾⁽²⁾.

(1) سورة الإنسان الآية / 30.

(2) سورة الكهف الآية / 29.

وقال: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾⁽¹⁾.

وقال أيضاً: ﴿وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾⁽²⁾.

وقال: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾⁽³⁾.

صفة الكلام:

أجمع المسلمون على أن الكلام صفة لله تعالى. وأن الله متكلم. فصفة الكلام صفة قديمة ثابتة لله تعالى بإجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء، وهذا الإجماع لا خلاف فيه لأحد من المسلمين.

فصفة الكلام صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه. ويستحيل على الله ضدها. وهذه الصفة لله هو بها أمر ونه، ومخير عنها بما أوحاه إلى رسله الكرام كالقرآن والتوراة والإنجيل.

وهذه الصفة لله تعالى ليست بحرف ولا صوت.

والأدلة على صفة الكلام لله تعالى كلها نقلية لقول صاحب جوهرية التوحيد: حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذا أتاها السمع

ويمكن إثبات صفة الكلام لله تعالى بما يلي:

1- من أقوال النبي ﷺ. والنبي هو الرسول المبلغ لرسالة المرسل (وهو الله تعالى).

ومن يستحيل الكلام في حق الله تعالى فإنه يستحيل أن يصدق الرسول بالمكذب بالكلام، لا بد أن يكذب بتبليغ الكلام. والرسالة عبارة عن تبليغ الكلام، والرسول هو المبلغ عن الله تعالى.

2- ويمكن إثبات صفة الكلام أيضاً بأن الكلام يصدر عن متكلم، والمتكلم يكون حياً، والكلام للحى كمال. وكل كمال للمخلوق هو واجب الوجود للمخالق. أي الأولى أن يكون الله متكلماً؛ لأنه حي.

(1) سورة الدهر الآية / 3.

(2) سورة الشمس الآية / 7-8.

(3) سورة البلد / 8-10.

- وإذا قال الخصم: هل كلام الله صوت أو حرف؟

1- لأن كلام المخلوقات - الناس - يتألف من ألفاظ أي من أحرف وأصوات.

2- وأن كلام المخلوقات - الناس - هو القدرة على إيجاد أصوات وحروف في نفس القادر.

3- أو أن الكلام يراد به معنى ثالثاً؟

أولاً: فإن كان الكلام أصواتاً وأحرفاً فهي حادثة ومخلوقة، وهي كمالات بالنسبة للمخلوق، ولكن يستحيل قيامها في ذات الله.

ثانياً: إذا أريد بالكلام القدرة على إيجاد وخلق الأصوات فقط، فالله تعالى قادر على خلق الأصوات في نفسه، ولكن يصير محلاً للحوادث. وهذا محال. فيستحيل أن يكون متكلماً.

ثالثاً: إذا أريد بالكلام معنى ثالثاً غير مفهوم، فإن إثبات ما لا يفهم محال.

الجواب: إن كون الله محلاً للحوادث محال، وبالتالي لا يكون متكلماً بهذا الاعتبار. ولكننا نقول عن الإنسان: إنه متكلم باعتبارين هما:

1- متكلم بالصوت والحرف.

2- متكلم بكلام النفس، الذي ليس بصوت ولا حرف، وهذا كمال، وهو في حق الله تعالى غير محال، ولا هو دال على الحدوث. ونحن - أهل السنة - لا نثبت لله تعالى إلا كلام النفس، كما لا يمكن إنكار كلام النفس بالنسبة للإنسان، بالإضافة إلى القدرة على الصوت والألفاظ والأحرف. قال الشاعر:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

- وإذا قال الخصم: إن كلام النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني على وجه مخصوص؛ لأنه ليس في القلب إلا معان معلومة تحوّل إلى ألفاظ مسموعة (وهذا أيضاً يسمى علم معلوم الألفاظ) وهو من عمل الفكر. فهل الكلام الذي تقصدونه غير العلم بالألفاظ والمعاني والفكر؟

وإيضاح ذلك هو: أن الكلام إما أن يكون أمراً أو نهياً أو خبراً أو استخباراً.

1- فالكلام الذي هو خير: هو اللفظ الذي يدل على علم في نفس المخبر. فهو يعلم اللفظ ويعلم المعنى المحسوس.

2- والكلام الذي هو استخبار: هو دلالة على أن في النفس طلباً ومعرفة.

3- أما الكلام الذي هو أمر: فهو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور.

4- والكلام الذي هو نهى: هو دلالة على أن في النفس طلب عدم فعل المأمور.

ولا يعقل أمر آخر عن هذه الأقسام للكلام. ولكن هناك أمور محالة على الله تعالى كالأصوات.

وأمر موجود لله تعالى: كالإرادة والعلم والقدرة وما عدا ذلك غير مفهوم.

الجواب: إن مفهوم الكلام الذي نريده هو معنى زائد على العلم بالألفاظ والمعاني والفكر. ولذا ذكر ذلك في قسم واحد من أقسام الكلام (الأمر والنهي والخبر والاستخبار) ولناخذ الأمر، فنقول: إن كلمة قم مثلاً: هي لفظ يدل على معنى، وإن هذا المعنى هو في نفسه كلام.

ولا حاجة في تقسيم الكلام إلى أقسام (أمر، وأمر، مأمور...) أو نقول: إن الأمر هو إرادة الأمر. فقد يكون الأمر ولا تكون الإرادة لامثال الأمر.

- فإن قيل: إن الأمر لا يكون أمراً حقيقة، ولكن موهماً أن يكون أمراً.

الجواب: إن هذا القول باطل من وجهين:

1- الوجه الأول: إن الأمر ليس وهماً بل حقيقة؛ لأن الأمر هو طلب الامثال، فهو أمر ولكنه غير مرید للامثال.

2- الوجه الثاني: إن الأمر هو إرادة الامثال، ولكن أحياناً قد يأمر الإنسان ولا يريد الامثال. بل يكرهه لسبب ما.

فمثلاً: إن الذي يأمر الغلام بالقيام أمام السلطان، وهو لا يريد امثال الغلام للقيام؛ لأن في ذلك هلاكه. فمن المستحيل أن يريد ما فيه هلاكه.

فالكلام هو جنس مخالف للعلوم والمعلومات والإرادات والاعتقادات.

1- فما يجب في حق الله تعالى هو الكلام القديم الذي هو معنى قائم بذات الله زائد على العلم بالألفاظ والمعاني...

2- أما الحروف والألفاظ فهي حادثة وهي دلالات على الكلام؛ لأن الدليل غير المدلول. والدليل لا يتصف بصفة المدلول فالمدلول الحادث لا يمنع من كون الصانع قديماً وليس مستبعداً ولا مستحيلاً، وأن تدل الحروف الحادثة على صفة قديمة.

ولما كان كثير من الناس لم يعرفوا من الكلام إلا الحروف والأصوات ولم يعرفوا أن الكلام هو كلام النفس أو المعنى القائم بالنفس.

وهؤلاء الناس استبعدوا أموراً كثيرة تتعلق بالكلام، أي بصفة الكلام لله تعالى. نذكر منها الأسئلة والاستبعادات التالية.

الاستبعاد الأول:

سؤال: كيف سمع موسى عليه السلام كلام الله؟ فهل سمع صوتاً وحرفاً؟ فإن سمع صوتاً وحرفاً فلم يسمع كلام الله. إذ؛ لأنه ليس بصوت ولا بحرف. وإن لم يسمع صوتاً وحرفاً فكيف يسمع كلام الله الذي ليس بصوت ولا حرف؟!

الجواب: إن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي ليس بصوت ولا حرف. وهو صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه. أما كيف سمع موسى كلام الله؟

يكون جوابه: إن السمع نوع من الإدراك وهو معرفة والسمع كبقية العمليات (الرؤية - الذوق - الشم - اللمس - الإدراك - التصور...) وإن سماع الإنسان العادي لكلام الله أمر متعذر، وكان ذلك السماع من خصائص النبي موسى عليه السلام - كليم الله -.

ولا نستطيع أن نسمع الإنسان كلام الله، أو نشبه له ذلك الكلام بشيء من مسموعاته. فالأصم مثلاً: لا يعرف ما هي الأصوات؛ لأنه لم يسمعها، فلغة التعبير متنوعة كلغة الإشارات والرموز والأحاسيس والذوق والبصر والشم واللمس والسمع...) فموسى عليه السلام، سمع كلام الله تعالى بكيفية تختلف

عن كيفية سمعنا نحن وإن تعذر معرفتنا لكيفية سماع موسى عليه السلام كلام الله لا يعني عدم كلام الله، أي لا يعني أن الله لا يتَّصفُ بصفة قديمة أزلية قائمة بذاته وهي الكلام. كما أن ذاته تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما أن رؤيته تعالى تخالف رؤية الأجسام والأشياء كذلك كلامه يخالف الحروف والأصوات ولا يشبهها.

الاستبعاد الثاني:

هل كلام الله تعالى حالٌ في المصاحف أم لا؟
فإذا كان حالاً في المصاحف فكيف يحمل القديم في الحادث؟
وإن كان غير حالٍ في المصاحف فهذا خلاف الإجماع. (والمصحف فيه كلام الله ولا يجوز أن يسمه إلا المطهرون).

الجواب: إن كلام الله تعالى القديم محفوظ في القلوب مكتوب في المصاحف مقروء بالألسنة.

أما الورق والخبر والكتابة والحروف والأصوات فكلُّها حادثة لأنها أجسام وأعراض في أجسام.

فإن صفة الكلام القديمة لا تعني الذات الإلهية: فالكلام المكتوب في المصاحف لا يعني ذات الله. بل الحروف والكلمات والأصوات التي تحمل المعاني القديمة.

مثال: إذا كانت كلمة النار مكتوبة في المصحف ليس معنى ذلك أنها ذات النار، وإلا لاحتقرت الأوراق أو لاحترق المصحف.

ولو لفظ الإنسان كلمة النار، لا يعني ذات النار، وإلا لاحترق لسانه، فحقيقة النار التي هي جسم حار. ولفظ النار والصوت دليل عليها.

كذلك الكلام القديم القائم بذات الله هو المدلول لا ذات الدليل، والحروف أدلة وهذه الأدلة لها حرمة شرعاً لذلك وجب احترام المصحف؛ لأن فيه دلالة على صفة الله تعالى.

الاستبعاد الثالث:

هل القرآن الكريم كلام الله تعالى أم لا؟
فإن قيل لا: فهذا خرق للإجماع.

وإن قيل نعم. فالقرآن ليس بحروف ولا أصوات والقارئ للقرآن يقرأ كلمات وحروفاً وأصواتاً.

الجواب: هناك قرآن وقراءة، ومقروء.

أما المقروء: فهو كلام الله تعالى - القديم القائم بالنفس ..

أما القراءة: هي فعل ابتداء القارئ بعد أن لم يكن - وهو أمر محسوس حادث.
أما القرآن: فهو المقروء. أي كلام الله القديم غير المخلوق وإن أريد به القراءة. فالقراءة حادثة؛ لأنها لم توجد قبل القارئ. وما لا يسبق وجود الحادث فهو حادث.

الاستبعاد الرابع:

أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للنبي ﷺ. والقرآن هو كلام الله تعالى وهو سور وآيات لها مقاطع ومفاتيح. فكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتيح؟ وكيف ينقسم إلى سور وآيات؟ وكيف يكون القرآن معجزة؟ مع العلم أن المعجزة هي فعل خارق للعادة، وكل فعل هو مخلوق حادث. فكيف يكون القرآن - الذي هو معجزة - والتي هي فعل خارق للعادة، كلام الله القديم؟

الجواب: إن كلام الله قديم، وما يحويه القرآن من سور وآيات ومقاطع ومفاتيح، ليست إلا عبارات تدل على الصفة القديمة. التي هي المقروء والقراءة. فإذا اشترك الاسم امتنع التناقض.

مثال: إن الله قديم، والله تعالى يقول: حتى عاد كالمرجوج القديم. فاسم القديم مشترك بين معنيين. كذلك القرآن المقروء والقراءة.

1 - إذا أريد به - أي كلام الله - المقروء، دلّ على أن القرآن هو كلام الله سبحانه القديم غير المخلوق.

القسم الثاني أحكام صفات الله تعالى

- الحكم الأول: إن صفات الله تعالى ليست هي عين الذات بل منفصلة عن الذات .
الحكم الثاني: إن صفات الله تعالى قائمة بذاته .
الحكم الثالث: إن صفات الله تعالى قديمة وليست حادثة .
الحكم الرابع: إن أسماء الله تعالى المشتقة عن الصفات صادقة عليه أزلاً وأبداً .

الحكم الأول:

صفات الله تعالى ليست عين الذات بل زائدة عن الذات أي أن صفات الله السبع أي صفات المعاني وهي (القدرة، والإرادة والكلام والعلم والسمع والبصر والحياة) ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات .

رأي المعتزلة:

إن المعتزلة نفت صفات المعاني فقالوا:

- 1- إن القديم هو ذات واحدة قديمة ولا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة .
- 2- إن الله عالم قادر حي مريد . لا يدل على كونه يتصف بصفة العلم والقدرة والحياة والإرادة .
- 3- وزعموا: أن العلمية هي حال للذات وليست بصفة .
- 4- وقالوا: إن الإرادة يخلقها في غير محل، والكلام يخلقه في جسم ويكون هو المتكلم به . فالكلام مثلاً . قالوا فيه: إن الله تعالى يخلق في ذات النبي ﷺ سماع أصوات منظومة . إما في النوم وإما في اليقظة، ولا يكون لتلك الأصوات وجود من الخارج، بل هي في سمع النبي ﷺ، كما أن النائم يسمع أصواتاً لا وجود لها في الخارج، وأن الحاضر اليقظان لا يسمع ما يسمعه النائم .

- 2- وإذا أريد به إرادة القراءة فهي حادثة . قال النبي ﷺ: (ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الترميم بالقرآن) والترنم يكون بالقراءة .
وأما كون القرآن معجزة . فالمعجزة هي فعل الله . والقديم لا يكون معجزاً .

الاستبعاد الخامس:

يقال: لا مسموع الآن إلا الأصوات . وكلام الله مسموع الآن بالإجماع، بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾⁽¹⁾ .
الجواب: إن مسموع موسى عليه السلام، صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى . أما مسموع المشرك هو أصوات دالة على تلك الصفة . وكما نعلم أن الكلام:

- 1- هو كلام النفس - أو المعنى القائم بالنفس - .
- 2- هو الألفاظ الدالة على المعنى . وهي أيضاً تسمى كلاماً .
- 3- ويسمى الكلام أيضاً العلم . يقال: سمعت علم فلان أي كلامه الدال على علمه .
- 4- ويسمى الكلام أيضاً المسموع - أي الكلام المفهوم المعلوم - كأن نقول: سمعت كلام الأمير على لسان رسوله، فالمسموع: هو كلام الرسول الدال على كلام الأمير .
فما يسمعه المشركون هو الكلام الدال على صفة الكلام القديمة .

5- وزعموا: أن النبي يتبهي صفاء نفسه إلى سماع أصوات ورؤية صور عجيبة لا يراها ولا يسمعها من حوله من الصحابة أو الناس. كأن يرى الملائكة - جبريل عليه السلام مثلاً - وكان يسمع القرآن منه، والصحابة حوله لا يرون ولا يسمعون.

ويقول الإمام الغزالي رداً على المعتزلة:

إن مذهب المعتزلة مذهب الضلال. وهم يقولون إن الله عالم، حي، قادر، مريد، وأن العلمية القادرية هي حال للذات وليست بصفة. ولكن إن كان الله عالماً لابد أن يكون له علم، أي يتصف بصفة العلم.

وإن قول المعتزلة: إن قيام العلم بذات الله يوجب للذات حالة تسمى عالمية. فالعالمية هي حال للذات وليست بصفة، إن كلام المعتزلة هذا ليس إلا هوساً محضاً. بل إن العلم هي الحالة، ولا معنى لكون الله عالماً إلا كون الذات على صفة، وحال تلك الصفة هي العلم.

والذي يمكن أن نقوله للفلاسفة والمعتزلة: هل المفهوم من قولنا عالم، نفس المفهوم من قولنا موجود؟ وإن كلمة عالم فيها إشارة إلى الوجود وزيادة. أي وجود الله، والزيادة هي كونه عالماً.

- فإن قالوا: - الفلاسفة والمعتزلة - لا يعني قولنا عالماً أي موجوداً. فهذا مستحيل. أي من المستحيل أن يكون عالماً ليس موجوداً، فإذا كان في مفهوم عالم زيادة، فتلك الزيادة هي صفة العلم.

ولكن: هل هذه الزيادة - الصفة - مختصة بذات الموجود أم لا؟

- فإن قالوا - الفلاسفة والمعتزلة - لا. ليست الصفة مختصة بذات الموجود، فهذا القول محال؛ لأنه إذا لم تكن الصفة مختصة بذات الموجود، فكيف تكون وصفاً له؟ - أما إن قالوا: نعم. أي إن الصفة مختصة بذات الموجود، فنحن لا نعني بالعلم - الصفة - إلا هذه الزيادة المختصة بالذات الموجودة الزائدة على الوجود، التي يشق للموجود منها اسم العالم. فالنزاع بيننا يعود إلى اللفظ.

وإذا قلنا للفلاسفة:

هل معنى قولنا: قادراً. نفس معنى قولنا: عالماً أم غيره؟

1- فإذا كان نفس المعنى. فكأننا قلنا: قادر قادر فإنه تكرر محض.

2- وإذا كان معنى قادر غير معنى عالم فهذا ما نريده. فقد أتيتم - أيها الفلاسفة -

بمفهومين: أحدهما يعبر عنه بالقدرة، والآخر يعبر عنه بالعلم.

فإنكاركم يعود إلى اللفظ. أي إن هذه الصفات ليست هي عين الذات، بل هي زائدة على الذات.

- فإذا قال الخصم - الفلاسفة والمعتزلة -:

1- إن قولكم كلمة أمر، هي نفس وعين كلمة أمر وناء ومخير، فهذا تكرر محض.

وإن كان غيره فليكن له كلام هو أمر، وكلام آخر هو نهى، وكلام آخر هو خبر. وليكن خطاب كل شيء مفارقاً لخطاب غيره.

2- وإن قولكم: إن مفهوم عالم بالأعراض، هو نفس وعين ومفهوم عالم بالجواهر أم غيره؟ أي كونه عالماً بالأعراض غير مفهوم كونه عالماً بالجواهر.

فإن كان المفهوم عينه أو ذاته. فليكن الإنسان مثلاً العالم بالجواهر عالماً بالأعراض بنفسه ويعين ذلك العلم، حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات مختلفة لا نهاية لها.

وإن كان مفهوم عالم بالأعراض غير مفهوم عالم بالجواهر فليكن للعلوم مختلفة متعددة لا نهاية لها.

وكذلك الكلام والقدرة والإرادة وكل صفة لا نهاية لمتعلقاتها ويتبغي أن لا يكون لأعداد تلك الصفة نهاية. وهذا محال.

فإذا جاز أن تكون صفة واحدة - صفة الكلام مثلاً وهي الأمر وهي النهي وهي الخبر... وتنوب عن هذه المختلفات - كما يزعم أهل السنة - جاز أن تكون صفة واحدة تنوب عن العلم والقدرة والحياة... وكل سائر الصفات وإذا جاز ذلك، جاز أن تكون الذات الإلهية نفسها كافية وتنوب عن الصفات كلها. ويكون فيها معنى القدرة والعلم والإرادة والكلام وسائر الصفات، من غير زيادة، أي من غير أن تكون هذه الصفات زائدة على الذات. وعند ذلك يلزم مذهب المعتزلة والفلاسفة.

الجواب: يقول الغزالي رداً على المعتزلة والفلاسفة:

إن هذا السؤال يحرك قطباً عظيماً من إشكالات الصفات . وقد كعّ (أي جبن وضعف) عنه أكثر المحصلين ، وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والسنة والإجماع ، ولم يجيبوا إلا بما ورد به الشرع فقالوا :

إن هذه الصفات ورد بها الشرع . إذ دل الشرع على صفة العلم الواحد ، أما الزائد على الواحد لم يرد ، ولا نقول به .

إن هذا الجواب غير شاف للأسباب التالية :

1 - لأنه ورد في الشرع : الأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن . فما المانع أن يقال : الأمر غير النهي والقرآن غير التوراة .

2 - وورد في الشرع أيضاً : أن الله يعلم السر وأخفى والعلانية والظاهر والباطن والرطب واليابس . . إلى آخر ما يشتمل القرآن عليه .

ورد الغزالي على المعتزلة بقوله :

إن كل فريق من العقلاء ، يعترف بأن هناك أمراً زائداً على ذات الله الخالق سبحانه . وهذا الأمر الزائد هو الذي يعبر عنه بأنه عالم قادر مريد متكلم . . . فمنهم من أفرط ومنهم من فرط ، ومنهم من اقتصد واعتدل .

الفلاسفة : هم الذين فرطوا واقتصروا على ذات واحدة تؤدي جميع هذه المعاني وتنوب عن كل الصفات .

المعتزلة والكرامية : هم الذين أفرطوا . فبعض المعتزلة وبعض الكرامية / المرجئة أثبتوا صفة لا نهاية لأحاديها ، من العلوم والكلام والقدرة بحسب متعلقات هذه الصفات .

أهل السنة والجماعة : هم الذين اعتدلوا واقتصدوا . فقالوا : إن ذات الله تعالى غير صفاته . فصفاته زائدة على الذات . حتى أن الصفات متباينة فيما بينها .

فالقدر غير العلم وغير الإرادة وغير الكلام ، وكذلك الحياة وهكذا الصفات السبع .

فإن كانت الصفات متباينة مختلفة فيما بينها . فبالأحرى والأولى أن تكون الذات مباينة للصفات .

فالمباينة والاختلاف بين الذات والصفات ، أشد من المباينة بين الصفتين .

تقول المعتزلة : أنتم تقولون : إن صفات الله تعالى غير ذاته . ونحن إذا قلنا : (الله تعالى) فإننا ندلل بهذا القول على الذات مع الصفات لا على الذات بمجردا ؛ لأن اسم الله تعالى لا يصدق على ذات أخلوها عن صفاته الإلهية .

فمثلاً : لا يمكن أن نقول : الفقه غير الفقيه ؛ لأن البعض ليس هو عين الكل ، وليس هو غير الكل . فالفقه ليس هو عين الفقيه ذاته . ولا يوجد فقه بغير فقيه .

ولكن لو قيل : إن الفقه غير الإنسان . فهذا جائز ؛ لأن الإنسان لا يدل على صفة الفقه . أما الفقيه فإنه يدل على صفة الفقه .

فلا يجوز إذاً أن يقال : إن الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة .

فصفات الله تعالى - إذاً - ليست هي عين الذات ، وليست منفصلة عن الذات ، بل هي قائمة بذات الله .

يقول الغزالي : نحن نريد أن نخص المعتزلة بأن نبين لهم الفرق بين المقدرة والإرادة فنقول :

لو جاز أن يكون الله قادراً بغير قدرة ، جاز أن يكون مريداً بغير إرادة ، ولا فرق بينهما .

- فإذا قال المعتزلة : هو قادر لنفسه لذلك كان قادراً على جميع المقدورات . ولو كان مريداً لنفسه لكان مريداً لجميع المرادات وهذا محال ؛ لأن المتضادات لا يمكن إرادتها على الجمع . أما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين .

الجواب : يقول الغزالي رداً على المعتزلة : قولوا - أيها المعتزلة - إن الله مريد لنفسه ، ثم يختص ببعض الحوادث المرادات . كما قلتم : إن الله قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحوادث .

ألم تقولوا : إن جميع أفعال الإنسان والأحياء خارجة عن قدرته وإرادته جميعاً ؟ فإذا جاز ذلك في القدرة عندكم جاز في الإرادة أيضاً .

أما الفلاسفة : فإنهم ناقضوا أنفسهم في صفة الكلام من وجهين :

1 - قالوا : إن الله متكلم مع أنهم لا يثبتون كلام النفس ولا الأصوات في الوجود .

وإنما يثبتون سماع الصوت في أذن النبي ﷺ من غير صوت من الخارج .

2 - إن ما ذكره في أن النبي ﷺ يسمع أصواتاً وألفاظاً لا يسمعها مَنْ حوله . كالنائم الذي يسمع أصواتاً وكلاماً لا يسمعه اليقظان .

إن قولهم هذا ردٌ للشرع كله ؛ لأنه إذا رددنا معرفة النبي ﷺ لكلام الله إلى التخيل الذي يشبه أضغاث الأحلام فلا يثق به النبي ﷺ ولا يكون ذلك علماً ، وأنَّ ما يدركه النائم خيال لا حقيقة .

الحكم الثاني :

(صفات الله تعالى قائمة بذاته)

أهل السنة والجماعة :

يقول الإمام الغزالي : إن صفات الله تعالى كلها قائمة بذاته ، ولا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته . سواء كان في محل ، أم لم يكن في محل .

رأي المعتزلة : حيث قالوا :

1 - إن صفات الله تعالى لا تقوم بذاته . ولكن الله يحدث في ذاته وصفاته ، وليس هو محلاً للحوادث . وهذه الصفات لا توجد في محل .

2 - إن الكلام لا يقوم بذات الله ؛ لأن الكلام حادث والله ليس محلاً للحوادث ، ولكن الكلام يقوم بجسم والمتكلم به هو الله سبحانه .

والبرهان على أن صفات الله تقوم بذاته هو : أن الله تعالى هو صانع هذا العالم لأنه كما تقدم في القياس :

كل حادث له سبب

والعالم حادث

العالم له سبب

م ك /

م ص /

ن /

وإن هذا الخالق الصانع للعالم ، لا بد أن يتصف بصفة كذا وكذا . . . أي إنَّ الله تعالى على صفة كذا . ولا فرق بين كونه تعالى على صفة كذا وبين قيام الصفة بذاته .

فإذا قلنا : مريد . أي قامت بذاته تعالى صفة إرادة واحدة وكذلك قولنا : متكلم . أي قامت بذاته تعالى صفة الكلام الواحدة . فإذا لم تكن الصفات قائمة بذات الله فكيف يتصف بها ؟ وكيف نقول : إنه مريد قادر عالم متكلم . . .

فإذا لم يقم بذات الله كلام فهو ليس متكلماً .

المعتزلة : يقولون : إنَّ الله يحدث إرادة أو قدرة أو علماً ، أي يحدث صفة لا في محل ؛ لأن الله ليس محلاً للحوادث .

الرد على المعتزلة : فلو جاز وجود صفة لا في محل . فلم قالوا بخلق الأصوات في محل ؟ فلتخلق الأصوات في غير محل ، فإذا لم يعقل الصوت إلا في محل ؛ لأنه عرض وصفه فكذلك الإرادة ، والقدرة . .

ولكن لما كان أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة ، والمحمل مخلوق . لم يمكنهم تقدير محل الإرادة موجوداً قبل الإرادة ، فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات الله تعالى فلا بد أن تكون الإرادة قائمة بذات الله .

المجسمة والمشبّهة : يقولون : إنَّ لله إرادة وقدرة في ذاته الله تعالى ، فهو محل للحوادث ، لأنه : يستحيل وجود إرادة في غير محل .

ويستحيل كون الله مريداً بإرادة لا تقوم به .

ويستحيل حدوث إرادة حادثة به بلا إرادة .

هذه الاستحالات الثلاث جلية واضحة تدرك ببداهة العقل .

الرد عليهم : إن الله تعالى يتصف بصفات قديمة أزلية ليست هي عين الذات ولا منفصلة عن الذات ، ولكنها قائمة بالذات .

فكيف يكون الله متكلماً ولا تقوم صفة الكلام بذاته ؟

وكيف يكون قادراً مريداً عليماً . ولم تقم صفة القدرة والإرادة ، والعلم بذاته تعالى .

الحكم الثالث:

. صفات الله تعالى قديمة .

إن صفات الله تعالى كلها قديمة ، أي قديمة بالذات ، أي قديمة بذاتها . فقدمها بقديم الذات الإلهية . ومعنى قدمها ذاتي ، أي ليست بممكنة في نفسها ، فصفات المعاني لا تنفك عن الذات ؛ لأنها ليست بغير الذات . فلا يعقل قيام الذات بدونها ولا وجودها . أي الصفات - بغير الذات المقدسة .

فلا يصح أن نقول : بأنها ممكنة في نفسها ، أو أن الذات العلية علّة فيها ، وإن صفات المعاني ليست بغير الذات ، وليست أيضاً هي عين الذات . كما مر سابقاً . وإلا لزم أن تكون الذات صفات وهذا باطل . وبالتالي بطل ما ذهب إليه المعتزلة من قولهم : إن الله قادر بذاته ، حي بذاته ، عالم بذاته . . . لا بصفات زائدة على الذات (وهي صفات المعاني : القدرة والإرادة والعلم . . .) وذلك لئلا يلزم تعدد القدماء وهذا محال .

الجواب : إن المحال هو تعدد الذوات ، أما تعدد الصفات لذات واحدة فليس بمحال بل هو الواجب . فصفات الله تعالى قديمة ، ولو كانت حادثة لكان الله محلاً للحوادث وهذا محال .

والأدلة التي تثبت أن الله تعالى ليس محلاً للحوادث هي :

الدليل الأول:

إن كل حادث هو جائز الوجود . والقديم الأزلي هو واجب الوجود . فلو كانت صفاته حادثة ، لكان ذلك مناقضاً لوجوب وجوده تعالى . فالجواز والوجوب متناقضان . فكل ما هو واجب الذات ، من المحال أن يكون جائز الصفات فالله تعالى قديم وصفاته قديمة .

الدليل الثاني:

إذا كان الله تعالى محلاً للحوادث كان ما يلي :

أن يوجد حادث يستحيل وجود حادث قبله . هذه الاستحالة لقبول الحادث في

ذاته تعالى فالله قديم فكيف يكون محلاً للحوادث ؟

1 - فالله يستحيل أن يكون محلاً للحوادث لذاته ؛ لأنه واجب الوجود . فإذا كان من

المستحيل أن يكون محلاً للحوادث أزلاً فيستحيل أن يتقلب المحال جائزاً .

2 - والله يستحيل أن يكون محلاً للحوادث لأمر زائد عليه لأن كل زائد ممكن تقدير

عدمه ، فيلزم منه تواصل الحوادث ، وجودها وعدمها ، أبداً ، وهذا محال ؛ لأنه

لا يمكن أن يتقلب المحال إلى جائز .

فإذا قال الخصم : إن كلامكم هذا : إن الله ليس محلاً للحوادث يطل

بحدوث العالم ، وقد كان ممكناً قبل حدوثه . ويستحيل حدوثه أزلاً . ولكن لم

يستحل حدوثه جملة ، في الوقت المخصص له .

الجواب : يقول الغزالي رداً على المعتزلة :

ليس من المستحيل إثبات ذات واجبة الوجود .

وإن العالم ليس له ذات قبل حدوثه ؛ حتى نقول : إنه قابل للحدوث أو غير

قابل . وهذا خلاف ما قالته المعتزلة : إن العالم له ذات في العدم قديمة قابلة

للحدوث . فيطراً عليها الحدوث بعد أن لم يكن .

1 - والذي يمكن قوله : إن العالم فعل من أفعال الله وقدم الفعل محال ؛ لأن القديم

لا يكون فعلاً .

2 - وإن الخلق والإيجاد : هو تعلق قدرة الله بوجود المقدور . هذه التعلقات هي

المسماة بصفات الأفعال . وهي حادثة لأنها عبارة عن التعلق التنجيزي للقدرة

وهو حادث .

الدليل الثالث:

والدليل الثالث على أن الله ليس محلاً للحوادث هو :

أنه لو كان محلاً للحوادث لقدرنا مثلاً قيام حادثه بذاته تعالى ، لاستحال زواله ؛ لأن القديم لا يعدم .

فإن قيل : الخلق والإيجاد من صفات الله تعالى . صفات الأفعال . فكيف يتصف الله بالحوادث ؟

الجواب : إن هذه الأمور . الخلق والإيجاد . اعتبارية تعرض للقدرة . فكما أن الله تعالى يوصف بالصفة النفسية . الوجود . ، ويوصف بالصفات السلبية . الوجدانية والقدم والبقاء ويوصف بالصفات المعنوية . كونه قادراً مريداً عليماً . . . باتفاق كل المذاهب . كذلك يوصف بالصفات الاعتبارية . أي صفات المعاني . التي تختلف فيها أهل السنة والجماعة مع المعتزلة على التحول التالي :

فقال أهل السنة : إن الله تعالى يوصف بصفات المعاني .

وقال المعتزلة : إن الله لا يوصف بصفات المعاني أي نفوا صفات المعاني عن

الله تعالى .

إذاً : إن كون الله يتصف بصفات المعاني ، لا يلزم أن يكون محلاً للحوادث ، أو قيام الحوادث به ، ويتضح ذلك من صفة الكلام مثلاً . فنقول : هل صفة الكلام قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه ؟ أم أن صفة الكلام حادثة تحل بذات الله ؟
- رأي الكرامية (المرجئة) : إن الله تعالى متكلم في الأزل ويقصدون : أن الله تعالى قادر على خلق الكلام في ذاته . وقد أحدث في ذاته قول (كن) ولا بد قبل إحداثه (كن) كان ساكناً . إذاً سكوته قديم .

- رأي الجهمية : - نسبة إلى جهم بن صفوان :- إن الله أحدث في ذاته علماً . وقول جهم يعني : أنه لا بد أن يكون الله تعالى . قبل أن يحدث في ذاته علماً . غافلاً وبالتالي تكون غفلته قديمة .

الجواب : ويرد الغزالي على الجهمية والكرامية بقوله :

إذا كان سكوت الله وغفلته قديمة فيستحيل زوالها لأنه لا يمكن زوال القديم وعدمه . أي أن يصير عدماً .

- فإذا قال الخصم : إن السكون ليس شيئاً . بل يعني عدم الكلام . والغفلة تعني عدم العلم . فإذا وجد الكلام لم يبطل ولم يزل شيئاً . إذا لم يكن إلا ذات الله القديمة وهي باقية ، ولكن أضيف إليها موجود آخر هو الكلام والعلم .

الجواب : إن قول الخصم : إن السكون عدم الكلام ، والغفلة عدم العلم ، وهما ليسا بصفة لله تعالى . كقول القائل مثلاً : إن السواد هو عدم البياض وليس بصفة . والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض ! وهذا محال .

والخصوم يعترفون أن السكون هو وصف زائد على عدم الحركة ، ومن يدعي أن السكون هو عدم الحركة ، لا يستطيع إثبات حدوث العالم ، فظهور الحركة بعد السكون إذاً هو الذي يدل على حدوث المتحرك الذي هو العالم ، فالحركة والسكون حالتان لشيء واحد .

وظهور الكلام بعد السكون يدل على وجود المتكلم ، فالسكون والكلام حالتان لذات واحدة - الله - أي إن الذات لا تتغير في كلا الحالتين ، فوجود العلم وعدمه ، أو وجود الكلام وعدمه لا يوجب ذاتين .

1 - فالقديم - أي الله - هو ذات قبل حدوث الكلام ويعبر عن هذه الحالة بالسكوت . وبعد حدوث الكلام يعبر عنها بالكلام . فالسكوت والكلام وجهان مختلفان لذات مستمرة الوجود بالحالتين . وللذات هيئة وصفة وحالة عند كونه ساكناً ، كما أنه له هيئة عند كونه متحركاً .

2 - والسكوت هو انفكاك عن الكلام . وهو حال للمنفك ينعدم فيه الكلام . وحال الانفكاك تسمى هيئة أو صفة أو وجود أو عدم . ففي حالة السكوت ينتفي الكلام ، والمنتهي قديم ، والقديم لا ينتفي سواء كان حالاً أو ذاتاً أو صفة . وليست الاستحالة لكونه ذاتاً بل لكونه قديماً . وبالتالي لا ينتفي العلم ؛ لأنه مع القديم .

إذاً فالكلام والعلم وسائر الصفات قديمة قدم الله قائمة بالذات غير منفصلة عنه .

- فإن قيل : إن الخصم لا ينازع في صفة الحياة والكلام ولكن النزاع في :

1- الصفات الثلاثة التالية : القدرة والإرادة والعلم .

2- وفي معنى الصفات التالية : العلم والسمع والبصر - عند من يثبتها ..

.. وإن قيل أيضاً : إن صفة القدرة والإرادة والعلم ، لا بد أن تكون حادثة ، ويجب أن تقوم بذات الله تعالى فيلزم أن يكون الله محلاً للحوادث ، ويستحيل أن تقوم بغيره ؛ لأنه لا يكون متصفاً بها .

- ملهه بهه الهههه :

1- صفة العلم : يقول جهه بن صفوان : إن العلم بالحوادث هو علم حادث ؛ لأن الله تعالى الآن يعلم أن العالم كان قد وجد قبل . والله تعالى يعلم في الأزل أن العالم كان قد وجد ، فإذا لم يكن عالماً بأن العالم قد وجد ، كان جهلاً لا علماً . وإذا لم يكن عالماً وهو الآن عالم . فقد ظهر حدوث العلم . وهكذا القول في كل حادث .

2- أما الإرادة : فيقول جهه بن صفوان : إن الإرادة حادثة فلو كانت قديمة لكان المراد معها قديماً .

3- وأما الكلام : فإنه حادث ، فكيف يكون قديماً وفيه إخبار عن الماضي ، إذ كيف قال الله في الأزل : (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه) ولم يكن قد خلق نوحاً بعد وكيف قال في الأزل لموسى : (اخلع نعليك) ولم يخلق موسى بعد . وبالتالي : كيف أمر ونهى من غير مأمور ولا منهى ؟ فإن ذلك محال ، أن يأمر وينهى في القدم . فلا بد أنه صار أمراً ناهياً بعد أن لم يكن . فهذا معنى كونه محلاً للحوادث .

فالمعتزلة : قالوا بحدوث إرادة في غير محل .

والكرامية : قالوا بحدوث إرادة في ذاته . وعبروا عنها :

بأنه يخلق إيجاداً - أي قدرة - في ذاته عند وجود كل موجود أو عند حدوث كل حادث . وهذا راجع للإرادة .

الجواب : الرد على الكرامية والجهمية والمعتزلة :

يقول الإمام الغزالي : إن الله تعالى يتصف بصفات المعاني وهي : القدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والحياة .

1- العلم :

إن الله تعالى علّم من الأزل بوجود العالم في وقت وجوده ، وإن صفة العلم واحدة ، ومقتضاها أن الله يعلم من الأزل بأن العالم يكون من بعد ، ويعلم بأنه كائن ، ويعلم بأنه كان بعد أن لم يكن .

هذه الأحوال الثلاثة للعالم - قبل وجوده ، وعند وجوده وبعد وجوده - تكون مكشوفة لله تعالى ، ويعلم ذلك فصفة العلم لم تتغير ، وإنما المتغير هو أحوال العالم . فعلم الله الواحد القديم الموجب بالإحاطة بالحوادث بأنها ستكون ، وأنها كائنة ، وأنها قد كانت قبل وجودها ، وعند وجودها ، وبعد وجودها .

وعلى هذا تقاس بقية الصفات : السمع والبصر .

والدليل القاطع هو : أن العلم لا يتعدد بتعدد الحوادث والذوات فكيف يتعدد بتعدد حادث واحد أو ذات واحدة ؟

(علم الله بالعالم قبل وجوده وعند وجوده وبعد وجوده)

وإذا كان علم الله الواحد يفيد الإحاطة بذوات وحوادث مختلفة متباينة . فمن أين يستحيل أن لا يفيد علمه الواحد الإحاطة بأحوال ذات واحدة ؟ (ماضي حاضر ومستقبل) .

فيلزم الجهمية : أن تعترف بصفة علم واحدة تتعلق بمعلومات مختلفة لا نهاية لها . فلو حدث لله تعالى علم بكل حادث لكان ذلك العلم لا يخلو أن يكون :

1- إما غير معلوم وهذا محال لأنه حادث . فكيف يكون غير معلوم وهو أولى أن يكون متضحاً له في ذاته ؟ إذاً فيتضح ويتبين لنا : أنه لا يجوز أن لا يعلم الحوادث المبانية لذاته .

2- وإن كان معلوماً :

أ- فإما أن يفتقر إلى علم آخر ، وكذلك يفتقر العلم إلى علم آخر لا نهاية له وهذا محال لبطلان التسلسل .

ب- وإما أن لا يفتر إلى علم آخر، بل يعلم الحادث فتكون ذات العلم واحدة ولها معلومان هما:

- أحدهما ذات العلم، والآخر ذات الحادث.

- فيلزم حواز علم واحد يتعلق بمعلومين مختلفين.

فكيف لا يجوز لعلم واحد أن يتعلق بأحوال معلوم واحد؟ مع كونه صفة لعلم واحد ونزّهاها عن التغير؟ وهذا لا مخرج منه.

2- الإرادة:

إن إرادة الله تعالى قديمة ولكن تتعلق بكل الممكنات الحادثة، ويستحيل أن تتعلق الإرادة القديمة بالقديم أي من المستحيل أن يكون العالم قديماً؛ لأن إرادة الله تعلقت بإحداثه لا بوجوده في القدم.

فإذا قالت الكرامية: إن الله يحدث في ذاته قدرة في حال حدوث العالم فبذلك يحصل حدوث العالم في ذلك الوقت.

الجواب: نقول للكرامية (المرجئة): ما الذي خصص الإيجاد الحادث في ذاته بذلك الوقت؟ إن ذلك يحتاج إلى مخصص، وبالتالي يحتاج المخصص إلى مخصص آخر، وهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل.

ومن قال منهم: إن الله يحدث ويوجد في ذاته قدرة بقوله للعالم (كن) وهو صوت والصوت حادث. يكون الجواب: إن هذا القول محال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: استحالة قيام الصوت بذات الله.

الوجه الثاني: إن كلمة (كن) حادثة فإن حدثت هذه الكلمة من غير أن يقول الله (كن) فليحدث العالم من غير أن يقول له كن. وإن افتقرت كلمة كن لحدوثها إلى قول آخر، لا فتقر هذا القول الآخر إلى قول ثالث، والثالث إلى رابع ويتسلسل إلى غير نهاية وهذا محال.

فلا يمكن أن يحدث الله تعالى في ذاته بعد كل حادث في كل وقت كلمة (كن) فتجتمع آلاف آلاف الأصوات في كل لحظة.

ومعلوم أن الكاف والنون لا يمكن النطق بهما في وقت واحد، بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف لأن الجمع بين الحرفين محال. وإن جمع الأحرف إن لم يكن مرتباً لم يكن قولاً مفهوماً ولا كلاماً. فكما يستحيل جمع حرفين مختلفين في وقت واحد، كذلك يستحيل جمع حرفين متماثلين. فلو وضعنا (ألف ألف) ك، ك، ك... لا يعقل ولا يفهم منها شيء.

وكذلك لو وضعنا ألف ألف نون ن، ن، ن... لا يعقل ولا يفهم منها شيء.

الوجه الثالث: إن قول الله تعالى (كن) هو خطاب مع العالم إما في حالة العدم، أو في حالة الوجود.

1- فإن كان في حالة العدم، فالمعلوم لا يفهم الخطاب فكيف يمثل ويتكون بقول الله تعالى له كن؟

2- وإن كان الخطاب في حالة الوجود: فالكائن الموجود كيف يقال له كن؟

3- الكلام:

هو صفة قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه وإن المعتزلة أنكروا كون الكلام صفة قديمة قائمة بذات الله، واستبعدوا قول الله تعالى: (فاخلق نعليك) و(إنا أرسلنا نوحاً) وذلك لتقديرهم أن الكلام هو أصوات وألفاظ، وهي محالة في حق الله تعالى، ولكن ليس بمحال عندهم كون الكلام إذا فهم أنه كلام النفس أو المعنى القائم بالنفس.

الجواب: يقول الإمام الغزالي: يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح (فقبل إرساله قال: إنا نرسله) (وبعد إرساله، قال: إنا أرسلنا).

إن معنى الإرسال القائم بذات الله تعالى لا يختلف باختلاف الأحوال، وإن اختلفت الألفاظ باختلاف الأحوال.

فالكلام حقيقته خبر متعلق بمخبر ذلك الخبر، فلا يختلف باختلاف الأحوال (قبل إرسال نوح عليه السلام أو بعد إرساله).

وكذلك قوله: (اخلع نعليك). فكلام الله تعالى يشمل: الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام (اخلع نعليك) هو أمر، والأمر:

طلب متعلق بذات الأمر لا بالمأمور (سواء وجد أم لم يوجد) إذ يجوز أن يقوم الأمر - كلام الله - بذاته - بذات الله - قبل وجود المأمور - وهو موسى عليه السلام - فإذا وجد المأمور (موسى عليه السلام) كان مأموراً بذلك الأمر بعينه من غير تحديد أمر آخر.

إذاً. إن كلام الله تعالى - من حيث المعنى والمدلول - قديم. ومن حيث اللفظ حادث. أي إن المعنى القائم بالنفس قديم والألفاظ الدالة عليه حادثة.

- فإذا قال الخصم: تقولون يا أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى أمر ناه في الأزل.

فإن قلتم أمر: فكيف يكون أمراً لا مأموراً له؟

وإن قلتم غير أمر في الأزل: معنى ذلك أنه أصبح أمراً بعد أن لم يكن أمراً.

الجواب: يأتي على لسان الغزالي بقوله:

- إنه من المختار أن نقول: إن كلام الله يتعلق أحد طرفيه بالمعنى، والآخر يتعلق باللفظ.

أما كلام الله من حيث المعنى. فقد ثبت أن الله قديم وصفة الكلام قديمة متعلقة بذات الله. أي إن المعاني قديمة. فالله تعالى أمر ناه من الأزل قبل وجود المأمور. كما أنه قادر عالم قبل وجود المقدور والمعلوم. فالله القادر يستدعي مقدراً معلوماً لا موجوداً. أي لا يشترط أن يكون موجوداً. وكذلك فإن الله الأمر يستدعي مأموراً معلوماً. وأن الأمر يستدعي مأموراً وأمراً، فالأمر هو الله. والمأمور قد يكون موجوداً أو غير موجود - معدوماً - والمأمور يستدعي أن يكون معلوماً ولكن لا يشترط أن يكون موجوداً.

فالأمر: هو الله تعالى.

والمأمور: هو موسى عليه السلام في المثال السابق.

والأمر: هو قوله لموسى: اخلع نعليك.

فالله يعلم من الأزل أنه يقول لموسى: اخلع نعليك. وإن لم يكن موسى موجوداً بعد.

فكلام الله تعالى يستدعي مأموراً - موسى عليه السلام - معلوماً، وإن لم يكون هذا المأمور موجوداً. فيشترط أن يكون المأمور معلوماً، ولكن لا يشترط أن يكون موجوداً. بل يكون معدوماً غير موجود.

مثال - 1: - كان يقدر شخص في نفسه أن يقول لولده اطلب العلم. على تقدير أن الابن موجود. فإذا وجد الابن وخلق له عقل وعلم بما في نفس الأب بحيث لا يحدث للابن علم باقتضاء طلب العلم إلا بلفظ يدل على الاقتضاء الباطن. فيقول الأب للابن بلسان: اطلب العلم دلالة على الاقتضاء الذي في ذاته، سواء حدث القول والكلام في الوقت أو كان قديماً بذات الأب قبل وجود الابن.

وهكذا يجب أن نفهم كلام الله القائم بذاته تعالى، فتكون الألفاظ الدالة عليه حادثة، والمدلول قديماً، سواء وجد المخاطب المأمور أم لم يوجد.

مثال - 2: - قد يأمر الأب ولده على سبيل الوصية بأمر ثم يتوفى الأب فينفذ الولد وصية أبيه. فيقال امثل أمر والده. والأمر معدوم بعد وفاة والده، ومع ذلك يطلق اسم امثال الأمر.

فلا يستبعد امثال المأمور للأمر، حيث لا وجود للأمر ولا للأمر وكذلك لا يستبعد أبداً كون الأمر أمراً قبل وجود المأمور به، أي لا يستبعد أن يأمر الله تعالى موسى بقوله (اخلع نعليك) وموسى عليه السلام لم يكن مخلوقاً ولا موجوداً بعد.

الحكم الرابع:

(أسماء الله تعالى المشتقة من صفاته صادقة عليه أزلاً أبداً)

إن أسماء الله تعالى المشتقة من صفاته - أي صفات المعاني السبع - صادقة عليه أزلاً وأبداً. فالله تعالى في القدم حي قادر عالم مريد سميع بصير متكلم.

أما أفعال الله المشتقة من صفاته، كالرزاق الخالق، المعز المذل، فقد اختلف فيها. ولكن إذا توضح الأمر وكشف الغطاء، تبين استحالة الخلاف فيه.

والقول الجامع : إنَّ أسماء الله تعالى التي يسمى بها أربعة :

الأول : ما يدل على ذاته تعالى كالموجود . وهذا صادق عليه أزلاً أبداً .

الثاني : ما يدل على ذاته تعالى مع زيادة صفة سلب .

كالقديم : فإنه تسلب عنه الحدوث ، أي إنَّ وجوده غير مسبوق بعدم أزلاً .

والباقى : فإنه يدل على وجود الله وسلب العدم والفناء عنه آخرأ . أي ليس

بعده شيء .

والواحد : فإنه يدل على وجود الله تعالى وسلب الشريك والتعدد .

والغني : فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة .

هذه الأسباب صادقة علمية أزلاً أبداً ؛ لأنه ما يسلب عنه يسلب لذاته فيلازم

الذات على الدوام .

الثالث : ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعاني (كالحي والقادر

والمتكلم ، والمريد والسميع والبصير والعالم) وما يرجع إلى هذه الصفات السبع

كالأمر ، الناهي ، الخبير .

فهذه الأسماء تصدق عليه أزلاً أبداً ؛ لأن صفات الله تعالى قديمة .

الرابع : ما يدل على وجوده تعالى مع إضافة فعل من أفعاله : مثل الجواد ،

الرزاق ، الخالق ، المعز ، المذل . هذه الأسماء - أسما الأفعال - المشتقة من صفاته

تعالى مختلف فيها .

- فمنهم من قال : إن هذه الأسماء صادقة عليه أزلاً إذ لو لم يصدق لكان

اتصافه بها يوجب التغير .

- ومنهم من قال : إن هذه الأسماء لا تصدق عليه أزلاً إذ لا خلق ولا إيجاد في

الأزل ، فكيف يكون خالقاً؟ والذي يكشف ويوضح لنا هذا الخلاف أو هذا القول ،

بأن أسماء الله لا تصدق عليه أزلاً . إذ يصدق اسم الخالق على الله في الأزل ؛ لأن

كل ما يشترط لتحقيق فعل الخلق موجود في الأزل .

مثال : إن السيف في الغمد يسمى صارماً .

وعند حصول القطع به يسمى صارماً أيضاً .

فالسيف في الغمد صارم بالقوة . والسيف عند حصول القطع صارم بالفعل .

وكذلك الحال بالنسبة إلى الخالق ، الرزاق ، الجواد هذه الأسماء تصدق على

الله في الأزل . فقدرة الله وإرادته ، تتعلق بالخلق والإيجاد أزلاً أبداً ، ولكل الممكنات

فعندما تتحقق عملية الخلق بالفعل ، لم يكن قد تجدد أمر في الذات . بل كل ما

يشترط لتحقيق فعل الخلق موجود في الأزل . ويتحقق فعل الخلق عند إيجاد المخلوق

أو الشيء .

القطب الثالث في أفعال الله تعالى

(أفعال الله جائزة ولا يوصف شيء منها بالوجوب)

يتم في هذا القطب تناول ما يلي :

- 1- يجوز لله تعالى أن لا يكلف عباده .
 - 2- يجوز لله تعالى أن يكلف عباده ما لا يطاق .
 - 3- يجوز لله تعالى إيلاء عباده من غير جناية ولا عوض .
 - 4- لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده .
 - 5- لا يجب على الله تعالى ثواب الطاعة وعقاب المعصية .
 - 6- لا يجب على العباد شيء بالعقل وإنما بالشرع .
 - 7- لا يجب على الله بعثه الرسل ، وليس بعثه الرسل محالاً بل جائزاً ، ويمكن إظهار صدق الأنبياء بالمعجزة .
- هذه الأبحاث والأمور تبنى على البحث عن معنى الواجب والحسن والقيح والعبث والسفه ، والحكمة .

الواجب :

يطلق لفظ الواجب على القديم : إنه واجب ، وعلى الفعل لا محالة وعلى الشمس إذا غابت وغربت يقال : إنها واجبة أو وجبت . أما الواجب الذي بمعنى الفعل لا محالة :

- 1- نطلق اسم الواجب على ما في تركه ضرر ظاهر (في الآخرة ، أو في الدنيا) .
- فبالنسبة للآخرة : الواجب أداء الفرائض وامتنال الأوامر والتقيد بالشرع .
- وبالنسبة للدنيا : الواجب على الجائع الذي يتعرض للموت أن يأكل .

2- نطلق اسم الواجب على ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال .

مثال : ما علم وقوعه ، فوقوعه واجب . وإذا لم يقع يؤدي إلى قلب العلم جهلاً ، وذلك محال .

الحسن والقبح :

إن الفعل بالنسبة إلى الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

1- أن يوافق الفعل ويلائم غرض الفاعل وهدفه . فيسمى الفعل حسناً .

2- أن لا يوافق الفعل ، وينافر غرض الفاعل وهدفه فيسمى الفعل قبيحاً .

3- أن لا يكون للفاعل في فعله أو في ترك فعله غرض ولا هدف ، فيسمى الفعل عبثاً .

وقد يسمى الفعل بالنسبة لغير الفاعل أيضاً ، إذا حقق غرضه أو لم يحقق حسناً أو قبيحاً .

ويختلف معنى الحسن والقبح باختلاف الأحوال في حق شخص واحد ، ويختلف في حال واحد بالأغراض ، أي إذا اختلفت الأغراض والأهداف . فرب فعل يوافق الشخص من وجه ويخالفه من وجه آخر . فالحسن والقبح : يعبران عن أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات . عن صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة . وهما نسيان ، فقد يكون الشيء حسناً في حق زيد ، وقبيحاً في حق عمرو . أما ذات الشيء ، أو الشيء في حد ذاته لا يختلف فيه اثنان : فلا يمكن أن يكون الشيء أسود في حق زيد ، وأبيض في حق عمرو ؛ لأن الألوان ليست من الأوصاف الإضافية .

فلفظ الحسن : له ثلاثة معانٍ اصطلاحية :

1- الحسن : كل ما يوافق الغرض والهدف عاجلاً أو آجلاً / أعم .

2- الحسن : كل ما يوافق الغرض في الآخر ، وهو الذي حسنه الشرع ووعده بالثواب عليه .

3- الحسن : كل ما يقابل القبيح . / أخص .

وقد يقال : فعل الله حسن كيف كان . مع أنه لا غرض في حقه . ومعناه : أنه لا تبعه عليه في فعله ، ولا لائمة . وأنه فاعل في ملكه ما يشاء .

الحكمة :

فتطلق على معنيين :

1- الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة . أي (معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع ، والعمل بمقتضاها مع الإصابة بالقول والعمل) أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي .

2- أن تنضاف - إلى العلم - القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه ، فيقال حكيم من الحكمة ، عليم من العلم . ويقال حكيم من الأحكام وهو نوع من الفعل . وهناك ثلاث غلطات في معنى الحسن والقبح . . . يجب الوقوف عندها للخلاص من إشكالات تغتر بها طوائف كثيرة .

الغلطة الأولى : عدم النظر إلى رأي الغير / الحكم المطلق على الشيء النظرة الذاتية لا النظرة الغيرية .

إن القبح من حيث الواقع نسبي اعتباري ؛ لأن كثيراً من الناس يطلقون اسم القبيح على ما يخالف أغراضهم ، وإن وافق أغراض الآخرين . فيطلقون على الفعل مطلقاً بأنه قبيح . ويقولون : إنه قبيح بعينه . والصحيح أنه قبيح في حق صاحبه ؛ لأنه مخالف لغرضه وليس قبيحاً في ذاته ، فهو يضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم عليه بالإطلاق .

الغلطة الثانية : العادة والألفة في استقباح القبح وعدم مراعاة الأحوال النادرة الخاصة .

قد يطلق الإنسان اسم القبيح على ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة . فقد يحكم الإنسان على شيء مطلقاً بأنه قبيح لذهوله عن الحالة النادرة ، ورسوخ غالب الأحوال في نفسه . فيطلق على الكذب أنه قبيح في كل الأحوال وإن الكذب قبيح لذاته فقط ، لا لمعنى زائد عليه ، وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال .

الغلطة الثالثة: سبقُ الوهم إلى العكس مع وضوحه للعقل ، وذلك بسبب قدم الألفة والتخلق بأخلاق منذ الصبا .

إن إقتران الأشياء ببعض الأمور يستدعي الظن بأن هذه الأشياء لا محالة مقرونة بتلك الأمور بشكل مطلق دائماً .

مثلاً: إن الذي نهشته الحية أو الثعبان مرة ، يخاف من الحبل المبرقش اللون الذي يشبه الحية . فإذا رأى الحبل سبق له الوهم إلى العكس . وحكم بأنه مؤذ فينفر الطبع منه ، وذلك تبعاً للوهم والخيال ، مع أن العقل يكذب به .

والذي احترق لسانه بالماء الحار ، ينفخ على اللبظ ظناً منه أنه حار .
إذاً: إن إقدام الناس وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه الأوهام والخيالات . . .

أما اتباع العقل الصرف الخالص فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله تعالى الحق حقاً وقواهم على اتباعه .

وهناك أمثلة كثيرة منها: ما يتعلق بالعوام ، والمتعلمين فيما يتعلق بالمعتقدات والآراء والمذاهب - كالفراشي والاشعري - إن طبع هؤلاء يغلب عليهم في تحسين القبيح ، أو تقييح الحسن ، وذلك بسبب ما تخلقوا به من أخلاق منذ الصبا .

يقال: إن الحسن والقبح يرجعان إلى موافقة أو مخالفة الأغراض والأهداف والغايات ، ولكن قد نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه ، ويستقبح ما له فائدة فيه .

كإنقاذ حيوان أو إنسان يشرف على الهلاك ، بتقديم شربة ماء ، استحسان ذلك الفعل ، أو استقباح مثل حمل الكافر على الإيمان بالسيف ، أو حمل الإنسان على النطق بكلمة الكفر .

الجواب:

1 - إن ترجيح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرع والثواب هو دفع للأذى وهو عمل إنساني ، والإنسانية طبع يستحيل الانفكاك عنه ، ويقود لها الشعور بأن لو كان الإنسان المنقذ هو نفسه معرضاً للهلاك ، لاستحسن من ينقذه ، واستقبح إهمال الناس له .

فالإنسان بحكم الفطرة والطبع ، مجبول على فعل الخير ، وإن لم يكافأ عليه ، أو يثاب أو يشي عليه أحد . ولكن قوى النفس قد تطيع الأوهام والتخيلات بحكم العادات وإلفتها فالتذكر والتصور والتخيل يبعث في الإنسان الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه .

وإن حمل المؤمن على النطق بكلمة الكفر تحت السيف . فإن العاقل لا يستقبح ذلك أبداً ، وإنما يستقبح الإصرار . أما إذا استحسن الإصرار فذلك لسببين هما :

1 - اعتقاده أن الثواب على الصبر أكثر .

2 - التمسك بالدين وامتداحه على ذلك ولذة الإيمان .

الدعوى الأولى :

(ما يجوز في أفعال الله تعالى)

يجوز لله تعالى أن يخلق الخلق ، وليس واجباً عليه . وإن خلقهم فيجوز أن لا يكلفهم ، وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجباً عليه .

رأي المعتزلة:

إنه يجب على الله خلق العباد ، وتكليفهم بعد الخلق .

الرد على المعتزلة: إن الخلق والتكليف بعد الخلق واجب على الله ، أمر غير مفهوم ؛ لأن المفهوم عندنا من لفظ الواجب ما ينال تاركه ضرراً عاجلاً أو آجلاً . والضرر محال في حق الله تعالى . وليس في ترك الخلق والتكليف لزوم محال ، إلا أن يقال عدم الخلق والتكليف يؤدي إلى خلاف ما سبق به علم الله الأزلي ، وما سبقت به مشيئة الله في الأزل فهذا حق ، وهو واجب ، وهو بهذا التأويل واجب ؛ لأن الإرادة إذا فرضت موجودة ، والعلم إذا فرض متعلقاً بالشيء ، كان حصول المراد والمعلوم واجباً لا محالة .

فإن قيل: إن الخلق والتكليف واجب على الله ، لفائدة تعود على الخلق ، لا لفائدة ترجع إلى الخالق .

يكون الجواب: إن التكليف لفائدة الخلق للتعليل، والحكم المعلن هو الوجوب. فما معنى الحكم؟ وما معنى الوجوب؟ هل له معنى رابع؟

1- ما في تركه قدر ظاهر في الآخرة.

2- ما في تركه ضرر في الدنيا.

3- ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال. وما علم وقوعه فوقه واجب، فإن لم يقع يؤدي إلى انقلاب العلم جهلاً وهذا محال، فلا بد أن يقع. إننا لا ننكر أن في الخلق للخلق فائدة، وكذلك للخلق في التكليف فائدة، أما بالنسبة إلى الله فليس له في الخلق والتكليف فائدة. إذاً ليس واجباً عليه خلق الخلق وتكليفهم، وله أن يخلقهم في الجنة متنعمين، من غير هم ولا ضرر ولا غم وألم.

فمعنى الفائدة هو الثواب الذي يناله المؤمن من التكليف والله قادر على أن يوصل الإنسان إلى النعيم والثواب من غير تكليف.

فإن قيل: الثواب إذا كان باستحقاق، أي بالتكليف كان ألد من أن يكون بالامتنان والابتداء.

الجواب: من أين للعبد أن يتكبر على الله، ويرفع عن منته تعالى عليه، فنعوذ بالله من عقل ينتهي إلى هذا التفكير، والوسواس، ومن أين وجد العبد القدرة على الطاعة وامتنال التكليف، حتى شعر بلذة الثواب. أليس الله منّ عليه بالقدرة وأداء الفرائض والواجبات، حتى حصل على الثواب.

الدعوى الثانية:

(يجوز لله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقون وما لا يطيقون)

رأي المعتزلة: إن التكليف هو كلام الله المخاطب للإنسان المكلف، فإن كان الخطاب من المخاطب دون المخاطب سمي تكليفاً. وإن كان مثله سمي التماساً، وإن كان فوقه سمي دعاء وسوالاً والتكليف: إما أن يكون لفظاً وهو مذهب الخصم - المعتزلة - إذ ليس من المستحيل أن يكلف السيد عبده وهو يعلم أنه لا يستطيع

الامتثال. فهذا التكليف من السيد للعبد قد يستقبه الإنسان العاقل. ولكن ما يستقب من الإنسان لا يستقب من الله تعالى.

- وقد يقول الخصم: إن التكليف الذي لا ينفذ ولا يمثل بما لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه عبث. والعبث محال على الله تعالى.

الجواب: هذه الدعاوى الثلاث يمكن الرد عليها بما يلي:

1- الدعوى الأولى: أن التكليف أن لا يكون فيه فائدة فنحن - أهل السنة - لا نسلم به، فلعل في التكليف فائدة اطلع الله عليها. وليست الفائدة هي الامتنال والثواب عليه، فقد تكون الفائدة في إظهار أمر الله. وما يتبعه من اعتقاد التكليف. فقد ينسخ الأمر قبل الامتنال.

أ- فعندما أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، نسخ هذا الأمر قبل امتثال الأمر، وفداءه بذبح عظيم.

ب- وأمر الله أبا جهل بالإيمان، وأخبر أنه لا يؤمن، وخلاف خبره محال. أي خلاف المعلوم محال وقوعه.

2- الدعوى الثانية: أن ما لا فائدة فيه عبث. فهذا تكرير عبارة. وقد بينا أن ما لا فائدة فيه فهو عبث. فهل يفهم من العبث غير ذلك؟

3- الدعوى الثالثة: أن العبث على الله محال.

هذا القول فيه تلبيس وإشكال واختلاط. من حيث المعنى. فقد نطلق اسم العايب مجازاً لا حقيقة. كأن نقول: الريح عابثة بتحريكها الأشجار، إذ لا فائدة لها فيه.

فالعيب عبارة عن فعل ما لا فائدة فيه، ممن يتعرض للفوائد. وأفعال الله تعالى لا تتعرض للفوائد، فالعبث محال على الله تعالى.

الدعوى الثالثة :

يجوز لله تعالى إيلام عباده بغير جنائية ولا عوض

كإيلام الأطفال والحيوانات . . . ولا يلزم عليه ثواب .

رأي المعتزلة :

إن إيلام الله للعباد من غير ذنب ولا جنائية ، أمر محال ؛ لأنه قبيح . وذلك بقولهم : يجب على الله فعل الصلاح والأصلح للعباد . وهذا تجاوز من المعتزلة بالنسبة لأفعال الله . وقد دل على بطلان قولهم ومذهبهم نفي الوجوب على الله تعالى .

رأي أهل السنة : إن إيلام الله تعالى للعباد وللأطفال والحيوانات . هو أمر مقدور ومشاهد محسوس . وإن فعل الله تعالى في إيلامه العباد فيه حكم .

فإذا قال الخصم : إن إيلام العباد بغير جنائية ولا ذنب ظلم . نجيب : إن الله تعالى منزّه عن الظلم ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

والظلم يكون ممن يتصرف أو يعتدي على ملك غيره والله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء . فإن يعذب فبمحض العدل ، وإن يغفر فبمحض الفضل .

الدعوى الرابعة :

لا يجب على الله فعل الصلاح والأصلح . بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد

رأي المعتزلة : لقد أوجب المعتزلة على الله في أفعاله رعاية الأصلح . فقالوا :

يجب على الله فعل الأصلح .

الرد على المعتزلة : يقول الإمام الغزالي : إن مذهب المعتزلة باطل ، ويدل على بطلانه ما دل على نفي الوجوب على الله تعالى في أفعاله . فهو فعال لما يريد (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) . وكما قال اللقاني في جوهرة التوحيد :

وقولهم فعل الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب

فلو وجب على الله فعل الصلاح لما خلق الكافر الفقير في الدنيا ، المغرق في العذاب الأليم في الآخرة .

ولو وجب على الله فعل الأصلح . كما يرى المعتزلة . لوجب عليه أن يبيت الإنسان الكافر صغيراً أو مجنوناً ؛ لأن ذلك أصلح له لعدم التكليف وعدم العذاب .

وقد جرت مناقشة بين أبي الحسن الأشعري ، وأبي علي الجبائي ، في شأن ثلاثة إخوة . مات أحدهم صغيراً ، ومات الثاني كبيراً صالحاً ، ومات الثالث كبيراً كافراً . فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في النار . وأن يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم .

فإذا قال الصبي المسلم : يا رب لم حططت رتبتي عن رتبته ؟ فيقول : لأنه بلغ فأطاعني وأنت لم تطعني بعد البلوغ . فيقول : يا رب لأنك أمتي قبل البلوغ . فلم لم تمدني بالحياة حتى أبلغ فأطيعك وأنال رتبته ؟ لم حرمتني هذه الرتبة أبد الأبدين وكنت قادراً أن توصلني إليها ؟

فيقول : علمت أنك لو بلغت لعصيت وما صلحت وأطعت وتعرضت لعقابي وسخطي فرأيت أن هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة .

فينادي الكافر البالغ من الهاوية : يا رب أو ما علمت أنني إذا بلغت كفرت ؟ فلو أمتي في الصبا وأنزلتني في تلك المرتبة النازلة لكان أحب إلي وأصلح لي من تخليد النار فلم أحييتني وكان الموت خيراً لي ؟ فلا يبقى له جواب ! ومعلوم أن هذه الأقسام الثلاثة موجودة . وبه يظهر أن الأصلح للعباد كلهم ليس بواجب ولا هو موجود .

الدعوى الخامسة :

(لا يجب على الله ثواب الطاعة وعقاب المعصية)

يقول الغزالي : إذا كلف الله العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب . فإن شاء أثابهم وإن شاء عاقبهم وإن شاء غفر لجميع المذنبين والعصاة ، وعاقب جميع المؤمنين . - فإذا قال الخصم : إن تكليف العباد مع القدرة على الثواب ثم ترك الثواب - أي عدم - إثابهم - أمر قبيح .

الجواب : يقول الغزالي :

إذا عنيتم بالقبح أنه مخالف لغرض المكلف فالله تعالى منزّه عن الأغراض .

فإذا قال الخصم: يجب على العباد شكر الله تعالى، لأنهم عباد، وقضاء لحق نفسه.

ويجب على الله الثواب - أي إثابة العباد - على الشكر.

الجواب: هذا القول محال على الله تعالى؛ لأن المستحق - إذا وفى لم يلزمه فيه عوض، وإلا للزم على العبد والرب الثواب والشكر، وأن يكون كل منهما مقيداً بحق الآخر، وهذا يستلزم تسلسلاً إلى غير نهاية وهو محال.

- فإذا قال الخصم من المعتزلة -: يجب على الله إثابة المؤمن المطيع وعقوبة الكافر والعاصي - وهذا مبدأ من مبادئ المعتزلة وهو مبدأ الوعد والوعيد - أي إن الله تعالى وعد المؤمن المطيع بالثواب والجنة والمغفرة، وأوعد الكافر والعاصي والمذنب بالعقوبة. والله تعالى لا يبد أن يفني بوعده ووعيده، ولا يخلفه؛ لأن الخلف نقص والله تعالى منزّه عن النقص.

وقالوا: يجب على الله أن يعاقب الكافر والعاصي أو مرتكب الكبيرة، وأن يخلده في النار.

الرد على المعتزلة: إن قول المعتزلة بالوعد والوعيد، وأنه يجب على الله عقوبة العاصي... جهل بكرم الله وعفوه ورحمته ومغفرته، وجهل بما تقتضيه العقول والشرع والعادات والأعراف التي تدعو كلها إلى العفو والصفح وعدم الانتقام والعقوبة. هذا في حق الإنسان، وهو في حق الله تعالى أولى. قال تعالى: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْتَرْفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾⁽¹⁾. وقال أيضاً: ﴿وَلَيْكَ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾⁽²⁾. ثم وعد الله تعالى المؤمنين بالثواب، فإنه يفني بوعده قال تعالى: ﴿وَقَالُوا آلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدُهُ﴾⁽³⁾.

(1) سورة الزمر الآية / 53 /

(2) سورة طه الآية / 82 /

(3) سورة الزمر الآية / 74 /

ولكن إذا أوعد العصاة والمذنبين بالعقاب فإن وعيده تعالى تابع لمشيئته، فإن شاء عاقب وعذب وإن شاء غفر وأثاب، وليس في خلفه بوعيده نقص بل كرم وفضل من الله تعالى إذا غفر للمذنب العاصي ولم يعذبه.

الدعوى السادسة:

(لا يجب على العباد شيء بالعقل بل بالشرع)

فلو أنه لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى.

رأي المعتزلة: إن مجرد وجود العقل يكفي أن يكون الإنسان مسؤولاً ومكلفاً ويجب عليه معرفة الله وأحكامه الشرعية وإن لم يكن هناك مشرع. أي من غير وساطة الأنبياء والرسل والكتب.

فالله تعالى يطالب المكلفين بفعل ما فيه نفعهم حسب إدراك عقولهم، ويطالبهم بترك ما فيه ضررهم حسب إدراك عقولهم. فقد رجحوا العقل على الشرع وقالوا:

ما رآه العقل حسناً فهو في الشرع حسن. وما رآه العقل قبيحاً فهو في الشرع قبيح.

يقول الغزالي رداً على المعتزلة:

إن العقل يوجب النظر والبحث وطلب المعرفة، لفائدة عاجلة أو آجلة.

- فإذا قال الخصم: إن العقل يوجب النظر وطلب المعرفة سواء لفائدة عاجلة أو آجلة أو بدون فائدة.

يكون الجواب: أنتم أيها المعتزلة توكدون على أهمية العقل، وإن العقل لا يأمر بالعبث. فعمل العقل في البحث والنظر وطلب المعرفة من غير فائدة فهو عبث. والعقل لا يأمر بالعبث.

ولكن إذا كان في عمل العقل - بالنظر وطلب المعرفة - فائدة فإما:

- 1 - أن ترجع هذه الفائدة إلى المعبود - الله - وهذا محال لأنه تعالى تقدس عن الأغراض والفوائد.

2- وإن كانت الفائدة ترجع إلى العبد، فهذه الفائدة إما إن تكون في الحال عاجلة، أو في المآل آجلة أما الفائدة في الحال: فهو تعب لا فائدة منه. (أي جهد العقل في البحث عن المعرفة من غير الشرع).

وأما الفائدة في المآل فالتوقع عندكم الثواب.

ولكن أيها المعتزلة من أين عرفتم أن الإنسان يشاب على فعله. البحث والنظر العقلي. أو يعاقب عليه.

فإذا قال الخصم - المعتزلة :-

إن الإنسان الذي يعمل عقله في التفكير والبحث وطلب المعرفة، يخطر بباله أن له رباً إن شكره أثابه وأنعم عليه، وإن كفر نعمه عاقبه على ذلك. ولا يخطر بباله أبداً أن يعاقبه على شكره. أي على جهده العقلي وبحته وطلبه للمعرفة. . .

الجواب: يقول الإمام الغزالي:

إن الثواب والعقاب في حق الله تعالى سيان أما بالنسبة للإنسان فلا. فالثواب يشعر الإنسان بالارتياح والسعادة. والعقاب يشعره بالألم وعدم الرضا فإذا كان الثواب والعقاب في حق الله تعالى سواء، فترجيح أحد الجانبين محال.

وربما يخطر ببال الإنسان أن يعاقب على الشكر لأمرين هما:

- 1- أنه أتعب نفسه بما لا فائدة لله فيه، فقد أتعب عقله وفكره وقلبه في البحث والنظر.
- 2- إنه من الفضول أن يبحث الإنسان بعقله وتفكيره عما لم يؤهل له. كالبحث والتعرف على دقائق صفات الله وأفعاله وأسراره وحكمته في أفعاله.

ومن أين عرف العبد أو الإنسان أنه مستحق لهذا المنصب؟ ومن أين عرف أن العقل يستطيع أن يعرف الله من غير وساطة الأنبياء والكتب ومن غير الشرع؟ لأن:

- 1- العقول تختلف فبعضها يستحسن وبعضها يستقبح.
- 2- إن العقل الواحد يختلف في الفعل الواحد.
- 3- وقد يتغلب الهوى على العقل.

فالمقياس الحقيقي للمعرفة هو الشرع لا العقل.

والذي حمل المعتزلة على ترجيح العقل على الشرع، وقدرته على البحث والمعرفة أوهمهم رسخت فيهم رسوخ العادات.

فإذا قال الخصم: إن لم يكن للعقل القدرة على المعرفة فإن ذلك يؤدي إفحام الرسول إذا أتى بالمعجزة وقال: انظروا فيها.

فإذا لم يكن للعقل القدرة على النظر والتفكير، فكيف يقول لهم الرسول انظروا؟ وبالتالي لا يكون النظر والتفكير واجباً ويستحيل إدراك العقل للمعجزة أو إدراكه للشرع.

الجواب:

إن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب وقد بينا سابقاً الواجب. وهو ما كان في تركه ضرر عاجل أو آجل، أو ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال، أي ما علم وقوعه فوقوقه واجب.

فالوجوب: هو ترجيح جانب الفعل على ترك الفعل، وذلك لدفع ضرر بسبب الترك.

إن الموجب هو المرجح وهو الله تعالى. فإذا ربط الله تعالى العقاب بترك التفكير والنظر وإعمال العقل كان من المرجح إعمال العقل والتفكير والنظر وعدم تركه. فالله تعالى أخبر النبي ﷺ بأن الإيمان مسعد والكفر مهلك. وأخبره بأن الله غني عن العالمين سعدوا أم شقوا. وشأن الرسول أن يبلغ ويرشد الناس إلى طريقه المعرفة. فمن نظر فلنفسه ومن قصر فعليها. فالمعرفة تكون بالشرع لا بالعقل.

وإذا قال الخصم: هذا يعني أن العقل هو الموجب للمعرفة من حيث سماعه لكلام الله، يتوقع عقاباً فيحمله العقل على الحذر، ولا يحصل ذلك إلا بالنظر، فيوجب على العقل النظر والتفكير.

الجواب: تبين أن الوجوب هو رجحان العقل وعدم تركه. فالموجب: هو الله؛ لأنه هو المرجح.

والرسول: هو المخبر عن الترجيح.

والمعجزة: دليل على صدق الرسول في الخبر.

والنظر: سبب في معرفة الصدق.

والعقل: آلة النظر.

والفهم: هو معنى الخبر.

والطبع: يستحث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل.

فالمحذور لا يفهم إلا بالعقل.

ولكن العقل لا يفهم بنفسه بل بسماعه من الرسول. والرسول لا يرجح الفعل

على الترك بنفسه بل الله تعالى هو الذي يصدق الرسول، وما جاء بالشرع.

فالمعرفة لا تكون بالفعل بل بالشرع. إذ لا يجب على الله شيء بالعقل بل بالشرع.

الدعوى السابعة:

(لا يجب على الله تعالى بعثةُ الرسل، وليست بعثةُ الرسل محالاً بل جائزاً)

يجوز في حق الله تعالى أن يبعث الرسل وليس ذلك محالاً، ويكون ذلك عن طريق تبليغهم، ولا يكون إلا بتكليم الله لهم بواسطة الوحي.

وقد ثبت أن الله تعالى يتصف بصفة الكلام القديمة القائمة بذات الله غير المنفصلة عنه.

والله قادر على أن يدل على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات وغيرها من الدلالات لتبليغ الرسل خبر السماء ورسالة الله.

والله تعالى قادر أن يقرن هذه الرسالة بفعل خارق للعادة. وهي المعجزة. ليؤكد صحة الرسالة وصدق الرسول، وليس ذلك محالاً على الله.

كل ذلك يرجع إلى كلام النفس وإيجاد ما هو دلالة على الكلام. وما هو مصدق للرسول. المعجزة. . . .

ولكن هناك ثلاث شبه يمكن ذكرها والرد عليها وهي:

1 - الشبهة الأولى:

إذا بعث الله النبي بما يوافق العقول، فالعقول غنية عن ذلك، وتكون بعثة الرسول عبثاً. وهذا محال في حق الله تعالى.

وإذا بعث الرسول بما يخالف العقول، فيستحيل تصديق العقول بما جاء به الرسول أو قبوله.

2 - الشبهة الثانية:

إن بعثةُ الله للرسول ليست عبثاً. ولكن لا بد من معرفة صدقهم.

فلو شافه الله الخلق بأن يصدقوا الرسل وكلمهم جهاراً فلا حاجة إلى الرسول.

وإن لم يشافهم بتصديق الرسل، فلا بد من دلالة على صدقهم بفعل خارق للعادة، وهو المعجزة.

ولكن قد لا تتميز المعجزة عن السحر والطلاسم، وبالتالي لا يتحقق العلم بالتصديق.

3 - الشبهة الثالثة:

فإذا عرفنا كيف نُميز بين المعجزة والسحر والطلاسم فمن أين نعرف صدق الرسالة؟

فلعل الرسالة فيها شيء من الإضلال والإغواء وهذا غير محال على الله عندهم؛ لأن العقل لا يحسن ولا يقبح. أي لا يستطيع أن يعرف ما هو حسن في الشرع وما هو قبيح.

فإذا لم يعرف العقل ما هو الحسن وما هو القبيح في الشرع فلا يستطيع أن يعرف صدق الرسل قط.

الرد على الشبهات

1 - الرد على الشبهة الأولى: وهي القول بأنه لا حاجة لبعثة الرسول: لأن العقول غنية عن ذلك.

الجواب:

إن هذه الشبهة ضعيفة، لأن النبي ﷺ أخبرنا بما لا تشتغل العقول بمعرفته، وهي ليست غنية عن ذلك، ولا تستطيع العقول أن تعرف ما لم يأت به الشرع وتخبر به الرسل.

ولكن العقل إذا عُرِفَ فهم وصدق وانتفع بالسمع فيجنب الهلاك والضرر، ويقصد ما يسعده، فيستدل على صدق الرسول بالشرع والمعجزات وبعض القرائن والحالات.

فالعقل يعجز عن معرفة ما لم يأت به الشرع، فبعثة الرسل جائزة غير مستحيلة، والعقل ليس غنياً عن ذلك.

2- الرد على الشبهة الثانية: وهي عدم التمييز بين المعجزة والسحر والطلاسم وغيرها.

الجواب:

إن العقل لا يجيز بأن السحر يؤدي إلى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وشق البحر، وقلب العصا.

وإن العقل لا يجيز قول من يدعي أن كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله بالسحر.

هذا القول مستحيل بالضرورة.

فالمعجزة هي فعل خارق للعادة يجريه الله على يد الرسول بعد تحدي المنكرين له. فالمعجزة غير السحر.

3- الرد على الشبهة الثالثة: وهي تصور الخصم الإغواء والإضلال من الله تعالى للعباد بقولهم: لعل الرسالة فيها شيء من الإضلال والإغواء. فكيف يمكن معرفة صدق الرسل؟

الجواب:

إن من صفات الأنبياء: الأمانة والصدق وتبليغ الرسالة... والذكاء والفطنة والعصمة...

فالنبي مأمون على رسالة الله تعالى.

والنبي يعرف الرسالة ومعناها، ويعرف وجه الدلالة والنبي صادق يبلغ ما أوحاه الله إليه بأمانة ولا يتقول على الله. قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ⁽¹⁾﴾.

لذلك لم ينكر أحد صدق الأنبياء من هذه الجهة، بأن جعلهم الله رسلاً وأخبرهم بأن يبلغوا الناس ذلك. ولكن الذي أنكروه هو ما جاء به الأنبياء من معجزات وخوارق عادات وقالوا بأنها سحر مبین. أو أنكروا وجود رب وإله متكلم أمرناه مصدق مرسل.

فإذا قال الخصم:

أ- لنفرض أن العباد رأوا الله بأعينهم وسمعوه بأذانهم يقول هذا رسول بعثه ليخبركم بطريق سعادتكم وشقاوتكم فما الذي يضمن أنه أغوى الرسول والمرسل إليه.

ب- ولو قدر عدم إرسال الرسول، وقال الله مشافهة وعياناً ومشاهدة لعباده: إن نجاتكم في الصلاة والصوم والزكاة... وإن هلاككم في تركها. فبم نعلم صدقة؟ لأن الكذب عندكم ليس قبيحاً لذاته!

الجواب:

إن الكذب محال على الله تعالى، مأمون عليه والكذب يكون في الكلام. وكلام الله تعالى ليس بصوت ولا حرف حتى يلتبس به، بل هو معنى قائم بنفسه تعالى. فالكذب في كلام النفس محال.

- فإذا قال الخصم: هل تميزون الكرامات؟

الجواب:

لقد اختلف الناس في ذلك، ولكن الكرامات من الممكنات، فهي جائزة، وتكون الكرامة بخرق عادة بدعاء إنسان، أو عند الحاجة.

(1) سورة الحاقة الآية / 44-46.

القطب الرابع - الباب الأول -

(في إثبات نبوة محمد ﷺ)

وقبل إثبات نبوة محمد ﷺ لا بد من إضاءة حول النبوة وحاجة الناس إلى الأنبياء والرسول

النبوة والرسالة:

إن معنى الجائز عقلاً في حقه تعالى، إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، ابتداء من آدم عليه السلام، وانتهاء بمحمد ﷺ، وإن هذا الإرسال ليس واجباً عليه ولا مستحياً بل بمحض فضله وإحسانه الخالص.

والنبوة تعني: وصول خبر من الله تعالى بطريق الوحي إلى من اختاره من عباده. فالنبوة إذاً: علاقة بين الوحي والأنبياء.

أما الرسالة: فهي تكليف الله تعالى أحد أنبيائه بإبلاغ الناس شرعاً أو حكماً. فالرسالة إذاً: علاقة بين النبي وسائر الناس. فالنبوة إذاً: أشرف من الرسالة، لأنها صلة النبي بخالقه والرسالة صلة النبي بالناس.

الفرق بين النبوة والرسالة:

1 - قال بعض العلماء: إن النبوة والرسالة كلمتان مترادفتان. ذات مدلول واحد، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. فالرسول رسول بالنظر لما بينه وبين الناس والنبي يسمى نبياً لما بينه وبين الله تعالى. وكلاهما متلازمان. وقد ذهب هذا المذهب القاضي عياض وغيره من المالكية.

فالكرامة: تظهر بخرق عادة. كالمعجزة. ولكن من غير تحدٍ. أما المعجزة: فهي فعل خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين له.

فإن لم يكن دعوى فقد يظهر الفعل الخارق للعادة على يد فاسق.

فإذا قال الخصم: هل من المقدور إظهار المعجزة على يد كاذب؟

- الجواب:

إن الأنبياء من صفاتهم الصدق. وإن الله تعالى يؤيد الأنبياء والرسول بالمعجزات المقرونة بالتحدي تصديقاً لنبوتهم، وتصديق الكاذب محال. وكل من قال له الله أنت رسولي، خرج عن كونه كاذباً. فمن المحال الجمع بين قول الله تعالى: صدقت أنت رسولي. وبين كونه كاذباً.

إن تأييد الله تعالى للرسول بالمعجزة يعني أنه يقول له: صدقت أنت رسولي. إذاً ليس من المقدور أن يظهر الله المعجزة على يد كاذب.

2- وقال بعض العلماء : إنَّ النبوة والرسالة غير متلازمتين ، ولا مترادفتين . فالنبي من أوحى الله إليه بأمر سواء كلفَ بتبليغه أم لا . والرسول هو من أوحى الله إليه بأمرٍ وكلفه بتبليغه .

ومن هذا يتبين لنا ما يلي :

1- الأنبياء والرسل بشر مثلنا :

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾⁽¹⁾ .

والأنبياء والرسل تجري عليهم الأعراض البشرية ، التي لا تنقص من مراتبهم العلية ، ولا يعلمون من الغيب إلا ما يطلعهم الله عليه . قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾⁽²⁾ .

2- الرسول ذكر وليس بأنثى :

فلا يجوز أن يكون الرسول أنثى ، إذ لم يحدث أن أرسل الله رسولا امرأة . وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ﴾⁽³⁾ .

وما روى أن الله تعالى أوحى إلى بعض النساء مثل سارة ومريم وأم موسى . . لقوله تعالى : ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾⁽⁴⁾ . وقوله : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ قَالِقِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾⁽⁵⁾ . وقوله أيضاً : ﴿ يَمْزِجُ إِنْ أَلَّهَ أَصْطَفَيْنَاكَ وَطَهَّرَكَ وَأَصْطَفَيْنَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾⁽⁶⁾ .

(1) سورة فصلت الآية / 6 .

(2) سورة الفرقان الآية / 20 .

(3) سورة الأنبياء الآية / 7 .

(4) سورة هود الآية / 71 .

(5) سورة القصص الآية / 7 .

(6) سورة آل عمران الآية / 42 .

هذه الآيات وإن دلت على أن الله أوحى إلى النساء ، إلا أن وحيه شمل التوجيه والتشريف لا النبوة والتكليف بنشر رسالة أو دين ؛ لأن الوحي إلى سارة وأم موسى لم يكن فيه شيء من التشريع . وأن الوحي إلى مريم كان مدحاً لها بأنها صديقة ، ولم يمتدحها لأنها نبيه . قال تعالى : ﴿ مَا الْمَسِيحُ آبَتْ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُلَانِ الطَّعَامَ ﴾⁽¹⁾ .

3- الحرية :

لابد للرسول من أن يكون حراً ؛ لأن العبودية مطعن يطعن الكفار به الرسل ، فضلاً عن أنها قيد لا يتفق ومهمة الرسول التي أرسل من أجلها بينما لا يشترط ذلك في النبي .

4- المدنية :

فلا بد أن يكون الرسول من أهل المدن قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾⁽²⁾ ؛ لأن أهل المدن أكثر دراية بسياسة الناس . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾⁽³⁾ . بينما لا يشترط أن يكون النبي من أهل المدن .

5- التبليغ :

يؤمر الرسول بتبليغ الشريعة إلى من أرسل إليهم ، والتي أوحى الله بها إليه ، بينما النبي لا يؤمر بتبليغ رسالة أو بما أوحى إليه .

وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل :

لقد أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل في أزمنة متعاقبة ليهدوا الناس إلى الله العلي القدير ، ويرشدوهم إلى الخير الذي يضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة .

(1) سورة المائدة الآية / 75 .

(2) سورة يوسف الآية / 109 .

(3) سورة آل عمران الآية / 159 .

وقد اعتبر الله تعالى الإيمان بهم أحد الأركان الخمسة للإيمان الذي نص عليها الحديث الشريف . فقد أتى جبريل - عليه السلام - إلى النبي ﷺ وسأله عن الإيمان فقال : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وبالقدر خيره وشره)⁽¹⁾ .

وقد أمر الله تعالى بأن يؤمنوا بأنه أرسل جميع الرسل فقال : ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ ﴾⁽²⁾ .

كما علينا أن نؤمن بجميع الرسل الذين ذكرهم القرآن الكريم دون تفریق بينهم ؛ لأنهم جميعاً نزل عليهم الوحي . قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ ۝ ﴾⁽³⁾ .

وقال أيضاً : ﴿ ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ ﴾⁽⁴⁾ .

حاجة الناس إلى الرسل :

1 - الهداية إلى معرفة الخالق :

إن الإنسان قد ضل في معرفته للخالق . فظنه تارة الشمس أو القمر أو الكواكب ، وتارة آله بعض المخلوقات الموجودة على الأرض . . . وهكذا كان يتخبط في الضلال . فاقتضت الحاجة أن يرسل الله الرسل ليرشدوا الناس ويعرفوهم على الإله الخالق الواحد الأحد . وقد قام الرسل بهذه المهمة فعلاً .

(1) رواه .

(2) سورة آل عمران الآية / 179 .

(3) سورة النساء الآية / 152 .

(4) سورة البقرة الآية / 185 .

2 - إطلاع الإنسان على الغيبات التي تتعلق به :

إن الإنسان يجهل العوالم غير المادية التي تكمن خلف هذا العالم المادي . فهو لا يعلم شيئاً عن عالم الآخرة والقبر والحساب والبعث والجنة والنار والملائكة . . . فهي بعيدة عن عقله وأحكامه ، لذلك لابد من الرسل التي تؤكد للناس حقيقة هذه الأمور ووجودها ، حتى يؤمنوا بها إيماناً لا يداخله شك . قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُم ۚ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي ۖ مِنْ رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۝ ﴾⁽¹⁾ .

3 - إيجاد منهاج صالح يكفل للإنسان السعادة :

إن علم الإنسان محدود ولا يستطيع أن يحيط بما هو كائن ولا بما كان ولا يعلم ما سيكون . لذلك لا يستطيع أن يصنع نظاماً ثابتة دائمة موضوعية مطلقة ؛ لأن الإنسان يقع تحت تأثير العاطفة كالحبة والكراهية والبغض والأنانية والسلطة . . . لذلك لابد إله منزّه عن كل صفات البشر ، يحيط بعلمه كل شيء ليضع تشريعاً للبشرية ثابتاً يصلح لكل زمان ومكان ، ولا بد من الرسل لتتقل تشريع الله تعالى من السماء إلى الأرض ، بوحى من الله لتبليغ الناس .

4 - حاجة الناس إلى قدوة صالحة :

يحتاج الناس إلى قدوة صالحة ونماذج بشرية تكون مثلاً يحتذى به في السلوك والأخلاق . قال تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ آفَتُهُ ۝ ﴾⁽²⁾ . وقال أيضاً : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝ ﴾⁽³⁾ . وقال : (وإنك لعلى خلق عظيم)⁽⁴⁾ . كما قال أيضاً : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِيمٍ لِّيُبَيِّنَ لَهُمْ ۝ ﴾⁽⁵⁾ .

(1) سورة آل عمران الآية / 179 .

(2) سورة الأنعام الآية / 90 .

(3) سورة الأحزاب الآية / 21 .

(4) سورة القلم الآية / 4 .

(5) سورة إبراهيم الآية / 4 .

الحكمة من إرسال الرسل:

ورب سائل يسأل: ما الحكمة من إرسال الرسل؟
وللجواب نقول: إن هناك حكماً متعددة لإرسال الرسل هي:

1 - تعليم الناس:

إن وراء هذا العالم المادي المحسوس عوالم أخرى لا تقع تحت حواس الناس مع أنها موجودة، مثل: عالم الملائكة، والجن، والبرزخ، والقبر، وعالم البعث، والحشر، وعالم الجنة والنار... ولولا إخبار الرسل الناس بهذه العوالم، لما علموا عنها شيئاً.

2 - تنظيم العلاقة بين الله والناس بواسطة العبادة:

إن الرسل يعلمون الناس كيفية صلتهم بالله، عن طريق العبادات التي شرعها لهم، من صلاة وصيام وحج وذكر ودعاء واستغفار... ولولا الرسل لما عرف الإنسان كيفية العبادة والصلة بالله تعالى.

3 - تنظيم العلاقة بين الناس بالتعامل المثالي:

إن الرسل يعلمون الناس كيفية التعامل بينهم، فينظمون العلاقات مع بعضهم البعض في البيت والسوق والدولة، والبيع والشراء... لأن الناس مختلفون فيما بينهم في هذه القضايا، ويرفض كل فريق التنازل لغيره.

4 - حاجة الناس إلى القدوة الحسنة:

إن القدوة الحسنة لا توجد إلا في الأنبياء والرسل. وقد أرسل الله تعالى الرسل ليقموا الحجة على الناس يوم القيامة. قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾⁽¹⁾.

لذلك فإن الله تعالى لا يعذب أقواماً حتى يرسل إليهم رسولاً يهديهم إلى الحق، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا﴾⁽²⁾.

(1) سورة النساء الآية / 165 .

(2) سورة الإسراء الآية / 15 .

وقال: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾⁽¹⁾.

الحاجة إلى نبوة محمد ﷺ:

والحاجة إلى نبوة محمد ﷺ تتجلى في الأمور التالية:

1 - فساد المجتمع العربي قبل النبوة:

لقد ساد في المجتمع العربي قبل الإسلام، العصبية القبلية والثأر والفجور والربا والزنى والعبودية والظلم... بالإضافة إلى الدعوات الخطيرة، والانقياد إلى الأشرار في غير البلاد العربية مثل فارس والروم.

2 - سحر الديانات الأخرى عن مكافحة الشرور وفساد المجتمع:

وذلك لأن ديانة إبراهيم عليه السلام ضاعت، والديانة النصرانية دخل عليها من التحريف ما أخرجها عن أصولها الأولى، وأدخلها في متناقضات فكرية لا يقرها عقل... وأن الديانة اليهودية قد أصابها من التحريف أكثر مما أصاب النصرانية.

3 - العداوة بين الديانة اليهودية والنصرانية:

فقد كانت المعاملة بين أصحاب الديانتين على أساس الحقد والحسد، فقد قتل اليهود في زمن هرقل بطارقة أنطاكية، وقتل يهود صور نصارى فلسطين. وكانت النصارى بالمقابل يحتقرون اليهود، لذلك عجزت الديانتان عن القيام بالإصلاح بسبب عداوة كل منهما للأخرى.

دلائل نبوة محمد ﷺ:

لقد أيد الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ﷺ بعدة معجزات هي:

1 - القرآن الكريم:

فقد حوى القرآن الكريم آيات ومعجزات أعجزت العرب وغيرهم عن الإتيان بمثله. فإذا كان الإنسان يعجز عن الإتيان بالقرآن فهذا دليل على أنه ليس من صنع البشر، بل هو من صنع الله تعالى، وصل إلى محمد ﷺ بواسطة جبريل، ولا طريق

(1) سورة فاطر الآية / 24 .

إلى ذلك إلا طريق الوحي . إذاً فمحمد ﷺ رسول الله أرسله للناس كافة ، وقد فعل القرآن في النفوس ما لم يستطع أن يفعله كل مصلحي العالم ، فكان دليلاً على أنه كلام الله ، أرسله الله إلى نبيه محمد ﷺ .

2- المعجزات المادية :

إن معجزات رسول الله ﷺ أكثر من أن تحصى . وأهمها : الإسراء والمعراج ، إخباره ﷺ بالمغيبات ، إنشقاق القمر ، نبع الماء من بين أصابعه ، تكثير الطعام ، سرعة إجابة دعائه . . .

3- سيرته الشريفة :

فقد كان رسول الله ﷺ الإنسان الكامل في عدة ميادين منها :

- 1- ميدان الأخلاق : فقد كان ﷺ أحسن الناس خلقاً يتصف بالصدق والأمانة والرحمة والوفاء . . .
- 2- ميدان الفكر : وكان ﷺ أنضج الناس فكراً ومحاكمة وأبعدهم نظراً وحكمة .
- 3- ميدان السياسة : كما كان ﷺ حكيماً متبصراً بأمور السياسة ويتجلى ذلك مثلاً في صلح الحديبية .
- 4- ميدان القيادة العسكرية : وكان ﷺ القائد الملهم ، والمخطط الناجح ومن خططه الاستعداد الدائم للحرب ، والاهتمام بالقوة المعنوية ، واستطلاع أخبار العدو ، والانقضاض على العدو وقبل استكمال دعوته والقضاء على القوة الاقتصادية للعدو ، واستشارة ذوي الرأي والخبرة ، والسرية الكاملة في العمليات العسكرية ، ونشر البلبلة في صفوف العدو ، والوصول للنصر بأقل التكاليف ، وتقدير العدو ومعرفته .
- 5- تدبير الشؤون العامة : وكان ﷺ يتصف بالبداهة ، ويدل على ذلك قصة وضع الحجر الأسود في مكانه . وتوزيع الغنائم على المهاجرين من أهل مكة ، وإرضاء الأنصار والدعاء لهم .
- 6- ميدان الأسرة : استطاع ﷺ تحقيق الانسجام بين تسعة نسوة كن عنده .

7- ميدان الفصاحة والبلاغة : فقد كان ﷺ أفصح الناس وقد أوتي جوامع الكلم وقد حققت أحاديثه الشريفة ذلك .

8- ميدان الحكم والتشريع : وكان ﷺ المنفذ المشرع النافذ البصيرة .

4- بشارة الكتب السماوية وبقية الرسل به :

قال تعالى : ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ ⁽¹⁾ . وقال أيضاً : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ ﴾ ⁽²⁾ .

وقد ثبت في التوراة والإنجيل اسمه ونسبه وزمن بعثته ومكانها .

- 1- اسمه : ورد في التوراة والإنجيل كما يلي :
أ- المعزي : وتعني محمداً أو أحمد .
ب- مشتقى كل الأمم هو حمدون : وتعني تحمده كل الأمم وهو محمد ﷺ .
- 2- نسبه : فلقد صرحت التوراه أنه ﷺ من نسل اسماعيل عليه السلام . وصرح إنجيل (برنابا) إنَّ العهد صرَّح باسماعيل لا بإسحاق . ولم يظهر من نسل اسماعيل - عليه السلام - غير محمد ﷺ .
- 3- زمن بعثته : كان معروفاً عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى . قال أحد يهود الشام : يا معشر اليهود ما الذي أخرجني من أهل الخمر (الشام) إلى أهل البؤس والجوع (الحجاز) قالوا : أنت أعلم . قال : إني قدمت هذه الأرض أتوكف (أتوقع) خروج نبي قد أطل زمانه ، هذه أرض مهاجرة ، وكنت أرجو أن يبعث فاتبعه .
- 4- مكان بعثته : لقد حددته التوراة ، وهو الديار التي يسكنها قيدر بن اسماعيل عليه السلام .

(1) سورة الصف الآية / 6 .

(2) سورة الأعراف الآية / 157 .

ورغم هذا وذاك فقد أنكر العيسويون واليهود وغيرهم نبوة محمد ﷺ ويمكن إثبات نبوته ﷺ لهؤلاء الفرق الثلاث كما يلي:

1 - الفرقة الأولى العيسوية :

وهؤلاء قالوا عن النبي ﷺ هو رسول للعرب فقط لا إلى غيرهم .
الرد عليهم :

إن قولهم هذا باطل من عدة جوانب :

أ - لقد اعترفوا بكونه رسول حقاً ، ومن المعلوم أن رسول الله ﷺ لا يكذب .
ب - وقد ورد عن النبي ﷺ أنه مبعوث إلى الثقلين ، وقد بعث رسلاً - من قبله - إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم ، وتواتر ذلك منه ، وهذا يعني أن قولهم باطل ومحال ؛ لأنه متناقض .

2 - الفرقة الثانية اليهود :

وقد أنكروا صدق النبي ﷺ وزعموا أن لا نبي بعد موسى عليه السلام ، وهذا ما جعلهم ينكرون بقوة نبوة محمد وعيسى عليهما السلام .
ونبدأ بإثبات نبوة عيسى عليه السلام ؛ لأننا إذا أردنا إثبات نبوة محمد ﷺ فربما عقولهم لا تدرك إعجاز القرآن ، لكن عقولهم لا تقصّر عن إدراك إعجاز إحياء الموتى ، وإبراء الأكمّة والأبرص . . . وهؤلاء نقول لهم : لم تفرقون بين من يستدل على نبوته وصدقه بإحياء الموتى ، وبين من يستدل على نبوته بقلب العصا ثعباناً؟
إن اليهود قد ضلوا بشبهتين :

الأولى قولهم : النسخ محال في نفسه ؛ لأنه يدل على البدء والتغيير ، وذلك محال على الله تعالى .

والثانية قولهم : قد قال موسى عليه السلام : عليكم بدينى ما دامت السماوات والأرض . وقد قال : إني خاتم الأنبياء .

الرد على الشبهة الأولى :

وأفضل رد على شبهة النسخ وإبطالها هو فهم النسخ .

فالنسخ : عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعد لحوق خطاب يرفعه .

فمثلاً : قول السيد لعبده : قم . فيفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقاً ، وأن الواجب في استمرار القيام حتى يأمره السيد بالقعود . فليس شرطاً أن يبين السيد للعبد مدة القيام ، أو يفهم العبد أن سيده قد ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها والآن قد عرفها فأمره بالقعود . بل يجوز أن يكون قد عرف مصلحة القيام ، وعرف أن الصلاح في أنه لا ينبه العبد عليها ، ويطلق الأمر له إطلاقاً ، حتى يستمر على الإمثال ، ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود . فهكذا ينبغي أن يفهم إختلاف أحكام الشرائع . فإن ورود النبي ﷺ ليس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته ، ولا في معظم الأحكام ، إلا في بعض الأحكام ، كتغيير القبلة ، وتحليل المحرم . . .

فهذه المصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال ، فليس فيه ما يدل على التغيير ، ولا على الإستبانة بعد الجهل ، ولا على التناقض .

وبالنسبة لليهود : لو اعتقدوا أنه لم يكن هناك شريعة من زمن آدم إلى زمن موسى عليه السلام . لم ينكروا وجود نوح وإبراهيم وشرعهما . وفي هذا لا يختلفون عن من ينكر نبوة موسى عليه السلام وشرعه . وكل ذلك إنكار لما علم بالتواتر .

الرد على الشبهة الثانية :

والشبهة الثانية سخيصة من وجهين :

1 - لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى عليه السلام ، فإن ذلك تصديق بالضرورة . فكيف يصدق الله سبحانه بالمعجزة من يكذب قول موسى عليه السلام - أنه لا نبي بعدي - وهو مصدق له ؟

2 - وهذه الشبهة تُقنوها بعد بعثة محمد ﷺ وبعد وفاته ولو كانت صحيحة لاحتج اليهود بها ، وقد حملوا بالسيف على الإسلام ، وكان ﷺ مصدقاً بموسى عليه السلام ، وقد حكم على اليهود بالتوراة ، في حكم الرجم وغيره ، مع أنه لم

يعرض عليه من التوراة شيء من الأحكام، ولم يطلع عليها، وهذا دليل نبوته.
فما الذي صرفهم عن محمد ﷺ وعن الإيمان به؟

ومن المعلوم أن اليهود لم يحتجوا به؛ لأن ذلك لو كان لكان مفحماً لا جواب عنه، وأنهم لم يتركوه مع القدرة عليه وكانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن، حماية لدمائهم وأموالهم ونسائهم.

فإذا ثبت عليهم نبوة عيسى عليه السلام، أثبتنا نبوة محمد ﷺ بما ثبتها على النصارى الذين أنكروا القرآن.

الفرقة الثالثة :

وهؤلاء يجوزون النسخ لكنهم ينكرون نبوة محمد ﷺ من حيث أنهم ينكرون معجزته في القرآن، وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقتان:

الأولى: التمسك بالقرآن: فلا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عند استشهاده على صدقه، على وجه يعجز الخلق عن معارضته. وتحديه للعرب مع شغفهم بالفصاحة وإغراقهم فيها متواتر، وعدم المعارضة معلوم، إذ لو كان هناك من يعارض لظهر. إذ إن أزدل الشعراء لما تحدوا بشعرهم وعارضوا، ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم. إذاً يمكن القول:

أ- لا يمكن إنكار تحديه ﷺ بالقرآن.

ب- لا يمكن اقتدار العرب على الفصاحة.

ج- لا يمكن إنكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن حماية لدينهم ودمهم ومالهم وتخلصاً من سطوة المسلمين وقهرهم.

د- ولا يمكن أيضاً إنكار عجزهم؛ لأنهم لو قدروا لفعلوا فالعادة قاضية بالضرورة بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشغل بدفعه، ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل.

- ويمثل هذه الطريقة ثبت نبوة عيسى.

فإن قيل: ما وجه إعجاز القرآن؟ قلنا: الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب في خطيبهم وأشعارهم، والجمع بين هذا

النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر. وجزالة القرآن قضى - كافة العرب - منها العجب، ولم ينقل عن واحد منهم أنه طعن في فصاحته.

نعم ربما نجد للعرب خطب وأشعار فيها جزالة، وربما ينقل عن بعض من قصد المعارضة، مراعاة هذا النظم بعد تعليمه من القرآن، ولكن مع ركاكة كما يحكى عن ترهات مسيلمة الكذاب حيث قال: الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل... فهذا وأمثاله ربما يقدر عليه مع ركاكة يستهزئ بها الفصحاء.

إن هذا مع شهادة كافة العرب بفصاحة القرآن يجعله معجزاً وخارجاً عن مقدور البشر.

فإن قيل: لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن، ولو قصدت ذلك لقدرت عليه، أو منعتها العوائق عن الاشتغال بذلك.

يكون الجواب: إن هذا هوس! فإن دفع تحدي المتحدي بنظم الكلام أهون من الدفع بالسيف، مع ما جرى على العرب من المسلمين. في معرض التحدي - بالأسر والقتل والسبي وشن الغارات. فإن انصرفهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف من الله تعالى، والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات.

مثال: فلو قال نبي: آية صدقي أنني في هذا اليوم أحرك أصبعي ولا يقدر أحد من البشر على معارضتي. ولم يعارضه أحد في ذلك اليوم، ثبت صدقه، وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات.

وإن فرض وجود القدرة، وفقد داعيتهم وصرفهم عن المعارضة من أعظم المعجزات. فهذا طريق تقدير نبوته على النصارى. ومهما تشبثوا بإنكار شيء من هذه الأمور الجلية فلا يصح إلا الاشتغال بمعارضتهم بمثله في معجزات عيسى عليه السلام.

الطريقة الثانية: أن إثبات نبوته ﷺ بجملة من الأفعال الخارقة للعادات التي

ظهرت عليه، كإنشاق القمر ونطق العجماء، وتفجر الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في كفه، وتكثير الطعام القليل وغيره من خوارق العادات كما مر سابقاً، والتي تؤكد وتدلل على صدقه.

- فإن قيل : أحاد هذه الوقائع لم يبلغ نقلها مبلغ التواتر.

الجواب : ذلك أيضاً . إن سلم . فلا يقدح في العرض مهما كان المجموع بالغاً مبلغ التواتر ، ومثله في ذلك كشجاعة علي (عليه السلام) وسخاوة حاتم ، فإنهما معلومان بالضرورة على القطع تواتراً ، وأحاد تلك الوقائع لم تثبت تواتراً ، ولكن يعلم من مجموع الأحاد على القطع ، ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة ، فكذلك هذه الأحوال العجيبة بالغة جملتها مبلغ التواتر .

فإن قال قائل من النصارى : هذه الأمور لم تتواتر عندي لا جملتها ولا أحادها .

الجواب : لو انحاز يهودي إلى قطر من الأقطار ولم يخالط النصارى ، وزعم أنه لم تتواتر عنده معجزات عيسى عليه السلام ، وإن تواترت فعلى لسان النصارى وهم مهتمون به بماذا يجيبون ؟ وهم بالتأكيد سيقولون : ينبغي أن يخالط القوم الذين تواتر ذلك بينهم حتى يتواتر ذلك إليه فإن الأصم لا تتواتر عنده الأخبار ، وكذا المتصامم . وهذا هو الجواب لأي واحد ينكر التواتر لمعجزات النبي ﷺ على هذا الوجه .

الباب الثاني

بيان وجوب التصديق بأمر ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل

المقدمة:

إن من الأمور أموراً تعلم بالضرورة . أي الفطرة . مباشرة ومنها ما لا يعلم بالضرورة .

1- أما ما يعلم بالضرورة : مثل البديهيات والمسلمات ، فإن الإنسان يعرفها معرفة مباشرة ، لا تحتاج إلى استدلال وبراهين ؛ لأنها صادقة واضحة بذاتها ، لا تحتاج إلى براهين .

2- أما ما لا يعلم بالضرورة : فإنه ينقسم إلى قسمين :

- 1- ما يعلم بدليل العقل دون الشرع : أي معرفة عقلية .
- 2- ما يعلم بالشرع دون العقل : أي عن طريق النقل . مثل معرفة الغيبات أو السمعيات .
- 3- ما يعلم بالعقل والشرع معاً : مثل رؤية الله تعالى ، وخلق الله تعالى للمخلوقات .

ما يعلم بدليل العقل دون الشرع:

كمعرفة حدوث العالم ، ومعرفة حدوث المحدث (الله) وصفاته . إن معرفة كل هذه الأمور تثبت بالعقل وإن لم تثبت بالشرع ، لقوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ⁽¹⁾ وقوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ ⁽²⁾ . أي أنها آيات وأدلة واضحة . على وجود الله . لأصحاب العقول الناضجة . وهذا رأي المعتزلة وغيرهم . . الذين يرون أن العقل قادر على معرفة الله ، ومعرفة الحقائق . . .

(1) سورة فصلت الآية / 53 .

(2) سورة آل عمران الآية / 190 .

وإن ما ثبت صحته في الشرع، فإن صحة هذه المعرفة مبنية على ما ورد في الشرع، ألا وهو كلام الله تعالى.

مع العلم أن المقصود بكلام الله، هو المعنى النفسي القائم بذات الله، وهو قديم قدم الله تعالى، أما الألفاظ فهي حادثة. وهناك أدلة عقلية تثبت أن القرآن الكريم هو كلام الله النفسي؛ فإذا ثبت صحة ذلك عقلاً، ثبت لنا أن القرآن الكريم - الذي هو كلام الله - هو الشرع، وبذلك تثبت صحة الشرع.

ويمكن إثبات صحة الكلام أيضاً بأنه صادر عن متكلم، والمتكلم يكون حياً، وأن الكمال للحى كمال، وكل كمال للمخلوق يكون واجب الوجود للخالق، أي الأولى أن يكون الله تعالى متكلماً لأنه حي.

فلا بد من ضرورة معرفة الله المحدث الخالق، القادر، العالم، المريد، الحى... حتى يسمع لكلامه، ومعرفة كل ما يستند إلى هذا الكلام، كبعثة الرسول المخبر عن كلام الله.

ما يعلم بالشرع دون العقل:

أي السمعيات أو الغيبيات. فإنها تعلم بمجرد السمع عن طريق النقل. وتكون تلك المعرفة بالوحي والإلهام، كمعرفة ما ورد عن الحشر والنشر والثواب والعقاب والجنة والنار...

ما يعلم بالعقل والشرع معاً:

وهو كل ما هو واقع في مجال العقل. أي ما هو جائز عقلاً وليس بمستحيل وثبت ذلك في الشرع، كروية الله تعالى في الآخرة، وانفراد الله تعالى بالخلق. ويعنى آخر فإن إثبات صحة ذلك يكون عن طريق الشرع، أي إن الله تعالى قال فيه كذا وكذا... كقوله تعالى: ﴿وَجُودُ يَوْمٍ نَاصِرَةٌ ۖ﴾ (١) إلى ربها ناطرة... ويأتي العقل ليؤكد هذا الحكم، ويثبت صحة ما ورد في الشرع.

(1) سورة القيامة الآيتان / 22 - 23.

ولكن كل ما ورد به الشرع - كالسمعيات أو الغيبيات - ينظر به على النحو التالي:

1 - إن كان ما ورد به الشرع جائزاً عقلاً، أي ممكناً وليس مستحيلاً - يجب التصديق به.

أ - فإذا كانت الأدلة السمعية صحيحة قطعاً وجب التصديق به قطعاً.

ب - وإذا كانت الأدلة السمعية ظنية، وجب التصديق به ظناً، ويحتاج إلى البحث عن الطرق العقلية.

إن وجوب التصديق باللسان والقلب، عمل يبنى على الأدلة الظنية كسائر الأعمال، ولكن يجب ويصح التصديق به قطعياً، إذا ثبت بالأدلة العقلية.

فمثلاً: إن الصحابة رضي الله عنهم، أنكروا على من يدعي كون الإنسان خالقاً لأفعاله أو لشيء من الأشياء، أو عرض من الأعراض... وذلك لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ أَلَّهَ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (١).

فكانوا ينكرون على من يدعي ذلك باعتمادهم على ما ورد في الشرع، قبل البحث عن الطرق العقلية.

ولكن - إذا نظرنا إلى الآية، فإننا نرى أنها دليل عام قابل للتخصيص، فلا يكون عمومها إلا مظنوناً. بالبحث عن الطرق العقلية يصبح هذا الدليل قطعياً.

2 - وأما ما قضى العقل باستحالته - أي غير جائز وغير ممكن عقلاً - فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به؛ لأنه لا يتصور أن يشمل السمع (الشرع) على أمور مقطوع بصحتها ومخالفة للعقل. فظواهر الآيات والأحاديث التي توهم التشبيه لا يقطع بصحتها، والصحيح منها يجب تأويله. أي إن تلك الآيات قابلة للتأويل.

3 - وأما ما توقف العقل عنه - من الأمور والأشياء - فلم يأمر بجوازه ولا استحالته، وجب التصديق به أيضاً إذ تكفي الأدلة السمعية الشرعية. أي إذا توقف العقل عن معرفة الشيء، من حيث كونه جائزاً ممكناً أو مستحيلاً، فيجب أن يتفاد للشرع، ويجب أن يصدق ما جاء في الأدلة السمعية. فلا يشترط إذاً في وجوب التصديق، قضاء العقل بالتجوز، (أي كون الشيء أو الأمر جائزاً أو ممكناً

(1) الأنعام، الآية / 102.

الفصل الأول ما يأمر ويقضي العقل به والتصديق بما جاء في الشرع

لقد جاءنا الشرع عن طريق النبي ﷺ، بما أوحاه الله له، بواسطة جبريل عليه السلام، بأمور يجب التصديق بها. وخاصة المغيبات التي لا سبيل للعقل أن يبرهن على صحتها، بل أمر بالتصديق بها؛ لأنها من الممكنات التي يصح في العقل وجودها أو عدم وجودها ووقوعها.

الحشر والنشر:

الحشر هو إعادة الخلق ثانية. أي البعث بعد الموت، وقد دلت على صحة ذلك الأدلة الشرعية المقطوع بصحتها، وأن الحشر والبعث من الممكنات وذلك بدليل الابتداء: أي إن الذي يبدأ الخلق قادر على أن يعيده ثانية، فالإعادة خلق ثان، ولا فرق بينه وبين الابتداء. قال تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾⁽¹⁾.

فإن قيل: هل تنعدم الجواهر والأعراض ثم تعاد جميعاً؟

أم تنعدم الأعراض دون الجواهر وتعاد الأعراض فقط؟

والجواب: إن كل ذلك ممكن. وليس في الشرع دليل على تعيين أحد الممكنات

فمن الممكن:

1- الوجه الأول: انعدام الأعراض دون الجواهر، وإعادة الأعراض بعد الممات،

فتعاد الأعراض بعينها، أو تعاد إليها أمثالها، فإن كل عرض يتجدد هو غير الآخر؛ لأنه ليس من شرط الإعادة فرض إعادة الأعراض وهذا باطل، لما ورد في الكتاب والسنة.

(1) سورة يس الآيتان 78، 79.

عقلاً؛ لأن هناك فرقاً بين القول: إن هذا الأمر جائز (عقلاً). وبين القول: لا أدري إن كان هذا الأمر محالاً (غير جائز) أو جائز.
- فالقول الأول: - إن هذا الأمر جائز على الله - أي يجوز في حق الله تعالى كل الممكنات.
- والقول الثاني: - إن هذا الأمر غير جائز على الله - أي مستحيل في حقه تعالى.
فالقول الأول: معرفة بالجواز والممكنات.

والقول الثاني: عدم معرفة بعدم الجواز، أي عدم معرفة بالاستحالة.

إن كلا من القسمين - القول الأول والثاني - أي (الجواز وعدم الجواز) في حق الله تعالى، يجب التصديق بهما أي يجب التصديق ومعرفة ما يلي:

أ - ما يجب في حق الله تعالى: أي كل الصفات والأفعال.

ب - ما يجوز في حق الله تعالى: أي كل الممكنات.

ج - ما يستحيل في حق الله تعالى: ما كان ضد صفاته.

2- الوجه الثاني: ومن الممكن انعدام الجواهر والأعراض وإعادتها ثانية. أي أن تعدم الأجسام ثم تعاد ثانية أي تخترع مرة ثانية.

فإن قيل: فبم يتميز المعاد عن الخلق الأول؟

وما معنى القول: إن المعاد هو عين الأول؟ وهذا يعني أن الخلق الثاني هو نفس الخلق الأول، مع أنه لم يبق للمعدوم عين أو ذات، حتى يعاد ثانية ويخلق مرة أخرى بعد موته.

الجواب:

إن المعدوم ينقسم في علم الله إلى قسمين:

1- معدوم سبق له الوجود.

2- معدوم لم يسبق له وجود.

وينقسم العدم في علم الله الأزلي إلى قسمين:

1- عدم سيكون له وجود.

2- عدم لا يمكن أن يوجد.

وعلم الله شامل وقدرته واسعة لا يمكن إنكارها فمعنى الإعادة إذاً: هي إيجاد أو وجود العدم الذي سبق له الوجود.

والمثل أو النظير يعني: أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجود، فهذا معنى الإعادة، أي إعادة أعراض مماثل الأعراض الأولى.

- وبما أن الخصوم من الفلاسفة، يقرون ببقاء النفس وعدم فنائها، فلا بد لهذه النفس بعد مفارقتها الجسد - وبعد فنائه - لا بد لها من بدن أو جسد من الأجساد ترجع إليه، فيلزمهم وجوب التصديق بالإعادة، أي خلق الأجساد ثانية بعد فنائها وموتها.

عذاب القبر:

إن عذاب القبر دلت عليه أدلة مقطوع بصحتها، وهي الأدلة الشرعية المتواترة عن النبي ﷺ، وعن الصحابة الكرام.

فمن هذه الأدلة: أدعية النبي ﷺ التي تشير إلى الإستعاذة من عذاب القبر. كحديث صاحبي القبرين اللذين كانا يعذبان. . ومنها أدلة قرآنية كقوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِقَالٍ فِرْعَوْنُ سَوْءَ الْعَذَابِ ﴿١٠٠﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴿١٠١﴾﴾.

إن عذاب القبر أمر ممكن، أي جائز عقلاً، فيجب التصديق به. ووجه إمكانه أمر ظاهر، إلا أن المعتزلة ينكرونه للأسباب التالية:

1- يقولون: إننا نرى الميت مشاهدة وهو غير معذب.

2- يقولون: أن الميت ربما تأكله السباع والطيور والوحوش. . . وهذا الكلام مرفوض.

الرد على المعتزلة:

1- إن مشاهدة شخص الميت، ما هي إلا مشاهدة لظواهر الجسم فقط. أما العقاب، فقد يكون لجزء من الجسم، أو من الباطن دون أن يرى المشاهد عذابه؛ لأنه ليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن.

والمثل في هذا مثل النائم: حيث إن الناظر إليه، لا يشاهد ما يدركه النائم في نومه من عذاب أو ألم، وإذا انتبه النائم وأخبر عما كان له في نومه، فإن من لم يجز له عهد بالنوم، لن يصدق أخباره وبالتأكيد سينكر كل ما سمعه من ذلك الرجل؛ لأنه لم ير تحركاً بجسمه أثناء النوم!

2- وأما ذلك الميت الذي أكلت السباع والطيور جسمه، فسيغدو بطن السبع قبراً له. فإعادة الحياة إلى جزء من الميت كان يشعر بالعذاب، وهذا أمر ممكن. فلا يشترط لكل متألم أن يدرك الألم في جميع بدنه.

سؤال منكر ونكير:

وهو أمر حق يجب التصديق به؛ لأنه أمر ممكن. وورد الشرع به. وإن سؤال منكر ونكير لا يستدعي إلا أن يفهم الميت منهما، بصوت أو بغير صوت.

(1) سورة غافر الآيتان / 45، 46.

والفهم يستدعي ويستوجب الحياة، وكفي الفهم بجزء من البدن، وإن إحياء جزء من البدن لفهم السؤال والإجابة عليه، أمر ممكن ومقدور عليه أي إن الله قادر أن يعيد الحياة لجزء من جسم الميت ليجيب منكرًا ونكيرًا عند السؤال .
- وقد يسأل سائل: إننا نرى الميت ولا نشاهد منكرًا ونكيرًا ولا نسمع صوتهما ولا صوت الميت في الجواب!

الرد:

إن من ينكر ذلك، يلزم منه أن ينكر مشاهدة النبي ﷺ لجبريل - عليه السلام - وسماعه كلامه . ولا يستطيع مصدق الشرع أن ينكر ذلك .
والله سبحانه وتعالى خلق للنبي ﷺ سمعاً ومشاهدة لجبريل عليه السلام، ولم يخلق للصحابه الحاضرين عنده، ولا لعائشة رضي الله عنها - سمعاً لصوت جبريل ولا مشاهدة لشخصه . وإنكار ذلك إنكار لقدرة الله الواسعة المطلقة الذي خلق السموات والأرض وما بينهما، وما فيهما من العجائب فضلاً عن خلق الإنسان وما فيه من عجائب .

الميزان:

والميزان حق لا ريب فيه، وقد دلت عليه الأدلة السمعية المقطوع بصحتها؛ لأنه من الممكنات فوجب التصديق به .
فإن قيل: كيف توزن الأعمال - وهي أعراض - وقد انعدمت؟ والمعدوم - عادة - لا يوزن!

وإن قيل: إن إعادة الأعراض أمر مستحيل . إذ كيف تعاد حركة يد الإنسان وهي طاعته في الميزان؟ أيتحرك بها الميزان - فيكون ذلك حركة الميزان لا حركة يد الإنسان! أم لا تتحرك، فتكون الحركة قد دخلت في جسم ليس هو متحرك بها؟ وهو محال . . .

الجواب:

إن النبي ﷺ قد سئل عن هذا فقال: (توزن صحائف الأعمال فإن الكرام الكاتبين، يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام، فإذا وضعت في الميزان خلق الله تعالى في كفتها ميلاً بقدر رتبة الطاعات وهو على ما يشاء قدير).

فإن قيل: ما فائدة وزن الأعمال؟ وما معنى المحاسبة؟

الجواب:

لا نطلب لفعل الله فائدة؛ لأنه (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) أما الفائدة بالنسبة للعبد هي: أن يشاهد مقدار أعماله ويعلم أنه مجزي بها بالعدل، أو يتجاوز الله عنه باللطف .

الصراط:

والصراط هو حق أيضاً، والتصديق به واجب؛ لأنه أمر ممكن ورد به الشرع .
والصراط هو: جسر محدود على متن جهنم، يرد إليه كافة الخلق ﴿وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾⁽¹⁾ فإذا مروا عليه قيل للملائكة: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾⁽²⁾ فإن قيل: كيف يمكن المرور على الصراط، وقد روي أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف؟

الجواب:

إن كان هذا السؤال صادراً ممن ينكر قدرة الله تعالى، فإن الكلام حول إثبات قدرته تعالى المطلقة قد فرغ منه في إثبات صفات الله تعالى والأدلة عليها .
وإن كان هذا السؤال صادراً من معترف بقدرة الله تعالى، فإن الجواب يكون: بأن المشي على الصراط ليس بأعجب من المشي في الهواء أو على الماء . والله تعالى قادر على خلق قدرة للإنسان على اجتياز الصراط، أو المشي على الماء والهواء، ولا يخلق في ذات الإنسان هويًا أو سقوطاً إلى الأسفل . ولا يخلق في الهواء انحرافاً وخللاً . فإذا أمكن هذا في الهواء، فالصراط أثبت من الهواء بكل حال .

(1) سورة مريم الآية / 71 .

(2) سورة الصافات الآية / 24 .

الفصل الثاني

هناك أمور وأبحاث لا حاجة ولا ضرورة للخوض فيها والبحث عنها، ولا معصية في عدم معرفتها، أو عدم العلم بأحكامها. إلا أنه يمكن البحث في ثلاثة فنون، منها العقلي واللفظي والفقهية.

- أما العقلي: كالبحث عن القدرة الحادثة - قدرة الإنسان وتعلقها بالضدين - أو تتعلق بالمختلفات - أي هل تتعلق قدرة الإنسان بعقل مبين لحل القدرة . .

- واللفظي: كالبحث عن الرزق . . . والإيمان . . . والتوفيق والخذلان . . وما حدودها وما مسبباتها .

- وأما الفقهية: كالبحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ومتى يجب؟ وعن التوبة وحكمها . . إلى ما شابه ذلك . .

إن كل هذه الأبحاث - العقلية، واللفظية، والفقهية - وما يشابهها . . ليست مهمة في الدين - بل المهم في الدين أن ينفي الإنسان الشك عن نفسه فيما يتعلق بذات الله، وصفاته وأفعاله وأحكامها، وما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل .

المسألة الأولى - العقلية .:

كاختلاف الناس في من قتل على النحو التالي :

هل يقال أنه مات بأجله؟ وإن لم يقتل - فهل كان يجب موته أم لا؟

هذا الفن من العلم لا يضر تركه . ولكن يتم الإشارة إليه وإلى طريق الكشف فيه .

يقول الإمام الغزالي :

1- كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر، ثم اقترنا في الوجود، فليس يلزم من تقدير نفي أحدهما نفي الآخر .

مثال (1): لو مات زيد وعمرو معاً . ثم قدرنا عدم موت زيد . لم يلزم منه عدم موت عمرو، ولا وجود موته .

مثال (2): إذا مات زيد عند كسوف القمر . فإننا لو قدرنا عدم الموت لزيد، لم يلزم عدم الكسوف بالضرورة . ولو قدرنا عدم الكسوف، لم يلزم عدم موت زيد؟ لأنه لا ارتباط لأحدهما بالآخر .

2- أما الشيطان اللذان بينهما علاقة وارتباط فهما ثلاثة أقسام:

1- أن تكون العلاقة بينهما متكافئة . كالعلاقة بين اليمين والشمال، والفوق والتحت . . فهذا يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر؛ لأنه لا يمكن أن يقوم أحدهما إلا بالآخر .

2- أن لا يكون بين الشيطان تكافؤ، ولكن لأحدهما رتبة التقدم، كتقدم الشرط على المشروط .

مثال: إذا ارتبط علم الشخص مع حياته، وارتبطت إرادته مع علمه، فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم .

ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة .

ويعبر عن هذا بالشرط: وهو الذي لا بد منه لوجود الشيء ولكن ليس وجود الشيء به بل عنه ومعه .

3- وأن تكون العلاقة بين الشيطان علاقة العلة والمعلول . فيلزم من تقدير عدم العلة عدم المعلول، إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة . وإذا كان للشيء عدة علل فيلزم من تقدير نفي كل العلل نفي المعلول .

ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي المعلول مطلقاً، بل يلزم نفي معلول تلك العلة على الخصوص .

وبالعودة إلى مثال القتل والموت نقول:

إن موت الإنسان لا بد له من علة أو أكثر . ففقدان علة ما لا يعني عدم موته؛ لأن للموت عللاً، كالمرض أو القتل أو السم . . (تعددت الأسباب والموت واحد) . فالقتل مثلاً: هو عبارة عن حز الرقبة، وافتراق في أجزاء رقبة المضروب . ولكن ليس بين حز الرقبة والموت أي ارتباط . فإذا قدر نفي الحز فإنه لا يلزم منه نفي الموت؛ لأن

للموت عللاً كثيرة. فقد يموت بعلّة غير حز الرقبة. ولا ينتفي الموت إلا إذا انتفت كل العلل المسببة له.

- فإذا كان الحز للرقبة هو العلة الوحيدة للموت، وليس ثمة علة أخرى، فلا يجب من تقدير عدم الحز، عدم الموت. وهذا هو الحق عند أهل السنة.

- وإذا كان الله تعالى يخلق ويوجد الأشياء، من عدم بلا تولد، فلا يكون مخلوق علة مخلوق. ونقول: إن الموت أمر أوجده - خلقه - الله تعالى مع الحز. فلو انتفى الحز وليس ثمة علة أخرى، وجب انتفاء المعلول الذي هو الموت، لا انتفاء جميع العلل. وبناء على هذا، فإن من قتل ينبغي أن يقال: إنّه مات بأجله، لأن الأجل هو عبارة عن الوقت الذي خلق الله فيه موته، سواء كان معه حز رقبة - قتل - أو كسوف قمر، أو نزول مطر... أو لم يكن؛ لأن كل هذه الأمور مقترنات - اقترنت بالموت - وليست مؤثرات - سبباً للموت ولكن اقتران بعضها يتكرر بالعادة، وبعضها لا يتكرر.

المسألة الثانية. اللفظية.

كاختلاف الناس في الإيمان، إن كان يزيد وينقص، أم كان على رتبة واحدة.

وهذا الاختلاف يعود إلى أن هذا اللفظ من بين ثلاثة معان وهي:

1 - فقد يكون معبراً عن التصديق اليقيني البرهاني. والدليل على ذلك: أن من عرف الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته، فيحكم بأنه مات مؤمناً. والإيمان بهذا المعنى: لا يزيد ولا ينقص.

2 - وقد يكون معبراً عن التصديق التقليدي. إذا كان جزماً. والدليل على ذلك: تصديق الصحابة لرسول الله ﷺ. فقد كانوا يصدقونه من غير نظر في أدلة الوحداية، ووجه دلالة المعجزة، وكان عليه الصلاة والسلام يحكم بإيمانهم. قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾⁽¹⁾ أي بمصدق. ولم يفرق بين تصديق وتصديق. وهذا الإيمان يزداد وينقص.

(1) سورة يوسف الآية / 17.

3 - وقد يكون معبراً عن التصديق مع الفعل أو العمل. والدليل على ذلك:

قوله ﷺ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). متفق عليه.

وقوله أيضاً: (الإيمان بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق...). مسلم.

وهذا الإيمان يزداد وينقص بتفاوت العمل.

وسبب تفاوت الإيمان - زيادة ونقصاناً - في المعاني السابقة هي:

- أن الإيمان - بمعنى التصديق اليقيني البرهاني - لا يتصور زيادته ولا نقصانه؛

لأن اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه، وإن لم يحصل بكماله فليس بيقين.

- وهو بمعنى التصديق التقليدي فلا يجحد التفاوت فيه؛ لأن الواحد منهم - مع

كونه جازماً في اعتقاده - تكون نفسه أطوع لقبول اليقين.

- وهو بمعنى التصديق مع العمل، فإن الإيمان يزداد وينقص، فهو يزداد

بالطاعات وينقص بالمعاصي.

وإذا أردنا أن نغير ونشكك من واطب على الطاعات فإننا نجد عصباً على

ذلك، بينما يكون العاصي لله أو من لم تطل مواظبته على العمل أطوع للتغيير.

فالمواظبة على الطاعات لها أثر في تأكيد الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس،

حتى أن العادات تقضي ذلك. فالذي يرحم اليتيم، يشعر زيادة في تأكيد الرحمة في

قلبه، وكذلك التواضع...

- وقد اختلفوا في معنى الرزق أيضاً على النحو التالي:

المعتزلة: فقد رأوا أن الرزق مخصوص بما يملكه الإنسان، وأنه لا رزق لله

على البهائم.

الرد عليهم: إن الظلمة يموتون وقد عاشوا عمرهم لم يرزقوا.

وقال أهل السنة: الرزق هو ما ينتفع به الإنسان حيث كان.

وينقسم الرزق إلى:

1 - حلال.

2 - حرام.

ثم إنهم أطلوا في حد - تعريف - الرزق، وحد النعمة. والمهم هو: أن لا يضيع الإنسان الوقت في البحث عن مثل هذه المسائل والأمور، بل عليه أن يهتم بالأمور الأهم.

المسألة الثالثة - الفقهية :-

واختلفوا في الفاسق: هل له أن يحتسب؟

الجواب: إن الفاسق له أن يحتسب وسبيله التدرج في التصوير. وهو أن نقول: هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الأمر والنهي معصوماً عن الصغائر والكبائر جميعاً؟

إن هذا لا يشترط؛ لأن ذلك مخالف للإجماع. فالأنبياء هم المعصومون عن الكبائر، وعرف ذلك عنهم شرعاً. أما عن الصغائر فمختلف فيه، إذ لا يوجد في الدنيا معصوم عنها. وعلى هذا فإن من يرتكب الصغائر يجوز له أن ينهي عن الكبائر. فلا بأس الحرير من الرجال - مثلاً - يجوز له أن يمنع غيره من الزنى وشرب الخمر. . .

- ورب سائل يسأل: هل يجوز لمرتكب الكبائر أن يمنع الكافرين من الكفر ويقاثلهم عليه؟

الجواب: نعم يجوز له ذلك.

فإن قيل: لا. فقد فرقوا الإجماع؛ لأن جنود المسلمين فيهم العصاة والمطيعون، ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر النبي ﷺ، ولا في عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

فإن قالوا: نعم. فنقول: هل لشارب الخمر أن يمنع من القتل أم لا؟ فإن قيل لا. فإننا نجيب: ما الفرق بين هذا ولاس الحرير الذي يمنع من الخمر؟ والزاني يمنع من الكفر؟ ولو كانت كبائر، فالكبائر متفاوتة في عظمها!

فإن قالوا: نعم. وضبطوا ذلك بأن جعلوا المقدم على منكر، لا يمنع غيره عن مثل هذا المنكر، ولا فيما دونه، وله أن يمنع عن المنكرات التي فوق المنكر الذي يرتكبه هو.

إن هذه الضوابط والأحكام الموضوعية لا مستند لها.

فكم من زان يمنع غيره من شرب الخمر، مع أن الزنى كبيرة فوق كبيرة الخمر. وقد يشرب ويمنع غلماناً من الشرب قائلاً: ترك ذلك واجب علي وعليكم، والأمر بترك المحرم، واجب علي مع الترك. فلي أن أتقرب بأحد الواجبين، ولم يلزمني مع ترك أحدهما ترك الآخر ناسياً قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾⁽¹⁾ ولكن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر غير جائز، بل هو واجب. كما أن ترك المنكر بالنسبة للمتحتسب واجب أيضاً. ولا يلزم ترك أحد هذين الواجبين، ترك الآخر.

فإن قيل: يلزم من ذلك أمور شنيعة، كأن يزني الرجل بامرأة، مكرهاً لها على ذلك ويقول: لا تكشف وجهك لأنني لست محرماً لك، والكشف لغير المحرم حرام، وأنت مكرهة على الزنى مختارة في كشف الوجه فأمنعك من هذا!

إن هذه الحسبة شنيعة جداً لا يصير إليها عاقل.

وكذلك قوله: إن الواجب علي شيان: العمل والأمر للغير، وأنا أتعاطى أحدهما وإن تركت الثاني. كمن قال:

إن الواجب على الوضوء دون الصلاة، وأنا أصلي وإن تركت الوضوء.

والمسنون في حقي الصوم والتسحر، وأنا أتسحر وإن تركت الصوم؛ السحور شرط للصوم متقدم على الشروط في الرتبة.

وكذلك الوضوء بالنسبة للصلاة. ولهذا نقول: فإن نفس المرء مقدمة على غيره، فليذهب نفسه أولاً ثم غيره، أما إذا أهمل نفسه واشتغل بغيره كان ذلك عكس الترتيب الواجب. وقد قيل:

أبدأ بنفسك فانها عن غيرها فإن انتهت عنه فأنت حكيم

(1) سورة البقرة الآية / 44 .

بخلاف ما إذا هذب نفسه ، وترك الحسبة وترك تهذيب غيره . فإن ذلك معصية ولكن لا تناقض فيه .

وكذلك الكافر : فليس له ولاية الدعوة إلى الإسلام ما لم يسلم هو بنفسه . فلو قال : الواجب علي شيان : ولي أن أترك أحدهما دون الثاني . لم يكن منه . ويمكن أن نتساءل :

هل حسبة الزاني بالمرأة ومنعها من كشف وجهها حق أو باطل ؟ والبرهان القاطع في ذلك : أن قوله لها : لا تكشف وجهك إنه حرام . ومنعه إياها بالعمل (قول وفعل) إما أن يكون حراماً أو واجباً أو مباحاً .

1- فإن قلتم : واجب . فهو المقصود .

2- وإن قلتم : مباح . فله أن يفعل ما هو مباح .

3- وإن قلتم : حرام . فما هو مستند تحريمه ؟ وقد كان واجباً قبل اشتغاله بالزنى . فمن أين يصير الواجب حراماً باقتحامه محرماً ؟ وليس في قوله الأخير ، صدق عن الشرع بأنه حرام ، وليس في نهيه لها عن كشف وجهها إلا المنع من اتحاد ما هو حرام - الزنى وكشف الوجه ؛ لأن كلاهما حرام - والقول بتحريم واحد منهما محال .

وليس هذا كالصلاة والوضوء ، فإن الصلاة هي المأمور بها وشرطها الوضوء . فهي بغير وضوء معصية وليست بصلاة ، بل تخرج عن كونها صلاة وهذا القول لم يخرج عن كونه حقاً ، ولا الفعل خرج عن كونه منعاً من الحرام . والسحور عبارة عن الاستعانة على الصوم بتقديم الطعام ولا تعقل الاستعانة من غير العزم على إيجاد المستعان عليه .

أما القول بأن تهذيب نفس المحتسب عن المعاصي شرط لحسبته وشرط حتى يكون محتسباً ، وحتى يحق له أن يمنع الكافرين الكفر . . وتهذيبه لنفسه عن الصفات شرط لمنع غيره عن الكبائر . . فهو خرق للإجماع .

- وإن حمل الكافر كافر آخر بالسيف على الإسلام . فلا يمنعه كفره من أن يحمل هذا الكافر الآخر على اعتناق الإسلام ودعوته إليه . وله أن يقول للكافر الآخر : عليك أن تقول لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وله أيضاً أن يأمر غيره من الكفار بالنطق بالشهادتين ، وإن لم ينطق هو بهما ؛ لأنه لم يثبت أن نطقه بالشهادتين شرط لحسبته .

الباب الثالث في الإمامة

إن البحث في الإمامة ليس من فن المعقولات ، ولا من المهمات ، بل إنها مشار
للتعصبات ، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض ولو أصاب ، فكيف إذا
أخطأ؟ ويمكن بحث هذا الموضوع وإيجاز القول فيه من ثلاثة أطراف أو جوانب .

- 1- الطرف الأول : وجوب نصب الإمام .
- 2- الطرف الثاني : شروط الإمام والإمامة .
- 3- الطرف الثالث : عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين .

الطرف الأول: وجوب نصب الإمام:

إن وجوب نصب الإمام مأخوذ من الشرع لا من العقل أولاً ، ومأخوذ من
إجماع الأمة ثانياً . ولما فيه من فوائد ودفع للأضرار في الدنيا .
- والبرهان القطعي الشرعي على وجوب نصب الإمام يكون على الشكل
التالي :

م ك	إن نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع ، محمد ﷺ
م ص	لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع
ن	صاحب الشرع هو الإمام المطاع
	- وللبرهان على أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع نقول :
م ك	نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا
م ص	نظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع
ن	نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع

- وإن قيل : نظام الدين لا يحصل إلا بخراب الدنيا ؛ لأن الدين والدنيا ضدان
والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر .

والجواب يكون: إن لفظ الدنيا قد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه الإنسان قبل الموت، وهذا لا يخالف الدين.

ونقول:

إن نظام الدين - بالمعرفة والعبادة - لا يتوصل إليه إلا بصحة الأبدان والأمن. م ك
إن صحة الأبدان والأمن - بما فيها المال والحياة - لا تتحقق إلا بسلطان مطاع. م ص
نظام الدين لا يتحقق إلا بسلطان مطاع. نتيجة

إذن: نظام الدنيا شرط لنظام الدين.

والسلطان ضروري في نظام الدنيا. ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع، الذي لا سبيل إلى تركه.

الطرف الثاني: من يجب تعيينه من سائر الخلق لينصب إماماً؟ أو بمعنى آخر ما هي شروط الإمام؟

شروط الإمام:

لا يمكن تعيين الإمام بالنص؛ لأنه لا بد من تميزه بخصائص تميزه عن سائر الخلق، وهذه الخصائص يمكن تقسيمها إلى نوعين:

1- خصائص في نفسه.

2- خصائص من جهة غيره.

الصفات الخاصة الذاتية النفسية للإمام:

1- الأهلية: أي أن يكون كفوياً لتدبير الخلق وحملهم على مرادهم.

2- العلم والورع:

3- الخصائص المميزة للقضاة: ومنها:

الذكورة، والبلوغ، والعقل، والحرية، وسلامة النطق، والسمع والبصر، والعدالة، والنزاهة...

4- النسب من قریش: وعلم هذا الشرط بالسمع، حيث قال النبي ﷺ: (الأئمة من قریش).

5- التولية أو التفويض من غيره: أي يفوض شخص من قبل الإمام فيصبح مطاعاً.

والتولية لا تكون إلا عن طريق:

أ- التنصيب، من جهة النبي ﷺ.

ب- التنصيب من جهة إمام العصر. بأن يعين لولاية العهد شخصاً من أولاده، أو سائر قریش.

ج- وإما أن يكون بالتفويض. وإن كان لأكثر من رجل فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم وإتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة.

فإذا لم يوجد - بعد وفاة الإمام - إلا رجل قرشي واحد، وفيه كل صفات الإمام. فإمامته صحيحة وتجب طاعته.

- فإن تعين الإمام بسبب قوته وشوخته وكفائته... وإن نازعوه على الإمامة وأثاروا الفتن فالأفضل مبايعته وتفويضه.

وإذا لم تتوفر الشروط في الإمام وكان قادراً على تأمين المعاش والمعاد، وتحقيق الأمن وعدم القتال والحاربة ولم يكن عالماً ولكنه يراجع العلماء ويعمل بقولهم ففيه رأيان:

أ- يجب خلعه واستبداله بمن يتوفر فيه جميع الشروط من غير إثارة فتن أو قتال.

ب- يجب طاعته والقبول بإمامته، إذا خشيت الفتن والحروب. وقيل: لو لم تتوفر صفة العدالة وغيرها من الصفات هل تقبل إمامته؟

الجواب: نعم؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات فتقبل إمامته استمراراً لحياة العباد، وعدم تعطيل معاشهم. فإن لم تقبل إمامته وانعقادها نكون أمام ثلاثة أمور:

1- أن تعزل القضاة وتبطل الولايات، ولا تنفذ أمور الولاية في الأقطار، ولا تبرم العقود والأنكحة ويمنع الناس من التصرفات المنوطة بالقضاة... وهذا أمر

مستحيل؛ لأن فيه تعطيلاً لسبل عيش العباد، وهلاك للجماهير.

2- أو أن يقدم الناس على إبرام العقود والأنكحة والمعاملات والتصرفات . . . ولكن يقدمون على ذلك بالحرام.

3- وإما أن نقول بحكم انعقاد الإمامة مع فوات شروط لضرورة الحال؛ لأنه - كما هو معلوم - أن البعيد مع الأبعد قريب، وأهون الشرين خير، ويجب على العاقل اختياره.

فإن قيل: إن التنصيب بالإمامة من النبي ﷺ، أو من الخليفة، واجب لقطع دابر الاختلاف كما ادعت بعض الإمامية.

الجواب: لو كان التنصيب واجباً، لنصّ عليه رسول الله ﷺ؛ لأنه ﷺ لم ينص على ذلك، ولم ينص عليه عمر رضي الله عنه، بل ثبتت إمامة أبو بكر وإمامة عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض. فإن قيل: إن النبي ﷺ نص بالإمامة لعلي رضي الله عنه، لقطع النزاع ولكن الصحابة كابروا النص وكنموه.

الجواب: هم تنكرون على أن النبي ﷺ نص بالإمامة لأبي بكر، فأجمع الصحابة على موافقة النص ومتابعته. وهذا أقرب من تقدير مكابرتهم النص وكنمائه. فإن البيعة تقطع دابر الاختلاف، والدليل عليه عدم الاختلاف في زمن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. وقد توليا البيعة. وعلى العكس كان الخلاف كثيراً في زمان علي رضي الله عنه مع اعتقاد إمامته، أنه تولّى الإمامة بالنص.

الطرف الثالث: عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم:

إن للناس آراء في الصحابة والخلفاء الراشدين، لدرجة التطرف والإسراف والمبالغة سلباً وإيجاباً.

1- فمنهم من بالغ بالثناء حتى ادعى العصمة للأئمة.

2- ومنهم من تهجم على الصحابة طعناً وذماً.

3- ومنهم من اعتدل واقتصد.

وعلى المسلم أن يسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد. والقرآن الكريم أثنى على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي ﷺ إياهم بألفاظ مختلفة. كقوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). وقوله: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم) فيجب عدم إساءة الظن بهم. وما ورد عنهم من أحوال تخالف مقتضى حسن الظن فهو من تأويل المتعصبين.

لذلك يجب إنكار كل ما لم يثبت في حقهم جميعاً، وما ثبت يستنبط له تأويل أو عذر لم نطلع عليه، ولا بد من حسن الظن بهم. فالخطأ في حسن الظن بالمسلم، أسلم من الصواب بالطعن فيه. والسكوت أسلم من الطعن والكذب والوقوع بالغيبة والبهتان.

أما الخلفاء الراشدون: فهم أفضل من غيرهم، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة.

فإذا قلنا: إن فلاناً أفضل من فلان، فمعنى ذلك أن مكانته عند الله أرفع في الآخرة.

ولكن هذا القول غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله. إن أطلعه الله عليه. ولا توجد نصوص قاطعة شرعية متواترة تقتضي هذا الترتيب في الفضل بل الذي نقل متواتراً هو الثناء عليهم جميعاً.

والفضل عند الله يعرف بالأعمال. وهذا مشكل أيضاً فكم من شخص مزين بالعبادات الظاهرة، وهو في سخط الله، لحبث باطنه. وكم من شخص يحكم بسوء مظهره وهو عند الله ذو مكانة، لما في قلبه من خلق وحسن نية.

ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي ولا يعرف الفضل من النبي ﷺ - إلا بالسمع، وأولى الناس بالسمع - الصحابة - ما يدل على تفاوت الفضائل، الصحابة الملازمون لأحوال النبي ﷺ، وقد أجمعوا على تقديم أبي بكر (ر). ثم نص أبو بكر على عمر. ثم أجمعوا بعده على عثمان. ثم على علي رضي الله عنهم

الباب الرابع

بيان من يجب تكفيره من الفرق

وللفرق في هذا مبالغات وتعصبات ، فكل طائفة تنتهي - أحياناً - إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي تنتسب إليها . وإذا أردنا الوصول إلى الحقيقة فعلينا أن نعلم أولاً :

المسألة الفقهية :

والأصل المقطوع بها : أن كل من كذب محمداً ﷺ فهو كافر ، أي مخلد في النار بعد الموت ومستباح الدم والمال في الدنيا .
حيث أنه تقرر في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعي مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو قياس على أصل . وكذلك كون الشخص كافراً إما أن يعرف بأصل أو بقياس على ذلك الأصل . والتكذيب الموجب للتكفير مراتب شتى أهمها :

1 - الرتبة الأولى :

تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من المجوس وعبداء الأوثان وغيرهم فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة وهو الأصل وما عداه كالملاحق به .

2 - الرتبة الثانية :

تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات ، والدهرية المنكرين لصانع العالم ، فهؤلاء كذبوا النبي وغيره من الأنبياء . فهم - أي البراهمة - بالتكفير أولى من النصارى واليهود . والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار الله - الذي أرسل الأنبياء - ومن ضرورته إنكار النبوة .

جميعاً . وليس يظن منهم الخيانة في دين الله لغرض من الأغراض وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل . ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل ، ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب .

3 - المرتبة الثالثة :

الذين يصدقون بالصانع والنبوة والنبى . ولكن يعتقدون أموراً تخالف نصوص الشرع . وهؤلاء هم الفلاسفة ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاثة مسائل :

1 - إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعم في الجنة بالخور العين والمأكول والمشروب والملبوس .

2 - قولهم : إن الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث وإنما يعلم الكليات ، وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية .

3 - قولهم : إن العالم قديم ، وإن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول ، وإلا فلم تر في الوجود إلا متساوين . وهؤلاء إذا أوردوا عليهم آيات القرآن ؛ زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركها ، فمثّل لهم ذلك باللذات الحسية وهذا كفر صريح . والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء بنور القرآن واستبعاد للرشد من قول الرسل فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم ، فما من قول يصدر عنهم إلا ويتصور أن يكون كذباً وإنما قالوا ذلك لمصلحته .

فإن قيل : فلم قلتم مع ذلك بأنهم كفرة ؟

الجواب : لأنه عرف قطعاً من الشرع أن من كذب رسول الله ﷺ فهو كافر وهؤلاء مكذبون ثم معلون للكذب بمعاذير فاسدة وهذا لا يخرج الكلام عن كونه كذباً .

4 - المرتبة الرابعة :

المعتزلة والمشبّهة والفرق كلها سوى الفلاسفة ، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة ، ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل بالتأويل ، ولكنهم مخطئون في التأويل . فهؤلاء يجب الاحتراز من تكفيرهم ؛ لأن الخطأ من ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم . قال النبي ﷺ :

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمداً رسول الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) .

وهؤلاء انقسموا إلى فئتين :

1 - مسرفين وغلاة .

2 - مقتصدین .

5 - المرتبة الخامسة :

من ترك التكذيب الصريح ، ولكن ينكر أصلاً من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله ﷺ . كقول القائل : أنا معترف بوجوب الحج ولكن لا أدري أين مكة وأين الكعبة ، ولا أدري أن البلد الذي تستقبله الناس ويحجونه ، هل هي البلد التي حجها النبي ﷺ ووصفها القرآن ؟ فهذا ينبغي أن يحكم بكفره ؛ لأنه مكذب ولكنه محترز عن التصريح ، وإلا فالتواترات تشترك في دركها العوام والخواص ، وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة ، فإن ذلك يختص لدركه أولوا البصائر إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالإسلام ولم يتواتر عنده بعد هذه الأمور فيمهل به إلى أن يتواتر عنده . ولا نكفره لأنه أنكر أمراً معلوماً بالتواتر . كأن ينكر غزوة من الغزوات مثلاً فلا يلزم تكفيره لأنه ليس تكذيباً في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به كالحج والصلاة وأركان الإسلام .

6 - المرتبة السادسة :

وتشمل كل من ينكر ما علم صحته بالإجماع مثل (النظام) الذين أنكروا كون الإجماع حجة قاطعة في أصله . وقالوا : ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الإجماع دليل عقلي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل .

فكل ما يستشهد به - من الأخبار والآيات - له تأويل بزعمهم ، وهو في قولهم خارق لإجماع التابعين . ويعتبر هذا في محل الاجتهاد منهم ، وفيه فتح لبابه ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمور شنيعة . فمثلاً لو قال قائل : يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا

محمد ﷺ. فهذا يكون قد أبعد تفكيره عن التوقف - في إرسال الأنبياء بعده ﷺ - وهذا مستحيل . ودليل استحالة ذلك - عند البحث - مستمدة من الإجماع لا محالة . فإن العقل لا يحيله ، أما ما ورد حول هذا من أقوال نحو قوله ﷺ : (لا نبي بعدي) ، وقوله تعالى عنه ﷺ أنه : (خاتم النبيين) ، فيمكن أن يؤله على النحو التالي : لقد أراد الله سبحانه وتعالى بخاتم النبيين بأنه لا يكون بعده ﷺ نبي من أولي العزم من الرسل .

فإن قالوا : (النبيين) كلمة عامة ، فإنه لا يبعد تخصيص العام . أما قوله ﷺ (لا نبي بعدي) لم يرد به الرسول ، وفرق بين النبي والرسول ، وقال أن النبي أعلى رتبة من الرسول إلى غير ذلك من أنواع الهذيان . والرد على هذا القائل : أن الأمة فهمت بالإجماع - من هذا اللفظ ومن قرائن أخرى - أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً وعدم رسول أبداً ، وأنه ليس فيه تاويل ولا تخصيص ومنكر هذا لا يكون إلا منكر للإجماع . والمجتهد في ذلك يحكم بموجب ظنه يقيناً وإثباتاً .

والمفروض أن يكون هناك أصول يأتي عليها التكفير ، وبناء عليها يكون الحكم ، لا أن يكون بموجب الظن . كما أن المقصود هو التاصيل دون التفصيل .

فإن قيل : السجود بين يدي الصنم كفر . فهل هو أصل آخر ؟

الجواب : لا . فإن الكفر يكمن في اعتقاده تعظيم الصنم وفي ذلك تكذيب لرسول الله ﷺ والقرآن الكريم ، ويعرف اعتقاده (تعظيم الصنم) تياراً بتصريح اللفظ ، ويعرف تارة أخرى بالإشارة إن كان أخرس ، ويعرف أيضاً بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود ، حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله قبالة الصنم غير آبه به وغافل عنه ، أو غير معتقد لتعظيمه . . إن ذلك يعرف بالقرائن .

إن الفقهاء لم يتعرضوا لمثل هذه الأبحاث ، والمتكلمون لم ينظروا فيه نظراً فقهياً ؛ لأن النظر في الأسباب الموجبة للتكفير من حيث إنها أكاذيب وجهالات ما هو

إلا نظر عقلي . ولكن النظر من حيث تلك الجهالات مقتضية بطلان العصمة ، وإنما الخلود في النار نظر فقهي وهو المطلوب .

وأخيراً إن كتاب الاقتصاد في الاعتقاد - الذي كتبه الإمام الغزالي - مبني على حذف الحشو والفصول المستغنى عنها ، والتي تخرج عن أمهات العقائد وقواعدها ، واقتصر على الأدلة الواضحة الجلية التي تدركها أكثر الأفهام ، ليكون اسم الكتاب هو الغاية والقصد الذي سعى إليه .

والحمد لله رب العالمين

المراجع المعتمدة

- 1- القرآن الكريم
- 2- صحيح البخاري
- 3- صحيح مسلم
- 4- الموطأ
- 5- رياض الصالحين الإمام النووي الدمشقي
- 6- نواذر الأصول في معرفة أحاديث الرسول . محمد الحكيم الترمذي
- 7- إحياء علوم الدين . (حجة الإسلام) الغزالي
- 8- العقيدة الإسلامية . د. مصطفى الخن . محي الدين مستو . دار ابن كثير ، دمشق بيروت 1990
- 9- حياة وأخلاق الأنبياء . أحمد الصباحي عوض الله دار اقرأ / 1985 /
- 10- نبوة محمد ﷺ في القرآن الكريم . د. حسن ضياء الدين عتر ، دار الشائر الإسلامية
- 11- العقيدة للإمام أحمد بن حنبل ، برواية أبي بكر الخلال ، دار قتيبة 1988
- 12- ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة . د. عبد الرحمن حسن حنكة ، دار القلم
- 13- القضاء والقدر في الإسلام . د. محمد فاروق الدسوقي ، دار الدعوة ، الإسكندرية
- 14- سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين منه ، عبد الكريم عثمان ، دار الفكر ، دمشق
- 15- العقيدة الإسلامية . د. عبد الرحمن حسن حنكة . دار القلم ، دمشق
- 16- ضوابط المعرفة . د. عبد الرحمن حسن حنكة ، دار القلم ، دمشق
- 17- كبرى اليقينيّات الكونية . د. محمد سعيد رمضان السيوطي
- 18- تاريخ الفكر العربي . د. عمر فروخ ، دار العلم للملايين
- 19- التفكير الفلسفي في الإسلام . د. عبد الحليم محمود 1968 ، جاز النصر للطباعة ، القاهرة

الفهرس

5 المقدمة
7 ترجمة الغزالي
15 خطة الكتاب
17 التمهيد الأول
19 التمهيد الثاني
21 التمهيد الثالث
22 التمهيد الرابع
31 القطب الأول
39 الأدلة العقلية على وجود الله وصفاته
41 وجود الله تعالى
71 القطب الثاني
71 1 - القسم الأول : صفات المعاني ومتعلقاتها
99 2 - القسم الثاني : أحكام صفات الله تعالى
99 الحكم الأول : صفات الله تعالى ليست عين الذات بل هي زائدة عن الذات ...
104 الحكم الثاني : صفات الله قائمة بذاته
106 الحكم الثالث : صفات الله قديمة
115 الحكم الرابع : أسماء الله صادقة عليه أزلاً وأبداً
119 القطب الثالث : أفعال الله تعالى وما يجوز في أفعاله تعالى
137 القطب الرابع
137 1 - الباب الأول : النبوة ودلائل نبوة محمد ﷺ

20 تاريخ الفلسفة العربية . د. حنا الفاخوري .
21 الاستعداد للموت وسؤال القبر . زين الدين بن علي المياري ، دار الترمذي ، سورية ، حمص .
22 محمد ﷺ في التوراة والإنجيل والقرآن / إبراهيم خليل أحمد ، دار المنار ، القاهرة 1989 .
23 الروح / ابن القيم الجوزية . دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1986 م .
24 الله عباس محمود العقاد .
25 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه . عباس محمود العقاد .
26 ضحى الإسلام ، أحمد أمين ، دار الكتاب العربي .
27 أصل الإنسان وأسرار وجوده ، باسمه كيال ، دار مكتبة الهلال . 1990 .
28 كتاب التوحيد . د. عبد المجيد الذندان ، دار الخير / بيروت - دمشق / .
29 شرح جوهرة التوحيد ، الشيخ بكري رجب 1997 م .
30 شرح الخريدة البهية ، الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدوي 1994 م .
31 حاشية اللقاني على الجوهرة
32 الملل والنحل ، للشهرستاني .
33 الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . عبد الله سراح الدين ، مكتبة التراث الإسلامي ، حلب ، 1984 .
34 قاموس المحيط / الفيروز أبادي .
35 العقيدة والمعرفة . زيفريد هونكة ، ترجمة : عمر لطفي العالم ، 1987 دار قتيبة .

2- الباب الثاني : وجوب التصديق بأمر ورد بها الشرع

وقضى بجوازها العقل 151

3- الباب الثالث : الإمامة وشروطها 169

4- الباب الرابع : بيان من يجب تكفيره من الفرق المبتدعة 175

جدول بالخطأ والصواب

الصفحة	الخطأ	الصواب
25	لا يمكن	لا يمكن
25	كل مت	كل من
39	الأدلة العقلية	الأدلة العقلية .
39	يوجد هو نفسه	يوجد بغير خالق وهذا محال غير معقول
48	تعجيزية	تنجيزية
55	متميز	متحيز
65	واجب	فواجب
65	ورؤيته	رؤيته
68	لرؤية	كرؤية
72	تعجيزياً	تنجيزياً
72	التعجيزي	التنجيزي
89	لذاته لذاته	لذاته
103	المقدرة	القدرة
112	حواز	جواز
155	والتصديق	هو التصديق
161	لم يلزم عدم موت زيد؟	لم يلزم عدم موت زيد .
178	أن يؤله	تأويله

يعالج هذا الكتاب جميع مسائل ما وراء الطبيعة معالجة
فلسفية مستندة إلى القواعد الإسلامية و لا تشذ عنها
ويثبت حقائقها إثباتاً عقلياً .
و يمثل هذا الكتاب عمل الغزالي البنائي في حقل
ما وراء الطبيعة و يعتبر أوسع مؤلف له من حيث موضوعه .
و قد خصص الغزالي هذا الكتاب للبحث العقلي عن
قواعد العقائد و إجلاء للحقيقة و إيضاحاً للعقيدة الصحيحة
مع بيان العلاقة بين أحكام الشرع و العقل و التأكيد على
أنه لا معاندة بين الشرع المنقول و الحق المقول فالعقل
مع الشرع نور على نور فلا إفراط و لا تفريط
بل الواجب المحتوم في الاعتقاد ملازمة الاقتصار
و الاعتماد على الصراط المستقيم

Ɓ Ɗ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƾ ƿ ƻ̥ ƻ̦ ƻ̧ ƻ̨ ƻ̩ ƻ̪ ƻ̫ ƻ̬ ƻ̭ ƻ̮ ƻ̯ ƻ̰ ƻ̱ ƻ̲ ƻ̳ ƻ̴ ƻ̵ ƻ̶ ƻ̷ ƻ̸ ƻ̹ ƻ̺ ƻ̻ ƻ̼ ƻ̽ ƻ̾ ƻ̿ Ƽ̇ Ƽ̈ Ƽ̉ Ƽ̊ Ƽ̋ Ƽ̌ Ƽ̍ Ƽ̎ Ƽ̏ Ƽ̐ Ƽ̑ Ƽ̒ Ƽ̓ Ƽ̔ Ƽ̕ Ƽ̖ Ƽ̗ Ƽ̘ Ƽ̙ Ƽ̚ Ƽ̛ Ƽ̜ Ƽ̝ Ƽ̞ Ƽ̟ Ƽ̠ Ƽ̡ Ƽ̢ Ƽ̣ Ƽ̤ Ƽ̥ Ƽ̦ Ƽ̧ Ƽ̨ Ƽ̩ Ƽ̪ Ƽ̫ Ƽ̬ Ƽ̭ Ƽ̮ Ƽ̯ Ƽ̰ Ƽ̱ Ƽ̲ Ƽ̳ Ƽ̴ Ƽ̵ Ƽ̶ Ƽ̷ Ƽ̸ Ƽ̹ Ƽ̺ Ƽ̻ Ƽ̼ Ƽ̽ Ƽ̾ Ƽ̿ Ʒ̇ Ʒ̈ Ʒ̉ Ʒ̊ Ʒ̋ Ǯ Ʒ̍ Ʒ̎ Ʒ̏ Ʒ̐ Ʒ̑ Ʒ̒ Ʒ̓ Ʒ̔ Ʒ̕ Ʒ̖ Ʒ̗ Ʒ̘ Ʒ̙ Ʒ̚ Ʒ̛ Ʒ̜ Ʒ̝ Ʒ̞ Ʒ̟ Ʒ̠ Ʒ̡ Ʒ̢ Ʒ̣ Ʒ̤ Ʒ̥ Ʒ̦ Ʒ̧ Ʒ̨ Ʒ̩ Ʒ̪ Ʒ̫ Ʒ̬ Ʒ̭ Ʒ̮ Ʒ̯ Ʒ̰ Ʒ̱ Ʒ̲ Ʒ̳ Ʒ̴ Ʒ̵ Ʒ̶ Ʒ̷ Ʒ̸ Ʒ̹ Ʒ̺ Ʒ̻ Ʒ̼ Ʒ̽ Ʒ̾ Ʒ̿ Ʒ͇ Ʒ͈ Ʒ͉ Ʒ͊ Ʒ͋ Ʒ͌ Ʒ͍ Ʒ͎ Ʒ͏ Ʒ͐ Ʒ͑ Ʒ͒ Ʒ͓ Ʒ͔ Ʒ͕ Ʒ͖ Ʒ͗ Ʒ͘ Ʒ͙ Ʒ͚ Ʒ͛ Ʒ͜ Ʒ͝ Ʒ͞ Ʒ͟ Ʒ͠ Ʒ͡ Ʒ͢ Ʒͣ Ʒͤ Ʒͥ Ʒͦ Ʒͧ Ʒͨ Ʒͩ Ʒͪ Ʒͫ Ʒͬ Ʒͭ Ʒͮ Ʒͯ ƷͰ Ʒͱ ƷͲ Ʒͳ Ʒʹ Ʒ͵ ƷͶ Ʒͷ Ʒ͸ Ʒ͹ Ʒͺ Ʒͻ Ʒͼ Ʒͽ Ʒ; ƷͿ ƷͿ͂ ƷͿ̓ ƷͿ̈́ ƷͿͅ ƷͿ͆ ƷͿ͇ ƷͿ͈ ƷͿ͉ ƷͿ͊ ƷͿ͋ ƷͿ͌ ƷͿ͍ ƷͿ͎ ƷͿ͏ ƷͿ͐ ƷͿ͑ ƷͿ͒ ƷͿ͓ ƷͿ͔ ƷͿ͕ ƷͿ͖ ƷͿ͗ ƷͿ͘ ƷͿ͙ ƷͿ͚ ƷͿ͛ ƷͿ͜ ƷͿ͝ ƷͿ͞ ƷͿ͟ ƷͿ͠ ƷͿ͡ ƷͿ͢ ƷͿͣ ƷͿͤ ƷͿͥ ƷͿͦ ƷͿͧ ƷͿͨ ƷͿͩ ƷͿͪ ƷͿͫ ƷͿͬ ƷͿͭ ƷͿͮ ƷͿͯ ƷͿͰ ƷͿͱ ƷͿͲ ƷͿͳ ƷͿʹ ƷͿ͵ ƷͿͶ ƷͿͷ ƷͿ͸ ƷͿ͹ ƷͿͺ ƷͿͻ ƷͿͼ ƷͿͽ ƷͿ; ƷͿͿ ƷͿͿ͂ ƷͿͿ̓ ƷͿͿ̈́ ƷͿͿͅ ƷͿͿ͆ ƷͿͿ͇ ƷͿͿ͈ ƷͿͿ͉ ƷͿͿ͊ ƷͿͿ͋ ƷͿͿ͌ ƷͿͿ͍ ƷͿͿ͎ ƷͿͿ͏ ƷͿͿ͐ ƷͿͿ͑ ƷͿͿ͒ ƷͿͿ͓ ƷͿͿ͔ ƷͿͿ͕ ƷͿͿ͖ ƷͿͿ͗ ƷͿͿ͘ ƷͿͿ͙ ƷͿͿ͚ ƷͿͿ͛ ƷͿͿ͜ ƷͿͿ͝ ƷͿͿ͞ ƷͿͿ͟ ƷͿͿ͠ ƷͿͿ͡ ƷͿͿ͢ ƷͿͿͣ ƷͿͿͤ ƷͿͿͥ ƷͿͿͦ ƷͿͿͧ ƷͿͿͨ ƷͿͿͩ ƷͿͿͪ ƷͿͿͫ ƷͿͿͬ ƷͿͿͭ ƷͿͿͮ ƷͿͿͯ ƷͿͿͰ ƷͿͿͱ ƷͿͿͲ ƷͿͿͳ ƷͿͿʹ ƷͿͿ͵ ƷͿͿͶ ƷͿͿͷ ƷͿͿ͸ ƷͿͿ͹ ƷͿͿͺ ƷͿͿͻ ƷͿͿͼ ƷͿͿͽ ƷͿͿ; ƷͿͿͿ ƷͿͿͿ͂ ƷͿͿͿ̓ ƷͿͿͿ̈́ ƷͿͿͿͅ ƷͿͿͿ͆ ƷͿͿͿ͇ ƷͿͿͿ͈ ƷͿͿͿ͉ ƷͿͿͿ͊ ƷͿͿͿ͋ ƷͿͿͿ͌ ƷͿͿͿ͍ ƷͿͿͿ͎ ƷͿͿͿ͏ ƷͿͿͿ͐ ƷͿͿͿ͑ ƷͿͿͿ͒ ƷͿͿͿ͓ ƷͿͿͿ͔ ƷͿͿͿ͕ ƷͿͿͿ͖ ƷͿͿͿ͗ ƷͿͿͿ͘ ƷͿͿͿ͙ ƷͿͿͿ͚ ƷͿͿͿ͛ ƷͿͿͿ͜ ƷͿͿͿ͝ ƷͿͿͿ͞ ƷͿͿͿ͟ ƷͿͿͿ͠ ƷͿͿͿ͡ ƷͿͿͿ͢ ƷͿͿͿͣ ƷͿͿͿͤ ƷͿͿͿͥ ƷͿͿͿͦ ƷͿͿͿͧ ƷͿͿͿͨ ƷͿͿͿͩ ƷͿͿͿͪ ƷͿͿͿͫ ƷͿͿͿͬ ƷͿͿͿͭ ƷͿͿͿͮ ƷͿͿͿͯ ƷͿͿͿͰ ƷͿͿͿͱ ƷͿͿͿͲ ƷͿͿͿͳ ƷͿͿͿʹ ƷͿͿͿ͵ ƷͿͿͿͶ ƷͿͿͿͷ ƷͿͿͿ͸ ƷͿͿͿ͹ ƷͿͿͿͺ ƷͿͿͿͻ ƷͿͿͿͼ ƷͿͿͿͽ ƷͿͿͿ; ƷͿͿͿͿ ƷͿͿͿͿ͂ ƷͿͿͿͿ̓ ƷͿͿͿͿ̈́ ƷͿͿͿͿͅ ƷͿͿͿͿ͆ ƷͿͿͿͿ͇ ƷͿͿͿͿ͈ ƷͿͿͿͿ͉ ƷͿͿͿͿ͊ ƷͿͿͿͿ͋ ƷͿͿͿͿ͌ ƷͿͿͿͿ͍ ƷͿͿͿͿ͎ ƷͿͿͿͿ͏ ƷͿͿͿͿ͐ ƷͿͿͿͿ͑ ƷͿͿͿͿ͒ ƷͿͿͿͿ͓ ƷͿͿͿͿ͔ ƷͿͿͿͿ͕ ƷͿͿͿͿ͖ ƷͿͿͿͿ͗ ƷͿͿͿͿ͘ ƷͿͿͿͿ͙ ƷͿͿͿͿ͚ ƷͿͿͿͿ͛ ƷͿͿͿͿ͜ ƷͿͿͿͿ͝ ƷͿͿͿͿ͞ ƷͿͿͿͿ͟ ƷͿͿͿͿ͠ ƷͿͿͿͿ͡ ƷͿͿͿͿ͢ ƷͿͿͿͿͣ ƷͿͿͿͿͤ ƷͿͿͿͿͥ ƷͿͿͿͿͦ ƷͿͿͿͿͧ ƷͿͿͿͿͨ ƷͿͿͿͿͩ ƷͿͿͿͿͪ ƷͿͿͿͿͫ ƷͿͿͿͿͬ ƷͿͿͿͿͭ ƷͿͿͿͿͮ ƷͿͿͿͿͯ ƷͿͿͿͿͰ ƷͿͿͿͿͱ ƷͿͿͿͿͲ ƷͿͿͿͿͳ ƷͿͿͿͿʹ ƷͿͿͿͿ͵ ƷͿͿͿͿͶ ƷͿͿͿͿͷ ƷͿͿͿͿ͸ ƷͿͿͿͿ͹ ƷͿͿͿͿͺ ƷͿͿͿͿͻ ƷͿͿͿͿͼ ƷͿͿͿͿͽ ƷͿͿͿͿ; ƷͿͿͿͿͿ ƷͿͿͿͿͿ͂ ƷͿͿͿͿͿ̓ ƷͿͿͿͿͿ̈́ ƷͿͿͿͿͿͅ ƷͿͿͿͿͿ͆ ƷͿͿͿͿͿ͇ ƷͿͿͿͿͿ͈ ƷͿͿͿͿͿ͉ ƷͿͿͿͿͿ͊ ƷͿͿͿͿͿ͋ ƷͿͿͿͿͿ͌ ƷͿͿͿͿͿ͍ ƷͿͿͿͿͿ͎ ƷͿͿͿͿͿ͏ ƷͿͿͿͿͿ͐ ƷͿͿͿͿͿ͑ ƷͿͿͿͿͿ͒ ƷͿͿͿͿͿ͓ ƷͿͿͿͿͿ͔ ƷͿͿͿͿͿ͕ ƷͿͿͿͿͿ͖ ƷͿͿͿͿͿ͗ ƷͿͿͿͿͿ͘ ƷͿͿͿͿͿ͙ ƷͿͿͿͿͿ͚ ƷͿͿͿͿͿ͛ ƷͿͿͿͿͿ͜ ƷͿͿͿͿͿ͝ ƷͿͿͿͿͿ͞ ƷͿͿͿͿͿ͟ ƷͿͿͿͿͿ͠ ƷͿͿͿͿͿ͡ ƷͿͿͿͿͿ͢ ƷͿͿͿͿͿͣ ƷͿͿͿͿͿͤ ƷͿͿͿͿͿͥ ƷͿͿͿͿͿͦ ƷͿͿͿͿͿͧ ƷͿͿͿͿͿ

[illegible][illegible][illegible]

ȳĕā
 dīg Ōā Āā dāē
 ā lāā ā ā ā n

(mh@ghazali.org) : 8 Å ĩ / Å ĩ http://www.ghazali.org) : 3 ĩ ĩ

كتاب

الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق

تأليف
الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي

طبعة دار الفقه الأول

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

حقوق الطبع محفوظة

طبعة جديدة مصححة مُخرجة الآيات والأحاديث

تُطلب جميع كتبنا من :

دار القلم - دمشق : ص ب : ٤٥٢٣ - ت : ٢٢٢٩١٧٧

الدار الشامية - بيروت : ت : ٦٥٣٦٥٥ / ٦٥٣٦٦٦

ص ب : ١١٣ / ٦٥٠١

توزيع جميع كتبنا في السعودية عبر

دار البشير - جدة : ٢١٤٦١ - ص ب : ٢٨٩٥

ت : ٦٦٠٨٩٠٤ / ٦٦٥٧٦٢١

مراجعة الشيخ الدكتور

محمد بشير الشقفة

عني به وصححه وخرج أحاديثه

عبد الله عبد الحميد عرواني

دار القلم
رئيس

تقديم الكتاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وشرع سبيل العلم سبيلاً يوصل إلى الجنات، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد: فإن الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ديناً قائم على أركان ثلاثة: الإسلام، والإيمان، والإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولقد كان الدين كاملاً في حياة الصحابة رضي الله عنهم، مع تفاوتهم في درجات العلم الذي حملوه عن رسول الله ﷺ، وكذلك كان الأمر في قرون الخير الثلاثة، وقد بدأ نوع من الاختصاص منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى أبو يعلى في (مسنده) عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «أقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»، وأخذ هذا الاختصاص، يزداد وضوحاً، فأصبحت تجد عالماً يهتم بالفقه من حيث أصوله وفروعه، وآخر يهتم بتفسير القرآن الكريم، وآخر يهتم بأمور العقائد والوقوف في وجه المبتدعة وأهل الضلال، بينما آخر يهتم بتحقيق مقام الإحسان، وتنوير القلوب وتهذيب الأخلاق.

ومن هنا بدأت تظهر مؤلفات في أصول الفقه وفروعه، والتفسير، والحديث، والعقائد، ومؤلفات تتحدث عن تركية النفس وتطهير القلوب من الأخلاق الرديئة وباطن الإثم، وتحليلتها بأنواع الفضائل الموصلة إلى رضوان الله تعالى. ومن أعظم هذه المؤلفات كان في نهايات القرن الخامس كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، والكتاب لكبر

حجمه قد يعسر تناوله على عامة طلاب العلم، ولذلك ألف الإمام الكتاب الذي بين أيدينا كتاب (الأربعين في أصول الدين) وجعله خلاصة كتاب (الإحياء) وزبدته، وهو على صغر حجمه ضم بين دفتيه الأصول الأربعين: في العقائد، وأسرار العبادات، والأخلاق المذمومة التي يجب التخلص منها، والأخلاق المحمودة التي يجب التخلق بها للوصول إلى النجاة في الآخرة، ورضوان الله تعالى. ونحن نقدمه اليوم لعله يروي قلوباً ظمأى للطمانينة في هذا العصر الذي طغت فيه المادية والشهوات حتى أمانت القلوب، ويمد أرواحاً متشوقة إلى مقامات المعرفة واليقين والسير في دروب التزكية التي سار عليها أول الأمة فصلحوا وأصلحوا.

عملي في هذا الكتاب:

١ - تصحيح نص الكتاب، وقد اعتمدت في ذلك على النسخة التي حققها السيد محيي الدين صبري الكردي الكانيمشكاني السندجي رحمه الله تعالى، استناداً إلى أربع نسخ خطية في الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨هـ، ثم عشر على نسختين مخطوطين في الخزانة النورية لصاحبها العالم المحقق نور الدين بك مصطفى رحمه الله تعالى، وظهرت الطبعة الثانية ١٣٤٤هـ، وطبعتها مطبعة الاستقامة ونشرتها المكتبة التجارية الكبرى بمصر، وقابلت هذه النسخة على نسخة دار الآفاق الجديدة المطبوعة في بيروت - لبنان ١٩٨٠م، كما تمت قراءة الكتاب كاملاً على شيخنا الدكتور محمد بشير الشقفة - حفظه الله تعالى - مما زاد في ضبطه وتصحيحه.

٢ - بعد الانتهاء من تجهيز الكتاب للطبع استطعنا بتوفيق الله سبحانه الحصول على صورة مخطوطة للكتاب في مركز جمعة الماجد للتراث - في دبي - وتم تدقيق الكتاب عليها مرة أخرى. والمخطوطة الأصل موجودة في مكتبة جامع الزيتونة - في تونس.

٣ - ترقيم الآيات القرآنية وعزوها إلى السور الكريمة.

٤ - تخريج أحاديث الكتاب استناداً إلى (تخريج الإمام العراقي

لأحاديث الإحياء) طبعة دار قتيبة الأولى - دمشق - ١٩٩٢م، وكذلك تخريج الإمام الزبيدي في كتابه (إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين) طبعة دار الكتب العلمية الأولى بيروت - لبنان ١٩٨٩م. وبعض المراجع الحديثة الأخرى.

٥ - تفسير بعض المصطلحات أو الكلمات اعتماداً على كتاب (التعريفات) للإمام الجرجاني تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري - طبعة دار الكتاب العربي، الأولى بيروت ١٩٨٥م، وكتاب (الكليات) لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري - طبعة مؤسسة الرسالة الثانية - بيروت ١٩٩٣م، وبعض الكتب الأخرى.

٦ - توضيح بعض الكلمات التي اعتقدنا أنها بحاجة إلى توضيح.

٧ - في النسخ المطبوعة جميعها وردت كلمة (فصل) في وسط الصفحة فصلً بها الإمام بين مقاطع حملت معاني مختلفة وقد استبدلتها بعناوين صغيرة تُفصِّح عن مقصود كل مقطع (وفصل من هذه الفصول).

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب قارئه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله تعالى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

٢ ربيع الآخر ١٤٢٠هـ

١٥ يوليو (تموز) ١٩٩٩م

عبدالله عبد الحميد عرواني

الإمام الغزالي مَوْجُزُ سِيرَتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

الإمام الغزالي أشهر من أن يعرف، بيد أن هذا لا يمنعنا من أن نقدم بين يدي الكتاب موجزاً عن حياة الإمام رحمه الله تعالى .

حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الطوسي، الملقب بزین الدين، ولد بطوس^(١) من إقليم خراسان عام ٤٥٠ هـ.

كان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس، فلما حضرته الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له من أهل الصلاح، فلما مات أقبل صديقه على تعليمهما إلى أن فني النزر اليسير الذي خلقه أبوهما، قال لهما: اعلمنا أنني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما به، وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة، فإنكما من طلبة العلم، فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما .

ففعلاً ذلك، وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتتهما .

قرأ الغزالي في صباه طرقاتاً من الفقه ببلدة (طوس) على الإمام أحمد الراذكاني، ثم سافر إلى (جرجان) ليأخذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي، فسمع منه وكتب عنه، وعلق عنه (التعليقة) ثم رجع إلى طوس .

(١) طوس: تقع الآن إلى الشمال من مدينة مشهد الإيرانية، خط عرض ٣٦،٣٠ شمالاً، وخط طول ٥٩،٣١ شرقاً، وبها أطلال تاريخية. فيها قبر الخليفة العادل المجاهد هارون الرشيد، بالإضافة إلى قبر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى .

قال الإمام أسعد الميهني: سمعت الغزالي يقول: قُطِعَتْ علينا الطريق، وأخذ العيارون جميع ما معي ومضوا، فتبعهم، فالتفت إلي مُقَدِّمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلك، فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به، فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت كتب في تلك المخلاة، هاجرت لسماعها وكتابتها، وعرفت علمها، فضحك وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمها، وقد أخذناها منك، فتجردت من معرفتها، وبقيت بلا علم، ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلي المخلاة. قلت: هذا مستنطق أنطقه الله تعالى ليرشدني به في أمري، فلما وافيت (طوس) أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت^(١) جميع ما علقت، وصرت بحيث لو قُطِع الطريق علي لم أتجرد من علمي .

ثم إن الغزالي قدم (نيسابور)^(٢) ولازم إمام الحرمين أبا المعالي الجويني (٤١٩ - ٤٧٨ هـ) وجذَّ واجتهد، حتى برع في المذهب الشافعي والخلاف، والأصول (أصول الدين - وأصول الفقه)، والمنطق، وقرأ الفلسفة وأحكم كل ذلك وفهم كلام أرباب هذه العلوم، وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم .

وصنف في كل فن من هذه العلوم كتباً، أحسن تأليفها، وأجاد وضعها .

(١) يحاول التربويون الآن في عصرنا التقليل من شأن الحفظ، ويقولون إنه من المهارات العقلية الدنيا تقليداً للغربيين، ناسين أن علماءنا الذين كانوا أساتذة وعابرة العالم، بدؤوا أول أمرهم بحفظ القرآن الكريم وسائر العلوم ثم تفتت أذهانهم بعد ذلك بعجائب الفهوم والاستنباطات وأنواع العلوم، وإني لأنساءل كيف يفتق ذهن الإنسان بالفهم والاستنباط (والعمليات العقلية العليا) إذا كان ذهنه خالياً وعقله فارغاً، ولذلك لم تعد تجد في الساحة الفكرية أديباً كالرافعي مثلاً ولا شاعراً كشوقي وحافظ وأبو ريشة وأمثالهم .

(٢) تسمى الآن في إيران بـ (نيسابور) وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة مشهد الإيرانية عاصمة إقليم خراسان خط عرض (٣٦، ٠٣) شمالاً، وخط طول (٥٩، ٠٦) شرقاً .

وكان شديد الذكاء، شديد النظر، مفرط الإدراك، قوي الحافظة، بعيد الغور، غوّاصاً على المعاني الدقيقة، حتى وصفه أستاذه الجويني بقوله: الغزالي بحر مغدق.

بقي الغزالي في نيسابور حتى توفي إمام الحرمين عام ٤٧٨ هـ فخرج إلى المخيم السلطاني، قاصداً الوزير نظام الملك^(١)، الذي كان مجلسه محط رحال العلماء، ومقصد الأئمة والفصحاء. وظل الإمام الغزالي في المخيم السلطاني حتى عام ٤٨٤ هـ حيث ولّي التدريس في المدرسة النظامية ببغداد، فسار إلى العراق ليقوم بهذه المهمة.

قدّم الإمام بغداد وقد بلغ الرابعة والثلاثين من العمر، وكانت شهرته قد سبقته إليها، فاستقبل استقبالاً حافلاً، ودرّس بالنظامية، وبلغ أوج مجده العلمي فيها، وصار إمام العراق بعد إمامة خراسان كما يقول معاصره عبد الغافر الفارسي^(٢).

بعد مرور أربع سنوات والإمام في بغداد في قمة مجده العلمي وقع التحول الكبير في حياته، يقول متحدثاً عن نفسه: «... ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى، وكف النفس عن الهوى، وأنّ رأس ذلك كله: قطع علاقة القلب عن الدنيا، بالتجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإقبال بكنهه المهمة على الله تعالى، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال، والهرب من الشواغل والعلائق» انظر تمام رحلته في كتابه (المنقذ من الضلال).

(١) نظام الملك: هو الحسن بن علي الطوسي (٤٠٨ - ٤٨٥ هـ)، وزير عالم، عالي الهمة، اتصل به (أب أرسلان) فاستوزره، فأحسن التدبير، وبقي في خدمته عشر سنين، ولما مات خلفه ابنه (ملك شاه) فاستوزر نظام الملك، فأحسن في وزارته تدبير الملك رحمه الله تعالى، ولما توفي رثاه أحد الشعراء فقال:

كَانَ الْوَزِيرُ نِظَامُ الْمَلِكِ لَوْلَا
يَتِيمَةٌ صَاغَهَا الرَّحْمَنُ مِنْ شَرْفِ
عَزَّتْ فَلَمْ تُدْرِكِ الْأَيَّامَ قِيَمَتَهَا
فَرَدَّهَا غَيْرَةً مِنْهُ إِلَى الصَّدَفِ

(٢) عبد الغافر بن إسماعيل خطيب نيسابور وإمامها، كان إماماً حافظاً محدثاً ثقةً (٤٥١ - ٥٢٩ هـ) كان معاصراً للإمام الغزالي وترجم له ترجمة وافية.

وهكذا غادر الإمام بغداد في شهر ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمئة، فحج وتوجه إلى الشام، فأقام عشر سنين قضى بعضها في بيت المقدس، وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوة، ورياضة ومجاهدة للنفس، واشتغالاً بتزكيتها، وتصفية القلب لذكر الله تعالى، وفي دمشق كان يعتكف في المنارة الغربية طول النهار، كما كان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ نصر المقدسي بالجامع الأموي والتي أصبحت تسمى بالغزالية.

ثم عاد الإمام بعد تلك العزلة التي استمرت عشر سنين إلى بلدة طوس، ليتابع العزلة سنة أخرى. وتحت إلحاح الولاة وتكرار طلبهم بالخروج إلى الناس، خرج إلى نيسابور ليُدّرس في المدرسة النظامية فيها وكان ذلك في شهر ذي القعدة ٤٩٩ هـ.

لم تطل إقامته في نيسابور، وكانت المدة التي درّسها في النظامية يسيرة، ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في طوس، واتخذ في جواره مدرسة لطلبة العلم، وخانقاه للصوفية^(١)، ووزع وقته على وظائف: من ختم القرآن، ومجالسة أهل القلوب، وتدريس لطلبة العلم، وإدامة صلاة وصيام، بحيث لا تخلو لحظاته ولحظات من معه عن فائدة.

وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ﷺ ومجالسة أهله، ومطالعة الصحيحين: البخاري ومسلم، اللذين هما حجة الإسلام، ولو عاش لسبق في ذلك الفن ييسر من الأيام كما قال عبد الغافر.

توفي به (طوس) يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة، سنة خمس وخمسمئة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

مصنفاته:

عدّ الإمام الزبيدي من مؤلفات الإمام أكثر من سبعين كتاباً، منها (٢٣) كتاباً مطبوعاً.

(١) خانقاه الصوفية: المبنى الذي يسكن فيه المنقطعون للذكر والعلم والعبادة.

عد كثير من العلماء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مجدد القرن الخامس الهجري، ذكر ذلك الإمام مرتضى الزبيدي في كتابه (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) الجزء الأول، ص ٣٥^(١).

ويقول السيد أبو الحسن علي الحسيني الندوي - رحمه الله تعالى - :
(لا شك أن الإمام الغزالي من نوابغ الإسلام وعقوله الكبيرة، ومن كبار قادة الفكر ورجال الإصلاح والتجديد الذين لهم فضل كبير في بعث الروح الدينية، وإيقاظ الفكر الإسلامي، والدعوة إلى حقائق الإسلام وأخلاقه، وفي مقاومة الغزوات الفكرية...) ^(٢).

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه المؤلف رحمه الله تعالى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين .
أما بعد : ولعلك تقول هذه الآيات التي أوردتها في القسم الثاني تشتمل على أصنافٍ مختلفةٍ من العلوم والأعمال، فهل يمكن تمييزُ مقاصدها وشرحُ جُمَلها على وجه من التفصيل والتحصيل، يمكن التفكير في كل واحدة منها على حيالها ليعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعمل، ويتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفكير (فأقول) نعم ذلك يمكن، فإنه ينقسم جملُ مقاصدها إلى علوم وأعمال، والأعمال تنقسم إلى ظاهرة وباطنة والباطنة تنقسم إلى تزكية وتحلية. فهي أربعة أقسام: علوم وأعمال ظاهرة وأخلاق مدمومة تجب التزكية عنها. وأخلاق محمودة تجب التحلية بها. وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول واسم هذا القسم : (كتاب الأربعين في أصول الدين) فمن شاء أن يكتبه مفرداً فليكتب فإنه يشتمل على زبدة علوم القرآن.

* * *

(١) انظر الدراسة الوافية عن الإمام الغزالي للأستاذ صالح أحمد الشامي - من سلسلة أعلام

المسلمين - إصدار دار القلم بدمشق.

(٢) رجال الفكر والدعوة في الإسلام - الجزء الأول، ص ٢٤٧ - الطبعة السادسة ١٩٨٢ م - دار القلم - الكويت.

القِسْمُ الْأَوَّلُ في حبل علوم وأصولها العقائد

- الأصل الأول : في الذات (ذات الله سبحانه وتعالى).
- الأصل الثاني : في التقديس.
- الأصل الثالث : في القدرة.
- الأصل الرابع : في العلم.
- الأصل الخامس : في الإرادة.
- الأصل السادس : في السمع والبصر.
- الأصل السابع : في الكلام.
- الأصل الثامن : في الأفعال.
- الأصل التاسع : في اليوم الآخر.
- الأصل العاشر : في النبوة.

القِسْمُ الْأَوَّلُ
في جمل علوم وأصولها
العقائد

الأصل الأول: في الذات

فنعول : الحمد لله الذي تعرّف إلى عباده بكتابه المنزل ، على لسان
نبيه المرسل ، بأنه في ذاته واحد لا شريك له . فردّ لا مثل له . صمد لا ضدّ
له . متوحّد لا يدّ له . وأنه قديم لا أول له . أزلي لا بداية له . مُستَمِرُّ الوجود
لا آخر له . أبدي لا نهاية له . قيوم لا انقطاع له . دائم لا انصرام له . لم يزل
ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال . لا يُقضى عليه بالانقضاء والانفصال ،
بتصرم الآماد . وانقضاء الآجال . بل هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو
بكل شيء علیم .

* * *

وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبيد من حَبْل
الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قرْب الأجسام، كما
لا يماثل ذاته ذات الأجسام.

وأنه لا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء. تعالى عن أن يَخْوِيَهُ
مكان، كما تقدّس عن أن يحدّه زمان، بل كان قبل أن خَلَقَ الزمان والمكان،
وهو الآن على ما عليه كان.

وأنه باين بصفاته من خلقه، ليس في ذاته سواء، ولا في سواء ذاته،
وأنه مقدس عن التَغْيِير^(١) والانتقال، لا تحله الحوادث، ولا تعتريه
العوارض، بل لا يزال في نُعوت جلاله منزّهاً عن الزوال، وفي صفات
كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال.

وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرثي الذات بالأبصار، نعمة منه
ولطفاً بالأبرار في دار القرار، وإتماماً للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم.

* * *

الأصل الثاني: في التقديس^(١)

وأنه ليس بجسم مصوّر. ولا جوهر^(٢) محدود مقدّر. وأنه لا يماثل
الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام. وأنه ليس بجوهر ولا تحلّه
الجواهر، ولا يعرّض^(٣) ولا تحلّه الأعراض، بل لا يماثل موجوداً ولا
يمائله موجود. وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء. وأنه لا يحدّه المقدار،
ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه السموات، وأنه مستو
على العرش على الوجه الذي قاله^(٤)، وبالمعنى الذي أراده، استواء منزّهاً
عن المماسّة والاستقرار، والتمكن والحلول^(٥) والانتقال.

لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته،
ومفهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى
فوقية^(٦) لا تزيده قريباً إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات على
العرش، كما أنه رفيع الدرجات على الثرى.

(١) التقديس: التنزيه.

(٢) الجوهر: ما قام بنفسه وكان له حدّ ومقدار.

(٣) العرّض: ما يقوم بغيره، كصفات الأنبياء، كالألوان وغيرها.

(٤) قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الفرقان: ٥٩]، والتعبير القرآني بـ (ثم) يشعر أن

الاستواء حدث بعد إذ لم يكن فهو من صفات الأفعال كالخلق والرزق، وليس من صفات
الذات القديمة، فلا مجال لما يتوهمه المشبهة والمجسمة من استواء على العرش
الحادث، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

(٥) في المطبوعة: التحول.

(٦) هذه الفوقية ليست كما يتوهم بعضهم فوقية حسية مكانية، فالله سبحانه منزّه عن المكان

والزمان، فكما أنه سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، فكذلك كل صفة
من صفاته لا تشبه صفات الخلق.

(١) في المطبوعة: التغير، وأثبتنا ما في المخطوطة وهو الصحيح.

الأصل الثالث: في القدرة

وأنه حيّ قادر جبّار قاهر . لا يعتريه قُصور ولا عَجْز، ولا تأخذه سِنَّةٌ ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت . وأنه ذو الملك والملكوت، والعزة والجبروت، له القدرة والسلطان والقهر، والخلق والأمر، والسموات مطوياتٌ بيمينه، والخلائق مقهورون في قبضته .

وأنه المتفرّد بالخلق والاختراع . المتوحد بالإيجاد والإبداع، خَلَقَ الخلقَ وأعمالهم، وقَدَّرَ أرزاقهم وآجالهم، لا يشُدُّ عن قبضته مقدور، ولا يعزُبُ عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تنهاهى معلوماته .

* * *

الأصل الرابع: في العلم

وأنه عالمٌ بجميع المعلومات، محيطٌ بما يجري من تخوم^(١) الأرضين إلى أعلى السموات، لا يَعزُبُ^(٢) عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذرّ في جوّ الهواء . ويعلم السرّ وأخفى، ويطلع على^(٣) هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر، بعلم قديم أزلي، لم يزل موصوفاً به في أزل الآزال، لا بعلم متجدّد حاصل في ذاته بالحلول^(٤) والانتقال .

* * *

(١) التخوم والثُّخُم: الحد الفاصل بين أرضين، والمعالم يُهتدى بها في الطريق .

(٢) عَزَبَ: عزوباً، بَعُدَ وخفي .

(٣) على ما في هواجس (كما في مخطوطة مركز جماعة الماجد) .

(٤) في المطبوعة: التحول .

الأصل الخامس: في الإرادة

وأنه مريدٌ للكائنات، مدبرٌ للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل ولا كثير، ولا صغير ولا كبير، خير أو شر، نفع أو ضرر، إيمان أو كفر، عزّ فإن أو نُكر، فوز أو خسر، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره، وحكمه ومشيته. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

لا يخرج عن مشيته لفئة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئُ المُعيد، الفاعل لما يريد، لا رادٌ لحكمه، ولا معقب لقضائه، ولا مهزّب لعبد عن معصيته إلا بتوقيفه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته، لواجتماع الإنس والجن والملائكة والشياطين، على أن يحركوا في العالم ذرة أو يُسكنوها دون إرادته ومشيته عجزوا عن ذلك.

وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته. لم يزل كذلك موصوفاً بها، مريداً في أزاله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فوجِدَتْ في أوقاتها كما أراد في أزاله، من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته، من غير تبدل ولا تغير.

دبر الأمور بلا ترتيب أفكار وتربص زمان فلذلك لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى.

اعلم^(١) أن هذا المقام مَرَلَةُ الأقدام، ولقد زَلَّت فيه أقدام الأكثرين، لأن تمام تحقيقه مستمدّ من تيار بحر عظيم وراء بحر التوحيد، وهم يطلبونه

(١) من قوله: «اعلم» وحتى قوله: «واحذر من التمثيل والتشبيه» غير موجود في المخطوطة.

بالبحث والجدال. ولقد قال رسول الله ﷺ: «ما ضلّ قوم بعد هُدى إلا أوتوا الجدل»^(١)، ويستدلون بآيات القرآن مؤولين وليسوا من أهل التأويل، ولو نال كل واحد مقام التأويل، لما قال ﷺ داعياً لابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»^(٢). ولما قال يعقوب ليوسف على نبينا وعليهما السلام ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ٦]. قال صاحب (الكشاف) في تفسيرها: يعني معاني كتب الله، وسُنن الأنبياء - عليهم السلام - وما غُمِضَ واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها تفسرها لهم وتشرحها، وتدللهم على مودعات حكمها.

وإنما زلت أقدام الأكثرين في هذا المقام، لأنهم يتبعون الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهؤلاء ليسوا براسخين فيه، بل هم قاصرون عاجزون، فلقصورهم لم يطبقوا ملاحظة كنه هذا الأمر. فألجموا عما لم يطبقوا خوض غمراته بلجام المنع مع سائر القاصرين، فقليل لهم اسكتوا، فما لهذا خلقتهم ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتنازع في القدر. فغضب عليه السلام حتى أحمر وجهه الشريف. فقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم، حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمتم عليكم، في هذا الأمر أن لا تنازعوا فيه»^(٣).

وعن أبي جعفر قال: قلت ليونس بن عبيد: مررتُ بقوم يختصمون في القدر، فقال: لو همَّتْهُمْ ذنوبُهم ما اختصوا في القدر، وامتلاً مشكاة بعضهم نوراً مقتبساً من نور الله، وكان زيتهم صافياً حتى يكاد يضيء ولو لم

(١) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح.

(٢) رواه البخاري، دون قوله: «وعلمه التأويل» وهو بهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد.

(٣) رواه الترمذي. وللحديث شواهد من حديث أنس أخرجه أبو يعلى، وحديث عبدالله بن عمرو، أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه.

تمسسه نار، فاشتعل نوراً على نور، فاشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها، فأدركوا الأمور كما هي عليه. فقيل لهم: تأدبوا بأداب الله واسكتوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، فلذلك أمسك عمر لما سئل عن القدر، فقال للسائل: بحرٌ عميق لا تلجُه. ولما كرر السؤال قال: طريق مظلم لا تسلكُه. ولما كرر ثالثاً قال: سرُّ الله قد خفي عليك فلا تفتشهُ.

ومن أراد معرفة أسرار الملكوت فليلازم بآبهم بالمحبة والإخلاص والصدق والإعراض عن أعدائهم، والامتنال بأوامرهم والسَّعي فيما يرضيهم.

وكذلك من أحب معرفة أسرار الربوبية، فليلازم باب الله عزَّ وجلَّ بالمحبة والإخلاص، والصدق والتعظيم، والحياء والامتنال بالأوامر، والانتفاء عن المعاصي، والمجاهدة والإقبال بكنه الهمة، والتعرض لنفحاته لقوله ﷺ: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها»^(١)، والسعي فيما يرضي.

وإن لم يطق ذلك، فعليه أن يعتقد في هذا البحث ما عليه أبو حنيفة - رحمه الله - وأصحابه، حيث قالوا: إحداث الاستطاعة في العبد فعلُ الله، واستعمال الاستطاعة المُحدثة فعلُ العبد حقيقة لا مجازاً.

والقدرة أنكروا قضاء الله، ورأوا الخير والشر من أنفسهم. أرادوا بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح، ولكنهم ضلُّوا إذ نسبوا العجز إلى الله تعالى في ضمن ذلك، ولم يذكروا.

والجبرية اعتمدوا على القضاء، ورأوا الخير والشر من الله ولم يروا من أنفسهم فعلاً، كما لم يروا من الجمادات. أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى

عن العجز فضلُّوا، إذ نسبوا الظلم إلى تعالى في ضمن ذلك وأضلوا سفهاءهم. فكانوا يعصون الله، وينسبون إلى الله، ويرثون أنفسهم عن الذم واللم كالشيطان حيث قال: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْذَرَ لَكَ صِرْطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦].

فالحاصل أن القدرة أثبتوا الاختيار الكلي للعبد في جميع أفعال العباد، وأنكروا قضاء الله تعالى وقدره بالكلية في الأفعال الاختيارية. والجبرية نفَّوا الاختيار بالكلية في أفعال العباد، واعتمدوا على القضاء والقدر، فنبغي للباحث معهم أن يضربهم، ويمزق ثيابهم وعمائمهم ويخدش وجوههم، وينتف أشعارهم وشواربهم ولحاهم، ويعتذر بما اعتذر هؤلاء السفهاء في سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم.

والمعتزلة أضافوا الشر فقط إلى أنفسهم، وأثبتوا لأنفسهم الاختيار الكلي تحزُّزاً عن نسبة القبح والظلم إلى الله، ولكن نسبوا إلى الله تعالى العجز في ضمن ذلك ولم يدروا، فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وأما أهل السنة والجماعة، فتوسطوا بينهم، فلم يتنفوا الاختيار عن أنفسهم بالكلية، ولم ينفوا القضاء والقدر عن الله تعالى بالكلية، بل قالوا: أفعال العباد من الله من وجه، ومن العبد من وجه. وللعبد اختيار في إيجاد أفعاله.

واعلم أن قضاء الله تعالى على أربعة أوجه: قضاء الطاعات، وقضاء المعاصي، وقضاء النعم، وقضاء الشدائد.

والمذهب المستقيم في ذلك، إذا قضى للعبد الطاعة فعليه أن يستقبله بالجهد والإخلاص حتى يكرمه الله بالتوفيق والهداية، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] يعني الذين جاهدوا في طاعتنا وفي ديننا لنوفقنهم لذلك.

وإذا قضى المعصية، فعليه أن يستقبله بالاستغفار والتوبة والندامة من صميم الفؤاد. لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

(١) أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر، والطبراني في الأوسط عن محمد بن مسلمة، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج عن أبي هريرة واختلف في إسناده، وله شاهد ورد بلفظ: «افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته»، وسنده حسن.

وإذا قضى النعمة، فعليه أن يستقبله بالشكر والسخاء حتى يكرمه بالزيادة لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

وإذا قضى الشدة، فعليه أن يستقبله بالصبر والرضا حتى يعطيه الكرامة في الدار الآخرة، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦]. وقال: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

وذكر الفاضل الإمام مولانا علاء الدين في شرحه للمصابيح: الفرق بين القضاء والقدر: هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ، إجمالاً لا تفصيلاً، والقدر هو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد الخارجية واحداً بعد واحد. وقيل: القضاء هو الإرادة الأزلية، والعناية الإلهية المقترضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص. والقدر تعلّق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها الخاصة.

ثم إن المسلمين في القدر على اختلاف. منهم من ذهب إلى أن كل ما يجري في العالم من الخير والشر والأفعال والأقوال بقضاء الله وقدره، ولا اختيار للعباد فيه، ويسمى هذا القول جبرية. والجبر هو القهر والإكراه. فيقولون: أجبر الله عباده على أفعالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيها، ويزعمون أن إضافتها إليهم إضافتها إلى الجمادات. في مثل قولنا: دارت الرّحا وجرى الميزاب. وهذا المذهب باطل، لأنهم إن قالوا هذا القول ليسقطوا عن أنفسهم التكليف، وشبهوا أنفسهم بالصبيان والمجانين في عدم جريان الخطاب بهم، فقد كفروا، لأن مذهبهم يُفضي إلى إبطال الكتب والرسول. وإن قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء الله، فهم مُبتدعون لمخالفتهم الإجماع.

ومنهم من ذهب إلى أن كل ما يصدر عن العباد عُقِبَ قصدهم وإرادتهم يكون واقعاً بقدرتهم واختيارهم، ولا يتعلق بها بخصوصها قدرة الله وإرادته، ويسمى هؤلاء قَدَرِيَةً لِنَفْيِهِم الْقَدَرَ لإثباتهم. وهذا المذهب أيضاً باطل لأنهم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العجز عن التقدير لله

تعالى، فهم كافرون، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وإن قالوا عن خطأ اجتهداتهم وتنزيه الحق عن تقدير أفعالهم القبيحة وخلقها، فهم مُبتدعون لمخالفتهم الإجماع. ومن هذه الطائفة من يقول: الخير بتقدير الله، والشر ليس بتقديره.

والمذهب الحق هو أن المؤثر مجموع القدرتين: قدرة الله، وقدرة العباد^(١)، فالأفعال الصادرة عن العباد كلّها بقضاء الله وقدره ولكن للعباد اختيار، فالتقدير من الله والكسب من العباد، وهذا المذهب وسط بين الجبر والقدر، وعليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه.

وذكرنا في كتاب (المقصد الأقصى): تدبير^(٢) رب الأرباب ومسبب الأسباب، أصل وضع الأسباب، ليتوجه إلى المسببات (حُكْمُهُ). ونصبه الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول كالأرض والسموات السبع والكواكب والأفلاك وحركاتها المنتاسبة الدائمة التي لا تتغير ولا تنعدم إلى أن يبلغ الكتاب أجله (قضاؤه)، كما قال: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ [فصلت: ١٢].

وتوجيهه هذه الأسباب - بحركاتها المنتاسبة المحدودة المقدرة المحسوبة إلى مسببات الحادثة منها لحظة بعد لحظة (قَدَرُهُ). فالحكم: هو التدبير الأول الكلي، والأمر الأزلي الذي هو كلّمح البصر. والقضاء: هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة.

والقَدَر: هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المحدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولذلك

(١) مقصود الشيخ يفسره ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء في توضيح معنى قدرة العباد حيث قال بعد الحديث عن انفراد الله سبحانه بخلق أفعال العباد: (الاتصاف في الاعتقاد هو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً، وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكْتِسَاب).

(٢) مبتدأ، خبره حكمه.

لا يخرج شيء عن قضائه وقدره .

ولا تفهم ذلك إلا بمثال : ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها تتعرف أوقات الصلوات وإن لم تشاهده، فجملة ذلك أنه لا بد فيه من آلة على شكل أسطوانة تحوي مقداراً من الماء معلوماً، وآلة أخرى مجوفة موضوعة فيها فوق الماء، وخيط مشدود أحد طرفيه في هذه الآلة المجوفة، وطرفه الآخر في أسفل ظرف صغير موضوع فوق الآلة المجوفة، وفيه كرة وتحته طاس، بحيث لو سقطت الكرة وقعت في الطاس وسمع طنينها، ثم تثقب أسفل الآلة الأسطوانية ثقباً بقدر معلوم ينزل الماء منه قليلاً قليلاً فإذا انخفض الماء انخفضت الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء، فامتد الخيط المشدود بها فحرك الطرف الذي فيه الكرة تحريكاً يقرّبه من الانكاس إلى أن يتكس، فتندرج منه الكرة وتقع في الطاس وتطنّ، وعند انقضاء كل ساعة تقع واحدة، وإنما يتقدر الفصل بين الوقتين بتقدير خروج الماء وانخفاضه وذلك بتقدير سعة الثقب الذي يخرج منه الماء، ويعرف ذلك بطريق الحساب . فيكون نزول الماء بمقدار مُقدّر معلوم، بسبب تقدير سعة الثقب بقدر معلوم، ويكون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار وبه يتقدّر، وانخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط بها المشدود، وتولد الحركة في الظرف الذي فيه الكرة، وكل ذلك يتقدّر بتقدير سببه، لا يزيد ولا ينقص . ويمكن أن يجعل وقوع الكرة في الطاس سبباً لحركة أخرى، وتكون الحركة الأخرى سبباً لحركة ثالثة . وهكذا إلى درجات كثيرة، حتى تتولد منها حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة . وسببها الأول نزول الماء بمقدار معلوم .

فإذا تصورت هذه الصورة، فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور :

أولها : التدبير وهو الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من الآلات والأسباب والحركات حتى يؤدي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل ؟ وذلك هو (الحكم) .

والثاني : إيجاد هذه الآلات التي هي الأصول، وهي الآلة الأسطوانية لتحوي الماء، والآلة المجوفة لتوضع على وجه الماء والخيط المشدود بها والظرف الذي فيه الكرة والطاس الذي تقع فيه الكرة وذلك هو (القضاء) .

الثالث : نصّب سبب يوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة . وهو ثقب أسفل الآلة ثقبه مقدرة السعة، ليحدث بنزول الماء منها حركة في الماء تؤدي إلى حركة وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركة الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركة الخيط، ثم إلى حركة الظرف الذي فيه الكرة، ثم إلى حركة الكرة، ثم إلى الصدمة بالطاس - إذا وقع - ثم إلى الطنين الحاصل منها، ثم إلى تنبيه الحاضرين واستماعهم، ثم إلى حركتهم في الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعة، وكل ذلك يكون بقدر معلوم ومقدار مقدّر، بسبب تقدر جميعها بقدر الحركة الأولى، وهي حركة الماء .

فإذا فهمت أن هذه الآلات أصول لا بد منها للحركة، وأن الحركة لا بد من تقدرها ليتقدّر ما يتولد منها، فذلك فافهم حصول الحوادث المقدرة التي لا يتقدّم منها شيء ولا يتأخّر، إذا جاء أجلها، أي حضر سببها . وكل ذلك بمقدار معلوم ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق : ٣] .

فالسماوات والأفلاك والكواكب والأرض والبحر والهواء، وهذه الأجسام العظام في العالم كتلك الآلات، والسبب المحرك للأفلاك والكواكب والشمس والقمر بحساب معلوم، كتلك الثقبه الموجبة لنزول الماء بقدر معلوم، وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصول الحوادث في الأرض، كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات المفضية إلى سقوط الكرة المعرّفة لانقضاء الساعة، ومثال تداعي حركات السماء إلى تغيير الأرض، هو أن الشمس بحركتها^(١) إذا بلغت إلى المشرق

(١) فيما يظهر لنا .

فاستضاء العالم، وتيسر على الناس الإبصار، فتيسر عليهم الانتشار في الاشتغال، فإذا بلغت المغرب تعدر عليهم ذلك، فيرجعوا إلى المساكن. وإذا قرئت من وسط السماء وسامت^(١) رؤوس أهل الأقاليم حمي الهواء واشتد القيظ وحصل نضج الفواكه، وإذا بعدت حصل الشتاء واشتد البرد، وإذا توسطت حصل الاعتدال فظهر الربيع وأنبت الأرض وظهرت الخضرة.

وقس بهذه المشهورات التي تعرفها الغرائب التي لا تعرفها، باختلاف هذه الفصول كلها مقدرة بقدر معلوم، لأنها منوطة بحركات الشمس والقمر، ﴿الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥]، أي حركتها بحساب معلوم فهذا هو (التقدير). ووضع الأسباب الكلية، هو (القضاء)، والتدبير الأول الذي هو كلمح البصر، هو (الحكم).

وكما أن حركة الآلة والخيط والكرة ليست خارجة عن مشيئة واضع الآلة، بل ذلك هو الذي أراده بوضع الآلة، فكذلك كل ما يحدث في العالم من الحوادث، شرها وخيرها، نفعها وضرها، غير خارج عن مشيئة الله تعالى، بل ذلك مراد الله تعالى ولأجله دبر أسبابه، وهو المعني بقوله: ﴿وَلِلَّهِ خَلْقُهُمْ﴾ [هود: ١١٩] وتفهم الأمور الإلهية بالأمثلة العرفية عسير. ولكن المقصود من الأمثلة التنبيه، فدع المثل وتنبيه للغرض، واحذر من التمثيل والتشبيه^(٢).

* * *

الأصل السادس: في السمع والبصر

وأنه تعالى سميعٌ بصيرٌ، يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، ولا يحجب سمعه بُعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدة ولا أجفان، ويسمع من غير أصمخة^(١) ولا آذان، كما يعلم من غير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق.

* * *

(١) سامت: قابلت وقربت.

(٢) من قوله: (اعلم ص ٢٢ السطر قبل الأخير وحتى هنا غير موجود في مخطوطة جمعة الماجد)

(١) أصمخة: جمع صمخ، وهو باطن الأذن المفضي إلى الرأس.

الأصل السابع: في الكلام

وأنه متكلمٌ أمرٌ ناهٍ، واعدٌ متوعدٌ بكلامٍ أزليٍّ قديمٍ، قائمٌ بذاته، لا يشبه كلامه كلامَ الخلق، كما لا يشبه ذاته ذوات الخلق. فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك^(١) أجرام، ولا حَرَفٍ ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان.

وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله، وأن القرآن مقروء بالأسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق.

وأن موسى - عليه السلام - سمع كلام الله بغير صوتٍ ولا حَرَفٍ، كما يرى الأبرارُ ذات الله - سبحانه - في الآخرة من غير جوهر ولا شكل ولا لون ولا عَرَضٍ. وإذا كانت له هذه الصفات، كان حياً عالمًا قادراً مريدًا سمياً بصيراً متكلمًا، بالحياة والعلم والقدرة والإرادة، والسمع والبصر والكلام، لا بمجرد الذات^(٢).

* * *

الأصل الثامن: في الأفعال

وأنه لا موجودٌ سواه إلا وهو حادث بفعله، وفائض من عدله، على أحسن الوجوه وأكملها، وأتمها وأعدلها.

وأنه حكيم في أفعاله، عادل في أقضيته، لا يقاس عدله بعدل العباد. إذ العبد يُصَوِّرُ منه الظلم بتصرفه في ملكٍ غيره ولا يُصَوِّرُ الظلم من الله تعالى - سبحانه - فإنه لا يُصَادِفُ لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلماً.

فكل ما سواه من إنس وجن، وشيطانٍ ومَلَكٍ، وسماء وأرض، وحيوان ونبات، وجوهر وعَرَضٍ، ومُدْرِكٍ ومحسوس، حادثٌ اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً وإنشاءً، بعد أن لم يكن شيئاً، إذ كان في الأزل موجوداً وحده، ولم يكن معه غيره. فأحدث الخلق إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته ولما حَقَّ في الأزل من كلمته، وهي قوله: «كنت كترًا مخفياً فأحببت أن أعرف»^(١) لا لافتقاره إليه، ولا لحاجته.

وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف، لا عن وجوب، ومتطول^(٢) بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب، ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب^(٣). ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن^(٤) منه قبيحاً ولا ظلماً.

(١) قال جماعة من الحفاظ ليس بحديث، وقال القاري: معناه صحيح. وهو غير موجود في المخطوطة.

(٢) متطول: متفضل متمن.

(٣) الأوصاب: جمع وصب وهو المرض الدائم وقد يطلق على التعب.

(٤) في المخطوطة: ولم يكن ذلك في حقه تعالى قبيحاً وظلماً.

(١) اصطك الشيطان: صك أحدهما الآخر، أي دفعه بقوة، أو ضربه (الوسيط).

(٢) وهذا اعتقاد المعتزلة إذ ينفون صفات المعاني (العلم، والقدرة والإرادة...)، ويشتون الصفات المعنوية (كونه سبحانه عليمًا، قديرًا مريدًا...)، ومذهبهم مردود بالأدلة من القرآن والسنة.

وأنه يثيب^(١) عباده على الطاعات بحكم الكرم والعدل لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه فعل، ولا يتصور منه ظلم، ولا يجب لأحد عليه حق.

وإن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه، لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه، ووعدوه وعيده، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاؤوا به.

* * *

الأصل التاسع: في اليوم الآخر

وأنه تعالى يفرق بالموت بين الأرواح والأجسام، ثم يعيدها إليها عند الحشر والنشور فيبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور. فيرى كل مكلف ما عمله من خير أو شر مخضراً، ويصادف دقيق ذلك وجلية مسطراً، في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويعرف كل واحد مقدار عمله، خيره وشره بمعيار صادق، يعبر عنه بالميزان وإن كان لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقال، كما لا يساوي الأسطرلاب^(١) الذي هو ميزان المواقيت، والمسطرة التي هي ميزان المقادير، والعروض الذي هو ميزان الأشعار، سائر الموازين.

ثم يحاسبهم على أفعالهم وأقوالهم، وسرائرهم وضمائرهم، ونياتهم وعقائدهم، مما أبدؤهُ أو أخفوه، فإنهم يتفاوتون فيه إلى مناقش في الحساب، وإلى مُسامح فيه، وإلى من يدخل الجنة بغير حساب.

وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء ومنازل السعداء، أحد من السيف، وأدق من الشعرة، يخف عليه من استوى في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخفاء والدقة، ويتعثر به من عدل عن سواء السبيل المستقيم إلا من عُفي عنه بحكم الكرم.

وأنهم عند ذلك يُسألون، فيسأل الله تعالى^(٢) من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ومن شاء من

(١) الأسطرلاب: جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة

الوقت والجهات الأصلية. (وسيط)

(٢) زيادة من المخطوطة.

(١) يثيب: يجزي ويعطي.

المبتدعة عن السنة، ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم، فيسأل الصادقين عن صدقهم، والمنافقين عن نفاقهم.

ثم يُساق السعداء إلى الرحمن وفداً، والمجرمون إلى جهنم وزداً، ثم يأمر بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة.

ثم يستقر أهل السعادة في الجنة مُنعمين أبد الأبد، ممتعين بالنظر إلى وجه الله تعالى.

ويستقر أهل الشقاوة في النار مرددين تحت أنواع العذاب، مُبْعدين عن النظر بالحجاب إلى وجه الله تعالى، ذي الجلال والإكرام.

* * *

الأصل العاشر: في النبوة

وأنه تعالى خلق الملائكة وبعث الأنبياء، وأيدهم بالمعجزات.

وأن الملائكة كلهم عبادہ ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾^(١) ﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾^(٢) [الأنبياء: ٢٠] وأن الأنبياء رسله إلى خلقه. وينتهي إليهم وحيه بواسطة الملائكة فينطقون عن وحي يوحى لا عن الهوى.

وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمداً ﷺ برسالته إلى كافة العرب والعجم، والجن والإنس، فنسخ بشرعه الشرائع، وجعله سيد البشر، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد، وهو قول: (لا إله إلا الله) ما لم يقترن بها شهادة الرسول، وهو قول: «محمد رسول الله»

وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به عنه في أمر الدنيا والآخرة، وألزمهم اتباعه والافتداء به فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. فلم يغادر شيئاً يقربهم من الله سبحانه، إلا أمرهم به، ودلهم على سبيله. ولا شيئاً يقربهم إلى النار، ويبعدهم عن الله تعالى إلا نهاهم عنه، وعرفهم طريقه. وإن ذلك أمور لا يُرشد إليها مجرد العقل والرأي والذكاء، بل هي أسرار يكشف بها من حظيرة القدس قلوب الأنبياء.

والحمد لله على ما أرشد وهدى، وأظهر من أسمائه الحسنی، وصفاته العليا، والصلاة والسلام على محمد المصطفى، خاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه، وسلم كثيراً.

(١) يستحسرون: يتعبون ويكلون.

(٢) فَتَرَفُّتُوا: لأن بعد شدة، أو سكن بعد جِدَّة ونشاط (الوسيط).

خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة:

اعلم أن ما ذكرناه هو الحاصل من علوم القرآن، أعني جمل ما يتعلق منها بالله واليوم الآخر. وهي ترجمة العقيدة التي لا بد أن ينطوي عليها قلب كل مسلم، بمعنى أنه يعتقد ويصدق به تصديقاً جزماً، ووراء هذه العقيدة الظاهرة رُتبتان:

إحداهما: معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة من غير خوض على أسرارها.

والثانية: معرفة أسرارها ولباب معانيها وحقيقة ظواهرها.

والرتبتان جميعاً ليستا واجبتين على جميع العوام، أعني أن نجاتهم في الآخرة غير موقوفة عليهما، ولا فوزهم موقوف عليها، وإنما الموقوف عليهما كمال السعادة. وأعني بالنجاة الخلاص من العذاب، وأعني بالفوز الحصول على أصل النعيم، وأعني بالسعادة نيل غايات النعيم.

فالسلطان إذا استولى على بلدة وفتحها عنوة، فالذي لم يقتله ولم يعذبه فهو ناج وإن أخرجه عن البلدة، والذي لم يعذبه ومع ذلك مكّنه من المقام في بلده مع أهله وأسباب معيشته فهو مع ذلك فائز بالنجاة، والذي خلع عليه وأشركه في ملكه واستخلفه في مملكته وإمارته فهو مع النجاة والفوز سعيد. ثم زيادة درجات السعادات لا تنحصر.

واعلم أن الخلق في الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصناف، بل إلى أصناف أكثر منها، وقد شرحنا ما أمكن من شرحها في كتاب التوبة فاطلبه فيه، في كتاب (إحياء علوم الدين).

والرتبة الأولى من الرتبتين، وهي معرفة أدلة هذه العقيدة، وقد أودعناها (الرسالة القدسية) في قدر عشرين ورقة، وهي أحد فصول كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء.

وأما أدلتها مع زيادة تحقيق وزيادة تأنيق في إيراد الأسئلة والإشكالات، فقد أودعناها في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) في مقدار مئة ورقة، فهو كتاب مفرد برأسه، يحتوي لباب علم المتكلمين. ولكنه أبلغ في التحقيق، وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب المتكلمين. وكل ذلك يرجع إلى الاعتقاد لا إلى المعرفة، فإن المتكلم لا يفارق العامي إلا في كونه عارفاً. وكون العامي معتقداً. بل هو أيضاً معتقد عرف مع اعتقاده أدلة الاعتقاد، ليؤكد الاعتقاد ويُسّمِره^(١)، ويحرسه عن تشويش المبتدعة، لا ليحلّ عُقْدة^(٢) الاعتقاد إلى انشراح المعرفة.

فإن أردت أن تستشق شيئاً من روائع المعرفة صادفت منها مقداراً يسيراً مبثوثاً في كتاب الصبر والشكر وكتاب المحبة وباب التوحيد من أول كتاب التوكل وجملة ذلك من كتاب الإحياء. وتصادف منها قدراً صالحاً يعرفك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب (المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى) لا سيما في الأسماء المشتقة من الأفعال.

وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمعة^(٣) ولا مراقبة، فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضمون بها على غير أهلها. وإياك أن تغترّ وتحدث نفسك بأهليته، فتشرّب^(٤) لطلبه، فتُستهدف للمشاهدة بصريح الرد، إلا أن تجمع ثلاث خصال:

إحداها: الاستقلال في العلوم الظاهرة ونيل رتبة الإمامة فيها.

والثانية: انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية بعد محو الأخلاق الذميمة، حتى لا يبقى فيك تعطش إلا إلى الحق، ولا اهتمام إلا به، ولا شغل إلا فيه، ولا تعريض إلا عليه.

(١) في المطبوعة يستمره والتصحيح من المخطوطة ومعنى يُسّمِره أي: يشده (كما في القاموس المحيط).

(٢) في المطبوعة: ولا تنحل عقيدة. والتصحيح من المخطوطة.

(٣) مجمعة: مَجْمَعُ الكلام: لم يبينه.

(٤) اشرباً للشيء: مد عنقه لينظر إليه.

القِسْمُ الثَّانِي في الأعمال الظاهرة

- الأصل الأول : في الصلاة.
- الأصل الثاني : في الزكاة والصدقة.
- الأصل الثالث : في الصيام.
- الأصل الرابع : في الحج.
- الأصل الخامس : في قراءة القرآن.
- الأصل السادس : في ذكر الله عز وجل.
- الأصل السابع : في طلب الحلال.
- الأصل الثامن : في القيام بحقوق المسلمين.
- الأصل التاسع : في الأمر بالمعروف.
- الأصل العاشر : في اتباع السنة.

والثالثة : أن يكون قد أتيح لك السعادة في أصل الفطرة، بقريحة^(١) صافية، وفطنة بليغة، لا تكلّ عن درك غوامض العلوم ومشكلاتها على سبيل البديهة والمبادرة. فإن البليد إذا أتعّب خاطره وأكّد نفسه، ربما أدرك بعض الغوامض أيضاً، ولكن يدرك منها شيئاً يسيراً في مدة طويلة، فلم يصلح لاقتباس المعرفة الحقيقية إلا قلب صافٍ كأنه مرآة مجلّوة وإنما يصير كذلك بقوة الفطرة وصحة القصد، ثم بإزالة كدورات الدنيا عن وجهه فإنه الرّين^(٢) والطبع الذي يمنع الله به القلوب عن معرفته ﴿أَنْتَ اللَّهُ يَحْوُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾. [الأنفال : ٢٤].

* * *

(١) القريحة : الطبع. (المحيط)
(٢) الرين : ران الثوب ريناً : تطبع وتدنس، وران على قلبه الذنب : قسا قلبه لاقتراف الذنب بعد الذنب. والران والرّين : الغطاء والحجاب الكثيف، والدّنس، وما غطى القلب من القسوة. (الوسيط).

القسم الثاني في الأعمال الظاهرة

وهي عشرة أصول:

الأصل الأول: في الصلاة

قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرٍ﴾ [طه: ١٤]، وقال النبي ﷺ: «الصلاة عماد الدين»^(١)، واعلم أنك في صلاتك مناج ربك، فانظر كيف تصلي، وحافظ فيها على ثلاثة أمور لتكون من جملة المحافظين على الصلاة والمقيمين لها، فإن الله تعالى إنما يأمر بالإقامة ويقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [طه: ١٤]، و﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وليس يقول صل أو صلوا. وينتهي على المحافظين على الصلاة فيقول: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [الأنعام: ٩٢].

الأول: المحافظة على الطهارة، بأن يُسبغ^(٢) الوضوء قبل الصلاة، وإسباغها أن يأتي بجميع سننها وأذكارها المروية عند كل وظيفة منها ويحتاط أيضاً في طهارة ثيابه، وطهارة بدنه، وطهارة الماء الذي يتوضأ به احتياطاً لا يفتح عليه باب الوسواس فإن الشيطان يوسوس في الطهارة فيضيع أكثر أوقات العبادة^(٣).

واعلم أن المقصود من طهارة الثوب - وهو القشر الخارج - ثم من طهارة البدن - وهو القشر القريب - طهارة القلب - وهو اللب الباطن.

وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومة، أهم طهارة كما

(١) رواه البيهقي عن ابن عمر بسند ضعيف ورواه الطبراني والديلمي.

(٢) يسبغ: يتم.

(٣) في المخطوطة: فإن الشيطان يوسوس الطهارة يضيع أوقات أكثر العبادة.

سنذكرها في القسم الثالث.

لكن لا يبعد أن يكون لطهارة الظاهر أيضاً تأثير في إشراق نورها على القلب فإنك إذا أسبغت الوضوء، واستشعرت نظافة ظاهرك، صادفت في قلبك انشراحاً وصفاءً كنت لا تصادفه من قبل، وذلك لسر العلاقة التي بين عالم الشهادة وعالم الملكوت. فإن ظاهر البدن من عالم الشهادة، والقلب من عالم الملكوت بأصل فطرته. وإنما هبوطه إلى عالم الشهادة كالغريب عن جبلته.

وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح، فكذلك يرتفع من أحوال الجوارح أنوار إلى القلب. ولذلك أمروا بالصلاة مع أنها حركات الجوارح التي هي من عالم الشهادة، ولذلك جعلها رسول الله ﷺ في الدنيا ومن الدنيا. قال: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ...»^(١) الحديث. فلا يستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن. ففي بدائع صنع الله أمور أعجب من هذا.

إذ قد عرف بالتجربة، أن المُجامع في حال المباشرة، لو أدام النظر إلى بياض مشرق أو حمرة قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه، مال لون المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه، وأن الجنين أول ما يتحرك في البطن، تميل صورته إلى الحسن، إن كانت الأم مشاهدة في تلك الحالة لصورة حسنة، بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها. ولذلك أمر رسول الله ﷺ المباشرة عند مباشرته أن يُحَضِرَ في قلبه إرادة إصلاح المولود، ويدعو الله بذلك فيقول: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»^(٢) حتى يفيض الله سبحانه مبادئ الإصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء البذر في محل الحرث بواسطة الإصلاح الغالب على قلب الحارث، كما

يفيض الله النور بواسطة المرأة المحاذية للشمس على بعض الأجسام المحاذية للمرأة.

وها نحن الآن نقرع باباً عظيماً من معرفة عجائب صنع الله في الملك والملكوت. وإلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة فلنجاوزه.

ففرضنا الآن ذكر الأعمال دون المعارف، وقد أשמناك شيئاً يسيراً من أسرار الطهارة الظاهرة، فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ الوضوء شيئاً من الصفاء الذي وصفناه، فاعلم أن الدَّرَنَ الذي عرض على قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلها، اقتضى كلالاً^(١) حس القلب فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة، ولم يبق في قوته إلا إدراك الجليات إن بقي، فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته، فذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه.

المحافظة الثانية: أن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرة، وأذكارها وتسيحاتها، حتى تأتي فيها بجميع السنن والآداب والهيئات، كما جمعتها في كتاب (بداية الهداية)^(٢). فإن لكل واحد منها سرّاً، وله تأثير في القلب كما نبهنا عليه في تأثير الطهارة، بل أشدّ وأبلغ، وشرح ذلك يطول. وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسرارها، كما ينتفع شارب الدواء بشربه، وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبتة لمرضه.

واعلم أن الصلاة صورة صورها ربّ الأرباب، كما صور الحيوان مثلاً، فروحها النية والإخلاص وحضور القلب، وبدنها الأعمال، وأعضاؤها الأصلية الأركان، وأعضاؤها الكمالية الأبعاد^(٣) فالإخلاص والنية فيها يجري مجرى الروح، والقيام والقعود يجري مجرى البدن، والركوع والسجود يجري مجرى الرأس واليد والرجل، وإكمال الركوع والسجود

(١) كلال: تعب، إعياء.

(٢) وهو كتاب مستقل للإمام. (مطبوع)

(٣) الأبعاد: جمع بعض، وهو الجزء من الشيء.

(١) رواه النسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد جيد وضعفه العقيلي، ولكن لم يرد في الحديث لفظة (ثلاث)، ولا في شيء من طرقه كما ذكر الحافظ ابن حجر وقال: لفظ ثلاث يفسد المعنى.

(٢) رواه الجماعة عن ابن عباس.

بالطمأنينة وتحسين الهيئة، يجري مجرى حسن الأعضاء وحسن أشكالها والروائها، والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى آلات الحس المودعة في الرأس والأعضاء كالعينين والأذنين وغيرهما، ومعرفة معاني الأذكار وحضور القلب عندها، يجري مجرى قوة الحس المودعة في آلات الحس كقوة السمع وقوة البصر والشم والذوق واللمس في معانيها.

واعلم أن تقربك بالصلاة، كتقرب بعض خدام السلطان بإهداء وصيفة^(١) إلى السلطان. واعلم أن فقد النية والإخلاص من الصلاة كفقد الروح من الوصيفة، والمهدي للجيئة الميتة مستهزئ بالسلطان فيستحق سفك الدم.

وفقد الركوع والسجود، يجري مجرى فقد الأعضاء، وفقد الأذكار يجري مجرى فقد العينين من الوصيفة، وجذع الأنف والأذنين، وعدم حضور القلب وغفلته عن معرفة معاني القرآن والأذكار كفقد السمع والبصر مع بقاء جرم الحدة والأذن. ولا يخفى عليك أن من أهدى وصيفة بهذه الصفة، كيف يكون حاله عند السلطان.

واعلم أن قول الفقيه في الصلاة الناقصة ألفاظها وسننها: إنها صحيحة، كقول الطبيب في الوصيفة المقطوعة أطرافها: إنها حية وليست بميتة. فإن كان ذلك كافياً في التقرب بها إلى السلطان ونيل الكرامة منه فاعلم أن الصلاة الناقصة صالحة أيضاً للتقرب بها إلى الله سبحانه ونيل الكرامة.

وإن أوشك أن يُرد ذلك على المهدي ويُزجر، فلا يبعد مثل ذلك في الصلاة، فإنها قد تُرد على المصلي كالخرقة الخلقة^(٢) كما ورد في الخبر^(٣).

واعلم أن أصل الصلاة التعظيم والاحترام، وإهمال آداب الصلاة يناقض التعظيم والاحترام.

المحافظة الثالثة: أن تحافظ على روح الصلاة، وهي الإخلاص وحضور القلب في جملة الصلاة واتصاف القلب في الحال بمعانيها، فلا تسجد ولا تركع إلا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهره، فإن المراد خضوع القلب لا خضوع البدن، ولا تقل: «الله أكبر» وفي قلبك شيء أكبر من الله تعالى، ولا تقل: «وَجَّهْتُ وَجْهِي» إلا وقلبك متوجه بكل وجهه إلى الله ومعرض عن غيره. ولا تقل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢]، إلا وقلبك طافح بشكر نعمه عليك فرح به مستبشر. ولا تقل: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، وإلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك، وأنه ليس إليك ولا إلى غيرك من الأمر شيء. وكذلك في جميع الأذكار والأعمال، وشرح ذلك يطول، وقد شرحناه في كتاب الإحياء فجاهد نفسك في أن ترد قلبك إلى الصلاة حتى لا تغفل من أولها إلى آخرها، فإنه لا يكتب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها، فإن تعذر عليك الإحضر - وما أراك إلا كذلك - فانظر، فإن كان قدر الغفلة مقدار ركعتين، فلا تُعِد الصلاة ولكن افهم أن النوافل^(١) جواهر الفرائض، فتنبّل بمقدار أن يحضر القلب فيها في مقدار ركعتين، فكلما زادت الغفلة، زد في النوافل حتى يحضر قلبك، مثلاً في عشر ركعات بمقدار أربع ركعات وهو قدر فرضك، فمن رحمة الله عليك أن قبل منك جُبران الفرائض بالنوافل. فهذه أصول المحافظة على الصلاة.

* * *

= وضوءها، ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، عرجت وهي سوداء مظلمة، تقول: ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله، لفت كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجهه الإحياء: ٢٢٥/١.

(١) النوافل: جمع نافلة وهو ما تفعله مما لم يفرض عليك أو يجب عليك فعله من العبادات والنوافل أيضاً العطايا. ورد «جبر نقصان الفرائض بالنوافل» رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه.

(١) الوصيف: الخادم (غلاماً كان أو جارية)، وربما قيل للجارية وصيفة.

(٢) الخلقة: البالية.

(٣) أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف والطيالسي والبيهقي في الشعب من حديث عبادة بن الصامت: «... ومن صلى لغير وقتها، ولم يسبغ =

الأصل الثاني: في الزكاة والصدقة

قال الله سبحانه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَمْعَ سَبَّالٍ فِي كُلِّ سُكُكَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]. وقال رسول الله ﷺ: «هلك الأثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا»^(١).

فاعلم أن إنفاق المال في الخيرات أحد أركان الدين، وإنما سر التكليف به بحد أي بعدد ما يرتبط به من مصالح البلاد والعباد، وسد الخلات^(٢) والفاقات فإن المال محبوب الخلق، وهم مأمورون بحب الله، ويدعون الحب بنفس الإيمان، فجعل بذل المال معياراً لحبهم، وامتحاناً لصدقهم في دعواهم، فإن المحبوبات كلها تبذل لأجل المحبوب الأغلب حبه على القلب، فانقسم الخلق فيه إلى ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: الأقوياء، وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا ولم يدخروا لأنفسهم شيئاً فهؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب، كما فعل أبو بكر الصديق، إذ جاء بماله كله فقال له: رسول الله ﷺ: «ماذا أبقيت لنفسك؟» فقال: «الله ورسوله» وقال لعمر رضي الله عنه: «ماذا أبقيت لنفسك؟» قال: «مثله»، أي مثل ما أتيت به، فقال ﷺ: «بينكما مثل ما بين كلمتيكما»^(٣).

الطبقة الثانية: المتوسطون وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن المال دفعة واحدة، ولكن أمسكوه لا للتنعم، بل للإنفاق عند ظهور محتاج

(١) رواه الإمام أحمد في المسند.

(٢) الخلات: جمع خلّة وهي الحاجة والفقر.

(٣) أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث ابن عمر وليس فيه قوله: «بينكما مثل ما بين كلمتيكما».

إليه، فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقوِّهم على العبادة، وإذا عرض محتاج بادروا إلى سد خلّته وحاجته، ولم يقتصروا على قدر الواجب من الزكاة وإنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصّد الحاجات.

الطبقة الثالثة: الضعفاء، وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة، فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منها، فهذه درجاتهم، وبذل كل واحد على مقدار حبه لله، وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانية، ولكن اجتهد حتى تجاوز الدرجة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين، فتزيد على الواجب ولو شيئاً يسيراً، فإن مجرد الواجب حدّ البخلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُخْفِكُمْ بِهَا خُفُوا﴾ [محمد: ٣٧] أي يستقصي عليكم فنبخلوا. فاجتهد أن لا ينقصي عليك وقت إلا وتتصدق بشيء وراء الواجب. ولو بكسرة خبز، فترتفع بذلك عن درجة البخلاء. فإن لم تملك شيئاً فليست الصدقة كلها في المال، لكن كل كلمة طيبة، وشفاعة ومعونة في حاجة، وعيادة مريض، وتشيع جنازة، وفي الجملة أن تبذل شيئاً مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام، لتطيب قلب مسلم. فيكتب جميع ذلك لك صدقة.

وحافظ في زكاتك وصلاتك وصدقتك على خمسة أمور:

الأول: الأسرار، فإن في الخبر: «أن صدقة السر تطفئ غضب الرب»^(١)، «والذي يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله هو أحد السبعة الذين يظلمهم الله يوم لا ظل إلا ظله»^(٢)، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوهَا الْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]، وبذلك تتخلص عن الرياء، فإنه غالب على النفس وهو مهلك، ينقلب في القلب - إذا وضع الإنسان في قبره - في صورة حية أي يؤلم إيلاام الحية، والبخل ينقلب في صورة عقرب. والمقصود في كل الإنفاق الخلاص من رذيلة البخل، فإذا

(١) رواه الترمذي وقال: حسن.

(٢) متفق عليه.

امتزج به الرياء، كان كأنه جعل العقرب غذاء الحية، فما تخلص من العقرب ولكن زاد في قوة الحية، إذ كل صفة من الصفات المهلكات في القلب إنما غذاؤها وقوتها إيجابتها إلى مقتضاها.

الثاني: أن تحذر من المنّ، وحقيقته أن ترى نفسك محسناً إلى الفقير متفضلاً عليه، وعلامته أن تتوقع منه شكراً، أو تستنكر تقصيره في حقك وممالأته عدوك استنكاراً يزيد على ما كان قبل الصدقة، فذلك يدل على أنك رأيت لنفسك عليه فضلاً، وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول حق الله منك. فإن من أسرار الزكاة تطهير القلب، وتركته عن رذيلة البخل وخبت الشح، ولذلك كانت الزكاة مطهرة، إذ بها حصلت الطهارة، فكانها غسالة نجاسة، ولذلك ترفع رسول الله ﷺ وأهل بيته من أخذ الزكاة. وقال عليه السلام: «إنها أوساخ أموال الناس»^(١) فإذا أخذ الفقير منك ما هو طهرة لك فله الفضل عليك. أرايت لو كان فِصَادٌ فِصْدَكَ مجاناً، وأخرج من باطنك الدم الذي تخشى ضرره في الحياة الدنيا أكان الفضل لك أم له؟ فالذي يُخرج من باطنك رذيلة البخل وضررها في الحياة الآخرة أولى بأن تراه متفضلاً.

الثالث: أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها قال الله تعالى: ﴿وَيَصْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ [النحل: ٦٢]، وقال الله: ﴿وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاجِزِينَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وقال ﷺ: «إن الله لا يقبل إلا الطيب»^(٢) يعني الحلال، فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب، والإنسان يؤثر الأحب إليه بالأنفس دون الأخس.

الرابع: أن تعطي بوجه طلق مستبشر، وأنت به فرحان غير مستكره. قال رسول الله ﷺ: «سبق درهم مئة ألف»^(٣) وإنما أراد ما يعطيه عن بشاشة

وطيبة نفس من أنفسي ماله وأجوده، فذلك أفضل من مئة ألف مع الكراهة.

الخامس: أن تتخير لصدقتك محلاً تزكو به الصدقة. وهو المتقي العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عز وجل وتقواه، أو الصالح المعيل ذو الرحم. فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فتزكو الصدقة بأحاديها أيضاً. ورعاية الصلاح أصل الأمور، فما الدنيا إلا بُلْغَةٌ^(١) للعباد وزاد لهم إلى المعاد، فليصرف إلى المسافرين إليه، المتخذين هذه الدار منزلاً من منازل الطريق. قال رسول الله ﷺ: «لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي»^(٢).

* * *

(١) روى مسلم في صحيحه: «إن الصدقة أوساخ الناس» وهي تطهير للمال ولكنها من جانب آخر حق للفقير طيبة له.

(٢) رواه الترمذي بلفظ: «إن الله طيب يحب الطيب».

(٣) أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة.

(١) البلغة: ما يكفي من العيش.

(٢) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

الأصل الثالث: في الصيام

قال رسول الله ﷺ يقول الله سبحانه: «كل حسنة بعشر أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به»^(١) وقال عليه السلام: «لكل شيء باب وبابُ العبادة الصوم»^(٢).

وإنما كان الصوم مخصوفاً بهذه الخواص لأمرين:

أحدهما: أنه يرجع إلى كَفِّ نفسي، وهو عملٌ سرِّي لا يطلع عليه أحد غير الله تعالى لا كالصلاة والزكاة وغيرها.

والثاني: أنه قهر لعدو الله، فإن الشيطان هو العدو. ولن يقوى العدو إلا بواسطة الشهوات، والجوع يكسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطانَ ليَجري من ابنِ آدم مجرى الدم فضيّقوا مجاري الشيطان بالجوع»^(٣)، وهو سر قوله ﷺ: «إذا دَخَلَ رمضانُ فَتَحَتْ أبوابُ الجنان، وَغُلِّقَتْ أبوابُ النيران، وَصُفِّدَتِ الشياطين، وَنادى منادٍ: يا باغي الخير هلمَّ، ويا باغي الشر أقصر»^(٤).

واعلم أن الصوم، بالإضافة إلى مقداره، على ثلاث درجات، وبالإضافة إلى أسرارهِ، على ثلاث درجات:

أما درجات مقداره: فأقلها الاقتصار على شهر رمضان، وأعلاها صوم داود عليه السلام، وهو أن تصوم يوماً وتفطر يوماً. ففي الخبر

الصحيح^(١)، أن ذلك أفضل من صوم الدهر، وأنه أفضل الصيام وسرّه أن من صام الدهر صار الصوم له عادة، فلا يحس بوقوعه في نفسه بالانكسار، وفي قلبه بالصفاء، وفي شهواته بالضعف، فإن النفس إنما تتأثر بما يردُّ عليها لا بما مرّت^(٢) عليه، فلا يبعد هذا، فإن الأطباء أيضاً ينهون عن اعتياد شرب الدواء. وقالوا: «من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض، إذ يألّفه مزاجه فلا يتأثر به».

واعلم أن طب القلوب قريب من طب الأبدان، وهو سر قوله ﷺ لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كان يسأله عن الصوم فقال عليه الصلاة والسلام: «صُمْ يوماً وأفطِرْ يوماً». فقال أريد أفضل من ذلك فقال عليه السلام «لا أفضلَ من ذلك»^(٣)، ولذلك لما قيل لرسول الله ﷺ: «إن فلاناً صام الدهر» فقال عليه السلام: «لا صامَ ولا أفطَرَ»^(٤). كما قالت عائشة - رضي الله عنها - لرجل كان يقرأ القرآن يُهذِرُهُ^(٥): «إن هذا ما قرأ القرآن ولا سَكَت».

وأما الدرجة المتوسطة فهو أن تصوم ثلث الدهر ومهما صمت، الاثنين والخميس وأضفت إليه رمضان، فقد صمت من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام، وهو زيادة على الثلث، لكن لا بد أن ينكسر يوم من أيام التشريق، وترجع الزيادة إلى ثلاثة أيام، ويتصور أن ينكسر في العيدين يومان فتكون ثلاثة أيام، فترجع الزيادة إلى يوم واحد، فتأمل حسابه تعرفه. فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك، فإنه خفيف على النفس، وثوابه جزيل.

(١) متفق عليه.

(٢) مرنت: اعتادت وألفت.

(٣) متفق عليه.

(٤) أخرج النسائي نحوه، والترمذي، وإسناده صحيح.

(٥) الهذمة: الإسراع في القراءة والكلام.

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد بسند ضعيف.

(٣) متفق عليه دون قوله: «فضيقوا مجاريه بالجوع».

(٤) أخرجه الترمذي وقال: غريب، والحاكم صححه على شرطهما.

وأما درجات أسرارہ ثلاث :

أدناها : أن يقتصر على الكف عن المفطرات ، ولا يكف جوارحه عن المكاره ، وذلك صوم العوام وهو قناعتهم بالاسم .

الثانية : أن تضيف إليه كف الجوارح ، فتحفظ اللسان عن الغيبة والعين عن النظر بالريبة وكذا سائر الأعضاء .

الثالثة : أن تضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس ، وتجعله مقصوراً على ذكر الله عز وجل ، وذلك صوم خصوصي الخصوص وهو الكمال في الصوم .

ثم للصيام خاتمة بها يكمل ، وهو أن يفطر على طعام حلال لا على شبهة ، وأن لا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاتة ضخوة ، فيكون قد جمع بين أكلتين دفعة واحدة ، فتثقل معدته وتقوى شهوته ، ويبطل سر الصوم وفائده ، ويُفضي إلى التكاسل عن التهجد ، وربما لم يستيقظ قبل الصبح ، وكل ذلك خسار وربما لا توازيه فائدة الصوم .

* * *

الأصل الرابع : في الحج

قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلٍ ﴾ [آل عمران : ٩٧] ، وقال ﷺ : « من مات ولم يحج ، فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً »^(١) ، وقال ﷺ : « بني الإسلام على خمس . . . »^(٢) . الحديث . وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها في كتاب الإحياء . وننبهك الآن على آداب دقيقة ، وأسرار باطنة .

أما الآداب فسبعة :

الأول : أن ترتاد للطريق رفيقاً صالحاً ، ونفقةً طيبةً حلالاً ، فالزاد الحلال ينور القلب ، والرفيق الصالح يذكر الخير ويزجر عن الشر .

الثاني : أن يخلي يده عن مال التجارة كيلا يتشعب فكره ، وينقسم خاطره ولا يصفو للزيارة قصده .

الثالث : أن يوسع في الطريق بالطعام ويطيب الكلام مع الرفقاء والمُكاري^(٣) .

الرابع : أن يترك الرفث^(٤) والجذال والتحدث بالفضول في أمر الدنيا ، بل يقصر لسانه - بعد مهمات حاجاته - على الذكر^(٥) وتلاوة القرآن .

(١) أخرجه ابن عدي والترمذي وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

(٢) متفق عليه من حديث ابن عمر .

(٣) المكاري : صاحب الدواب التي يؤجرها للمسافرين .

(٤) الرفث : قول الفحش .

(٥) في المطبوعة : الفكر .

الاستعداد. ولذلك قال ﷺ: «لَيْتَكَ بِحُجَّةٍ حَقّاً تَعْبُدُ أَوْ رَقّاً»^(١).

الفن الثاني: إن هذا السَّفَرُ وُضِعَ على مثال سَفَرِ الآخرة، فليَتَذَكَّرَ المريدُ بكل عملٍ من أعماله أمراً من أمور الآخرة موازياً له، فإن فيه تذكرة للمتذكر، وعبرة للمعتبر المستبصر.

فتذَكَّرْ من أول سَفَرِكَ عند وداعِكَ أَهْلَكَ، وداعِ الأهل في سكرات الموت، ومن مفارقة الوطن الخروج من الدنيا، ومن ركوب الجمل ركوبَ الجنائز، ومن الالتفاف في أبواب الإحرام الالتفاف في أبواب الكفن، ومن دخول البادية إلى الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات القيامة، ومن هَوِّلِ قُطَاعِ الطريقِ سؤالَ مُنْكَرٍ ونَكِيرٍ^(٢)، ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه، ومن انفرادِكَ عن أَهْلِكَ وأقاربِكَ وحشةَ القبر ووحْدَتَهُ، ومن التلبية إجابة داعي الله عزَّ وجلَّ عند البعث، وكذلك في سائر الأعمال فإن في كل عمل سرّاً وتحت رمزاً، يتنبه له كل عبد بقَدْرِ استعداده للتنبه، بصفاء قلبه وقصور همه على مهمات الدين.

* * *

الخامس: أن يركب زاملة^(١) دون المحمل، ويكون رثاً الهيئة أشعث أغبر، غير متزين، بل على هيئة المساكين، حتى لا يُكْتَبَ في جملة المُتَرْفِهِينَ^(٢).

السادس: أن ينزل عن الدابة أحياناً ترفيهاً للدابة وتطيباً لقلب المكاري، وتخفيفاً للأعضاء بالتحرك، ولا يحمل الدابة ما لا تطيق، بل يفرق بها ما أمكن.

السابع: أن يكون طَيِّبَ النفس بما أنفق من نفقة، وبما أصابه من تعب وخسران، وأن يرى ذلك من آثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليه.

وأما أسرارهِ فكثيرة نرّمز منها إلى فَنَيْنِ:

أحدهما: أنه وُضِعَ بدلاً عن الرهبانية التي كانت في المِلَلِ كما ورد به الخبر^(٣). فجعل الله سبحانه الحج رهبانية لأمة محمد ﷺ فشَرَفَ البيت العتيق، وأضافه إلى نفسه، ونَصَبَهُ مقصداً لعباده، وجعل ما حوَالَيْهِ حرماً لبيته تفخيماً لأمره، وجعل عرفات كالميدان على فَنَاءِ حَرَمِهِ وأكد حرمة البومض بتحریم صيده وشجره ووضعه على مثال حضرة الملوك ليقصده الزُّوَّارُ من كل فج عميق، شعناً^(٤) غُبْراً^(٥)، متواضعين لرب العالمين، خضوعاً لجلاله، واستكانةً لعزِّزِهِ، مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت، أو يحويه مكان، ليكون ذلك أبلغ في رَقَّتِهِم وعبوديتهم. ولذلك كلفهم أعمالاً غريبة لا تناسب الطبع والعقل، ليكون إقدامهم بحكم محض العبودية، وامتنال الأمر من غير معاونة باعثٍ آخر، وهذا سر عظيم في

(١) في المطبوعة: راحلة، والزاملة: هي الناقة يحمل عليها متاعه ويركب غيرها.

(٢) في المطبوعة: المترفين.

(٣) سئل رسول الله ﷺ عن الرهبانية والسياسة فقال: «أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شَرَفٍ» رواه أبو داود عن أبي أمامة.

(٤) في المطبوعة: ضعفاء.

(٥) غُبْرٌ: جمع أغبر، ومعنى أغبر ما لونه الغبرة، وهي هنا كناية عن التقشف وإذلال النفس.

(١) أخرجه البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس.

(٢) الملكان اللذان يسألان الميت في قبره.

عنهما -: «لأن أقرأ إذا زُكِّرْتُ» والقارعة «أندبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران» تهذيراً.

الثاني: أن تتشوق في بعض الأوقات إلى أقصى درجات الفضل فيه، وذلك بأن تقرأه في الصلاة قائماً، خصوصاً في المسجد، وبالليل، لأن القلب في الليل أصفى لأنه أفرغ. فإنك وإن خلوت بالنهار فتردد الخلق وحركاتهم في أشغالهم، تحرك باطنك، وتشغلك، خصوصاً إن كنت تتوقع أن تطلب لشغل من الأعمال والأشغال. وكيفما قرأته، ولو مضطجعا من غير طهارة فلا تخلو عن الفضل، فإن الله تعالى أثنى على الجميع، وقال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١]. ولكن ما ذكرناه في زيادة الفضل.

فإن كنت من مريدي الآخرة، فلا يسهل عليك ترك الفضل، وقد قال علي -رضوان الله عليه- «من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة، فله بكل حرف مئة حسنة، ومن قرأ القرآن في غير صلاة وهو على طهارة، فخمسة وعشرون حسنة، ومن قرأه على غير وضوء، فعشر حسنات».

الثالث: في مقدار القراءة، وله ثلاث درجات:

أدناها أن يختم في الشهر مرة، وأقصاها أن يختم في ثلاثة أيام مرة. وقال ﷺ: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يَفْقَهُهُ»^(١) وأعدلها أن يختم في الأسبوع مرة. وأما الختم في كل يوم فغيره مستحب.

وإياك أن تتصرف بعقلك فتقول: ما كان خيراً ونافعاً فكلما كان أكثر كان أنفع. فإن عقلك لا يهتدي إلى أسرار الأمور الإلهية. وإنما تتلقاها قوة النبوة، فعليك بالاتباع فإن خواص الأمور لا تدرك بالقياس.

أو ما ترى كيف نُذِبت إلى الصلاة ونُهِيت عنها جميع النهار وأمرت بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزوال وذلك

الأصل الخامس: في قراءة القرآن

قال رسول الله ﷺ: «أفضلُ عبادة أمتي قراءة القرآن»^(١). وقال عليه الصلاة والسلام: «لو كان القرآن في إهاب ما مسَّته النار»^(٢). وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من شفع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره»^(٣)، وقال عليه السلام: «يقول الله سبحانه: من شغلته قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيتُه أفضل ثواب الشاكرين»^(٤).

واعلم أن لقراءة القرآن آداباً ظاهرة وأسراراً باطنة.

أما الآداب الظاهرة فنثلاثة:

الأول: أن تقرأه باحترام وتعظيم، ولن تلزم الحرمه قلبك ما لم تلزم هيئة الحرمه ظاهرك، وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع الأنوار منها إليه.

وهيئة الحرمه: أن تجلس وأنت على الطهارة ساكناً مطرقاً مستقبل القبلة غير متكئ ولا متربع ولا نائم، كما تجلس بين يدي المقرئ، وتقرأه بترتيل وتفخيم وتؤدّة حرفاً حرفاً من غير هذرمة. قال ابن عباس -رضي الله

(١) رواه أبو نعيم من حديث النعمان بن بشير، وإسناده ضعيف.

(٢) أخرجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء من حديث سهل بن سعد. وأحمد والدارمي من حديث عقبة بن عامر. ورواه ابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث عصمة بن مالك بإسناد ضعيف.

(٣) رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلًا، وروى مسلم من حديث أبي أمامة نحوه.

(٤) روى الترمذي نحوه وقال: حسن غريب. ورواه ابن شاهين بلفظ المؤلف.

(١) رواه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ينتهي إلى قدر ثلث النهار وكيف وأثر الفساد ظاهر على قياسك هذا، فإنه كقول القائل: الدواء نافع للمريض، فكلما كان أكثر كان أنفع. وأنت تعلم أن كثرة الدواء ربما يقتل.

وأما الأسرار الباطنة فخمسة:

الأول: أن تستشعر في أول قراءتك عظمة الكلام باستشعار تعظيم المتكلم، فتُحْضِرَ في قلبك العرش والكرسي، والسموات والأرض وما بينهما، من الملائكة والجن، والإنس والحيوانات، والنباتات والمعادن. وتذكر أن الخالق لجميعها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته، متردد بين فضله ورحمته، وأنت تريد أن تقرأ كلامه وتُنْظِرَ به إلى صفة ذاته، وتطالع جمال علمه وحكمته، وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون بظواهرهم، وهو محجوب عن غيرهم، فكذلك حقيقة معناه وباطنه، محجوب عن باطن القلب، إلا إذا كان مطهراً من كل رجس وخبث من خباثات الباطن، وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة، إذا نشر المصحف ربما غشي عليه، يقول: «هذا كلام ربي، هذا كلام ربي».

واعلم أنه لولا أن أنوار كلامه العزيز وعظمته غُشِيَتْ بكسوة الحروف لما أطاقَت القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره^(١)، ولولا تثبيت الله عز وجل موسى - عليه السلام - لما أطاق سماعه مجرداً عن كسوة الحروف والأصوات، كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكاً دكاً.

الثاني: أن تقرأ بتدبر معانيه إن كنت من أهله، وكل ما يجري لسانك به في غفلة فأعِذه، ولا تعدّه من عملك، لأن الترتيل في الظاهر للتمكن من التدبر. قال علي - رضي الله عنه -: «لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها».

وإياك أن تصير مشغولاً بعدد الختمات على نفسك، فلأن تردد آية

واحدة ليلة تدبرها خير لك من ختمتين، فقد قرأ رسول الله ﷺ «بسم الله الرحمن الرحيم، فردّها عشرين مرة»^(١). وقال أبو ذر - رضي الله عنه -: «قام رسول الله ﷺ بنا ليلة، فقام بآية يردّها: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَلَا تَهْتَفُوا﴾ [المائدة: ١١٨]^(٢)، وقام تميم الداري ليلة بقوله سبحانه: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ [الجاثية: ٢١] وقام سعيد بن جبيرة ليلة بقوله: ﴿وَأَمْتَرُوا أَلْيَوْمَ أَنَّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩]. ولعل الأليق بك ما قاله بعض العارفين إذ قال: «لي في كل جمعة ختمة، ولي في كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ ثلاثين سنة، ما فرغت منها بعد». وذلك بحسب درجات التدبر، فإن القلب في بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل، فليكن للتدبر الطويل ختمة خاصة.

الثالث: أن تجتني في تدبرك ثمار المعرفة من أغصانها، وتقتبسها من أوطانها، ولا تطلب الترياق من حيث تطلب منه الجواهر، ولا الجواهر من حيث يطلب منه المسك والعود، فإن لكل ثمرة غصناً، ولكل جوهر معدناً، وإنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصناف العشرة التي حصرنا فيها أقسام القرآن، وهي عشرة معادن.

فما يتعلق من القرآن بالله تعالى، وبصفاته وأفعاله، فاقتبس منه معرفة الجلال والعظمة.

وما يتعلق بالإرشاد إلى الصراط المستقيم فاقتبس منه معرفة الرحمة والعطف والحكمة.

وما يتعلق بإهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العزة والاستغناء والقهر والتجبر.

وما يتعلق بأحوال الأنبياء، فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة والفضل والكرم. وكذلك في كل صنف ما يليق به. فلا تنظرنَّ إليه بعين

(١) رواه أبو ذر الهروي في معجمه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

(٢) رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح.

(١) سبحات نوره: سبحات وجه الله: أنواره، وسبحة الله: جلاله (الكليات).

واحدة، وشرح ذلك يطول.

الرابع: أن تتخلى عن موانع الفهم وهي الأكنة^(١) التي تمنع من الفهم. قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الكهف: ٥٧]. وقال رسول الله ﷺ: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لَنَظَرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاءِ»^(٢).

واعلم أن معاني القرآن من جملة الملكوت، وإنما حروفها من عالم الشهادة، والأكنة التي يُبتلى بها المتقي المتعطر إلى الحق نوعان، أما ما ابتلي به ضعيف الإيمان من حجاب الشك والجحود، وأما ما ابتلي به المنهمك في الدنيا من حجاب الشهوات المستغرقة للقلب، فذلك جلبي لا يخفى كونه مانعاً من فهم لطائف القرآن واقتباس أنواره فيها حجب أكثر الخلق.

وأما العبّاد المتجرّدون لطريق الله عز وجل، فيحجبون بنوعين آخرين:

أحدهما: الوسواس الصارف للقلب إلى التفكير في النية كيف كانت في الابتداء هل بقيت الآن، وهل هو مخلص في الحال؟ هذا إن كان في الصلاة، أو الوسواس الصارف للهم إلى تصحيح مخارج الحروف والتشكك فيها وإعادتها لأجل ذلك، وهذا يجري في الصلاة وغيرها، فكيف يطالع أسرار الملكوت قلب محجوب مصروف إلى مطالعة الشفتين وكيفية انطباقهما واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من اصطكاكهما؟ وهو معنى تقطيع الحروف وتصحيحها.

النوع الثاني: التقليد لظواهر معاني القرآن والجمود عليها، وذلك حجاب عظيم عن الفهم، ولست أعني به التقليد الباطل، كتقليد المبتدع،

بل التقليد الحق أيضاً. فإن الحق الذي كُلف الخلق اعتقاده له درجات، وله مبدأ ظاهر وهو كالقشر في المثال، وله غور باطن وهو كاللباب. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَحَدًّا وَمَطْلَعًا»^(١). فالجامد على الظاهر الظان أنه ليس وراءه مرقى يرتقى إليه. كيف يتصور أن تنكشف له الأسرار، فقد كُلف الخلق مثلاً أن يعتقدوا أن الله تعالى يرى، ولكن للرؤية ظاهر وسرّ، فمن اعتقد أن رؤية الله تعالى مناسبة للرؤية التي يالفها الإنسان في هذا العالم، كيف يتصور أن يتطلع على سرّ قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وكيف يفهم أن ذلك ممنوع في هذه الحياة الدنيا بهذه العين الموقوفة على ملاحظة الجهات والأقطار وكيف يدرك قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] مع قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ [١٦] ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢] - [٢٣]. ويكفيك هذا المثال الواحد، فلسنا نكشف لك أكثر من هذا، ولسنا نقصد في هذا الأصل إلا التلويحات لمبادئ الأسرار تشويقاً للمستعدين لها.

الخامس: أن لا تقتصر على اقتباس الأنوار، بل تضيف إليها اقتباس الأحوال والآثار، وذلك أن لا تقرأ آية إلا وأن تصير بصفتها، فيكون لك بحسب كل فهم حال ووجد:

فعند ذكر الرحمة، وعند المغفرة، تستبشر كأنك تطير من الفرح.

وعند ذكر الغضب وشدة العقاب، تتضاءل كأنك تموت من الفزع.

وعند ذكر الله وأسمائه وعظمته تتطأأ وتتصاغر حتى كأنك تنمحق من مشاهدة الجلال.

وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد وصاحبة، تنكسر وتغض صوتك كأنك تنطمس من الحياء، وكذلك في كل صنف من الأصناف العشرة، وذلك يطول.

(١) أكنة: أغطية أو ستائر، وهي الحجب التي تحجب الأشياء وتحول دون رؤيتها.

(٢) أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة بنحوه.

(١) رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود.

ول يظهر أثر ذلك على جوارحك من بكاء عند الحزن، وعرق جبين عند الحياء، واقشعرار الجلد، وارتعاد الفرائص عند الهيبة والجلال، وانبساط في الأعضاء واللسان والصوت عند الاستبشار وانقباض فيها عند الاستشعار.

فإذا فعلت ذلك اشترك في نيل حظ القرآن، جميع أعضائك، وفاضت آثار القرآن على عوالمك الثلاثة، أعني: عالم الملكوت^(١)، وعالم الجبروت^(٢)، وعالم الشهادة^(٣). واعلم أنك مركب من العوالم الثلاثة ففك من كل عالم جزء.

واعلم أن محض أنوار المعرفة تفيض من عالم الملكوت إلى سر القلب، لأنه أيضاً من الملكوت، وأما آثارها من الخشية والخوف والسرور والهيبة وسائر الأحوال، فإنها تهبط من عالم الجبروت، ومهبطها الصدر الذي هو عالم الجبروت، وهو عالم آخر من عوالمك، كئتنا عنه بالصدر كما كئتنا عن الأول بالقلب، لأن عالم الجبروت بين عالم الملكوت وعالم الشهادة، كما أن الصدر بين القلب والجوارح، وأما البكاء والشهيق والاقشعرار وارتعاد الفرائص فتزل من عالم الشهادة، ومهبطها الجوارح لأنها من عالم الشهادة، وما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبري الشكل، ومن الصدر غير العظم المحيط به، فإنك لا تدرك من كل شيء إلا غلافه وقشره، وما أبعدك عن درك الحقائق، فإن هذا يوجد للبهائم والميت، ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارها من الخشية والهيبة والسرور.

فإن أردت أن تستشق شيئاً من روائح هذه الأسرار - وما أراك تريد - فقد أخذ الشيطان بمخنقك بحبال الشهوات، فعليك بباب التوحيد من أول كتاب التوكل إن أردته (في الإحياء).

واعلم أن القرآن كالشمس، وفيضان أسرار المعارف منه على القلب كفيضان أنوار الشمس على الأرض، وسريان آثار الخوف والخشية والهيبة وسائر الأحوال منه على الصدر كسريان حرارة الشمس في باطن الأرض، تابعاً لإشراق الأنوار، فإن الخشية أثر نور المعرفة، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فانتشار الحركات والتغيرات إلى الجوارح من البكاء والعرق والاقشعرار والارتعاد، منبعث من آثار الخشية، وسائر الأحوال، كحركة أجزاء الأرض بتساعد الأبخرة والأدخنة منها، بتصعيد حرارة الشمس، فالحركة تبع الحرارة، والحرارة تبع النور، والنور تبع وقوع المحاذاة بين الأرض والشمس.

فاجتهد بأن تحاذي بوجه قلبك شطر شمس القرآن وتستضيء بأنواره. كذلك فإن لم تطق ذلك فاصغ إلى النداء الوارد من جانب الطور الأيمن، فإن أنست من جوانبه ناراً، فخذ منه قسماً وأشعل منه سراجاً، فإن كان زيتك صافياً يكاد يضيء ولو لم تمسه نار، فإذا مسته النار انبعث منه الضياء، ووجدت على النار هدى، وقام في حقك مقام الشمس المنتشرة الإشراق والضياء، والله يهدي من يشاء والله واسع المغفرة.

* * *

(١) عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس. التعريفات للجرجاني.

(٢) عالم المظنة أي عالم الأسماء والصفات الإلهية وعند الأكثرين عالم الأوسط (أي بين الملك والملكوت) وهو رأي الإمام الغزالي كما يقول بعد أسطر. انظر التعريفات للإمام الجرجاني.

(٣) عالم المحسوسات ويعبر عنه أيضاً (بعالم الملك).

إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره . كما احتيج في الثاني إلى تكلف في قراره معه ودوامه عليه .

والرابع : وهو اللبَاب - أن يستمكن المذكور من القلب ، وينمحي الذكر ويخفى ، وهو اللبَاب المطلوب . وذلك بأن لا يلتفت إلى الذكر ولا إلى القلب . بل يستغرق المذكور جملة ، ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر ، فذلك حجاب شاغل ، وهذه الحالة التي يعبر عنها العارفون بالفناء ، وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه ، ولا من الأشياء الخارجة عنه ، ولا من العوارض الباطنة فيه . بل يغيب عن جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك ، ذاهباً إلى ربه أولاً ، ثم ذاهباً فيه آخراً .

وإن خطر له في أثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالكلية فذلك شوب^(١) وكدورة . بل الكمال في أن يفنى عن نفسه ، ويفنى عن الفناء أيضاً ، فإن الفناء عن الفناء غاية الفناء .

وهذا قد يظنه الفقيه الرسمي ، أنه طامات^(٢) غير معقولة^(٣) ، وليس كذلك ، بل هذه الحالة لهم - بالإضافة إلى محبوبهم - كحالتك في أكثر الأحوال بالإضافة إلى محبوبك من جاء أو مال أو معشوق ، فإنك قد تصير مُستغرقاً لشدة الغضب بالفكر في عدوك ، ولشدة التفكير في معشوقك ، حتى لا يكون فيك مُتسع لشيء أصلاً ، فتُخاطب فلا تفهم ، ويُجتاز بين يديك غيرك فلا تراه وعيناك مفتوحتان ، ويُتكلم عندك فلا تسمع وما بأذنيك صمم ، وأنت في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضاً . فإن الملتفت إلى الاستغراق معرض عن المستغرق به .

وإنما سموا هذه الحالة فناءً ، وإن كان الشخص والطلل باقيين لأن

الأصل السادس : في ذكر الله عز وجل في كل حال

قال الله سبحانه : ﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة : ١٠] ، وقال لنبيه ﷺ : ﴿ وَادْكُرْ أَنْتَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَتَبَلَّأَ ﴾ [المزمل : ٨] ، وقال ﷺ : « لَذِكُرْ اللَّهَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ أَفْضَلُ مِنْ حَظْمِ السَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ إِعْطَاءَ الْمَالِ سَخًا^(١) » ، وقال ﷺ : « أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الْوَرَقِ وَالذَّهَبِ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا أَعْدَاءَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ فقال : « ذَكُرُ اللَّهِ »^(٢) ، وقال ﷺ : « سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ » فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ فقال : « الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ ، وَضَعُ ذِكْرِ اللَّهِ عَنْهُمْ أَوْزَارَهُمْ فَوَرَدُوا الْقِيَامَةَ خِفَافًا »^(٣) .

واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال ، ولكن له أيضاً قشور ثلاثة ، بعضها أقرب إلى اللب من بعض ، وله لب وراء القشور الثلاثة . وإنما فضل القشور لكونها طريقاً إليه .

فالقشر الأعلى منه ، ذكر اللسان فقط .

والثاني : ذكر القلب إذا كان القلب يحتاج إلى مراقبة حتى يحضر مع الذكر ، ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار .

والثالث : أن يستمكن الذكر من القلب ويستولي عليه ، بحيث يحتاج

(١) قال العراقي : رواه من حديث أنس بسند ضعيف وهو معروف من قول ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه ابن عبد البر في التمهيد .

(٢) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه إسناده : من حديث أبي الدرداء .

(٣) رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة ورواه الطبراني عن أبي الدرداء . ورواه مسلم بلفظ قريب . والمُستهتر بالشيء : الذي فتن به ولزمه غير مبالٍ بنقد . (الوسيط) .

(١) الشوب : ما اختلط بغيره من الأشياء . أي مازال في نفسه شوائب وكدورة .

(٢) طامات : جمع طامة وهي الداهية ، أو جمع طمة : وهي الضلال والحيرة . (الوسيط)

(٣) حتى لا تكون من هؤلاء راجع كتاب العبودية للإمام ابن تيمية ، ص ٤٤ ط . دار الكتب العلمية الأولى ١٩٨١ م . وقد نقلنا فقرات منه في بحث التوكل . فانظرها ص ٢٣٧ .

الأشخاص والأطلال بل سائر المحسوسات ليس لها حقيقة الوجود^(١)، بل الوجود الحقيقي لعالم الأمر والملكوت. والقلب من عالم الأمر. قال الله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]، والقولب من عالم الخلق، وأعني بالقلب للطفيفة الذاكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار الإلهية دون القلب الظاهر، فإن ذلك من عوالم الخلق، فلا يفهم من هذا إشارة إلى قديم الروح وحدوث القلب بل هما حادثان، إنما أعني بالخلق ما تقع عليه المساحة والتقدير، وهي الأجسام وصفاتها. وأعني بعالم الأمر ما لا يتطرق إليه التقدير. والعالم الجسماني ليس له وجود حقيقي، بل هو من ذلك العالم كالظل من الأجسام، وليس لظل الإنسان حقيقة الإنسان، وليس للشخص حقيقة الوجود، بل هو ظل الحقيقة، والكل من صنع الله تعالى. قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمَاتُهُمْ بِالْغُدُورِ وَالْأَصَالِ﴾ [الرعد: ١٥]. وسجود عالم الأمر طوع لله، وسجود الظلال كره، وتحت سر بل أسرار، تحرك أوائلها سلسلة المجانين الحمقى، فضلاً عن أواخرها، فلتجاوزها. فقد أفهمناك ما أرادوه بالفناء. فدع عنك الغيبة والتكذيب بما لم تحط بعلمه كما قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا يَعْلَمُوهُ﴾ [يونس: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّ قُلُوبُهُمْ هَذَا إِفْكٌ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف: ١١]، فإذا فهمت الفناء في المذكور فاعلم أنه أول الطريق، وهو الذهاب إلى الله عز وجل، وإنما الهدى بعده، أعني بالهدى هدى الله كما قال الخليل - صلوات الله عليه - ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَبِّحِينَ﴾ [الصافات: ٩٩]. فأول الأمر ذهاب إلى الله ثم ذهاب في الله، وذلك هو الفناء والاستغراق به، ولكن هذا الاستغراق أولاً يكون كبرق خاطف قل ما يثبت ويدوم، فإن دام ذلك صار عادة راسخة وهيئة ثابتة، عرج به إلى العالم الأعلى وطالع الوجود الحقيقي الأصفى، وانطبع فيه نقش الملكوت وتجلي له قدس اللاهوت^(٢).

وأول ما يتمثل له من ذلك العالم: جواهر الملائكة، وأرواح الأنبياء والأولياء في صور جميلة، يفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق - وذلك في البداية إلى أن تعلو درجته عن المثال، فيكافح بصريح الحق في كل شيء.

فإذا رُدَّ إلى هذا العالم المجازي الذي هو كالظلال، نظر إلى الخلق نظر مترحم عليهم لحرمانهم من مطالعة جمال حظيرة القدس، وتعجب منهم في قناعتهم بالظلال، وانخداعهم بعالم الغرور وعالم الخيال، فيكون معهم حاضراً بشخصه، غائباً بقلبه، متعجباً هو من حضورهم، ويتعجبون هم من غيبته.

فهذه ثمرة لباب الذكر، وإنما مبدؤها ذكر اللسان، ثم ذكر القلب تكلفاً، ثم ذكر القلب طبعاً ثم استيلاء المذكور وانمحاء الذكر. وهذا سر قوله ﷺ: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل»^(١)، بل سر قوله: «يفضل الذكر الخفي على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاً»^(٢).

واعلم أن كل ذكر يشعر به قلبك، تسمعه الحفظة، فإن شعورهم يقارن شعورك، وفيه سر، حتى إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في المذكور بالكلية، فيغيب ذكرك عن شعور الحفظة، وما دام القلب يشعر بالذكر، ويلتفت إليه، فهو معرض عن الله عز وجل، وغير منفك عن شرك خفي حتى تصير مستغرقاً بالواحد الحق فذلك هو التوحيد.

وكذلك القول في المعرفة فمن طلب المعرفة للمعرفة فقد قال بالثاني، ومن وجدها، كمثل أن لا يجدها بل يجد المعروف بها، فهو الذي استمكن من حقيقة الوصال، وحل بحبوبة حظيرة القدس.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف. ورواه الترمذي بلفظ:

«إذا مررت برياض الجنة...»، وقال: حديث حسن غريب.

(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: «يفضل عمل السر على عمل العلانية».

(١) في المخطوطة: الملاء.

(٢) اللاهوت: الألوهية، علم اللاهوت: علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله تعالى.

(الوسيط).

فإن قلت : فلم اختصت هذه المكاشفات بحال الفناء؟ فاعلم أن هذه قصة يطول فيها نظر الناظر، وذلك إذا تأملت لم تقصّر عن أن تدرك كون الحواس وعوارض النفس وشهواتها جاذبة إلى هذا العالم المحسوس، وهو عالم الزور والغرور، ولذلك ينكشف صريح الحق بالموت، لبطلان سلطان الحواس والخيالات المولية بوجه القلب إلى عالم السفلى.

فإن قصّر عنك سلطان الحواس بالنوم، طولعت بشيء من الغيب على قدر استعدادك وقبولك وهمتك، ولكن بمثال يحتاج إلى التعبير^(١)، وما عندي أنك لم تصادف من نفسك رؤيا صادقة اطلعت بها على أمر مستقبل، لكن الخيال لا يفتر في النوم، وإن ركدت الخيال، فلذلك يضعف الاطلاع ولا يخلو من شوب المثال.

وأما الفناء فعبارة عن حالة تركك فيها الحواس ولا تشتغل، ويسكن فيها الخيال ولا يشوش. فإن بقيت في الخيال بقية مغلوقة، لم يؤثر إلا في محاكاة ما يتجلى من عالم القدس، حتى يتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح المقدسة في قوالب الخيال.

فهذه أمور نهت عليها لتكون متشوقاً إلى أن تصير من أهل الذوق لها. فإن لم تكن، فمن أهل العلم بها، فإن لم تكن، فمن أهل الإيمان بها ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة : ١١]. وإياك أن تكون من المنكرين لها فتلقى العذاب الشديد، إذا كوشفت بالحق عند سكرات الموت الذي كنت منه تحيد، وقيل لك : ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [سورة ق : ٢٢].

واعلم أن الإيمان والعلم والذوق ثلاث درجات متباعدة :

فإن العتین^(٢) مثلاً يتصور أن يصدق بوجود شهوة الرقاق لغيره، بأن يقبل ذلك ممن يحسن ظنه به، ولا يتهمه بالكذب، وذلك إيمان.

ويتصور أن يعلم بالبرهان وجوده لغيره، وهو علم. ومأخذه قياس أن ينظر إلى شهوته للطعام مثلاً فيقيس بها شهوة الرقاق، وكل ذلك بعيد عن إدراك حقيقة الشهوة بوجودها له.

وكذلك المرض يعرفه العامي الصحيح ويؤمن به، ويعرفه الطبيب الصحيح بالبرهان وهو علم، ومن لم يصبر مريضاً لم يحصل له الذوق.

فكذلك القول في الفناء في التوحيد. فالذوق مشاهدة، والعلم قياس، والإيمان قبول بحسن الظن مع الانفكاك عن التهمة.

فاجتهد أن تصير من أهل المشاهدة^(١). فليس الخبر كالمعاينة.

فإن قلت : فقد عظمت أمر الذكر فهل هو أفضل أم قراءة القرآن؟ فاعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عز وجل، وهو أفضل للذاهب إلى الله في جميع أحوال بدايته، وفي بعض أحواله في نهايته، فإن القرآن وهو المشتمل على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطريق، فما دام العبد مفتقراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف، فالقرآن أولى به فإن جاوز ذلك واستولى الذكر على قلبه بحيث يرتجى له أن يقضي به ذلك إلى الاستغراق، فمداومة الذكر أولى به، فإن القرآن يجاذب خاطره، ويسرح به، في رياض الجنة. والمريد الذاهب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة ورياضها، بل ينبغي أن يجعل همه همماً واحداً، وذكره ذكراً واحداً، حتى يدرك درجة الفناء والاستغراق، فلذلك قال الله عز وجل : ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت : ٤٥]. وكذلك من ينتهي إلى درجة الاستغراق ولا يدوم ولا يثبت عليه، فإذا رُدَّ إلى نفسه فقد تنفعه تلاوة القرآن، وهذه حالة نادرة عزيزة كالكبريت الأحمر، يحدث به ولا يوجد فتكون تلاوة القرآن أفضل مطلقاً، لأنه أفضل في كل حال، إلا في حال من شغله المتكلم عن الكلام، إذ لباب القرآن معرفة المتكلم بالقرآن، ومعرفة

(١) والذي ورد في الحديث الصحيح : «أن تعبد الله كأنك تراه».

(١) أي تفسير الرؤيا.

(٢) العتین : من لا يأتي النساء عجزاً.

جماله والاستغراق به . والقرآن سائق إليه وهادٍ نحوه، وَمَنْ أَشْرَفَ عَلَى المقصد لم يلتفت إلى الطريق .

فإن قلت: فأَيُّ الأذكار أفضل؟ فاعلم أن الأفضل - كما ذكرناه - استيلاء المذكور على القلب . وهو شيء واحد لا كثرة فيه، حتى يختار أفضله، وذلك عين الجمع والتوحيد . وإنما التفرقة والكثرة قبل ذلك، فذلك ما دمت في مقام الذكر باللسان أو القلب، وعند هذا قد ينقسم الذكر إلى الأفضل وغير الأفضل وفصله بحسب الصفات التي يعبر عنها بالأذكار .

والصفات والأسماء الواردة في حق الله سبحانه، تنقسم إلى ما هو حقيقة في حق العباد، ومؤولة في حقه سبحانه . كالصبور والشكور والرحيم والمنتقم وإلى ما هو حقيقة في حقه سبحانه وإذا استعمل في حق غيره كان مجازاً .

فمن أفضل الأذكار: (لا إله إلا الله الحي القيوم)، فإن فيه اسم الله الأعظم، إذ قال ﷺ: «اسم الله الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران»^(١)، ولا يشتركان إلا في هذا، وله سرٌ يدق^(٢) عن فهمك ذكره . والقدر الذي يمكن الرمز إليه أن قولك: لا إله إلا الله يشعر بالتوحيد . ومعنى الوجدانية في الذات والربوبية^(٣) حقيقي في حق الله عز وجل، بل هو في حق غيره مجاز ومؤول . وكذلك الحي، فإن معنى الحي هو الذي يَشْعُرُ بذاته ويعلم ذاته . والميت هو الذي لا خبر له من ذاته، وهذا أيضاً حقيقي لله تعالى غير مؤول . والقيوم: يشعر بكونه قائماً بذاته، وأن كل شيء قيامه به، وهذا أيضاً حقيقي لله عز وجل غير مؤول، ولا يوجد لغيره [بل لا يتصور لغيره]^(٤) .

(١) روى ابن ماجه والترمذي عن أسماء بنت يزيد قوله ﷺ: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد وفاتحة آل عمران ألم الله لا إله إلا الله هو الحي القيوم»، قال الترمذي: حديث حسن . وأخرج الطبراني وابن مردويه: «إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: (البقرة - آل عمران - طه)» .

(٢) يخفى ويغمض .

(٣) الربوبية .

(٤) زيادة من المخطوطة .

وما عداها من الأسماء الدالة على الأفعال كالرحيم والمُقْسِطِ والعَدْل وغيره، فهو دون ما يدل على الصفات، لأن مصادر الأفعال هي الصفات، والصفات أصل والأفعال تبع . وما عداها من الصفات التي تدل على القدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر، فذلك مما يظن أن الثابت منها لله عز وجل مفهوم ظواهرها . وهيهات، فإن المفهوم من ظواهرها أمور تناسب صفات الإنسان وكلامه وقدرته وعلمه وسمعه وبصره، بل لها حقائق يستحيل ثبوتها للإنسان، فيستخرج من هذه الأسامي بنوع من التأويل . فهذه يُنْبَهُك على ما يحتمله فهمك من اختصاص هذه الكلمات بكونها أعظم، ويقرب منه قولك: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) لأن (سبحان الله) للتقديس^(١)، وهو حقيقي في حقه . فإن القدس الحقيقي لا يتصور إلا له تعالى . وقولك: (الحمد لله) يشعر بإضافة النعم كلها إليه، وهو حقيقي إذ هو المتفرد بالأفعال كلها تفرداً حقيقياً بلا تأويل . وهو - تبارك وتعالى - المستوجب الحمد وحده . إذ لا شركة لأحد معه في فعله أصلاً، كما لا شركة للقلم مع الكاتب في استحقاق المحمودة عند حسن الخط .

واعلم أن كل من سواه ممن ترى منه نعمة، فهو تعالى مُسَخَّرُ له كالقلم، فهذا مثال ينبهك على تفرده باستحقاق الحمد . وقولك: (لا إله إلا الله) . فقد عرفت أنه التوحيد الحقيقي . وقولك: (الله أكبر)، فليس المعني به أنه أكبر من غيره . إذ ليس معه - سبحانه - غيره^(٢) حتى يقال أكبر منه، بل كل ما سواه فهو نور من أنوار قدرته^(٣)، وليس لنور الشمس مع الشمس رتبة المعية، حتى يقال: إنها أكبر منه . بل رتبة التبعية . بل معناه أنه - عز وجل - أكبر من أن يُنَالَ بالحواس، أو يُدْرَكَ جلاله بالعقل والقياس، بل أكبر من أن يُدْرَكَ كُنْه جلاله غيره، بل أكبر من أن يعرفه غيره، فإنه لا يعرف الله - تبارك

(١) للتزنية .

(٢) من حيث الوجود والذاتي، فوجود ما سواه من المخلوقات وجود عَرَضِي لا يقارن مع

وجود الحق سبحانه .

(٣) أي من آثار القدرة .

وتعالى - إلا الله . فإن منتهى معرفة عباده ، أن يعرفوا أنه يستحيل منهم معرفته الحقيقية ، ولا يعرف ذلك أيضاً بكماله إلا نبي أو صدِّيق . أما النبي ﷺ فيعبر عنه ويقول : « لا أحصي ثناءً عليك ، أنتَ كما أثنيتَ على نفسك »^(١) ، وأما الصدِّيق فيقول : « العجز عن درك الإدراك إدراك » ، فإن تشوّقت إلى زيادة تحقيق في هذا المعنى واستنكرت قولي : لا يعرف الله إلا الله ، فاطلب معرفة حقيقته بالبرهان من كتاب (المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى) ويكفيك الآن هذا القدر من الرموز إلى أسرار الذكر ، وفضل الأذكار منها .

* * *

الأصل السابع: في طلب الحلال

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١] ، والحرام خبيث وليس بطيب . فقد قرن - عزَّ وجلَّ - أكل الطيبات بالعبادات .

وقال رسول الله ﷺ: « طلب الحلال فريضة على كلِّ مسلم بعد الفريضة »^(١) أي بعد فريضة الإيمان والصلاة ، وقال ﷺ: « من أكل الحلال أربعين يوماً نَوَّرَ الله قلبه ، وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه »^(٢) وفي رواية أخرى : « زهده الله في الدنيا » ، وجاء « إن الله مَلَكاً على بيت المقدس ، ينادي كل ليلة : من أكل حراماً لم يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَذْلٌ »^(٣) . فالصَّرْفُ : النافلة ، والعدل : الفريضة . وقال ﷺ: « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم ، وفي ثمنه درهم حرام ، لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شيء »^(٤) .

وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : « لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا »^(٥) ، وصُمِّمْتُمْ حتى تكونوا كالأوتاد ، لم يقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاجز » وقال : العباداة مع أكل الحرام كبنيان على السَّرَقَيْنِ^(٦) .

(١) أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند ضعيف . وقال الهيثمي : حسن .

(٢) لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد : « من أخلص .. » رواه أبو نعيم في الحلية .

(٣) قال العراقي : لم أقف له على أصل . وللدليلي : « من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة .. » الحديث منكر .

(٤) رواه أحمد عن ابن عمر بسند ضعيف .

(٥) الحنايا : الأقواس .

(٦) السَّرَقَيْنِ : الزبل والكلمة فارسية معربة .

(١) أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .

طيب المطعم وصفاء القلب:

اعلم أن طيبَ المطعم^(١) له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنويره وتأكيده استعداده لقبول أنوار المعرفة، وفيه سر لا يحتمل هذا الكتاب ذكره. ولكن ينبغي أن تفهم أن درجات الورع أربعة:

الدرجة الأولى: هي التي يجب الفسق باقتحامها، وتزول العدالة بزوالها، وهي التي يحرمها فتوى الفقهاء.

الثانية: ورع الصالحين، وهو الحذر عما يتطرق إليه احتمال المحريم، وإن أفتى المفتي بحله بناءً على الظاهر، وهو الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»^(٢).

الثالثة: ورع المتقين: قال النبي ﷺ: «لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذراً ومخافة مما به بأس»^(٣)، وقال عمر رضي الله عنه: «كنا ندعُ تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام». ومن هذا الأصل كان بعضهم إذا استحق مئة درهم اقتصر على تسعة وتسعين، ويترك الواحد حازراً بينه وبين النار لخوف الزيادة.

وكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حبة، ويعطي ما يعطي بزيادة حبة. ولذلك أخذ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنفه حذراً من ريح المسك لبست المال كان يوزن بين يديه، وقال: «هل يَنْتَفَعُ إلا بريحه؟».

ومن ذلك أن يتورع عن الزينة وأكل الشهوات، خيفة من أن تغلب النفس فتدعوهُ إلى الشهوات المحظورة.

ومن ذلك، ترك النظر إلى تجلُّل أهل الدنيا، فإنه يحرك دواعي الرغبة في الدنيا، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [طه: ١٣١] ولذلك قال عيسى ابن مريم - عليه السلام -:

«لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا، فإن بريقَ أموالهم يذهب بحلاوة إيمانكم». ولذلك قال السلف: «من رقى ثوبه رقى دينه».

فالحلال الطيب كل حلال انفك عن مثل هذه المخالفة، ولم يحذر فيها آفة^(١).

الرابعة: ورع الصديقين، وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله تعالى، أو كان قد يتطرق إلى بعض أسبابها معصية.

فمن ذلك ما حكى أن ذا النون المصري كان محبوساً جائعاً، فبعثت إليه امرأة صالحة من طيب مالها طعاماً على يد السجنان، فلم يأكل منه واعتذر بأنه جاءني على طبق ظالم أي يد السجنان.

ومن ذلك أن بشر الحافي كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها السلاطين. وأطفا بعضهم سراجاً أشعله غلامه من بيت ظالم. وشرب بعضهم دواء فأشارت إليه امرأته بالمشي والتردد. فقال: هذه مشية لا أعرف لها وجهاً، وأنا أحاسب نفسي على جميع حركاتي.

وهذه رتبة أقوام وفوا بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيراً وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: ٩١]، فعذوا كل ما لم يكن لله تعالى حراماً. وليس هذا من عُشك^(٢) وعش ناصحك، فادرج واجتهد أن تقي بورع العُدول الذي تفتي به الفقهاء.

نعم ينبغي أن تضيف إليه شيئين:

أحدهما: أن تحذر عن مواقع غرورهم، ولا تلتفت إلى قولهم: «من وهب في آخر السنة ماله زوجته، واستوهب منها مالها، سقطت الزكاة عنهما» فإنهم إن عتروا به أن السلطان لا يطالبهم بالزكاة، لأن مطعم نظره

(١) في المطبوعة (ولم يوجد فيها) وهو تصحيف.
(٢) العش: بيت الطائر، والمقصود هنا ليس من مرتبتك.

(١) أي حلاله.
(٢) رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وصححه.
(٣) رواه الترمذي والحاكم، وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

ظاهر الملك فهو صدق، ودرجة الفقهاء فتواهم ذكر ما يتعلق بالظواهر فيحكمون بالبراءة عن الزكاة إذا سقط طلب الساعي، ويحكمون بصحة الصلاة إذا امتنع القتل على السلطان بجريان صورة الصلاة.

إذ ليس بأيديهم من القوانين إلا القانون الذي يستعمله السلطان في السياسة لينتظم أمر المعيشة الدنيوية التي هي منزل من منازل الطريق كما سبق.

وأما أنت، إذا كنت تنظر فيما ينفعك غداً عند جبار الجبابرة، وسلطان السلاطين، فلا تلتفت إلى هذا. واعلم أن مقصود الزكاة إزالة رذيلة البخل فإنه مهلك، كما قال رسول الله ﷺ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه»^(١). وهبة مال الزكاة لأجل ذرة الزكاة، تجعل الشح مطاعاً، فإنه يصير مطاعاً بإجابته إلى ما يقتضيه. وقبل هذا لم يكن مطاعاً فكيف يكون ذلك مُنجياً؟

وكذلك من يسيء معاشرته زوجته حتى تنفك له من المهر، فلا يحل له المهر بينه وبين الله - عز وجل - وإن كان الفقيه يفتي بسقوط المهر وصحة الإبراء. لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ طَبِخَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، وليس هذا طيبة النفس بل طيبة القلب. والفقيه لا يميز بين الأمرين، لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير.

والحجامة وشرب الدواء البشيع لا تطيب به النفس بل يطيب به القلب، وكذلك كل ما يأباه الطبع ويريد العقل لمصلحة البدن في العاقبة. وهذا باب طويل، وأصله أن لا تستحل مال غيرك إلا برضاء مطلق صاف.

وينبغي أن لا تأكل من السؤال، فإن سألت فاحذر أن تسأل على الملاء. فربما يعطي بالحياء، وذلك ليس مقروناً بالرضاء، فإن المستحي يؤثر ألم إزالة الملك على ألم الحياء. ولا فرق بين أن تأخذ ماله بضرب ظاهره

(١) أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي بسند ضعيف.

بالسوط، وبين أن تأخذه بضرب باطنه بسوط الحياء، فالكل مصادرة.

واحذر أيضاً أن يعطيك بالدين، وذلك بأن يعطيك لظنه أنك ورع نقي فتأكل بالدين، ويكون من شرط حله أن لا يكون في باطنك ما لو اطلع عليه المعطي لامتنع من الإعطاء، فلا فرق بين من يأخذ بالتصوف والتقوى، وليس هو متصفاً به باطناً، وبين من يزعم أنه علوي^(١) ليعطي وهو كاذب، وكل ذلك حرام عند ذوي البصائر، وإن أفتى الفقيه بالحل بناءً على الظاهر، بالشرع الشريف الناظر إلى الظاهر^(٢).

الثاني^(٣): أن تراجع قلبك وإن أفتوك، فإن الإثم حراز القلوب، فالذي يضرك ما حاك في قلبك، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «استمّت قلبك وإن أفتوك»^(٤)، ولهذا سر يطول ذكره.

ولكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب، والمطلوب من الحلال تنويره، وذلك يتشعب من اعتقادك لا من نفس المعتقد. فمن وطئ امرأة على ظن أنها أجنبية فإذا هي منكوحته حصل إظلام القلب، ولو وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته لم يحصل إظلام القلب. وكذلك في النجاسات والطهارات، فالمؤثر في تنوير القلب همك واعتقادك. فما أمرت بأن تصلي وتوبك طاهر، بل أن تصلي وأنت تعتقد أنه طاهر. فاستشعار الطهارة مؤثر في إشراق القلب. وإن لم يكن على وفق الحال. ولذلك نقول: إن من صلى ثم تذكر أنه كان معه نجاسة. فليس عليه الإعادة على الأصح، لأنه ﷺ، خلع نعليه في أثناء صلاته لما أخبره جبريل - عليه السلام - بأن عليهما قدراً واستمر فيها. ولذلك يشدد الأمر على المؤسوس، فإنه ما لم يطمئن قلبه باعتقاده الطهارة، فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة.

(١) أي من نسل علي رضي الله عنه (أي من آل بيت رسول الله ﷺ).

(٢) بالشرع الشريف... إلخ إضافة من المخطوطة غير موجود في المطبوع.

(٣) مما ينبغي أن تضيفه إلى الورع.

(٤) رواه البخاري في التاريخ، ورواه أحمد.

وأولئك قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فهلكوا باستقصائهم كما قال عليه الصلاة والسلام: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»^(١)، فكذلك في الحلال، أنت مُتَعَبِّدٌ بما يطمئن إليه قلبك، لا بما يفتي به المفتي، فاستفت قلبك.

أموال الدنيا ليست كلها حرام:

إياك أن تشدد على نفسك فتقول: أموال الدنيا كلها حرام، وقد أخبثتها الأيدي العادية^(٢)، والمعاملات الفاسدة، فأقنع بالحشيش مترهباً، أو أتناول من الجميع متوسعاً، لا أفصل فيه بين حلال وحرام. بل اعلم قطعاً أن «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات»^(٣).

كذلك كان في عصر رسول الله ﷺ وكذلك يكون أهد الدهر، فاستمد من السر الذي ذكرناه، فإنك غير متعبّد بما هو في نفسه حلال، بل بما هو في اعتقادك حلال، لا تعرف سبباً ظاهراً في تحريمه، فقد توضحاً رسول الله ﷺ من مزادة^(٤) مشرك، وتوضاً عمر - رضي الله عنه - من جرة نصرانية، ولو عطشوا لشربوا منه، وشرب الماء النجس حرام، ولكن استصحبوا يقين الطهارة، ولم يتركوها لتوهم النجاسة.

وكذلك كل مال صادفته في يد رجل مجهول عندك حاله، فلك أن تشتري منه وتأكل من ضيافته، تحسناً للظن بالمسلم، فإن الأصل أن ما في يده فهو حلال، وما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده حلالاً.

نعم يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم. أو رجل عرفته بالرّبا أو بيع الخمر، فيجب الحذر منه حتى تسأل وتستقصي، وتعرف من أين حصل له، فإن ظهر لك جهة حصوله وأنه حلال، فلك أخذه، وإلا فلا،

(١) المتنطعون: المتشددون، والحديث: رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود.

(٢) العادية: الظالمة.

(٣) بين: ظاهر. وهذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم.

(٤) مزادة: وهي الراوية التي تصنع من الجلد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم.

اعتماداً على علامة الظاهر، وهي قرينة حاله، وهذا إذا كان أكثر أمواله كذلك. فإن كان أكثرها حلالاً فلك أن تأكل منه، وإن تركته فذلك ورع. فقد كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة إليه يسأله عن معاملة رجل يعامل السلطان، فقال: «إن كان لا يعامل غير السلطان فلا تعامله، وإن كان يعامل غيره أيضاً فعامله».

وبالجملة، الناس في حقك ستة أقسام:

أحدها: أن يكون مجهولاً، فكل من ماله والحذر ليس بواجب. بل هو محض الورع.

الثاني: أن تعرفه بالصلاح فكل منه ولا تتورع، فالورع فيه وسوسة. فإن أدى إلى الأذى والإيحاء فهو معصية وحرام، لما فيه من الإيذاء، ولما فيه من سوء الظن بالرجل الصالح.

الثالث: أن تعرفه بالظلم والربا حتى علمت أن كل ماله أو أكثره حرام كالسلاطين الظلمة وغيرهم، فمالهم حرام.

الرابع: أن تعرف أن أكثر أمواله حلال، ولكن لا يخلو من حرام، كرجل له تجارة وميراث، وهو مع هذا في عمل السلطان، فلك الأخذ بالأغلب، لكن الترك من الورع المهم.

الخامس: أن يكون مجهولاً عندك، ولكن ترى عليه علامة الظلم، كالقباء والقلنسوة وهيئة الظلمة، فهذه علامة ظاهرة توجب الحذر، فلا تأكل من ماله إلا بعد التفتيش.

السادس: أن ترى عليه علامة الفسق لعلامة الظلم، كطول الشارب، وانقسام شعر الرأس قرعاً^(١)، ورأيته يشتم غيره، أو ينظر إلى امرأة. فإن علمت له مالاً موروثاً أو تجارة لم يحرم ماله بذلك، وإن كان أمره مجهولاً

(١) قرعاً: جمع قرعة وهي القطعة أو الخصلة من الشعر. أي يحلق جزءاً ويبقي جزءاً وهو منهى عنه.

عندك فهذا فيه خطر، لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم، ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله لأن ظاهر اليد والإسلام يدل على الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامات على التحريم. وليست هذه الدلالة أقوى من دلالة النصرانية والمجوسية على نجاسة الماء، ولم يلتفت إليهما رسول الله ﷺ ولا عمر - رضي الله عنه -.

أما علامة الظلم، فتضاهي^(١) ما إذا رأينا ظبية تبول في ماء، ثم وجدنا الماء متغيراً، فأمكن أن يكون من طول المُكث، وأمكن أن يكون من البول، فإنه يجب اجتنابه إحالة على السبب الظاهر. ثم وراء ذلك كله، عليه أن يستفتي قلبه، فإذا وجد في قلبه حزاة فليجتنبه، فالإثم حزاز القلوب^(٢) وحكاك بالصدر.

ولكن ههنا دقيقة^(٣) يغفل عنها أهل الورع، وهي أنه حيث يكون الترك من الورع أو من حزاة في النفس، فلا يجوز الترك والسؤال بحيث يؤدي. فالمجهول إذا قَدَّمَ إليك طعاماً، فإن سألته من أين؟ استوحش وتأذى والإيذاء حرام. وسوء الظن حرام. وإن سألت غيره بحيث يدري زاد الإيذاء وإن سألت بحيث لا يدري فقد تجسست وأسأت الظن، وبعض الظن إثم، وتساهلت بالغيبة والتهمة، وكل ذلك حرام، وترك الورع ليس بحرام، فليس لك إلا التلطف بالترك، فإن لم يكن إلا بإيذاء، فعليك أن تأكل. فإن طيبة قلب المسلم وصيانه عن الإيذاء أهم من الورع، فإياك أن تكون من القرءاء المغرورين الذين لا يدركون دقائق الورع.

واعلم أن رسول الله ﷺ أكل من صدقة بريرة^(٤) ولم يسأل عن

المتصدق. وكان رسول الله ﷺ يُحْمَل إليه الهدايا فيقبل ولا يسأل. نعم سأل في أول قدومه إلى المدينة عما حُمِل إليه هل هو صدقة أو هدية؟ لأن ذلك ليس فيه إيذاء، ولأن قرينة الحال كانت تقتضي الإمكان في الصدقة والهدية على وتيرة واحدة.

وكان ﷺ يُدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل ولم ينقل السؤال إلا نادراً في محل الريبة.

فإن قلت: فإن وقع طعام حرام^(١) في سوق فهل يُشترى من ذلك السوق؟ فأقول: إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتري إلا بعد التفتيش، وإن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء، والتفتيش من الورع.

ولقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - يشترون في أسفارهم من الأسواق، مع علمهم بأن فيها أهل الربا والغصب وأهل الغلول^(٢) في الغنيمة، وكانوا لا يتركون المعاملة معهم.

وهذا الباب يستدعي شرحاً طويلاً (فإن رغبت فيه فطالع كتاب الحلال والحرام من كتب الإحياء لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فته مثله في التحقيق والتحصيل والإحاطة بجميع التفاصيل).

* * *

(١) تضاهي: تشبه.

(٢) حزاز: ما لا يطمئن إليه القلب. كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) يريد مسألة دقيقة.

(٤) بريرة: اسم صحابية رضي الله عنها. أي أكل من الصدقة التي أعطيت لبريرة.

(١) كان يكون مالاً مقصوباً.

(٢) الغلول: الذي يأخذ من الغنيمة دون علم الإمام ودون وجه حق.

الأصل الثامن: في القيام بحقوق المسلمين

وحسن الصحبة معهم

وهو ركن من أركان الدين، إذ الدين معناه السفر إلى الله تعالى. ومن أركان السفر حُسْنُ الصحبة في منازل السفر مع المسافرين، والخلق كلهم في سفر، يسير بهم العمر سير السفينة بركابها.

واعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده، أو يكون مع خواصه من أهل وولد وقريب وجار، أو يكون مع عموم الخلق. فهذه ثلاثة أحوال، وعليه حسن الصحبة، وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال.

الحالة الأولى: أن يكون وحده. وليعلم أنه بنفسه عالم، وأن باطنه يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع والأخلاق، فإن لم يحسن صحبتهم ولم يحميهم بحقوقهم هلك. وأصناف جنود الباطن كثيرة: ﴿وَمَا يَقُولُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]. وقد استقصينا بعض ذلك في كتاب عجائب القلب (في الإحياء).

ونذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها فنقول:

فيك شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع، وغضب تدفع به عن نفسك الضرر، وعقل تدبر به الأمور وترعى به الرعية.

فأنت باعتبار غضبك كلب، وباعتبار شهوتك بهيمة، كالفرس مثلاً، وباعتبار عقلك ملك، وأنت مأمور بالعدل بينهم، والقيام بحقوقهم، والاستعانة بهم، لتقتنص بمعونتهم سعادة الأبد.

فإن رُضت الفرس^(١) وأدبَت الكلب، وسخرتهما للملك تيسر لك

الظفر بما طلبت.

وإن سَخَرَت العقل في استنباط الحيل لتحصل ما يتقاضاه الكلب بغضبه ولجاجة^(١)، والفرسُ بجزْصِهِ وجَشَعِهِ أوفيت على العطب، فضلاً عن إدراك مقصود الطلب، فصرت منكوساً فاجراً ظالماً. لأن الظلم وَضْعُ الشيء في غير موضعه.

ولو رأيت شخصاً جعل في طاعته ملك وكلب وخنزير، فلم يزل يضطر الملك إلى أن يسجد للخنزير والكلب. فهل تراه ظالماً مستوجباً للعنة؟

ولو كوشِفَت بحالك عند منامك أو عند فنائك عن نفسك - كما وصفناه في الاستغراق بالله - لرأيت كل من أطاع شهوته وغضبه، ساجداً لكلب وخنزير، إذ لم يكن الكلب كلباً لصورته بل لمعناه. وكذلك ترى نفسك بعد الموت، لأن المعاني في عالم الآخرة تستتبع الصور ولا تتبعها، فيتمثل كل شيء بصورة توازي معناه بمقتضى عالم الآخرة، فيحشر المتكبرون في صغر الذر^(٢) يطوهم من أقبل وأدبر. والمتواضعون أعزاء.

وأما هذا العالم، فعالم التلبس^(٣) فقد يودع معنى الخنزير والكلب في صورة الإنسان فلا تغتر به، فإن ذلك ينكشف يوم تبلى السرائر، فعليك أن تحسن صحبة رفقاءك الثلاثة، فتكسر شرّة الشهوة بسطوة الغضب، وتقل من غلواء الغضب بخداع الشهوة، وتسلط أحدهما على الآخر، فإن ذلك بليغ جداً في تقويمهما، حتى ينقادا للعقل والشرع، فيستعملهما العقل بحيث ينتفع بهما. كما يستعمل الصائد الفرس والكلب عند الحاجة، ويسكنهما عند الاستغناء. وشرح هذه الرياضة والصحة طويل ذكرناه في كتاب رياضة النفس من (كتاب إحياء علوم الدين).

(١) اللجاج: لج في الأمر: لازمه وأبى أن ينصرف عنه، أو تمادى في الخصومة.

(٢) الذر: صغار النمل. روى البزار بإسناد حسن حديثاً سيورده الإمام في الكبير.

(٣) التلبس: إخفاء الحقيقة.

الحالة الثانية^(١): صحبتك مع عموم الخلق. وأقل درجات حُسن الصحبة كف الأذى عنهم. قال رسول الله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»^(٢). وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسن إليهم. قال النبي ﷺ: «الخلق كلُّهم عيالُ الله، وأحبُّهم إلى الله أنفعهم لعياله»^(٣). وفوق ذلك أن تحتل الأذى منهم وتحسن مع ذلك إليهم، وذلك درجة الصديقين. قال رسول الله ﷺ لعلي - رضي الله عنه -: «إن أردت أن تسبق الصديقين فصل من قطعك، وأعط من حرمك وأغف عمن ظلمك»^(٤) هذه جملة الأمر.

وتفصيل هذه الحقوق كثيرة، ونقتصر من جملتها على عشرين وظيفة.

فمنها: أن لا تحب للناس إلا ما تحب لنفسك: قال عليه السلام^(٥): «من سره أن يزحزح عن النار، فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه».

ومنها: أن يتواضع لكل أحد ولا يفترخ عليه: فإن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن تكبر عليه غيره، فليحتمل. قال الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

ومنها: أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان: قال عليه السلام: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا»^(٦)، وقال عليه السلام: «من إجلال

الله تعالى إكرامُ ذي الشَّيْبَةِ المسلم»^(١)، وقال ﷺ: «ما وقر شابٌ شيخاً لسنته إلا قَبِضَ الله له في شيبته من يوقره»^(٢)، وهذا يبشره بطول الحياة مع الأجر.

ومنها: أن تكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه: وقال ﷺ: «أتدرون على من حُرِّمت النار؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «على الهين اللين السهل القريب»^(٣)، وقال ﷺ: «إن الله يحب السهل الطلق»^(٤).

ومنها: إصلاح ذات البين بين المسلمين: ولو بالمبالغة والزيادة في الكلام. قال ﷺ: «ليس بكذاب من أصلح بين الاثنين، فقال خيراً أو نَمَى خيراً»^(٥)، وقال ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا بلى يا رسول الله، قال: «إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة»^(٦).

ومنها: أن لا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، ولا تبليغ بعضهم ما تسمع من بعض: قال ﷺ: «لا يدخل الجنة قَتَات»^(٧)، وقيل: من نَمَّ إليك نَمَ عنك.

ومنها: أن لا تزيد في الهجرة عند الوحشة على ثلاثة أيام: قال ﷺ: «لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»^(٨). وقال ﷺ: «من أقال مسلماً عَثْرَتُهُ أقال الله تعالى عَثْرَتَهُ يومَ القيامة»^(٩).

ومنها: أن تحسن إلى كل أحد كان أهلاً لذلك أو لم يكن، قال ﷺ:

(١) في المخطوطة قدم الحالة الثالثة فجعلها ثانية، والحالة الثانية جعلها ثالثة.

(٢) رواه البخاري ومسلم.

(٣) رواه أبو يعلى والبخاري والطبراني.

(٤) روى البيهقي حديثاً قريباً منه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال العراقي: رواه ابن مردويه بأسانيد حسن.

(٥) روى مسلم نحوه؛ والخراطي في مكارم الأخلاق بلفظه.

(٦) رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن؛ وأبو داود ورواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف؛ ورواه الإمام أحمد.

(١) رواه أبو داود بإسناد حسن.

(٢) رواه الترمذي، وقال: حديث غريب.

(٣) رواه الترمذي، وقال: حسن غريب؛ وأبو داود.

(٤) أخرجه البيهقي بسند ضعيف.

(٥) رواه البخاري ومسلم.

(٦) رواه أحمد؛ وأبو داود، والترمذي وقال: حديث صحيح.

(٧) متفق عليه (والقتات: النمام).

(٨) متفق عليه.

(٩) رواه أبو داود؛ والحاكم؛ وأحمد، وابن حبان وصححه.

«اصنع المعروف إلى مَنْ هو أهله وإلى غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تُصِبْ أهله كنت من أهله»^(١).

ومنها: أن تتخالق كل صنف بأخلاقهم: ولا تلتمس من الجاهل والغبي ما تلتمس من الورع العالم. قال داود - عليه السلام -: «إنهي كيف لي أن يُحبني الناس وأسلم فيما بيني وبينك؟» فأوحى الله سبحانه إليه: «خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنيا، وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة».

ومنها: أن تُنزلَ الناس منازلهم: فتزید في إكرام ذي المَترَلة، وإن كانت منزلته في الدنيا، فإن رسول الله ﷺ بسط رداءه لبعضهم، وقال: «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه»^(٢).

ومنها: أن تُستَرَّ عورات المسلمين: قال ﷺ: «لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دَخَلَ الجنة»^(٣). وقال ﷺ: «يا معشر من آمن بلساني ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتَّبِعْ عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته»^(٤).

ومنها: أن تتقي مواضع التهم، صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن، وألستهم عن الغيبة، وروي «اتقوا مواضع التهم»^(٥)، وكلم رسول الله ﷺ إحدى نسائه، فمر به رجل، فسلم عليه فلما مر دعه، فقال: «يا فلان هذه زوجتي صفية»، فقال: يا رسول الله من كنت أظن فيه فأني لا أظن فيك، فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»^(٦).

ومنها: أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين ولو بشفاعة: قال ﷺ: «اشفعوا إليّ تُوجَرُوا، فأني أريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إليّ فتُوجَرُوا»^(١). وقال ﷺ: «من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار، قضاها أو لم يقضها، كان خيراً له من اعتكاف شهرين»^(٢)، وقال ﷺ: «قيامك مع أخيك ساعة، خير من اعتكافك سنة»^(٣).

ومنها: أن تبادر بالسلام على كل مسلم وتصافحه ليكون لك فضل البداية: قال رسول الله ﷺ: «إذا التقى المسلمان فتصافحا، قُسمَت بينهما سبعون رحمة تسع وستون لأحسَنهما برّاً»^(٤).

ومنها: أن ينصر أخاه في غيبته فيرد عن عِرضه وماله: قال رسول الله ﷺ: «ما من أحد ينصر مسلماً في موضع يُهتك فيه من عِرضه وتُستحلُّ حُرْمَتُهُ إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد يخذل مسلماً في موضع يُهتك فيه حُرْمَتُهُ إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته»^(٥).

ومنها: أن تداري أهل الشر لتسلم منهم: قالت عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله ﷺ فقال: «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة» فلما دخل ألان له الكلام. فقلت: له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألتت له في القول فقال: «أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودَّعه الناس اتقاء فُحْشِهِ»^(٦). وقال ﷺ: «ما وقى المرأة عِرضه فهو له صدقة»^(٧). وقال ﷺ: «خالطوا الناس بأعمالهم، وزايلوهم بالقلوب»^(٨).

(١) رواه أبو داود والنسائي.

(٢) أخرجه الحاكم وصححه.

(٣) رواه الديلمي عن أنس مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٤) رواه الطبراني؛ والخرائطي بسند ضعيف.

(٥) رواه أحمد وأبو داود؛ والضياء بلفظ مختلف.

(٦) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

(٧) أخرجه أبو يعلى وابن عدي وضعفه.

(٨) رواه في الإحياء أثر؛ ورواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات بلفظ: «خالطوا الناس وزايلوهم».

(١) ذكره الدار قطني في العلل وهو ضعيف؛ ورواه القضاعي مراسلاً بسند ضعيف.

(٢) رواه ابن ماجه وأبو داود والحاكم وصححه إسناده.

(٣) رواه الطبراني في الأوسط والصغير والخرائطي بسند ضعيف.

(٤) أخرجه أبو داود بسند جيد والترمذي وحسنه.

(٥) قال العراقي: لم أجده أصلاً؛ وقال الزبيدي: أخرجه الزبير بن بكار عن عمر رضي الله عنه قال: من تعرض للتهم فلا يلومن إلا نفسه: اتحاف: ٥٢٤/٨.

(٦) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.

ومنها: أن تحذرَ مجالسةَ الأغنياء، وتكثرَ مجالسةَ المساكين: قال ﷺ: «إياكم ومجالسةَ الموتى» قيل: ومنَ هُم؟ قال: «الأغنياء»^(١). وقال ﷺ: «اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشُرني في زمرةَ المساكين»^(٢). وكان سليمان - عليه السلام - إذا رأى في المسجد مسكيناً جلس إليه وقال: «مسكينٌ جالسٌ مسكيناً». وقال موسى - عليه السلام -: «إلهي أين أطلبُكَ؟ قال: عند المنكسرةِ قلوبهم من أجلي».

ومنها: أن لا يجالسَ إلا مَنْ يُقِيدهُ في الدِّينِ فائدة، أو من يستفيد منه: فأما أهلُ الغفلةِ فيحذرُ منهم. قال ﷺ: «الوحدةُ خيرٌ من الجليسِ السوءِ، والجليسُ الصالحُ خيرٌ من الوحدة»^(٣)، وإذا أكثرَ مجالسةَ أهل الغفلةِ فينتَقِصُ من دينه بكلِّ جلسةٍ شيء، فليقدِّرْ أنَّ كلَّ واحدٍ منهم لو كان يأخذ منه في كلِّ جلسةٍ سِلْكاً من ثوبه، أو شعرةً من شعرِ لحيته، أما كان يحذره خيفةً أن يصيرَ على القربِ أمردَ عارياً، فالحذرُ لأجل الدينِ أولى.

ومنها: أن يعودَ مرضاهم، ويشيخَ جنازتهم ويزورَ قبورهم، ويدعوَ لهم في الغيبة، ويشيخَ العاطسَ، ويُنصِفَ الناسَ من نفسه، وينصحَ إذا استُصْح: إلى غير ذلك من حقوق كثرَت فيها الأخبار، آثرنا فيها الاختصار.

وجملتها: أن تعملَ في حقهم، ما تحب أن يعملَ في حقك من إحسان واهتمام وكفٍّ أذى.

الحالة الثالثة: الصُّحبةُ مع من يُدلي - سوى عموم الإسلام - بخاصية، كجوار أو قرابة أو ملك: قال ﷺ: «إذا رميتَ كلبَ جارك فقد آذيتَه»^(٤). وقال ﷺ: «أولُ خَصَمَينِ يوم القيامةِ جاران»^(٥)، وقيل له ﷺ: إن فلانة

تصومُ النهارَ وتصلِّي الليلَ وتؤذي جيرانها فقال: «هي في النار»^(١).

وقال ﷺ: «أتدرون ما حقُّ الجار؟ إن استعانَ أَعنته، وإن استقرضَكَ أقرضته، وإن افتقرَ جُدْتَ عليه، وإن مرضَ عُدته، وإن ماتَ اتَّبعْتَ جنازته، وإن أصابهُ خيرٌ هنأته، وإن أصابتهُ مصيبةٌ عزَّيته، ولا تستطيلُ عليه بالبناء فتحجبَ عنه الريحُ إلا بإذنه، وإذا اشتريتَ فاكهةً فاهدِ له، وإن لم تفعلْ فأدخلها سرّاً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظَ بها ولده ولا تؤذ به بقتارٍ قدرك إلا أن تغفِرَ له منها، أتدرون ما حقُّ الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغُ حقَّ الجارِ إلا من رَحِمَهُ الله»^(٢).

وأما القرابة: فقد قال ﷺ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن، وهذه الرِّحِم، شققتُ لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بهتَه»^(٣)، وقال ﷺ: «صلةُ الرَّحِمِ تزيدُ في العُمْرِ»^(٤)، وقال ﷺ: «توجد رائحةُ الجنةِ على مسيرةِ خَمْسَمِئَةٍ عام، ولا يجدُ ريحها عاقٌّ ولا قاطعٌ رحم»^(٥). وقال ﷺ: «برُّ الوالدين أفضلُ من الصلاةِ والصيامِ والحجِّ والعمرةِ والجهادِ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ»^(٦)، وقال ﷺ: «برُّ الوالدةِ على الولدِ ضعفان»^(٧)، وقال ﷺ: «ساووا بين أولادكم بالعطية»^(٨).

(١) رواه أحمد وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد.

(٢) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وابن عدي بسند ضعيف. والقنار: رائحة ما يطبخ في القدر.

(٣) متفق عليه (رواه البخاري ومسلم) من حديث عائشة. انظر تمام تخريجه في الإتحاف: ٢٨٠/٧.

(٤) رواه القضاعي عن ابن مسعود، وفي الحديث المتفق عليه «من سره أن يتساءل له في أثره ويوسع عليه رزقه فليصل رحمه».

(٥) روى أحمد «لا يدخل الجنة عاق لوالديه» وفي حديث آخر «لا يدخل الجنة قاطع رحم».

(٦) قال العراقي: لم أجده هكذا، ولكن معناه ورد في حديث رواه الطبراني بسند حسن.

(٧) غريب بهذا اللفظ، وفي معناه حديث متفق عليه.

(٨) رواه الطبراني وابن عساكر والمخطيب في تاريخ بغداد. (الفتح الكبير، وإتحاف السادة المتقين).

وأما المملوك: فقد قال فيهم ﷺ: «اتقوا الله فيما ملكت أيما نكم، اطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن الله ملككم إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم»^(١)، وقال ﷺ: «إذا كفى أحدكم مملوكه طعاماً فكفاه حرّهُ وعلاجهُ وقربه إليه فليجلسه فليأكل معه، أو ليأخذ لقمة فليروغها، وليضعها في يده، وليقل كل هذه»^(٢). وسئل ﷺ: «كم نغفو عن المملوك في اليوم والليلة؟ قال: سبعين مرة»^(٣) فجملة حق المملوك أن يُشركه في طعمته وكسوته، ولا يكلفه فوق طاقته، ويعفو عن زلّته، ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء، ويعلمه مهمّات دينه.

وأما حقوق المنكوحة (الزوجة): فتزيد على هذا، إذ يجب لها - مع القيام بواجباتها - حسن العشرة والمطايعة. قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»^(٤). وكان ﷺ: من أفكّه الناس مع نسائه، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

[اتخاذ الإخوان في الله تعالى]

من أصول الدين في أمر الصحبة اتخاذ الإخوان في الله عز وجل. قال الله تعالى لبعض أنبيائه: «أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت الراحة، وأما انقطاعك إليّ فقد تعزّزت بي، فهل واليت فيّ ولياً، وهل عاديت فيّ عدواً؟» وقال ﷺ: يقول الله يوم القيامة: «أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلمهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»^(٥). وأوحى الله سبحانه إلى عيسى - عليه السلام -: «لو أنك عبدتني بعبادة أهل السموات والأرض وحب في الله ليس، وبغض في الله ليس، ما أغنى عنك ذلك شيئاً». وقال ﷺ: «إن حول العرش منابر

من نور، عليها قوم لباسهم نور، ووجوههم نور، وليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء». فقالوا: يا رسول الله حلّهم لنا من هم؟ فقال: «المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتزاورون في الله عز وجل»^(١).

واعلم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخر، فهو حب في الله تعالى، ولكنه على درجتين:

إحداهما: أن تحبه لثنال منه في الدنيا نصيباً يوصلك إلى الآخرة، كحبك أستاذك وشيخك، بل تلميذك الذي ينمو علمك بتعليمه، بل خادمك الذي يفرغ قلبك عن كنس بيتك، وغسل ثوبك، لتتفرغ بسببه لطاعة الله تعالى، بل المنفق عليك من ماله، إذا كان غرضك من ذلك إفراغ القلب لعبادة الله تبارك وتعالى.

الثانية: وهي أعلى، أن تحبه لأنه محبوب عند الله عز وجل ويحب الله، وإن لم يتعلق به غرض لك في الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين أو غيره، وهذا أكمل، لأن الحب إذا غلب تعدّى إلى كلّ من هو من المحبوب بسبب، حتى يحب الإنسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه، بل يميز بين الكلب الذي هو في سكة محبوبه^(٢)، وبين سائر الكلاب، وإنما سراية الحب بقدر غلبة الحب، ومن أحب الله لم يُمكنه أن لا يحب عباده الصالحين المرّضيين عنده، إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحمل على أن يسلك بهم مسلك نفسه، بل يؤثرهم على نفسه، وقد يقصر عن ذلك، وفضلهم عنده ينقسم بقدر درجته وقوته.

وكذلك يُغض لا محالة من يعصيه، ويخالف أمره، ويظهر أثر ذلك في مجانبته ومهاجرته له، وتقطيعه الوجه عند مشاهدته، ولذلك قال ﷺ:

(١) أخرجه النسائي ورجاله ثقات.	(٢) رأى المجنون في البيداء كلباً
(٣) رأى المجنون في البيداء كلباً	فَجَسَّرَ لَهُ مِنَ الْإِخْوَانِ ذَيْلاً
فَلَا مَوْءَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ	وَقَالُوا: قَدْ أَنْلَتِ الْكَلْبَ نَيْلاً
قَالَ: دَعُوا الْمَلَامَةَ إِنَّ عَيْنِي	رَأَتْهُ مَرَّةً فِي حَيِّ لَيْلَى

(١) روي متفرقاً في عدة أحاديث ورواه البخاري في الأدب المفرد.

(٢) متفق عليه مع اختلاف لفظه.

(٣) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

(٤) رواه الترمذي ووضحه.

(٥) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة.

«اللهم لا تجعل لفاجرٍ عليّ يداً فيحبّه قلبي»^(١) حذراً من أن يقدح ذلك في البغض في الله .

وبالجملة من لا يصادف من نفسه الحب في الله ، والبغض في الله ، بهذه الأسباب ، فهو ضعيف الإيمان . وهذا له تفصيل وتحقيق ، فاطلبه من كتاب الصحبة والأخوة في الله تعالى من كتاب (إحياء علوم الدين) .

* * *

الأصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤] . وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١] . وقال تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩] .

وقال أبو بكر - رضي الله عنه - في خطبته: «أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على خلاف تأويلها»، ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا أوشك أن يعذبهم الله بعذاب من عنده»^(١) . وقالت عائشة - رضي الله عنها - قال رسول الله ﷺ: «عذب أهل قرية فيها ثمانية عشر ألفاً، أعمالهم أفعال الأنبياء» قالوا: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: «لم يكونوا يغضبون الله عز وجل، ولا يأمرُونَ بالمعروف، ولا ينهَوْنَ عن المنكر»^(٢) .

[الساكت عن المنكر شريك لفاعله]

كل من شاهد منكراً ولم ينكره وسكت عنه ، فهو شريك فيه . فالمستمع شريك المغتاب ، ويجري هذا في جميع المعاصي ، حتى في مجالسة من يلبس الديباج ، ويتختم بالذهب ، ويجلس على الحرير . والجلوس في دار أو في

(١) رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : حسن صحيح .

(٢) قال العراقي : لم أقف عليه مرفوعاً ؛ ولكن الزبيدي في الإتحاف قال : روى ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن عمر الصنعاني «أوحى الله إلى يوشع بن نون . . .» .

(١) أخرجه ابن مردويه والديلمي وأبو موسى المديني بإسناد ضعيف .

حَتَمًا على حيطانها صور أو فيها أوان من ذهب أو فضة، أو الجلوس في مسجد يسيء الناس الصلاة فيه، فلا يُتِمُّون الركوع والسجود، أو الجلوس في مجلس وعظ يجري فيه ذكر البدعة، أو في مجلس مناظرة ومجادلة يجري فيها الإيذاء والإيحاء بالسَّفه والشتم.

وبالجملة، من خالط الناس كثرت معاصيه، وإن كان نقياً في نفسه، إلا أن يترك المداينة ولا تأخذه في الله لومة لائم، ويشغل بالحسبة^(١) والمنع، وإنما يسقط عنه الوجوب بأمرين:

أحدهما: أن يعلم أنه إن أنكر لم يُلتَمَّ إليه ولم يُترك المنكر ونظر إليه بعين الاستهزاء، وهذا هو الغالب في منكرات ترتكبها الفقهاء، ومن يزعم أنه من أهل الدين فهنا يجوز السكوت، ولكن يستحب الزجر باللسان، إظهاراً لشعار الدين، مهما لم يقدر على غير الزجر باللسان، ويجب أن يفارق ذلك الموضوع، فليس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار، فمن جلس في مجلس الشرب فهو فاسق وإن لم يشرب، ومن جالس معتاباً أو لايس حريراً أو أكل رباً أو حرام، فهو فاسق فليقم من موضعه.

والثاني: أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها خمر فيرميها فتكسر، أو يسلب آلة الملاهي من يده ويضربها على الأرض، ولكن يعلم أنه يضرب أو يُصاب بمكروه فهنا يُستحب الحسبة لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبَرَ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ [لقمان: ١٧]. ولا يجب إلا أن المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيها، (ذكرناها في كتاب الأمر بالمعروف من الإحياء).

وعلى الجملة: فلا يسقط الوجوب إلا بمكروه في بدنه بالضرب، أو في ماله بالاستهلاك، أو في جاهه بالاستخفاف به بوجه يقدر في مروءته.

فأما الخوف من استيحاء المنكر عليه وخوف تعرضه له باللسان

(١) الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعداوته له، أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوؤه أو يحول بينه وبين زيادة خير يتوقعها، فكل ذلك موهومات وأمور ضعيفة لا يسقط الوجوب بها.

[عمدة الحسبة]

عمدة الحسبة شيان:

أحدهما: الرفق واللطف، والبداية بالوعظ على سبيل اللين لا على سبيل العنف، والترفع والإدلال بدالة الصلاح، فإن ذلك يؤكد داعية المعصية، ويحمل العاصي على المناكرة وعلى الإيذاء. ثم إذا آذاه ولم يكن^(١) حسن الخلق غضب لنفسه، وترك الإنكار لله تعالى، واشتغل بشفاء غليله منه، فيصير عاصياً، بل ينبغي أن يكون كارهاً للحسبة، يؤذ لو ترك^(٢) المعصية بقول غيره، فإنه إذا أحب أن يكون هو المتعرض، كان لما في نفسه من دالة الاحتساب وعزته.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يأمرُ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيقٌ فيما يأمرُ به، رفيقٌ فيما ينهى عنه، حلِيمٌ فيما يأمرُ به، حلِيمٌ فيما ينهى عنه، فقيهٌ فيما يأمرُ به، فقيهٌ فيما ينهى عنه»^(٣).

ووعظ المأمون - رحمه الله عليه - واعظٌ بعنف فقال: «يا رجل ارفق فقد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني فأمره بالرفق فقال الله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤]. وروى أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن غلاماً شاباً أتى النبي ﷺ، فقال: «أتأذن لي بالزنا؟ فصاح الناسُ به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أقروه أقروه أدن مني» فدنا منه. فقال عليه الصلاة والسلام: «أتحبُّ لأُمَّك؟» فقال لا، وجعلني الله

(١) أي المحتسب هو الأمر بالمعروف.

(٢) العاصي.

(٣) قال العراقي: لم أجده هكذا للبيهقي في الشعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف» انظر تمام الكلام عنه في الإتحاف: ١٠١/٨.

فذاك، قال عليه السلام: «كَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لَأَمْهَاتِهِمْ»، ثم قال: «أَتَحِبُّهُ لَابْنَتِكَ؟»، قال: لا، قال: «كَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ»، حتى ذكر له الأخت والعمّة والخالة، ويقول عليه السلام: «كَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ»، ثم وضع يده على صدره وقال: «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبَهُ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ»^(١). فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا.

وقال بعضهم للفضيل^(٢): إن سفيان بن عيينة^(٣) قبل جوائز السلطان، فقال: ما أخذ منهم إلّا دون حقه، ثم خلا به وعاتبه بالرفق، فقال سفيان: «يا أبا علي، إن لم تكن من الصالحين فإننا نحب الصالحين».

العمدة الثانية: أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهدبها، وترك ما ينهى عنه أولاً، قال الحسن البصري: «إِذَا كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ فَكُنْ مِنْ آخِذِ النَّاسِ بِهِ وَإِلَّا هَلَكْتَ». فهذا هو الأولى حتى ينفع كلامه وإلا استهزئ به، وليس هذا شرط لازم، بل يجوز الاحتساب للمعاصي أيضاً. قال أنس: قلنا يا رسول الله: ألا تأمر بالمعروف حتى نعمل به كله؟ ولا ننهي عن المنكر حتى نجتنبه كله؟ قال عليه الصلاة والسلام: «بَلَى مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلَّهُ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ»^(٤).

وقال الحسن البصري: يريد أن لا يظفر الشيطان منكم بهذه الخصلة، وهو أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأتوا به كله، يعني أن هذا يؤدي إلى حسم باب الحسبة. فَمَنْ ذَا الَّذِي يُعَصِّمُ عَنِ الْمَعَاصِي؟

* * *

الأصل العاشر: في اتباع السنة

اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والافتداء برسول الله ﷺ في جميع مصادره وموارده، وحركاته وسكناته، حتى في هيئته أكله، وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط، لأنه لا وجه لإهمال الشئ الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات. فبذلك يحصل اتباع المطلق، قال الله سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَيْنَ النَّاسِ﴾ [الحشر: ٧].

فعليك أن تلبس سراويل قاعداً، وتتعلم قائماً، وتبتدىء باليمين في تنعلك، وتأكل بيمينك، وتقلّم أظفارك، وتبتدىء بمسبحة^(١) اليد اليمنى، وتختتم بإبهامها، وفي الرجل تبتدىء بخنصر اليمنى، وتختتم بخنصر اليسرى. وكذلك في جميع حركاتك وسكناتك. فقد كان محمد بن أسلم^(٢) لا يأكل البطيخ، لأنه لم ينقل إليه كيفية أكل رسول الله ﷺ. وسها بعضهم فابتدأ في لبس الخف باليسرى، فكفر عن ذلك بكر^(٣) حنطة.

فلا ينبغي أن تتساهل في أمثال ذلك فتقول: هذا مما يتعلق بالعادات، فلا معنى للاتباع فيه، لأن ذلك يغلق عليك باباً عظيماً من أبواب السعادة.

[أسرار الاتباع]

لعلك تشتبه الآن الوقوف على السبب المرغوب في الاتباع في هذه

(١) المسبحة: السبابة.

(٢) محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسن الطوسي: من حفاظ الحديث، اشتهر بالصلاح، ونعمته الذهبي: بشيخ المشرق. ت ٢٤٢هـ.

(٣) الكر: نوع من المكاييل يساوي نحو أربعين إردباً. والإردب = ٢٤ صاعاً = ١٥٠ كغ.

(١) رواه أحمد بإسناد جيد ورجاله رجال الصحيح.

(٢) الفضيل بن عياض رضي الله عنه: أحد سادة العباد والزهاد، ت ١٨٧هـ.

(٣) سفيان بن عيينة: من سادات العلماء في الفقه والحديث وأسماء الرجال، ت ١٩٨هـ.

(٤) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على تركه.

الأفعال وتستبعد أن يكون تحت ذلك أمرٌ مُهم يقتضي هذا التشديد العظيم في المخالفة.

فاعلم أن ذكر السر في آحاد تلك الشُّنن طويل لا يحتمل هذا الكتاب شرحه. لكن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع من الأسرار:

السر الأول: إنَّنا قد نبهناك في مواضع على العلاقة التي بين الملك والملوك^(١) وبين الجوارح والقلب، وكيفية تأثير القلب بعمل الجوارح، فإن القلب كالمرآة، ولا تتجلى فيه حقائق الحق^(٢) إلا بتصقيله وتنويره وتعديله.

أما تصقيله فبإزالة خبث الشهوات وكدورة الأخلاق الذميمة.

وأما تنويره فبأنوار الذكر والمعرفة، ويعين على ذلك العبادة الخالصة إذا أدت على كمال الخدمة بمقتضى الشُّنة.

وأما تعديله فبأن يجري في جميع حركات الجوارح على قانون العدل، إذ اليد لا تصل إلى القلب حتى تقصد بتعديله وتُحدِّث فيه هيئة معتدلة صحيحة لا اعوجاج فيها، وإنما التصرف في القلب بواسطة تعديل الجوارح وتعديل حركاتها، ولهذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة، ولهذا تعظم حسرة من مات قبل التعديل، لانسداد طريق التعديل بالموت، إذ تنقطع علاقة القلب عن الجوارح. فمهما كانت حركات الجوارح، بل حركات الخواطر أيضاً موزونة بميزان العدل، حدث في القلب هيئة عادلة مستوية، تستعد لقبول الحقائق على نعت الصحة والاستقامة، كما تستعد المرأة المعتدلة لمحاكاة الصور صحيحة من غير اعوجاج.

ومعنى العدل: وضع الأشياء مواضعها ومثاله أن الجهات مثلاً أربعة، وقد خُصَّ منها جهة القبلة بالتشريف. فالعدل أن تُستقبل في أحوال الذُّكر

(١) المُلْك: عالم المحسوسات، والملوك: عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس.

التعريفات للجرجاني.

(٢) في المطبوعة (الأشياء).

والعبادة والوضوء وأن تنحرف عنها عند قضاء الحاجة، وكشف العورة، إظهاراً للفضل ما ظهر فضله.

وليمين زيادة على اليسار - غالباً لفضل القوة - فالعدل أن تفضلها على اليسار، وتستعملها في بعض الأعمال الشريفة، كأخذ المصاحف والطعام، وترك اليسار للاستنجاء وتناول القاذورات.

وقلَّم الظفر مثلاً، تطهير لليد، فهو إكرام، فينبغي أن تبتدئ بالأكرم والأفضل، وربما لا يستفل عقلك بالتفطن للترتيب في ذلك وكيفية البداية، فاتبع فيه السُّنة وابتدئ بالمُسبِّحة من اليمين. لأن اليد أفضل من الرجل، واليمين أفضل من اليسرى. والمسبِّحة - التي بها الإشارة في كلمة التوحيد - أفضل من سائر الأصابع. ثم بعد ذلك تدور من يمين المسبِّحة. وللكف ظهر وجه، فوجهه ما تقابله، فإذا جعلت الكف وجه اليد، كان يمين المسبِّحة من جانب الوسطى، فقدّر اليدين متقابلتين بوجهيهما، وقدّر الأصابع كأنها أشخاص، فتدور بالمقراض من المسبِّحة إلى أن تختتم بإبهام اليمين كذلك فعل رسول الله ﷺ^(١).

والحكمة في ذلك ما ذكرناه، فإذا أنت تعودت رعاية العدل في دقائق الحركات صارت العدالة والصحة هيئة راسخة في قلبك، واستوت صورته، وبذلك تستعد لقبول صورة السعادة. ولذلك قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [سورة ص: ٧٢]. فروح الله عز وجل^(٢) مفتاح أبواب السعادة، ولم يكن نفخها إلا بعد التسوية. ومعنى التسوية يرجع إلى التعديل. وفي ذلك سر طويل يطول شرحه، وإنما نريد الرمز إلى أصله.

(١) قال الإمام في الإحياء: ولم أر في الكتب خبراً مروباً في ترتيب قلَم الأظفار، ولكن سمعت أنه ﷺ بدأ...، قال العراقي: لم أجده أصلاً (انظر: إتحاف: ٦٥٤/٢).

(٢) إضافة الروح إلى الله عز وجل إضافة تشريف وملك، كما نقول: عن الكعبة المشرفة (بيت الله)؛ إذ كل ما عدا الله عز وجل مخلوق حادث، وكما في قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [مريم: ١٧] فباتفاق المفسرين هو جبريل عليه السلام.

فإن كنت لا تقوى على فهم حقيقته، فالتجربة تنفعك، فانظر إلى من تعود الصدق كيف تصدق رؤياه غالباً لأن الصدق حصل في قلبه هيئة صادقة تتلقى لوائح الغيب في النوم على الصحة.

وانظر كيف تكذب رؤيا الكذاب بل رؤيا الشاعر لتعوده التخيلات الكاذبة فاعوجّ لذلك صورة قلبه. فإن كنت تريد أن تلمح جناب القدس، فاترك ظاهر الإثم وباطنه، واترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واترك الكذب حتى في حديث النفس أيضاً، تجد الفلاح والنجاة.

السّر الثاني: أن تعلم أن الأشياء المؤثرة في بدنك بعضها إنما يُعَقَّل تأثيرها بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، كقولك: إن العسل يضّر المحرور وينفع البارد مزاجه. ومنها ما لا يدرك بالقياس، ويعبّر عنه بالخواص، وتلك الخواص لم يوقف عليها بالقياس، بل مبدأ الوقوف عليها وحي أو إلهام. فالمغناطيس يجذب الحديد. والسَّقْمُونِيَا^(١) تجذب خلط الصفراء من أعماق العروق، لا على القياس، بل بخاصية وقف عليها إما بالإلهام أو بالتجربة الصادقة.

وأكثر الخواص عرفت بالإلهام وأكثر التأثيرات في الأدوية وغيرها من قبل الخواص.

فكذلك، فاعلم أن تأثيرات الأعمال في القلب، تنقسم إلى ما يُفهم وجه مناسبته، كعلمك بأن اتباع الشهوة الدنيوية يؤكد علاقته مع هذا العالم، فيخرج من العالم منكوس الرأس مولياً وجهه إلى هذا العالم إذ فيه محبوبه.

وكعلمك أن المداومة على ذكر الله تعالى تؤكّد الأُنس بالله تعالى، وتوجب الحب حتى تعظم اللذة به عند فراق الدنيا، والقدوم على الله سبحانه. إذ اللذة على قدر الحب، والحب على قدر المعرفة والذكر.

ومن الأعمال ما يؤثر في الاستعداد لسعادة الآخرة أو لشقاوتها

بخاصية ليست على القياس، لا يوقف عليها إلا بنور النبوة. فإذا رأيت النبي ﷺ قد عدل عن أحد المُبَاحِينَ إلى الآخر، وآثره عليه مع قدرته عليهما، فاعلم أنه اطلع بنور النبوة على خاصية فيه، وكوشف به من عالم الملكوت، كما جاء في الأثر: «يا أيها الناس! إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني، وأؤدّبكم مما أدّبتني، فلا يُكثِرَنَّ أحدكم الكلام عند المُجَامَعَةِ، فإنه يكون منه خرسُ الولد، ولا ينظرَنَّ أحدكم إلى فرج امرأته إذا هو جَامَعَهَا، فإنه يكون منه العمى، ولا يُقبلَنَّ أحدكم امرأته إذا هو جَامَعَهَا فإنه يكون منه صمم الولد، ولا يُديمَنَّ أحدكم النظر في الماء فإنه يكون منه ذهاب العقل»^(١).

وهذا مثال مما ذكرناه وأردنا تنبيهك على اطلاعه على خواص الأشياء، بالإضافة إلى أمور الدنيا لتقيس به اطلاعه ﷺ على ما يؤثر بالخاصية في السعادة والشقاوة.

فلا ترضى لنفسك أن تصدق محمد بن زكريا الرازي^(٢) المتطّيب فيما يذكره من خواص الأشياء في الحجامة والأحجار والأدوية، ولا تصدق سيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي المكي المدني - صلوات الله عليه وسلامه - فيما يخبر به عنها.

وأنت تعلم أنه ﷺ مكاشف من العالم الأعلى بجميع الأسرار، وهذا يُنبّهك على الاتباع فيما لا تفهم وجه الحكمة فيه على ما ذكرناه في السّر الأول.

السّر الثالث: إن سعادة الإنسان أن يتشبه بالملائكة في النزوع عن الشهوات، وكسر النفس الأماراة بالسوء، ويبعد عن مشابهة البهيمة المهملة سدى التي تسترسل في اتباع الهوى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز. ومهما تعود الإنسان في جميع الأمور أن يفعل ما يشاء من غير حاجز،

(١) قال في تذكرة الموضوعات: فيه عبد الله بن أذينة راوي الموضوعات؛ قال ابن حبان وابن الجوزي: موضوع.

(٢) الرازي: فيلسوف، من الأئمة في صناعة الطب (ت: ٣١٣هـ) (الأعلام للزركلي).

(١) السَّقْمُونِيَا: نبات يُستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل للدود. (المعجم الوسيط)

ألف اتباع مراده وهواه، وغلب على قلبه صفة البهيمة، فمصلحته أن يكون في جميع حركاته ملجماً يلجأ يَصُدُّه عن طريق إلى طريق. كيلا تنسى نفسه العبودية، ولزوم الصراط المستقيم. فيكون أثر العبودية ظاهراً عليه في كل حركة. إذ لا يفعل شيئاً بحسب طبعه بل بحسب الأمر. فلا ينفك في جميع أحواله عن مصادمات الرياضة^(١) بإيثار بعض الأمور على بعض.

ومن ألقى زمامه في يد كلب مثلاً حتى لم يكن تصرفه وتردده بحكم طبعه بل بحكم غيره، فنفسه أقوم إلى قبول الرياضة الحقيقية، وأقرب وأقوى ممن جعل زمامه في يد هواه، يسترسل بها استرسال البهيمة.

وتحت هذا سرّ عظيم في تزكية النفس، وهذه فائدة تُحَصَّل بوضع الشارع ﷺ كيفما وضعه.

والفائدة الحكيمية أو الخاصة لا تتغير بالوضع، فإن المقصود أن لا يكون^(٢) مخلى مع اختياره، وذلك المقصود يحصل بالمنع عن أحد الجانبين أي جانب كان، وفي مثل هذا يتصور أن تختلف الشرائع لأنه ثمرة الوضع.

فيكفيك هذه التنبيهات الثلاث على فضل ملازمة الانبعاث في جميع الحركات والسكنات.

[اتباع السنة في العبادات]

هذا التحريض الذي ذكرته إنما هو في العادات. وأما في العبادات، فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجهاً إلا كفر خفي أو حقيق جلي، بيانه أن النبي ﷺ إذا قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ^(٣) بسبع وعشرين درجة^(٤)». فكيف تسمح نفس المؤمنين بتركها من غير عذر؟ نعم، يكون

(١) أي مجاهدة النفس؛ وفي المطبوعة بدل الرياضة (الزمان).

(٢) أي الإنسان.

(٣) الفذ: الفرد.

(٤) الحديث متفق عليه.

السبب في ذلك إما حمق أو غفلة بأن لا يتفكر في هذا التفاوت العظيم.

ومن يستحسّن غيره - إذا أثر واحداً على اثنين - كيف لا يستحسّن نفسه إذا أثر واحداً على سبع وعشرين، لا سيما فيما هو عماد الدين ومفتاح السعادة الأبدية.

وأما الكفر، فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلك، وإنما ذكره للترغيب في الجماعة، وإلا فأئى مناسبة بين الجماعة وبين هذا العدد المخصوص من بين سائر الأعداد؟ وهذا كفر خفي قد ينطوي عليه الصدر، وصاحبه لا يشعر به.

وما أعظم حماقة من يصدق المنجم والطبيب في أمور أبعد من ذلك، ولا يصدق النبي المكاشف بأسرار الملكوت! فإن المنجم لو قال لك: إذا انقضى سبعة وعشرون يوماً من أول تحويل طالعك، أصابك نكبة فأحترز في ذلك اليوم واجلس في بيتك، فلا تزال في تلك المدة تستقر^(١) وتترك جميع أشغالك. ولو سألت المنجم عن سببه لقال لك: إنما قلت ذلك لأن بين درجة الطالع وموضع زحل سبعة وعشرين درجة، فتأخر النكبة في كل درجة يوماً أو شهراً.

فإذا قيل لك: هذا هوس، إذ لا مناسبة له فلا تصدقن به، فلا يخلو قلبك عن الاستشعار، وتقول في أفعال الله تعالى عجائب لا تُعَرَفُ مُنَاسِبَتُهَا، ولعلها خواص لا تدرك. وقد عُرف بالتجربة أن ذلك مما يؤثر، وإن لم تُعَرَفْ مُنَاسِبَتُهُ. ثم إذا آل الأمر إلى خبر النبوة عن الغيب، أنكرت مثل هذه الخواص وطلبت المناسبة الصريحة. فهل لهذا سبب إلا شرك خفي، لا بل كفر جلي، إذ لا محمل له سواه؟.

وسبب هذا التكاثر كله، أنك لا يُهَمُّكَ أمرُ آخرتك، فإن أمرَ دُنْيَاكَ لما كان يُهَمُّكَ، فتحتاط فيه بقول المنجم والطبيب، وبالاختلاج^(٢) والقال

(١) في المطبوعة: تستشعر (وهو خطأ، والتصحيح من المخطوطة).

(٢) الاختلاج: اختلاج في صدري. خطر مع شك، ويقصد ما يتشاهم منه كاضطراب الجفن.

والأمر البعيدة عن المناسبة غاية البعد.

وتنقاد إلى الاحتمالات البعيدة، لأن الشفيق بسوء الظن مولع، ولو تفكرت لعلمت أن هذا الاحتياط بالخطر الأبدي أليق.

فإن قلت: ففي أي جنس من الأعمال ينبغي أن تُتَّخَ السَّنة؟ فأقول: في كل ما وردت به السنة. والأخبار في ذلك كثيرة، وذلك كقوله ﷺ: «من احتجم يوم السبت والأربعاء فأصابه برص فلا يلومَنَّ إلا نفسه»^(١) وقد احتجم بعض المحدثين يوم السبت. وقال: هذا الحديث ضعيف، فبرص وعظم ذلك عليه، حتى رأى رسول الله ﷺ في المنام فشكا إليه ذلك، فقال لِمَ احتجمت يوم السبت؟ فقال: لأن الراوي كان ضعيفاً. قال: أليس كان قد نقل عني؟ فقال: بُت يا رسول الله. فدعا له رسول الله ﷺ بالشفاء فأصبح وقد زال ما به.

وقال ﷺ: «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة»^(٢).

وقال ﷺ: «من نام بعد العصر فاختلَسَ عقله فلا يلومَنَّ إلا نفسه»^(٣).

وقال ﷺ: «إذا انقطع شئ نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شئعه»^(٤).

وقال ﷺ: «إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب، فإن لم يكن فتمر، فإنه لو كان شيء أفضل منه لأطعمه الله عز وجل مريم حين ولدت عيسى عليه السلام»^(٥). وقال ﷺ: «إذا أتى أحدكم بالحلواء فليصب منه،

(١) رواه الحاكم والبيهقي.

(٢) رواه الطبراني وابن حبان بأسانيد ضعيفة، وقد روى أبو داود والحاكم في المستدرک حديثاً قريباً منه حكم السيوطي بصحته.

(٣) رواه أبو يعلى في مسنده؛ وقال السيوطي: ضعيف.

(٤) رواه مسلم والنسائي والبخاري في الأدب المفرد؛ وشئ نعل: سير من جلد يمسك النعل.

(٥) أخرجه عثمان الدارمي بلفظ «أطعموا نساءكم الرطب فإن لم يكن فالتمر»؛ وفي مسنده ضعف وانقطاع.

وإذا أتى أحدكم بالطيب فليمس منه»^(١). وأمثال ذلك في العادات كثيرة، ولا يخلو شيء منها عن سر.

خاتمة: في ترتيب الأوراد تنعطف على الأصول العشرة:

اعلم أن هذه العبادات التي فصلناها، منها ما يمكن الجمع بينها، كالصوم والصلاة والقراءة. ومنها ما لا يمكن الجمع بينها، كالقراءة والذكر والقيام بحقوق الناس والصلاة.

فينبغي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات من صباحك إلى مساءك، ومن مساءك إلى صباحك.

وتعلم أن مقصود العبادات تأكيد الأنس بذكر الله عز وجل، للإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور. ولن يسعد في دار الخلود إلا من قدِمَ على الله سبحانه محباً له، ولا يكون محباً له إلا من كان عارفاً به، مُكثراً لذكره، ولا يحصل المعرفة والحب، إلا بالفكر والذكر الدائم، ولن يدوم الذكر في القلب، إلا بالمذكرات، وهي العبادات المستغرقة للأوقات على التعاقب. وباختلاف أصنافها زيادة تأثير في التذكير، ومنع الملل، وسقوط أثره عن القلب بالدوام الذي ينتهي إلى حد الاعتقاد.

نعم، إن كنت والهأ بالله عز وجل، مستغرقاً به، لم تفتقر إلى ترتيب الأوراد، بل وزدك واحد، وهو ملازمة الذكر. وما أراك تكون كذلك، فإن ذلك من أعز الأمور. فإن لم تكن والهأ مُستَهْتِراً. فعليك أن ترتب أورادك:

فأحد الأوراد هو من وقت انتباهك من النوم، إلى طلوع الشمس. وينبغي أن تجمع في هذا الوقت الشريف بعد الفراغ من الصلاة بين الذكر والدعاء والقراءة والتفكير، فإن لكل واحد أثراً آخر في تنوير القلوب، وتعرف كيفية ذلك وتفصيله من كتاب (بداية الهداية)^(٢)، وكتاب (ترتيب

(١) ورد في الصحيحين: «كان النبي ﷺ لا يرد الطيب».

(٢) وردت الإشارة إليه سابقاً، وهو كتاب مستقل للإمام الغزالي رحمه الله. (مطبوع)

الأوراد^(١)، وكذلك تفعل بين الطلوع والزوال، وبين الزوال والغروب وبين الغروب والعشاء، فإنها من أشرف الأوقات، لأن النشاط إنما يتوفر بأن تميز ورد كل وقت، لتكون في كل وقت عبادة أخرى تنتقل من بعضها إلى بعض، هذا إن كنت من العباد.

فإن كنت معلماً أو متعلماً أو والياً، فلاشتغال بذلك^(٢) في بياض النهار، أفضل من العبادات البدنية، لأن أصل الدين العلم الذي به يحصل التعظيم لأمر الله سبحانه، والنفع الذي يصدر عن الشفقة على خلق الله تعالى.

وكذلك إن كنت مُعِيلاً محترفاً، فالقيام بحق العيال بكسب الحلال أفضل من العبادات البدنية، ولكن في جميع ذلك لا ينبغي أن تخلو وتنفلك عن ذكر الله تعالى، بل تكون كالمُسْتَهْتَر^(٣) بمعشوقه، المدفوع إلى شغل من الأشغال لضرورة وقته، فهو يعمل ببدنه، وهو غائب عن عمله، حاضر بقلبه مع معشوقه. حُكي عن أبي الحسن الجرجاني أنه كان يعمل بالمسحاة^(٤) دائماً وكان يقول: «أعطينا اليد واللسان والقلب، فاليد للعمل، واللسان للخلق، والقلب للحق» ولتقتصر على هذا القدر في قسم الأعمال الظاهرة، ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى.

* * *

القِسْمُ الثَّالِثُ في تزكية القلب عن الله وخلو القلب منه

- الأصل الأول : في شَرِّهِ الطعام.
- الأصل الثاني : في شَرِّهِ الكلام.
- الأصل الثالث : في الغضب.
- الأصل الرابع : في الحسد.
- الأصل الخامس : في البُخْل وحب المال.
- الأصل السادس : في الرُّعُونَةِ وحب الجاه.
- الأصل السابع : في حب الدنيا.
- الأصل الثامن : في الكِبَر.
- الأصل التاسع : في العُجْب.
- الأصل العاشر : في الرِّياء.

(١) من كتب إحياء علوم الدين .
 (٢) أي بالتعليم أو التعلم أو تصريف شؤون الناس، ومن هذا تعلم خطأ من يشيعون أن الإمام الغزالي يدعو إلى الانقطاع والعزلة والإعراض الكامل عن شؤون الحياة .
 (٣) المُسْتَهْتَرُ بالشيء : المولعُ به لا يبالي بما فعلَ فيه، وقد اُسْتُهْتِرَ بكذا : أي فُتِنَ به وذهب عقله فيه . (مختار القاموس)
 (٤) المسحاة : المجرفة .

القِسْمُ الثَّالِثُ

في تزكية القلب عن الله عز وجل والمنزومة

قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]، وقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩]، والتزكية هي التطهير. وقال رسول الله ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»^(١) فافهم منه أن كمال الإيمان، بتزكية القلب عما لا يحبه الله عز وجل، وتحليته بما يحبه الله تعالى.

فالتزكية شطر الإيمان. وكيف يشتغل بالطهارة من لا يعرف النجاسة. فلنذكر الأخلاق المذمومة، وهي كثيرة؛ ولكن نحتاج أن نَرُدَّ شُعَبَهَا إِلَى عشرة أصول:

(١) رواه أحمد ومسلم والترمذي.

الأصل الأول: في شره الطعام

وهو من الأمهات، لأن المعدة ينبوع الشهوات، إذ منها تتشعب شهوة الفرج. ثم إذا غلبت شهوة المأكول والمنكوح، يتشعب منها شره المال، إذ لا يتوصل إلى قضاء الشهوتين إلا به، ويتشعب من شهوة المال شهوة الجاه، إذ يعسر كسب المال دونه. ثم عند حصول المال والجاه وطلبهما، تزدحم الآفات كلها. كالكبر والرياء والحسد والحقد والعداوة وغيرها. ومنيع جميع ذلك البطن. فلهذا عظم رسول الله ﷺ أمر الجوع، فقال عليه السلام: «ما من عمل أحب إلى الله تعالى من الجوع والعطش»^(١). وقال: «لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطنه»^(٢)، وقال عليه السلام: «سيد الأعمال الجوع»^(٣) وقال عليه السلام: «الفكر نصف العبادة، وقلة الطعام هي العبادة»^(٤)، وقال عليه السلام: «أفضلكم عند الله تعالى أطولكم جوعاً وتفكيراً، وأبغضكم إلى الله تعالى كل آكل شروب نؤوم»^(٥). وقال عليه السلام: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه»^(٦)، وقال عليه السلام: «إن الشيطان ليحزني من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع والعطش»^(٧)، وقال عليه السلام: لعائشة - رضي الله عنها

(١) ورد في تعظيم أجر الصوم أحاديث قدسية وأحاديث شريفة كثيرة صحيحة.

(٢) قال العراقي: لم أجده. وأقره الزبيدي في اتحاف السادة المتقين.

(٣) قال العراقي: لم أجده، ولم يعقب الزبيدي.

(٤) قال العراقي: لم أجده، ولم يعقب الزبيدي؛ لو نظرنا إلى هذه المرويات دون نسبتها إلى

النبي ﷺ لوجدنا معانيها صحيحة.

(٥) قال العراقي: لم أجده، ولم يعقب الزبيدي.

(٦) أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي وابن ماجه، هذا الحديث من

أعلام نبوته ﷺ وهو يكفي في هذا الباب.

(٧) متفق عليه دون قوله «فضيقوا مجاري الشيطان».

:- «أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم» قالت: كيف نديم؟ قال عليه السلام: بالجوع والظما^(١)، وقال عليه السلام: «كُلُوا واشربُوا في أنصاف البطون، فإنه جزء من النبوة»^(٢).

[السِر في تعظيم الجوع]

لعلك تشتهي أن تعلم السر في تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الآخرة. فاعلم أن له فوائد كثيرة، ولكن يرجع أصولها إلى سبع:

إحداها: صفاء القلب ونفاذ البصيرة، فإن الشَّع يورث البلادة ويعمي القلب. قال ﷺ «من أجاع بطنه عظمته فكرته وفطن قلبه»^(٣). ولا يخفى أن مفتاح السعادة المعرفة، ولا تُنال إلا بصفاء القلب، فلذلك كان الجوع قرع باب الجنة.

الثانية: رقة القلب، حتى يُدرك به لذة المناجاة، ويتأثر بالذكر والعبادة. وقال الجنيد: «يجعل أحذكم بينه وبين قلبه مخللة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة». ولا يخفى عليك أن أحوال القلب من الخشية والخوف والرقّة والمناجاة والانكسار بالهيبة، من مفاتيح أبواب الجنة، وإن كان باب المعرفة فوقه، والجوع قرع لهذا الباب.

الثالثة: دُلّ النفس وزوال البطر والطغيان منها، فلا تُكسر النفس بشيء كالجوع. والطغيان داع إلى الغفلة عن الله تعالى، وهو باب الجحيم والشقاوة والجوع، إغلاق لهذا الباب. وفي إغلاق باب الشقاوة فتح باب السعادة. ولذلك لما عرضت الدنيا عليه ﷺ قال: «لا بل أجوع يوماً وأشبع يوماً، فإذا جعت صبرت، وتضرعت، وإذا شبعت شكرت»^(٤).

(١) قال العراقي: لم أجده، ولم يعقب الزبيدي في اتحاف السادة المتقين.

(٢) رواه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف؛ وروى الترمذي عنه ﷺ: «أجوع يوماً وأشبع يوماً».

(٣) قال العراقي: لم أجده، وسكت عنه الزبيدي.

(٤) رواه الترمذي بلفظ «عرض عليّ ربي لي بطحاء مكة ذهباً، قلت: لا يارب، =

الرابعة: أن البلاء من أبواب الجنة، لأن فيه مُشاهدة طعم العذاب، وبه يعظم الخوف من عذاب الآخرة، ولا يَقْدِرُ الإنسان على أن يعذب نفسه بشيء كالجوع، فإنه لا يحتاج فيه إلى تكلف، وترتبط بها فوائد أخرى، فيكون مشاهد أبلاء الله تعالى على الدوام.

الخامسة: - وهي من كبار الفوائد - كَسُر سائر الشهوات التي هي منابع المعاصي، والاستيلاء على النفس الأمانة بالسوء، قال ذو النون^(١) - رضي الله عنه - «ما شَبِعْتُ قطُّ إلا عَصَيْتُ أو هَمَمْتُ بالمعصية». وقالت عائشة - رضي الله عنها - «أولُ بدعةٍ حدثت بعد رسول الله ﷺ الشَّبَعُ، إن القومَ إذا شَبِعَتْ بطونهم، جَمَحَتْ بهم نفوسُهُم إلى الدنيا».

السادسة: خفة البدن للتهجد والعبادة، وزوال النوم المانع من العبادة، فإن رأس مال السعادة العمر، والنوم ينقص العمر إذ يمنع من العبادة، وأصله كثرة الأكل.

قال أبو سليمان الداراني: «من شَبِع دخل عليه ست آفات: فَقَدْ حَلَاوة العبادة، وتَعَدَّر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، لأنه إذا شَبِع ظن أن الخلق كلهم شباعاً، وثقل العبادة، وزيادة الشهوات، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد وهو يدور حول المزابيل».

السابعة: خفة المؤنة وإمكان القناعة بقليل من الدنيا، وإمكان إثارة الفقر، فإن من تَخَلَّص من شره بطنه لم يَقْتَرِ إلى مالٍ كثير، فيسقط عنه أكثر هموم الدنيا، فمهما أراد أن يستقرض لقضاء شهوة البطن، استقرض من نفسه، وترك شهوراته. كان إذا قيل لإبراهيم بن أدهم - رحمه الله عليه - في شيء إنه غالي. قال: «أزخصوه بالترك».

= ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك» وقال: حديث حسن؛ وفي مسند أحمد عن أبي أمامة نحوه. ورواه الطبراني في الكبير.

(١) كذا في الإحياء أيضاً. وفي المطبوعة: علي بدل ذي النون، وذو النون المصري: عالم رباني توفي سنة ٢٤٥هـ ويعد من الطبقة الأولى في العلماء الربانيين.

[التدرج في التقليل من الطعام]

لعلك تقول: قد صار الشَّبَع والإكثار في الأكل عادة، فكيف أتركها؟

فاعلم أن ذلك يسهل على من أراحه بالتدرج، وهو أن يُقَصَّ كل يوم من طعامه لقمة، حتى يُنْقَصَ رغيفاً في مقدار شهر، فلا يظهر أثره، ويصير التقليل عادته. ثم إذا أذعنت بالتقليل، فلك النظر في الوقت والقدر والجنس. أما القدر، فله ثلاث درجات:

أعلاها - وهي درجة الصديقين - الاقتصار على قدر القوام، وهو الذي يخاف نقصان منه على العقل أو الحياة، وهو اختيار سهل التستري^(١)، وكان يرى أن الصلاة قاعداً لضعفه بالجوع، أفضل من الصلاة قائماً مع قوة الأكل.

الثانية: أن تقنع بنصف مُد كل يوم وهو ثلث البطن، وعلى ذلك كانت عادة عمر - رضي الله عنه - وجماعة من الصحابة، إذ كان قوتهم في الأسبوع صاعاً من شعير.

الثالثة: المد الواحد، وما جاوز ذلك فهو مشاركة مع أهل العادة وميل عن طريق السالكين المسافرين إلى الله تعالى، وقد يؤثر في المقادير اختلاف الأحوال والأشخاص، وعند ذلك فالأصل فيه أن يمد اليد إذا صدق جوعه، ويكف وهو بعد صادق الاشتها. وعلامة صدق الجوع أن تشتهي أي خبز كان من غير أدم^(٢)، فإذا استثقل الأكل بغير أدم، فهو علامة الشَّبَع.

وأما الوقت، ففيه أيضاً ثلاث درجات:

أعلاها: أن يطوي^(٣) ثلاثة أيام فما فوقها فقد كان الصديق رضي الله عنه يطوي ستة أيام. وإبراهيم بن أدهم والثوري سبعاً. وبعضهم انتهى إلى

(١) من أكابر العلماء الربانيين توفي سنة ٢٨٣هـ.

(٢) أدم: ما يؤدم به ويُستمرأ به الخبز، أي ما يؤكل مع الخبز. الأدم: الإدام.

(٣) يطوي: يجوع. والطي الاستمرار بالصوم.

أربعين يوماً، وقيل من طوى أربعين يوماً ظهرت له لا محالة أشياء من عجائب الملكوت، ولا يمكن ذلك إلا بالتدرج. وأما الأوسط بأن يطوي يومين، والأدنى بأن يأكل في اليوم مرة واحدة، فمن أكل مرتين لم تكن له حالة جوع أصلاً، فيكون قد ترك فضيلة الجوع.

وأما الجنس، فأعلاه خبز البر^(١) مع الإدام مطلقاً، وأدناه خبز الشعير بلا إدام، والمداومة على الإدام سكره جداً. قال عمر - رضي الله عنه - لولده كل مرة خبزاً ولحمًا، ومرة خبزاً وسمناً، ومرة خبزاً ولبناً، ومرة خبزاً وملحاً، ومرة خبزاً فقاراً^(٢). فهذا تنبيه على الأحسن في أهل العادة. وأما السالكون الطريق، فقد بالغوا في ترك الإدام، بل في ترك الشهوات جملة، حتى كان بعضهم يشتهي الشهوة عشر سنين وعشرين سنة، وهو يخالف نفسه ويمنعها شهواتها. وقد قال النبي ﷺ: «شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ غَدَّوْا بِالنَّعِيمِ وَنَبَتَتْ عَلَيْهِ أَجْسَامُهُمْ، وَإِنَّمَا هِمَّتْهُمُ أَلْوَانُ الطَّعَامِ وَأَنْوَاعُ اللَّبَاسِ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ»^(٣). وقد شرحنا طريق السلف في ترك الشهوات [في كتاب كسر الشهوتين (من إحياء علوم الدين)].

* * *

الأصل الثاني: في شره الكلام

وذلك لا بد من قطعه، فإن الجوارح كلها تؤثر أعمالها في القلب، لكن اللسان أخص بذلك لأنه يؤدي عن القلب ما فيه من الصور، فتقتضي كل كلمة صورة في القلب محاكية لها، فلذلك إذا كان كاذباً حصل في القلب صورة كاذبة، واعوجَّ به وجه القلب، وإذا كان في شيء من الفضول مستغنى عنه، اسودَّ به وجه القلب وأظلم، حتى تنتهي كثرة الكلام إلى إماتة القلب. ولذلك عظم رسول الله ﷺ أمر اللسان فقال: «مَنْ يَتَوَكَّلْ لِي بِمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَتَوَكَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ»^(١). وسئل عن أكثر ما يدخل النار، فقال عليه السلام: «الْأَجْوَفَانِ: الْقَمُّ وَالْفَرْجُ»^(٢). قال عليه السلام: «وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟»^(٣). وقال: «مَنْ صَمَتَ نَجَا»^(٤)، وقال له معاذ: أي الأعمال أفضل؟ فأخرج لسانه ووضع عليه يده وقال: «إِنْ أَكْثَرَ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ»^(٥). وقال عليه السلام: «مَنْ كَانَ يَوْمٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٦)، وقال عليه السلام: «مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ، وَلِهَذَا كَانَ الصَّدِيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَضَعُ حَجَرًا فِي فِيهِ لِيَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنَ الْكَلَامِ»^(٧).

(١) اللحيان: منبت اللحية أو عظم الحنك، والحديث رواه البخاري في صحيحه.

(٢) أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه.

(٣) أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم وقال صحيح.

(٤) أخرجه الطبراني بسند جيد؛ والترمذي بسند ضعيف.

(٥) أخرجه البيهقي بسند حسن والطبراني وابن أبي الدنيا.

(٦) متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أحمد جزءاً من حديث عن أبي شريح الكعبي.

(٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند ضعيف؛ ورواه البيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه.

(١) خبز البر: خبز القمح.

(٢) فقار: غير مآدم.

(٣) قال العراقي: رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب ورواه أبو نعيم في الحلية (انظر تمام تخريجه في اتحاف الزبيدي: ج ٩/ ٥٧).

[آفات اللسان]

اعلم أن للسان عشرين آفة شرحناها في كتاب آفات اللسان (في الإحياء) ويطول ذكرها، ويكفيك العمل بآية واحدة. قال الله تعالى: ﴿لَا حَافِيَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ [النساء: ١١٤]. ومعناه أن لا تتكلم فيما لا يعنيك، وتقتصر على المهم، ففيه النجاة.

قال أنس - رضي الله عنه -: استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه حجراً مربوطاً من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: «هنيئاً لك الجنة يا بني». فقال رسول الله ﷺ: «وما يُدريك لعله كان يتكلم فيما لا يُعنيه، ويمنع ما لا يضره»^(١).

وحدّ ما لا يعني هو: الذي لو ترك لم يفت به ثواب، ولم تُنتجز به ضرورة.

ومن اقتصر من الكلام على هذا قلّ كلامه، فليحاسب العبد نفسه عند ذكره ما لا يعنيه، إنه لو ذكر الله تعالى بدل تلك الكلمة كان ذلك كنزاً من كنوز السعادة، فكيف يسمح العقل بترك كنز مكنوز، وأخذ مدرة^(٢)، هذا لو لم يكن فيه إثم. فإن كان إثم، فقد استبدل بترك كل كنز أخذ شعلة من النار.

ومن جملة ما لا يعني حكاية الأسفار وأحوال أطعمة البلاد وعاداتهم، وأحوال الناس، وأحوال الصناعات والتجارات، وهو من جملة ما ترى الناس يخوضون ويستلذون به.

[تفصيل بعض آفات اللسان]

لعلك تريد أن تعرف تفصيل بعض هذه الآفات، فاعلم أن الغالب

(١) أخرجه الترمذي من حديث أنس مختصراً وقال: غريب. ورواه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف؛ وروى الطبراني في الأوسط نحوه بإسناد جيد.

(٢) المذرة: قطعة من الطين أو الحجر.

على الألسنة من جملة العشرين آفة خمسة: الكذب، والغيبة، والمماراة، والمدح، والمزاح.

الآفة الأولى الكذب: وقد قال ﷺ: «لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»^(١)، وقال ﷺ: «ويلٌ للذي يُحدث فيكذب ليضحك منه الناس، ويلٌ له ويلٌ له»^(٢).

وقيل: يا رسول الله، أيزني المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ قال عليه السلام: «قد يكون ذلك»، فقيل له: أيكذب؟ فقال: لا إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله»^(٣). وقال عليه السلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»، فقلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان مثكناً فجلس وقال عليه السلام: «ألا وقول الزور»^(٤)، وقال عليه السلام: «كلُّ خصلة يطبعُ الله عليها المؤمنَ إلا الخيانة والكذب»^(٥).

[متى يُرخص في الكذب؟]

اعلم أن الكذب حرام في كل شيء، إلا للضرورة، حتى قالت امرأة لولدها الصغير: تعال حتى أعطيك، فقال النبي ﷺ: «وماذا كنت تُعطينه لو جاء؟» قالت: تمرّة. قال: «أما لو لم تفعلني كُتبت عليك كذبة»^(٦).

فليحذر الإنسان الكذب حتى في التخيّل وحديث النفس، فإن ذلك يثبت في النفس صورة معوجة حتى تكذب الرؤيا، فلا تنكشف في النوم

(١) متفق عليه.

(٢) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه؛ ورواه أحمد في مسنده.

(٣) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف والآية رقم (١٠٥) من سورة النحل؛ ورواه ابن عساکر.

(٤) متفق عليه؛ واللفظ للبخاري.

(٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف؛ وابن عدي في مقدمة الكامل؛ وروى أحمد نحوه؛ وفي رواية البزار وأبي يعلى يطبع المؤمن على كل خلة. . ورجاله رجال الصحيح.

(٦) رواه أبو داود وأحمد ورجاله ثقات.

نعم إنما يُرَخَّصُ في الكذب إذا كَانَ الصَّدْقُ يُفْضِي إلى محذور آخر أشد من الكذب، فيباح كما تباح الميتة إذا أدى تركها إلى محذور أشد من أكلها، وهو فوات الرُّوح.

قالت أم كلثوم - رضي الله عنها -: «ما رَخَّصَ رسول الله ﷺ في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجلُ يقولُ القولَ يريدُ الإصلاحَ، والرجلُ يقولُ القولَ في الحَرْبِ، والرجلُ يحدثُ امرأته»^(١). وهذا لأن أسرار الحرب لو وَقَفَ عليها العدوُّ اجترأ، وأسرار الزوج لو وَقَفَتْ عليها المرأةُ نشأ منها فسادٌ أعظم من فسادِ الكذب، وكذلك المتخاصمان تدوم بينهما المعصية والعداوة، فإذا أمكن الإصلاح بكذب، فذلك أولى.

فهذا ما ورد فيه الخبر، وما في معناه: كذب الإنسان ليستر مالَ غيره عن ظالمٍ أو إنكاره لِسِرِّ غيره، بل إنكاره لمعصية نفسه عن غيره، فإن المجاهرة بالفسق وإظهاره حرام، وكذلك إنكاره جنابة نفسه على غيره لتطيب قلبه، وكذلك إنكاره مع زوجته، أن تكون ضررتها أحب إليه، وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرات.

ولا يباح لجلب زيادة مالٍ وجاهٍ، وفيه يكون كذب أكثر الناس.

ثم إذا اضْطُرَّ إلى الكذب فليعدل إلى المعارض^(٢) ما أمكن حتى لا يعود نفسه الكذب.

كان إبراهيم بن أدهم إذا طُلِبَ في الدار قال لخادمتة: قولي له اطلبه في المسجد. وكان الشعبي يخط دائرة، ويقول لخادمتة: «ضعي الإصبع

فيها وقولي: ليس ههنا». وكان بعضهم يعتذر عند الأمير ويقول: منذ فارقتك ما رفعت جنبي من الأرض إلا ما شاء الله تعالى. وكان بعضهم يُنكر ما قال، فيقول: إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء. فيوهم النفي بحرف «ما» وهو يريد غير ذلك. وتباح المعارض لغرض خفيف، لقوله ﷺ: «لا تدخل الجنة عجوز»^(١)، ونَحْمَلُكَ على ولد البعير^(٢)، وفي عيني زوجك بياض»^(٣)، لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد، فيباح مثل ذلك مع النساء والصبيان لتطيب قلوبهم بالمزاح، وكذلك من يمتنع عن أكل الطعام فلا ينبغي أن يكذب ويقول: لا أشتهي إذا كان يشتهي، بل يعدل إلى المعارض. قال النبي عليه السلام لامرأة قالت ذلك: «لا تجمعني كذباً وجوعاً»^(٤).

الآفة الثانية الغيبة

قال الله تعالى: ﴿أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: ١٢]. وقال عليه السلام: «الغيبَةُ أشدُّ من الزُّنى»^(٥)، وأوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام - من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرأً عليها فهو أول من يدخل النار. وقال ﷺ: «مررت ليلة أُسري بي على قوم يَحْمُسُونَ وجوههم بأظفارهم، فقيل لي: هؤلاء الذين كانوا يَغْتَابُونَ الناس»^(٦).

واعلم أن حد الغيبة - كما بيَّنه رسول الله ﷺ - أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بَلَّغَهُ، وإن كنت صادقاً، سواء ذكرت نقصاناً في نفسه، أو عقله، أو ثوبه،

(١) رواه الترمذي من حديث الحسن مرسلًا.

(٢) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.

(٣) أخرجه الزبير بن بكار وابن أبي الدنيا.

(٤) رواه الطبراني وابن أبي الدنيا؛ ورواه أحمد من حديث أسماء ابنة يزيد بلفظ لا تجمعن.

(٥) أخرجه ابن حبان في الضعفاء؛ وابن أبي الدنيا؛ وابن مردويه في التفسير وقال السيوطي: ضعيف.

(٦) رواه أبو داود مسنداً ومرسلًا والمسند أصح.

(١) رواه مسلم بالفاظ قريبة منه؛ وليس الأمر على إطلاقه في حديث الرجل لامرأته. (انظر شرح الحديث في شرح مسلم للإمام النووي)؛ ورواه أحمد قريباً من لفظ المؤلف.

(٢) المعارض: جمع معراض، وهو التورية بالكلام يقول شيئاً ويعني شيئاً آخر، ولكن لا يجعل ذلك عادته بل يلجأ إليها عند الضرورة الملجئة، وما أورده الإمام الغزالي عن إبراهيم بن أدهم أو الشعبي فلم يكن ذلك ديدنهم رضي الله عنهم.

أو فعله، أو قوله، أو داره، أو نسبه، أو دابته، أو شيئاً مما يتعلق به، حتى قولك: إنه واسع الكم، أو طويل الذيل، حتى ذكر عند رسول الله ﷺ رجل فقيل: ما أعجزه، فقال عليه السلام: «اغتبموه»^(١). وأشارت عائشة - رضي الله عنها - بيدها إلى امرأة أنها قصيرة. فقال عليه السلام: «اغتبّيها»^(٢).

فهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسان، بل لا فرق بين أن يحصل التفهيم باليد أو بالرمز أو بالإشارة أو بالحركة أو بالمحاكاة، أو التعريض المُفهم، كقولك: إن بعض أقربائنا وبعض أصدقائنا كذا وكذا.

واعلم أن أحب أنواع الغيبة غيبة القراء^(٣)، يقولون مثلاً: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا. أو نعوذ بالله من قلة الحياء، وهم يفهمون المقصود بذلك. يقولون: ما أحسن أحوال فلان لولا أنه بُليَ بمثل ما ابتلي به أمثالنا، وهو قلة الصبر عن الدنيا، فنسأل الله تعالى أن يعافينا، وغرضهم بذلك الغيبة، فيجمعون بين الغيبة والرياء، وإظهار التشبه بأهل الصلاح في الحذر من الغيبة. وهذه خباثت يغترون بها وهم يظنون أنهم تركوا الغيبة.

وكذلك قد يغتاب واحدٌ فيغفل عنه الحاضرون فيقول: سبحان الله ما أعجب هذا، حتى ينتبه القوم إلى الإصغاء، فيستعمل ذكر الله في تحقيق خبثه.

ويقول: قلبي مشغول بفلان تاب الله علينا وعليه، وليس غرضه الدعاء بل التعريف. ولو قصد الدعاء لأخفاه، ولو اغتم قلبه لأجله لكتّم عيه ومعصيته. كذلك المستمع، قد يظهر تعجباً من كلام المغتاب حتى يزيد نشاطه في الغيبة، «والمستمع أحد المغتابين»، كذلك قال رسول الله ﷺ^(٤). فكيف إذا حرّك نشاطه بالتعجب؛ وكذلك قد يقول دع غيبة فلان وهو بقلبه

(١) أخرجه الطبراني بسند ضعيف.

(٢) رواه أحمد، وأصله عند أبي داود والترمذي وصححه بلفظ آخر.

(٣) طلب العلم، أو العلماء.

(٤) أخرجه الطبراني بسند ضعيف.

غير كاره لغيبته إنما غرضه أن يُعرف بالتورع، وذلك لا يُخرجه عن إثم الغيبة ما لم يكرها بقلبه ويورطه في إثم الرياء، بل يخرج من الإثم بأن يكرهه قلبه، ويكذب المغتاب ولا يصدقه عليه، لأنه فاسق يستحق التكذيب.

والمسلم المذكور بالغيبة يستحق إحسان الظن به قال رسول الله ﷺ: «إن الله حَرَّمَ من المسلم دمه وعرضه وماله وأن يُظنَّ به ظنُّ السوء»^(١). فالغيبة بالقلب حرام، كما أنه باللسان حرام إلا أن يضطر إلى معرفته بحيث لا يمكنه التجاهر.

[متى يرخّص بالغيبة؟]

إنما يُرَخَّصُ في الغيبة في ستة مواضع:

الأول منها: المتظلم يذكر ظلم الظالم عند سلطانٍ ليدفع ظلمه، فأما عند غير سلطان وعند غير من لا يقدر على الدفع فلا.

اغتاب الحاج عند بعض السلف، فقال: إن الله لينتقم للحجاج ممن اغتابه، كما ينتقم من الحاج لمن ظلمه.

الثاني: الذي يستعان به على تغيير المنكر يجوز أن يذكر له أيضاً.

الثالث: المستفتي إذا افتقر إلى ذكر السؤال كما قالت هند للنبي ﷺ: إن أبا سفيان، رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، وهذا كله شكاية، ولكن إنما يحل إذا كانت فيها فائدة.

الرابع: تحذير المسلم من شر الغير إذا علم، أنه لو لم يذكره لقبلت شهادته، كما يذكر المزكي إذ يعامل ويناكح فيتضرر به فيذكر لمن يتوقع ضرره به فقط.

الخامس: أن يكون معروفاً باسم فيه عيب كالأعمش والأعرج، فالعدول إلى اسم آخر أولى.

(١) أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف؛ ورواه مسلم وابن ماجه بلفظ «كل المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه»؛ ولأبي داود بلفظ قريب من لفظ مسلم.

السادس: أن يكون مجاهراً بذلك العيب لا يكرهه أن يذكر، كالمخنث وصاحب الماخور^(١). وقال الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم: صاحب الهوى، والفاسق المعلن بالفسق، والإمام الجائر، وهؤلاء يجمعهم أنهم مجاهرون لا يكرهون الذكر، والصحيح أن ذكر الفاسق بمعصية يخفيها ويكره ذكرها لا يجوز من غير عذر.

[علاج النفس لتكف عن الغيبة]

علاج النفس في كفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في قوله ﷺ: «إِنَّ الْغَيْبَةَ أَسْرَعُ فِي حَسَنَاتِ الْعَبْدِ مِنَ النَّارِ فِي الْيَبَسِ»^(٢).

وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيبة، فينظر في قلة حسناته وكثرة غيبته، وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب، ثم يتفكر في عيوب نفسه، فإن كان فيه عيب فيشتغل بنفسه عن غيره، وإن كان قد ارتكب صغيرة فليعلم أن ضرره من صغيرة نفسه أكثر من ضرره من كبيرة غيره، وإن لم يكن فيه عيب، فيعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب. ومتى يخلو الإنسان من عيب؟ ثم إن خلا منه فليشكر الله تعالى بدلاً من الغيبة، فَإِنَّ ثَلَبَ النَّاسِ وَأَكَلَ لَحْمَ الْمَيِّتَةِ، مِنْ أَعْظَمِ الْعُيُوبِ، فليحذر منه.

ثم مهما سبق لسانه إلى الغيبة، فينبغي أن يستغفر الله تعالى، ويذهب إلى المغتاب ويقول: ظلمتك فاعف عني، فيستحله، فإن لم يصادفه فليكثر من الثناء عليه، ومن الدعاء له، ومن الحسنات، حتى إذا نقل بعضها إلى ديوان المظلوم بقي له ما يكفيه، فهي كفارة الغيبة^(٣).

الآفة الثالثة المراء والمجادلة

قال ﷺ: «من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن تركه وهو مبطل بني له بيت في رُبُصِ الجنة»^(١) وهذا لأن الترك على المحق أشد.

وقال عليه السلام: «لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق»^(٢). وحذ المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ، وإما في المعنى، والباعث عليه تارة 'ترفع بإظهار الفضل، وسببه خبث الرعونة، وإما السبعية'^(٣) التي في الطبع المتشوفة إلى تنقيص الغير وقهره.

فالمراء والمجادلة تقوية لهذين الخبيثين المهلكين، بل الواجب أن يصدق ما سمعه من الحق، ويسكت عما سمعه من الخطأ، إلا إذا كان في ذكره فائدة دينية، وكان يُسمعُ منه، فيذكره برفق لا بعنف.

الآفة الرابعة المزاح

والإفراط فيه يكثر الضحك، ويميت القلب، ويورث الضغينة، ويسقط المهابة والوقار. قال ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَاءَهُ فِيَهْوِي بِهَا أَبْعَدَ مِنَ الثَّرِيَا»^(٤)، وقال عليه السلام: «لَا تَمَارِ أَخَاكَ وَلَا تَمَارِخَهُ»^(٥).

واعلم أن اليسير منه في بعض الأوقات لا بأس به، لا سيما مع النساء والصبيان تطييباً لقلوبهم، نُقِلَ ذلك عن رسول الله ﷺ لكنه قال: «إِنِّي لَا مَزَحَ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا»^(٦)، ويعسر على غيره ضبط ذلك.

- (١) رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن.
- (٢) رواه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف.
- (٣) السبعية: نسبة إلى السبع، وهي الطبيعة الحيوانية.
- (٤) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسن، وروى الشيخان نحوه.
- (٥) أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب.
- (٦) رواه أحمد، والترمذي بلفظ قريب وقال: حسن صحيح.

(١) الماخور: بيت الرية والدعارة.

(٢) قال العراقي: لم أجده أصلاً؛ وقال الزبيدي: رواه ابن أبي الدنيا من قول الحسن البصري.

(٣) وردت أحاديث كثيرة في التهيب من الغيبة (في الصحاح)؛ انظر: كتاب الترغيب والترهيب: ج ٣/ ٥٠٢ وما بعدها؛ والغيبة والتنمية من أخطر الآفات الاجتماعية التي انتشرت في زماننا، وقل من ينتزه عنهما نسال الله عز وجل أن يعيننا على تركهما.

وقد رُوي أنه سابق عائشة - رضي الله عنها - بالعَدْو^(١). وقال عليه السلام لعجوز: «لا يدخل الجنة عجوز»^(٢)، أي لا يبقى عجوز في الجنة. وقال لصبي: «يا أبا عُمير ما فعل الثَّغِير؟»^(٣)، والتغير ولد العصفور كان يلعب به الصبي. وقال ﷺ لصهيب وهو يأكل التمر: «أنا كُلُّ التمرِ وأنت رَمِيذٌ»^(٤)، فقال: إنما آكل بالشق الآخر، فتبسم رسول الله ﷺ. فهذا وأمثاله من الفاكهة لا بأس بها بشرط أن لا يتخذها عادة.

الإفة الخامسة المدح

كما جرت به عادة الناس عند زيارة المُخْتَشِمِينَ^(٥) من أبناء الدنيا، وكما جرت به عادة القصاص والمذكرين، فإنهم يمدحون من يحضر مجالسهم من الأغنياء.

وفي المدح ست آفات: أربع على المادح، واثنان على الممدوح.

أما المادح:

فالآفة الأولى فيه: أنه قد يفرط فيه، فيذكره بما ليس فيه، فيكون كذاباً

الثانية: أنه يُظهر له من الحب ما لا يعتقه فيكون منافقاً مرائياً.

الثالثة: أنه يقول ما لا يتحققه، فيكون مجازفاً، كقوله: إنه عدل، وإنه ورع، وغير ذلك مما لا يتحقق فيه، مدح رجل بين يدي رسول الله ﷺ رجلاً، فقال عليه السلام: «ويحك قطعت عُنُقَ صاحبك، إن كان لا بدَّ من كون أحدِكُم مادحاً أخاه فليقل: أحسب فلاناً ولا أزكي على الله أحداً، حسبه الله إن كان يرى أنه كذلك»^(٦).

الرابعة: أن يفرح الممدوح به، وربما كان ظالماً فيعصي بإدخال السرور على قلبه. قال ﷺ: «إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق»^(١). وقال الحسن: «من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله». فالظالم الفاسق ينبغي أن يُذم لتفتر رغبته في الظلم والفسق.

وأما الممدوح، فأحدى الآفتين فيه: أن يُحدث فيه كِبَرًا أو إعجاباً وهما مهلكان. ولذلك قال عليه السلام: «قطعت عُنُقَ صاحبك».

الثانية: أن يفرح به، فيفتر عن العمل، ويرضى عن نفسه. قال ﷺ: «لو مشى رجلٌ إلى رجلٍ بسكينٍ مُرْهَفٍ، كان خيراً له من أن يُثني عليه في وجهه»^(٢).

وأما إذا سلم المدح من هذه الآفات في المادح والممدوح، فلا بأس به، وربما يُندب إليه. قال ﷺ: «لو وُزِنَ إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لَرَجَحَ»^(٣)، وقال ﷺ: «لو لم أبعث لُبِعثُ يا عمر»^(٤). وقد أثنى على كثير من الصحابة إذ علم أن ذلك يزيد في نشاطهم ولا يُورثهم عُجْباً.

[كيف ينجو الممدوح؟]

حقٌ على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمة، ودقائق الرياء، وآفات الأعمال، ويتذكر ما يعرفه من نفسه من القبايح الباطنة، لا سيما في أفكاره وحديث نفسه، ما لو عرفه المادح لكفَّ عن المدح.

= أبو داود وابن ماجه بالفاظ قريبة منه.

- (١) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي بسند ضعيف.
- (٢) قال العراقي: لم أجده أصلاً، وسكت الزبيدي في الإتحاف.
- (٣) أخرجه ابن عدي والديلمي من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف، ورواه البيهقي في الشعب موقوفاً على عمر بإسناد صحيح.
- (٤) أخرجه أبو منصور الديلمي وهو منكر. والمعروف «لو كان بعدي نبي لكان عمر» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

- (١) أخرجه النسائي وابن ماجه.
- (٢) أخرجه الترمذي وقد تقدم.
- (٣) متفق عليه.
- (٤) أخرجه ابن ماجه والحاكم ورجاله ثقات.
- (٥) أي الأكابر والسلاطين، ذوي الجاه والحشمة.
- (٦) متفق عليه من حديث أبي بكر بنحوه؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا بلفظ المؤلف؛ ورواه =

فينبغي أن يُظهر كراهة المدح ويكرهه بالقلب. وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «أحسوا التراب في وجوه المدّاحين»^(١).

وقال بعضهم لما أثنى عليه: اللهم إن عبدك هذا تقرب إلي بمقتك، وأنا أشهدك على مقتك.

وقال علي رضي الله عنه لما أثنى عليه «اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيراً مما يظنون».

* * *

الأصل الثالث: في الغضب

اعلم أن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، ومن غلب عليه فقد نزع إلى عرق الشيطان فإنه مخلوق من النار.

وكثر شدة الغضب من المهمات في الدين. قال ﷺ: «ليس الشديد بالصُّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»^(١)، وقال عليه السلام: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل»^(٢)، وقال عليه السلام: «ما غضب أحد قط إلا أشفى على جهنم»^(٣)، وقال رجل: يا رسول الله، أي شيء أشد؟ قال: «غضب الله»، قال: فما ينقذني من غضب الله؟ قال: «أن لا تغضب»^(٤). وقال رجل لرسول الله ﷺ: «مُرني بعمل وأقلل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، فأعاد على رسول الله ﷺ مراراً وهو يقول: لا تغضب»^(٥)، فكيف لا تعظم آفة الغضب وهو يحمل في الظاهر على الضرب والشتم وإطالة اللسان، وفي الباطن، على الحقد والحسد وإظهار السوء والشماتة والعزم على إفشاء السرّ وهتك الستر، والفرح بمصيبة المغضوب عليه والغم بمسرته. وكل واحدة من هذه الخبايا مهلك.

[علاج الغضب]

عليك في صفة الغضب وظيفتان:

- (١) متفق عليه.
- (٢) رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف.
- (٣) رواه البزار وابن عدي بإسناد ضعيف.
- (٤) أخرجه أحمد وابن عبد البر وصححه ابن حبان.
- (٥) رواه البخاري والترمذي.

(١) أخرجه مسلم بلفظ: «احسوا في وجوه المدّاحين التراب».

إحدهما: كسره بالرياضة، ولست أعني بكسره إماطته^(١) فإنه لا يزول أصله ولا ينبغي أن يزول، بل إن زال وجب تحصيله، لأنه آلة القتال مع الكفار، والمنع من المنكرات، والتكثير من الخيرات، وهو ككلب الصائده، إنما رياضته في تأديبه حتى يتقاد للعقل والشرع فيهيح بإشارة العقل والشرع، ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهما، كما يتقاد الكلب للصيد. وهذا ممكن بالمجاهدة، وهو اعتياد الحلم والاحتمال مع التعرض للمُغْضِبَات.

الثانية: ضبط الغضب عند الهيجان بالكظم، ويعين عليه علم وعمل.

أما العلم: فهو أن يعلم أنه لا سبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجري الشيء على مراد الله لا على مراده، وهذا غاية الجهل. والآخر أن يعلم أن غضب الله عليه أعظم من غضبه، وأن فضل الله أكبر، وكم عصاه وخالف أمره؛ فلم يغضب عليه إن خالفه غيره، فليس أمره عليه الزم على عبده وأهله ورفقته من الله عليه.

وأما العمل: فهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ يعلم أن ذلك من الشيطان، فإن لم يسكن، جلس إن كان قائماً، ويضطجع إن كان قاعداً، كذلك ورد الخبر^(٢)، باختلاف الحال^(٣) يؤثر في التسكين. وإن لم يسكن فيتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»^(٤)، وقال عليه السلام: «ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئاً فليضرب خذه بالأرض»^(٥). هذه إشارة إلى تمكين أعز الأعضاء من أذل

المواضع، لينكسر الكبير، فإنه السبب الأعظم في الغضب، ليعلم أنه عبدٌ ذليل فلا يليق به الكبير.

قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليدرك بالحلم درجة القائم الصائم، وإنه ليكتب جباراً وما يملك إلا أهل بيته»^(١)، وقال ﷺ: «من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله تعالى قلبه يوم القيامة أمناء وإيماناً»^(٢)، وقال عليه السلام: «ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد، وما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيماناً»^(٣).

* * *

(١) إزالته.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح حديثاً بهذا المعنى وأحمد في مسنده؛ وأبو داود وابن حبان.

(٣) أي من قيام إلى قعود، إلى جلوس، إلى اضطجاع.

(٤) أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير.

(٥) أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

(١) أخرجه الطبراني بسند ضعيف؛ ورواه أبو نعيم في الحلية.

(٢) رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف؛ وروى الترمذي نحوه بسند حسن.

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا وفيه ضعف؛ وفي كظم الغيظ وردت أحاديث في الصحاح.

الأصل الرابع: في الحسد

قال رسول الله ﷺ: «الحسدُ يأكلُ الحسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطبَ»^(١)، وقال عليه السلام: «ثلاثٌ لا ينجو منهن أحدٌ: الظنُّ، والطيرةُ، والحسدُ، وسأحدثكم بالمخرج من ذلك، إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيَّرت فامض، وإذا حسدت فلا تبغ»^(٢). وقال عليه السلام: «دَبَّ إليكم داءُ الأممِ قَبْلَكُمْ الحسدُ والبغضاءُ، والبغضاءُ هي الحالقة»^(٣). وقال زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: «الحاسدُ عدوٌ لنعمتي، متسخط لقضائي، غير راضٍ بقسمتي التي قسمت بين عبادي».

واعلم أن الحسد حرام وهو: أن تحب زوالَ النعمة من غيرك، أو تحب نزول مصيبة به. ولا تحرم المنافسة، وهي أن تغبطه وتشتهي لنفسك مثله، ولا تحب زوالها منه.

ويجوز أن تحب زوالَ النعمة ممن يستعين بها على الظلم والمعصية، لأنك لا تريد زوال النعمة، وإنما تريد زوال الظلم. وعلامته أنه لو ترك الظلم والمعصية لم تحب زوال نعمته.

وسبب الحسد إما الكِبَرُ، وإما العداوة، وإما خبث النفس، إذ يبخل بنعمة الله على عباده من غير غرض فيه له.

(١) أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف؛ والخطيب بإسناد حسن.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا وفي سننه ضعيفان للطبراني نحوه.

(٣) أخرجه الترمذي ورواه البزار بإسناد جيد؛ انظر صحيح الترمذي؛ والترغيب والترهيب:

٤٢٤/٣ - ٤٢٥.

[علاج الحسد]

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب، ومرض القلب لا يُداوى إلا بمعجون العلم والعمل.

فأما العلاج العلمي: فهو أن يعلم أن حسده يضره ولا يضر محسوده بل ينفعه، أما إنه يضره فهو، أنه يُبطل حسناته، ويعرضه لسخط الله تعالى، إذ يسخط قضاء الله ويشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده، وهذا ضرر في دينه.

وأما ضرره في دنياه، فهو أنه لا يزال في غم دائم وكمد لازم، وذلك مراد عدوه منه، فإن أهم أغراض عدوه وأكمل النعمة عليه، حزن حاسده، فقد كان يريد المحنة لعدوه فحصلت له.

والحسود لا يخلو قط من الغم والمحنة، إذ لا يزال أعداؤه أو واحد منهم في نعمة. وأما إنه يتفجع عدوه ولا يضره، لأن النعمة لا تزول بحسده، وأنه يضاعف حسناته، إذ تُثَقَّلُ حسناتُ الحاسدِ إليه، لا سيما إذا طَوَّلَ اللسان فيه، فإنه مظلوم من الحاسد، فقد طلب الحاسد زوال نعمة الدنيا منه، فأضاف إليه نعمة الآخرة، وَحَصَلَ لنفسه مع عذاب الدنيا عذاب الآخرة، فهو كمن رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوه، وعاد إلى عينه فأعماها، وزادت عليه شماتة عدوه إبليس، فإنه فاتته النعمة وفاته الرضاء بالقضاء. ولو رضي به لكان فيه ثواب، لا سيما إذا حسد على العلم والورع. فإن محب العلم يعظم ثوابه.

وأما العلاج العملي: فهو أن يعرف حكم الحسد وما يتقاضاه من قول وفعل، فيخالفه ويعمل بنقيضه، فيثني على المحسود، ويظهر الفرح بنعمته، ويتواضع له. وبذلك يعود المحسود صديقاً له، ويزايله الحسد، ويتخلص من إثمه وألمه. قال الله تعالى: ﴿أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

لعلّ نفسك لا تطاوعك على التسوية بين عدوك وصديقك، بل تكره مساءة الصديق دون العدو، وتحب نعمة الصديق دون العدو. وتقول: لست مكلفاً بما لا أطيق، فإن لم تقدر على ذلك فعليك أن تتخلص من الإثم بأمرين:

أحدهما: أن لا تظهر الحسد بلسانك وجوارحك وأعمالك الاختيارية، بل تخالف موجبها.

والثاني: أن تكثر من نفسك حبها زوال نعمة الله تعالى عن عبد عبادته. فإذا اقترنت الكراهة عن باعث الدين بحب زوال النعمة الذي اقتضاه الطبع، اندفع عنك الإثم، وليس عليك تغيير الطبع، فإن ذلك لا تقدر عليه في أكثر الأحوال.

وعلاوة الكراهية أن تكون بحيث لو قدرت على إزالة نعمته لم تقدم على الإزالة مع حبك لها، ولو قدرت على معونته في دوام نعمته أو في زيادتها فعلت مع كراهيتك لذلك. فإذا كنت كذلك، فلا إثم عليك فيما يتقاضاه طبعك.

فإن الطبع إنما يصير مقهوراً في حق المستهتر بالله^(١) الذي انقطع نظره عن الدنيا وعن الخلق. بل علم أن المُنعم عليه إن كان في النار فما تنفع هذه النعمة، وإن كان في الجنة فأى نسبة لهذه النعمة إلى الجنة. بل يرى كل الخلق عباد الله تعالى، فيحبهم لأنهم عباد لمحبوبه، ويجب أن يظهر أثر نعمة محبوبه على عبادته، وهذه حال نادرة لا تدخل تحت التكليف.

* * *

(١) المستهتر بالله: أي من اشتد حبه وتعلق بربه غير مبالٍ بنقد.

الأصل الخامس: في البخل وحب المال

واعلم أن البخل من المهلكات العظيمة. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩]، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ﴾ [النساء: ٣٧]، قال ﷺ: «إياكم والبخل، فإنه أهلك من كان قبلكم»^(١)، وقال ﷺ: «السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا سخي، والبخل شجرة تنبت في النار فلا يلج النار إلا بخيل»^(٢). وقال عليه السلام: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه»^(٣)، وقال عليه السلام: «شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع»^(٤). وقال عليه السلام: «إن الله يبغيض البخيل في حياته، السخي عند موته»^(٥)، وقال عليه السلام: «السخي الفاجر أحب إلى الله من العابد البخيل»^(٦)، وقال عليه السلام: «لا يجتمع اثنان في مؤمن: البخل وسوء الخلق»^(٧).

- (١) ورد بلفظ: «إياكم والشح...» أخرجه مسلم؛ وورد في كثر العمال عن ابن جرير: «إياكم والبخل فإن البخل دعا أقواماً فمتعوا زكاتهم...».
- (٢) أخرجه الدارقطني بلفظ قريب وفي سنده راو ضعيف جداً؛ ورواه ابن حبان في الضعفاء.
- (٣) رواه الطبراني في الأوسط والبخاري وأبو نعيم بسند ضعيف.
- (٤) أخرجه أبو داود بسند جيد.
- (٥) ذكره صاحب الفردوس ولم يخرج له ولده؛ قال العراقي: لم أجد له إسناداً؛ وقال السيوطي: رواه الخطيب في كتاب البخلاء عن علي رضي الله عنه.
- (٦) جزء من حديث رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
- (٧) روى النسائي وابن حبان والحاكم بلفظ: «لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبداً».

اعلم أن أصل البخل حب المال، وهو مذموم. ومن لا مال له لا يظهر بخله بالإمساك، ولكن يظهر بحب المال. ورُبَّ رجل سخي لكنه يحب المال، فيسخر به لئلا يذكر بالسخاء، وذلك أيضاً مذموم، لأن حب المال يُلْهي عن ذكر الله عزَّ وجلَّ، ويصرف وجه القلب إلى الدنيا، ويُخكم علاقته فيها، حتى يثقل عليه الموت الذي فيه لقاء الله تعالى.

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ٩]، وقال الله تعالى: ﴿أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر: ١]، وقال ﷺ: «لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا»^(١) وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: «أي أمتك أشر؟ فقال عليه السلام: «الأغنياء»^(٢)، وقال عليه السلام: «من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، أخذ حَتْفَهُ وهو لا يشعر»^(٣). وقال رجل: يا رسول الله، إني لأحب الموت، قال عليه السلام: هل لك مال؟ قال: نعم، قال عليه السلام: «قَدِّمَ مَالَكَ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ مَالِهِ، فَإِنْ قَدَّمَهُ، أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَهُ، وَإِنْ أَخَّرَهُ أَحَبَّ أَنْ يَتَخَلَّفَ»^(٤). وقال عليه السلام: «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟ وقال الناسُ: مَا خَلَّفَ؟»^(٥)، وقال عليه السلام: «تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهِمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدِينَارِ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ»^(٦).

- (١) الضيعة: العقار؛ والحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه إسناده وقال الترمذي: حديث حسن.
- (٢) قال العراقي: غريب لم أجده بهذا اللفظ؛ وقد أورد الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين روايات أخرى): ٦٦٩/٩.
- (٣) قال العراقي: أخرجه البزار وفي سنده ضعف.
- (٤) قال العراقي: لم أقف عليه، بل رواه ابن المبارك في الزهد؛ وأبو نُعَيْم في الحلية (إتحاف).
- (٥) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.
- (٦) أي إذا وصل شوك في عضوه فلا انتقش على بناء المبني للمجهول، دعاء عليه بعدم إخراجِه بالمنتقش. بمعنى إذا وقع في البلاء فلا يترحم عليه، وإنما خص انتقاش الشوك =

اعلم أن المال ليس مذموماً من كل وجه، وقد قال رسول الله ﷺ: «نعمَ المالُ الصالحُ للرجلِ الصالح»^(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «الدنيا مزرعة الآخرة»^(٢) وكيف يكون مذموماً مطلقاً والعبد مسافر إلى الله تعالى، والدنيا منزل من منازل سفره، وبدنه مركبه، ولا يمكن السفر إلى الله إلا به، ولا يبقى البدن إلا بمطعم وملبس، ولا وصول إليهما إلا بالمال، لكن من فهم فائدة المال وعلم أنه أَلَّةٌ عَلف الدابة لسلوك الطريق، لم يعرج عليه، ولم يأخذ منه إلا قدر الزاد، فإن اقتصر على ذلك سعد به. كما قال النبي عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: «إِذَا أَرَدْتَ اللَّحَاقَ بِي فَاقْنَعِي مِنَ الدُّنْيَا بَزَادِ الرَّكَابِ، وَلَا تَجِدُدِي وَلَا تَخْلَعِي قَمِيصاً حَتَّى تَرْقِعِيهِ»^(٣)، وقال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوْتَ آلِ مُحَمَّدٍ كِفَافاً»^(٤).

وإن زاد على قدر الكفاية هلك. كما قال عليه الصلاة والسلام: «من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه، أخذ حَتْفَهُ وهلك وهو لا يشعر»^(٥).

وكذلك المسافرين، إذا أخذ ما يزيد على زاد الطريق مات تحت ثقله، ولم يبلغ مقصد سفره، فالزيادة على قدر الكفاية مهلكة من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يدعوا إلى المعاصي، فإنه يمكن منها، ومن العصمة أن لا تقدر، وفتنة السراء^(٦) أعظم من فتنة الضراء^(٧)، والصبر مع القدرة أشد.

بالذكر لأن الانتقاش أسهل ما يتصور في المعاونة لمن أصابه مكروه، وإذا نفى ذلك الآهون فما فوقه بالطريق الأولى. والحديث أخرجه البخاري وليس فيه وإذا شيك...».

- (١) أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح.
- (٢) قال العراقي لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاً، وروى العقيلي في الضعفاء وأبو بكر بن لال «نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها للآخرة»، وإسناده ضعيف (إتحاف السادة المتقين: ٦٢٨/١٠).
- (٣) رواه الترمذي والحاكم وهو حديث غريب.
- (٤) متفق عليه.
- (٥) أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف.
- (٦) السراء: النعم.
- (٧) الضراء: النقم أو ضيق العيش.

والثاني: أن يدعو إلى التنعم بالمباحات، وهو أقل الدرجات فنبت على التنعم جسده، ولا يمكنه الصبر عنه، وذلك لا يمكن استدامته إلا بالاستعانة بالخلق والالتجاء إلى الظلمة، وذلك يدعو إلى النفاق والكذب والرياء والعداوة والبغضاء. ويتشعب منه جملة المهلكات، ولذلك قال ﷺ: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»^(١).

والثالث: أن يلهي عن ذكر الله عز وجل والذي هو أساس السعادة الأخروية إذ يزدحم على القلب خصومة الفلاحين، ومحاسبة الشركاء، والتفكير في تدبير الحذر منهم، وتدبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولاً، وحفظه ثانياً، وإخراجه ثالثاً، وكل ذلك مما يُسَوِّد القلب، ويزيل صفاءه ويلهي عن الذكر. كما قال تعالى: ﴿أَلْهَنَكُمْ أَثْكَارُ﴾ إلى آخر السورة.

[مقدار الكفاية من المال]

لعلك تشتهي أن تعرف مقدار الكفاية وتقول: ما من غني إلا ويدعي أن ما في يده دون مقدار الكفاية. فاعلم أن الضرورة إنما تدعو إلى المطعم والملبس فقط. فإن تركت التجميل في الملبس، فيكفيك في السنة ديناران لشتائك وصيفك، فتتخذ بهما ثوباً خشناً يدفع عنك الحر والبرد، وإن تركت التنعم في مطعمك والشبع من الطعام في جميع أحوالك، فيكفيك في كل يوم مُدٌّ^(٢) فيكون في السنة خمسمئة رطل، ويكفيك لإدامك - إن لم تتوسع فيه واقتصرت على السير منه في بعض الأوقات - ثلاثة دنانير على التقريب في السنة، عند رخاء الأسعار. فإذا مبلغ كفايتك خمسة دنانير وخمسمئة رطل، وهو القدر الذي نقدره إذا فرضنا نفقة العزب. فإن كنت معيلاً فخذ لكل واحد منهم مثل ذلك، فإذا كنت كسوباً وكسبت في اليوم ما يكفيك ليومك، فانصرف واشتغل بعبادتك، فإن طلبت الزيادة صرت من أهل الدنيا.

وإن لم تكن كسوباً وكنت مشغولاً بالعلم أو العبادة واقتنيت ضيعة يدخل منها هذا القدر دائماً، فأرجو أن لا تصير بذلك من أهل الدنيا، لا سيما في هذه الأعصار، وقد تغيرت القلوب، واستولى عليها الشح، وانصرفت الهمم عن تفقد ذوي الحاجات، فاقتناء هذا القدر أولى من السؤال. وهذا بشرط أن يكون بؤدك أن تتخلص من التعرض إلى الجوع والبرد، لتطرح الضيعة وتركها، ولا تكون كارهاً للموت، ولا محباً للضيعة، ولتكن الضيعة - وهي مدخل طعامك - كالخلاء الذي هو موضع فراغك، فإنما تريده للضرورة، وبؤدك لو تخلصت منه لتخرج عن النهي في قوله ﷺ: «لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا»^(١).

فإنك إذا قصدت الفراغة^(٢) للاستعانة بها على الدين، كنت متزوداً مسافراً لا معرجاً على الضيعة.

وربما لا يحتمل بعض الأشخاص القناعة بالقدر الذي ذكرته إلا بشدة ومشقة، ولا حرج في الدين في ازدياد الضعف على هذا القدر^(٣) إذ لا يصير من أبناء الدنيا ولا يخرج من حزب أبناء الآخرة، والمسافرين إلى الله تعالى، ما دام يقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الذكر والعبادة دون التلذذ والتنعم في الدنيا، ثم ما فضل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل.

ولا يبقى بعد هذه الرخصة داعية إلى الزيادة إلا للتنعم أو للتصدق، أو للاستظهار، لو أصاب المال آفة.

أما التنعم فإعراض عن الله تعالى، واشتغال بالدنيا. وأما التصديق فترك المال أفضل منه. قال عيسى عليه السلام: «يا طالب الدنيا لتبر فتركك لها أبر وأبر».

(١) رواه الحاكم وصححه إسناده ورواه الترمذي وحسنه وأحمد بلفظ «فترغبوا».

(٢) أي التفرغ للعبادة.

(٣) في نسخة أخرى «فأرى أنه على الضعف من هذا القدر لا تصير من أبناء الدنيا».

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من رواية الحسن مرسلاً. قال السيوطي: ضعيف.

(٢) المد: مكيال وهو عند الحنفية (١٠٣٢، ل)، وعند الثلاثة (٦٨٧، ل).

وأما الاستظهار لخوف آفة، فذلك لا مردَّ له، وهو سوء ظن لا آخر له، بل ينبغي أن تدفع ذلك بحسن الظن بتدبير الله عزَّ وجلَّ، وهو أن تتصور أن تصيب المال آفة من حيث لا يتوقع فيتصور أن يفتح للرزق أيضاً باب لا يحتسب، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣]. وإن فرض على الندور خلافه، فلا ينبغي أن يعتقد العبد أن سلامته - طول عمره - عن البلاء محتوم، بل البلاء هو الذي يصقل القلب ويزكيه، ويخلصه من الخبائث كلها. ولهذا كان موكلاً بالأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل، فاتكل على فضل الله. واعلم أنك لا يصيبك إلا ما فيه خيرك وخيرتك، فإن الله مدبر الملك والملوك أعلم بمصالحك.

[المال كالدواء]

هذا الذي ذكرته تقريب، يمكن الزيادة عليه والنقصان منه بالاجتهاد في بعض الأشخاص وفي بعض الأحوال، ولكن اعتقد قطعاً أن المال كالدواء، النافع منه قَدَرٌ مخصوص، والإفراط فيه قاتل، والقرب من الإفراط ممرض إن لم يقتل، فعليك أن تجتهد بالتقريب من قدر الضرورة، والحذر من الإفراط والرفاهية، فذلك خطر عظيم. وليس في التقليل إلا مشقة قليلة في أيام قلائل.

وذو الحزم لا يثقل عليه أن يجوع نفسه لوليمة الفردوس لعلمه أن اللذة على قدر الجوع.

[حد البخل]

لعلك ترغب في معرفة حد البخل^(١) إذ الشخص الواحد قد تشك في أنه بخيل أم لا، ويختلف الناس فيه.

فاعلم أن حد البخل: منع ما يوجب الشرع أو المروءة. ولا تظن أن

من سلم إلى زوجته وقريبه ما فرضه القاضي، وضائق وراء ذلك في لقمة، فليس ببخيل، وإن كان له ذلك في الشرع: وأن من رد الخبز واللحم إلى الخباز والقصاب لنقصان قدر منه يسير ليس ببخيل، وإن كان له ذلك في الشرع، فإن معنى الشرع في هذه الأمور قطع خصومة البخلاء بتقدير مقدار يطيقه البخل. ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُخْفِصْكُمْ بِخُلُوعِهَا﴾ [محمد: ٣٧]، بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع قُبْحِ الأحدث، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وقدر المال. ومن له مال وأمكنه أن يقطع هجو شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير فلم يفعله، فهو بخيل، وإن لم يكن ذلك واجباً عليه، إذ قال ﷺ: «ما وقى المرأة به عرضة فهو له صدقة»^(١).

والتحقيق فيه أن المال خلق لفائدة لأجلها يُمسك، وفي بذله أيضاً فائدة. فمهما ظهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك، ثم شق عليه البذل فهو بخيل محب للمال.

والمال لا ينبغي أن يُحب لذاته بل لفائده، فيُصرف إلى أقوى فوائده، وحفظ المروءة أفضل وأقوى من التمتع بالأكل الكثير مثلاً.

وقد يحمل البخل وحب المال على أن يجهل أقوى الفائدتين وأولاهما وذلك غاية البخل. فإن علم وعسر عليه البذل فهو بخيل أيضاً، وأن بذل تكلفاً، بل إنما يبرأ من البخل بأن لا يثقل عليه بذل المال فيما ينبغي أن يبذل فيه عقلاً وشرعاً.

وأما درجة السخاء، فلا تُنال إلا ببذل ما يزيد على واجب الشرع والمروءة جميعاً.

[علاج البخل]

لعلك تريد أن تفهم علاج البخل. فاعلم أن دواءه معجون مركب من العلم والعمل.

(١) أخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. وجاء في فتح الباري: «أخرج نحوه مسلم من حديث حذيفة وقد أخرجه الدارقطني والحاكم».

(١) حد الشيء: هو القول الدال على ماهية الشيء. (التعريفات للجرجاني)

أما العلم: فهو أن تعلم ما في البخل من الهلاك في الدار الآخرة، والمذمة في الدنيا، وتعلم أن المال لا يتبعه^(١) - إن بقي - إلى قبره. وإنما المال لله تعالى، مكنه منه ليصرفه إلى أهم أموره.

وتعلم أن إمساك المال إن كان للتنعم في الشهوات، فحُسن الأحذوثة وثواب الآخرة أعظم وألذ منه. فقضاء الشهوة سجية البهائم، وهذه سجية العقلاء، وإن كان يمسكه ليتركه لولده فكأنه يترك ولده بخير ويقدم على ربه بشرّ وهذا عين الجهل. كيف وولده إن كان صالحاً فالله تعالى يكفيه، وإن كان فاسقاً فيستعين به على المعصية. ويكون هو سبب تمكنه منها، فيتضرر هو ويتنعم غيره.

وأما العمل: فهو أن يحمل نفسه على البذل تكلفاً، ولا يزال يفعل ذلك حتى يصير له عادة، ومن نوافذ حيله فيه أن يخدعه بحسن الاسم وتوقع المكافأة حتى يرغب في البذل. ثم بعد ذلك يتدرج أيضاً إلى قمع هذه الصفات.

* * *

الأصل السادس: في الرعونة^(١) وحب الجاه

قال الله عز وجل: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص: ٨٣]، قال عليه السلام: «حب المال والجاه يُنبئان النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل»^(٢). وقال عليه الصلاة والسلام: «ما ذئبان ضاريان أرسلتا في زريبة غنم بأكثر فساداً فيها من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم»^(٣)، وقال عليه الصلاة والسلام في مدح الخمول: «رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره»^(٤)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم يُنكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لهم، حوائج أحدهم تتجلبج في صدره، لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم»^(٥).

وقال سليمان بن حنظلة: بينما نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه، إذ رآه عمر فعلاه بالذرة. فقال: انظريا أمير المؤمنين ما تصنع. فقال: إن هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع.

وقال الحسن: إن خفق النعال خلف الرجل قلماً يثبت معه قلوب الحمقاء. وقال أيوب: والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه.

- (١) الوقوف مع حظوظ النفس، ومقتضى طبايعها. (التعريفات)
- (٢) قال العراقي: لم أجده بهذا اللفظ؛ وقال الزبيدي: أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف (إتحاف)
- (٣) أخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. مع اختلاف بعض ألفاظه.
- (٤) أخرجه مسلم. والخمول: معناه عدم الجري وراء الشهرة، وليس الكسل
- (٥) في معنى الحديث الذي قبله وقد بيض له العراقي ولم يخرج، ولم يعقب الزبيدي (إتحاف: ١٥/١٠).

(١) أي لا يتبع الإنسان.

فقد عرفت بهذا مذمة الشهرة^(١) والجاه، إلا أن يشهر الله عبداً في الدين من غير طلب منه كما شهر الأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء.

[حقيقة الجاه ملك القلوب]

حقيقة الجاه هي: ملك القلوب لتسخر لذي الجاه على حسب مراده، وتطلق اللسان بالثناء عليه، وتسعى في حاجته.

وكما أن معنى المال ملك الدراهم ليتوصل بها إلى الأغراض، كذلك معنى الجاه: ملك القلوب، لكن الجاه أحب، لأن التوصل به إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه، ولأنه محفوظ من أن يسرق ويغصب أو تعرض له الآفة، ولأنه يسري وينمو من غير تكلف. فإن من ملك قلبه باعتقاد التعظيم، فلا يزال يشني ويقتنص قلوب سائر الناس لصاحبه.

وفيه سر آخر، هو أن الجاه معناه العلو والكبرياء والعز، وهي من الصفات الإلهية، محبوبة للإنسان بالطبع. بل هو ألد الأشياء عنده. ذلك لسر خفي في مناسبة الزوج للأمور الإلهية، وعنه العبارة بقوله تعالى: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥]. فهو أمر رباني شَغَفُهُ من حيث الطبع الاستبداد والانفراد بالوجود، وهو حقيقة الإلهية إذ ليس مع الله موجود^(٢). بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة، فلها رتبة التبعية لا رتبة المعية. فليس في الوجود مع الله غيره. وكأن الإنسان يشتهي ذلك.

بل في كل نفس أن يقول أنا ربكم الأعلى، لكن أظهره فرعون وأخفاه غيره. ولكن إن فاته الانفراد بالوجود، فيشتهي أن لا يفوته الاستعلاء والاستيلاء على الموجودات كلها، ليتصرف فيها على حسب مراده وهو الإلهية.

(١) في المطبوع: الشهوة وهي غير مناسبة للبحث.

(٢) من حيث وجوده الذاتي، أما وجود غيره فهو وجود عَرَضِي قِيَامُهُ بقدرة الله سبحانه لا يمكن أن يقارن بوجود الحق سبحانه. (وقد ألمحنا لذلك سابقاً)، وليس في ذلك إنكار لوجود المخلوقات، إذ لا يقول بذلك عاقل.

لكن تعذر على الإنسان ذلك في السموات والكواكب والملائكة والبحار والجبال، فاشتهد الاستيلاء على جميعها بالعلم، لأن العلم نوع استيلاء أيضاً، كما أن مَنْ عجز عن وضع الأشياء العجيبة، فيشتهي أن يعرف كيفية الوضع.

وكذلك يشتهي أن يعرف عجائب البحر وما تحت الجبال، ويتصور أن يتسخر له الأعيان التي على وجه الأرض من الحيوان والمعادن والنبات، فيحب أن يملكها ويتمولها ويتصور أن يتسخر له الإنسان. فيحب أن يستسخره بواسطة قلبه. ويملك قلبه بإلقاء التعظيم فيه، ويحصل التعظيم بأن يعتقد فيه كمال الخصال، فإن الإجلال يتبع اعتقاد الكمال، فلماذا يحب الإنسان أن يتسع جاهه. وينتشر صيته حتى إلى البلاد التي يعلم قطعاً أنه لا يطؤها ولا يرى أهلها، لأن كل ذلك يناسب صفات الربوبية، وكلما صار أعقل، كانت هذه الصفات عليه أغلب، وشهوته البهيمية فيه أضعف.

[الرفعة والكمال]

لعلك تقول: فإذا كان كذلك، فلم كان طلب الرفعة مذموماً، وهو من نتائج العقل وخواص الروح المناسبة للأمور الربانية؟

فاعلم أن الرفعة الحقيقية طلبها محمود غير مذموم، إذ مطلوب الكل هو القرب من الله تعالى، وذلك هو الرفعة والكمال إذ هو عز لا ذل فيه، وغنى لا فقر معه، وبقاء لا فناء بعده، ولذة لا كدورة لها. وطلب ذلك محمود.

وإنما المذموم طلب الكمال الوهمي دون الحقيقي، والكمال الحقيقي يرجع إلى العلم والحرية والقدرة. وهو أن لا يكون مقيداً بغيره. ولا يتصور للعبد حقيقة القدرة، فإن قدرته إنما تكون بالمال والجاه. وذلك كمال وهمي فإنه أمر عارض لا بقاء له، ولا خير فيما لا بقاء له، بل قيل:

أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

كيف، وهذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموت وبآفاتها قبله، لا تصفو من المُكْذَّرات، فمن توهمها كمالاً فقد زل، بل الكمال في الباقيات الصالحات التي تنال بها القرب من الله سبحانه. ولا تزول بالموت، بل تتضاعف تضاعفاً غير محدود، وذلك هو المعرفة الحقيقية بذات الله تعالى، وصفاته وأفعاله، وهو العلم بكل الموجودات، إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله. لكن قد ينظر فيها الناظر لا من حيث إنها أفعال الله تعالى، كالذي ينظر في التشريح لغرض الطب، أو ينظر في هيئة العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم، فهذا لا قدر له.

ومن الكمال الحقيقي الحرية، وهو انقطاع علاقتك عن جميع علائق الدنيا، بل عن كل ما يفاركك بالموت، والاقتران في الالتفات إلى لازمك الذي لا يد لك منه، وهو الله تعالى. كما أوحى الله إلى داود عليه السلام، يا داود: أنا بُدُّكَ^(١) اللازم فالزم بُدَّكَ.

فالعلم والحرية، من الباقيات الصالحات، وهما كمالان حقيقيان، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهما كمالان وهميان.

والمنكوسون هم الذين عكسوا الحقيقة، فأعرضوا عن طلب الكمال الحقيقي، واشتغلوا بطلب الكمال الوهمي وهم الذين يحترقون عند الموت بنيران الحسرة إذ يشاهدون أنهم خسروا الدنيا والآخرة.

أما خسران الآخرة، فلأنهم لم يطلبوا ولم يحصلوا أسبابها من المعرفة والحرية.

وأما خسران الدنيا فلأنها ودَّعَتْهم عند الموت، وانقلبت إلى أعدائهم وهم ورثتهم.

ولا تظن أن الإيمان والعلم يفارقانك بالموت، فالموت لا يهدم

محل العلم أصلاً وليس الموت عدماً حتى تظن أنك إذا عُدِمْتَ، عُدِمْتَ صفاتك.

بل معنى الموت: قطع علاقة الروح من البدن إلى أن تعاد إليه. وإذا تجرد عن البدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم والجهل، وفهم هذا طویل، وتحت أسرار لا يحتمل هذا الكتاب كشفها.

[قمع حب الجاه]

إذا عرفت حقيقة الجاه وماهيته، وأنه كمال وهمي، فقد عرفت أن طريق العلاج في قمع حبه من القلب.

مثلاً إذا علمت أن أهل الأرض لو سجدوا لك لما بقي -إلا مدة قريبة- لا الساجد ولا المسجود له، كيف؛ ويشح الدهر عليك بأن يسلم لك الملك في محلَّتكَ فضلاً عن قريتكَ أو بلدتك. فكيف ترضى أن تترك ملك الأبد والجاه الطویل العريض عند الله تعالى وعند ملائكته، بجاهك الحقيق المنغص عند جماعة من الحمقى لا ينفعونك ولا يضرونك، ولا يملكون لك موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا رزقاً ولا أجلاً؟

نعم ملك القلوب كملك الأعيان^(١)، وأنت محتاج منه إلى قدر يسير لتحرس نفسك عن الظلم والعدوان، وعما يشوش عليك سلامتك وفراغك التي تستعين بها على دينك، فطلبك لهذا القدر مباح بشرط القناعة بقدر الضرورة كما في المال، وبشرط أن لا تكتسبه بالمراعاة بالعبادات فذلك حرام كما سيأتي. وأن لا تكتسبه بالتلبیس^(٢) بأن تظهر من نفسك ما أنت خال منه فلا فرق بين من يملك القلوب بالتلبیس، وبين من يملك الأموال بالمراعاة.

(١) الأعيان: جمع عَيْن وهي هنا بمعنى: كل ما يمكن أن يملك، الأرض وما عليها.

(٢) التلبیس: إخفاء الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه.

(١) يَدْ بَكسر الباء: المِثْل والنظير، ويَدْ بضمها: العِوضُ أو التعصيب.

فإذا حصلت الجاه بطريق، واقتصرت على قدر التحرز من الآفات
فترجى لك السلامة، إلا أنك في خطر عظيم أكثر من خطر المال، لأن قليل
الجاه يدعو إلى كثيره، فإنه ألد من المال ولذلك لا يسلم الدين غالباً إلا
لخامل^(١) مجهول لا يُعرف، كما فهمت ذلك من الأخبار.

[بواعث طلب الجاه]

من البواعث على طلب الجاه حب المدح، فإن الإنسان يتلذذ به من
ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يُشعرُ صاحبه بكمال نفسه، والشعور بالكمال لذيد، لأن
الكمال من الصفات الإلهية.

والثاني: أنه يشعر بملك قلب المادح وقيام الجاه عنده وكونه
مسخرأله.

الثالث: أنه يُشعرُ صاحبه بأن المادح يصغي إلى مدحه فينتشر بسببه
جاهه. فكَذلك إذا صدر المدح من بصير بصفات الكمال واسع الجاه
والقدرة في نفسه، وكان على ملأ من الناس تضاعفت لذة المدح.

وتزول اللذة الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيرة فإنه لا يُشعرُ
بالكمال.

وتزول الثانية بأن يصدر عن خسيس لا قدر له، لأن مُلك قلبه لا يُعتد به.

وتزول الثالثة بأن يُمدح في الخلوة لا في الملأ، إلا من حيث يتوقع أنه
أيضاً ربما يمدح في الملأ.

وأما الذم، فإنه مكروه لتقيض هذه الأسباب. وأكثر الخلق أهلهم
حب المدح وكراهية الذم ويحملهم ذلك على المراءاة وفنون المعصية.

(١) أي خامل الذكر الذي لا يحب الشهرة.

وعلاج ذلك: أن يتفكر في اللذة الأولى، فإن مُدح بكثرة المال
والجاه فيعلم أنه كمال وهمي، وهو سبب فوات كمال حقيقي، فهو جدير
بأن يحزن لأجله، لا أن يفرح به.

وإن مُدح بكمال العلم والورع، فينبغي أن يكون فرحه بوجود تلك
الصفات، ويشكر الله تعالى عليها لا يشكر غيره^(١)، هذا إن كان متصفاً به.
وأما إن كان غير متصف به، ففرحه به حماقة كفرح من يثني عليه غيره
ويقول: ما أطيّب العطر الذي في أحشائك وأمعائك، وهو يعلم ما فيها من
الآقذار والأنتان. وهذا حال من يفرح بالمدح بالورع والزهد والعلم وهو
يعلم من باطن نفسه أنه خال عنه.

وأما اللذة الثانية والثالثة، وهو لذة الجاه عند المادح وغيره، فعلاجه
ما ذكرناه في حب الجاه.

* * *

(١) في المخطوطة: بدل: (ويشكر الله تعالى عليها لا يشكر غيره)، (وعلم الله تعالى بها
لا يذكر غيره).

والحسد والرياء والتفاخر والتكاثر وحب الدنيا وحب الثناء، وهي الدنيا الباطنة. وإنما الأعيان هي الدنيا الظاهرة.

وأما شغلك في إصلاحها، فهي جملة الحِرَف والصناعات التي الخلق مشغولون بها، وقد تسوا فيها أنفسهم ومبداهم ومعادهم لاستغراقهم بأشغالهم بها، وإنما شاغلهم العلاقتان: علاقة القلب بحب حظوظها، وعلاقة البدن بشغل إصلاحها.

فهذه هي حقيقة الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة، وإنما خُلِقَتْ للتزود منها إلى الآخرة. ولكن كثرة أشغالها وفنون شهواتها أنست الحمقى سَفَرهم ومقصدهم، فقصرُوا عليها همّتهم، فكانوا كالحاج في البادية، يشتغل بتعهد الناقة وعلفها وتسمينها، فيتخلف عن الرفقة حتى يفوته الحج وتهلكه سباع البادية.

[الدنيا مزرعة الآخرة]

هذه الدنيا المذمومة المهلكة، هي بعينها مزرعة الآخرة في حق من عرفها، إذ يعرف أنها مَنَزَل من منازل السائرين إلى الله عزّ وجلّ، وهي كرباط^(١) بُني على قارة الطريق، أعد فيها العلف والزاد وأسباب السفر. فمن تزود منها لآخرته، واقتصر منها على قَدَرِ الضرورة التي ذكرناها في المطعم والملبس والمنكح، وسائر الضرورات، فقد حرث وبذر وسيحصد في الآخرة ما زرع. ومن عرج عليها واشتغل بلذاتها هلك.

ومثّل الخلق فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهد بهم إلى جزيرة، فأمرهم المَلّاح بالخروج لقضاء الحاجة، وخوَّفهم المقام، واستعجال السفينة فتفرقوا منها: فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع إلى السفينة فوجد مكاناً خالياً واسعاً.

الأصل السابع: في حب الدنيا

اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وليس الدنيا عبارة عن المال والجاه فقط، بل هما حظان من حظوظ الدنيا، وشعبتان من شعبها، وشعب الدنيا كثيرة.

ودنياك عبارة عن حالتك قبل الموت، وآخرتك عبارة عن حالتك بعد الموت.

وكل ما لك فيه حظ قبل الموت فهو من دنياك، إلا العلم والمعرفة والحرية. وما يبقى معك بعد الموت فإنها أيضاً لذیذة عند أهل البصائر. ولكنها ليست من الدنيا وإن كانت في الدنيا، ولهذه الحظوظ الدنيوية تعلق بك وتعلق بما فيه الحظ وتعلق بأعمالك المتعلقة بإصلاحها، فهي ترجع إلى أعيان موجودة، وإلى حظك منها، وإلى شغلك في إصلاحها.

أما الأعيان، فهي الأرض وما عليها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ﴾ [الكهف: ٧]. ومطلوب الآدمي من الأرض. (أما عينها) فللمسكن والمحراث. (وأما نباتها) فللتداوي والاحتياجات. (وأما معادنها) فللنقود والأواني والآلات. (وأما حيواناتها) فللمركب والمأكّل. (وأما الآدميون منها) فللمنكح والاستسحار^(١). وقد جمع الله سبحانه ذلك في قوله: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤]

وأما حظك منها، فقد عبّر القرآن الكريم عنه بالهوى فقال الله تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ [النازعات: ٤٠]، وقال تعالى مفصلاً له: ﴿أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الحديد: ٢٠]. وذلك يندرج فيه جميع المهلكات الباطنة، من الغل والكبر

(١) الرباط: المكان الذي يعد للمسافرين، أو للمقطعين للعبادة والذكر والرباط يكون أيضاً: حبس النفس على الجهاد في الشغور أي على حدود العدو.

(١) في المطبوعة: الاستحسان، وما أثبتناه من المخطوطة، وهو أصح.

ووقف بعضهم فنظر في أزهار الجزيرة وأنوارها وظرائف أحجارها وعجائب غياضها ونغمات طيورها، فرجع إلى السفينة فلم يجد إلا مكاناً ضيقاً حرجاً.

وأكب بعضهم على تلك الأصداق والأحجار وأعجبه حسنهما فلم تسمح نفسه إلا بأن يستصحب شيئاً منها فلم يجد في السفينة إلا مكاناً ضيقاً وزادته الحجارة ثقلاً وضيقاً. فلم يقدر على رميها ولم يجد لها مكاناً، فحملها على عنقه وهو ينوء بأعبائها.

وتولج بعضهم الغياض ونسي المركب واشتغل بالتفرج في تلك الأزهار والتناول من تلك الثمار، وهو في تفرجه غير خال من خوف السباع والحذر من السقطات والنكبات، فلما رجع إلى السفينة لم يصادفها فبقي على الساحل، فافتسته السباع ومزقته الهوام.

فهذه صورة أهل الدنيا بالإضافة إلى الدنيا والآخرة، فتأملها واستخرج وجه الموازنة فيها إن كنت ذا بصيرة.

[عداوة الدنيا للآخرة]

من عرف نفسه، وعرف ربه، وعرف زينة الدنيا، وعرف الآخرة. شاهد بنور البصيرة وجه عداوة الدنيا للآخرة، إذ ينكشف له قطعاً: أن لا سعادة في الآخرة إلا لمن قدم على الله سبحانه عارفاً به محباً له. فإن المحبة لأتال إلا بدوام الذكر، وإن المعرفة لاتنال إلا بدوام الطلب والفكر. ولا يتفرغ لهما إلا من أعرض عن أشغال الدنيا. ولا تستولي المعرفة والحب على القلب ما لم يفرغ من حب غير الله تعالى، ففراغ القلب عن غير الله ضرورة اشتغاله بحب الله تعالى ومعرفة، ولن يتصور ذلك إلا لمُعَرِّض عن الدنيا قانع منها بقدر الزاد والضرورة.

فإن كنت من أهل البصيرة فقد صرت من أهل الذوق والمشاهدة، وإن لم تكن كذلك، فكن من أهل التقليد في الإيمان، وانظر إلى تحذير الله

سبحانه إياك بالكتاب، والسنة، وقد قال عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا﴾ [هود: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [النحل: ١٠٧]. وقال عز اسمه: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [التازعات: ٣٧-٣٨]. ولعل ثلث القرآن في ذم الدنيا وذم أهلها.

وقد قال ﷺ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ما كان لله تعالى منها»^(١). وقال ﷺ: «يا عجباً كلّ العجب للمصدق بدار الآخرة، وهو يسعى لدار الغرور»^(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: «الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»^(٣). وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله عز وجل لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدنيا، وإنه لم ينظر إليها منذ خلقها»^(٤). وقال عليه الصلاة والسلام: «من أصبح والدنيا أكبر همّه فليس من الله في شيء، وألزم الله قلبه أربع خصال: همّاً لا ينقطع عنه أبداً، وشغلاً لا يتفرغ عنه أبداً، وفقرلاً يبلغ غناه أبداً، وأملاً لا يبلغ منتهاه أبداً»^(٥).

وقال أبو هريرة: قال ﷺ: «يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها؟ قلت: نعم. فأخذ بيدي إلى مزبلة فيها رؤوس أناس وعذرات»^(٦) وخرق وعظام فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص

(١) أخرجه ابن ماجه والترمذي نحوه وقال: حديث حسن.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً.

(٣) الشطر الأول متفق عليه. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي.

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا بلاغاً والبيهقي مرسلاً. ورواه الحاكم في التاريخ وقال السيوطي: ضعيف.

(٥) أخرجه الطبراني في الأوسط، ورواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف، والحاكم من حديث حذيفة، وروى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاهما ضعيف.

(٦) عذرات: جمع عذرة، ومعناها الغائط.

كجرصكم وتأمل آمالكُم، ثم هي اليوم عظامٌ بلا جلد، ثم ستصير رماداً، وهذه العذرات ألوانٌ أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها، ثم قذفوها من بطونهم، فأصبحت الناس يتحامونها، وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها، وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون^(١) عليها أطراف البلاد، فمن كان باكياً على الدنيا فليكن^(٢). وقال ﷺ: «لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعْمَالُهُمْ كَجِبَالٍ تَهَامَةٌ، فَيَوْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ». قالوا: يا رسول الله: مصلين؟ قال: «نعم»، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هَتَّةً من الليل، فإذا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَثَبُوا عَلَيْهِ^(٣).

وقال عيسى عليه السلام: «لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن، كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد».

وقال نبينا ﷺ: «احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت»^(٤). وقال عيسى عليه السلام: «يا معشر الحواريين ارضوا بِدَنِيِّ الدُّنْيَا مع سلامة الدين، كما رضي أهل الدُّنْيَا بِدَنِيِّ الدين مع سلامة الدنيا». وقال عيسى عليه السلام للحواريين: «لَأَكُلَ خَبْزَ الشَّعِيرِ بِالْمَلْحِ الْجَرِيشِ»^(٥) ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة. وروي أن عيسى - عليه السلام - كوشف بالدنيا فرأها في صورة عجوز شوهاء عليها من كل زينة، فقال لها: كم نكحت؟ فقالت: إني لا أحصيهم، فقال: يطلقونك أو ماتوا عنك؟ فقالت: بل قتل كلهم، فقال عيسى: - عليه السلام - عجباً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين.

[من لا بَسَنَ الدنيا ببدنه لا يخلو قلبه منها]

اعلم أن من ظن أنه يلبس الدنيا ببدنه ويخلو عنها بقلبه فهو مغرور. قال النبي ﷺ: «إنما مثَلُ صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء، هل يستطيع الذي يمشي في الماء أن لا تبتل قدماه؟»^(١). وكتب علي - رضوان الله عليه - إلى سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: «مثل الدنيا مثل الحية، يلين مسها ويقتل سمها، فأعرض عما يعجبك منها لعل ما يصحبك منها، وضع عنك همومها، لما أيقنت من فراقها، وكن أسراً ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأنَّ منها إلى سرور أشخصه عنه مكروه». وقال عيسى - عليه السلام -: «مثل الدنيا مَثَلُ شارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله».

واعلم أن من اطمأن إلى الدنيا وهو يتيقن أنه راحلٌ عنها هو في غاية الحماقة، بل مثل الدنيا مثل دار هياها صاحبها، وزينها لضيافة الواردين والصادرين، فدخل واحدٌ دارَه فَقَدِمَ إِلَيْهِ طبقاً من ذهب عليه بخور وريحان ليشمها ويتركه لمن يلحقه لا ليمتلكه، فجهل رسمه فظن أنه وهب ذلك له، فلما تعلق به قلبه استرجع منه، فضجر وتوجع.

ومن كان عالماً برسمه انتفع به وشكره ورده بطيبة قلبه وانشراح صدره.

فكذلك سَنَّ الله في الدنيا، فإنها دار ضيافته على المجتازين لا على المقيمين ليتزودوا منها ما ينتفعون به كما يُنتفع بالعمارة^(٢)، ثم يتركونها لمن يلحق بعدهم بطيبة نفس من غير تعلق القلب بها.

* * *

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن البصري قال: بلغني أن رسول الله ﷺ . . . ووصله البيهقي من رواية الحسن عن أنس.
(٢) العمارة: مال ذو منفعة مؤقتة مُلِكت بغير عوض، وهي لا بد مستردة.

(١) أي يطلبوا ويكتسبوا، وانتجع طلب الكلأ في موضعه.
(٢) قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: أورده صاحب القوت عن الحسن البصري رسلاً بنحوه. (إتحاف)
(٣) الهنة: الوقت القصير. والحديث أخرجه أبو نعيم بسند ضعيف.
(٤) ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب بسند ضعيف، وقال الذهبي: منكر لا أصل له.
(٥) الملح الخشن.

الأصل الثامن: في الكِبَر

قال الله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ﴾ [غافر: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿فَلْيَسْكُنْوا أَلَمْ تَكُونُوا أَلَمْ تَكُونُوا﴾ [غافر: ٧٦]، وقال ﷺ: قال الله تعالى: «الكبرياءُ ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته»^(١). وقال ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ حبة من خردلٍ من كِبَر»^(٢). وقال ﷺ: «يُحْشَرُ الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صُورِ الذرِّ، يطوهم الناس لِهوانهم على الله عزَّ وجلَّ»^(٣). وقال ﷺ لبلال: «إن في جهنم وادياً وفي الوادي بئر يقال له: هبهب. حق على الله سبحانه أن يسكنه كلُّ جَبَّارٍ، فأياك يا بلال أن تكون ممن يسكنه»^(٤). وقال ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبرياء»^(٥)، وقال ﷺ: «لا ينظر الله تعالى إلى من جرَّ ثوبه خُبلاء»^(٦). وقال ﷺ: «من تعظَّم في نفسه واختال في مشيئته، لقي الله وهو عليه غضبان»^(٧). وقال ﷺ في فضيلة التواضع: «ما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»^(٨). وقال ﷺ: «طوبى لمن تواضع في غير مسكنة»^(٩).

- (١) حديث قدسي رواه ابن ماجه وابن حبان وأبو داود بالفاظ قريبة، وعند مسلم: الكبرياء رداؤه.
- (٢) أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. وفي رواية: مثقال ذرة.
- (٣) أخرجه البزار وإسناده حسن.
- (٤) أخرجه أبو يعلى والطبراني والحاكم وضعفه العراقي.
- (٥) قال العراقي: لم أره بهذا اللفظ. ولأصحاب السنن نحوه من حديث أبي سعيد الخدري. (إتحاف)
- (٦) رواه الشيخان والترمذي بلفظ (إزاره بدل ثوبه).
- (٧) رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه؛ والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
- (٨) أخرجه مسلم.
- (٩) أخرجه البخاري والطبراني والبزار.

وأوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام -: «إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعظم على خلقي وألزم قلبه خوفاً وقطع النهار بذكرى وكف عن نفسه الشهوات من أجلي».

وقال نبينا ﷺ: «إذا تواضع العبد لله رفع الله رأسه إلى السماء السابعة»^(١). وقال ﷺ: «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا رحمكم الله»^(٢). وقال ﷺ: «إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه»^(٣).

[حقيقة الكِبَر]

حقيقة الكبر: أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال، فيحصل فيه نفخة وهزة من هذه الرؤية والعقيدة، ولذلك قال ﷺ: «أعوذ بك من نفخة الكبرياء»^(٤)، ولذلك استأذن بعضهم عمر - رضي الله عنه - ليعظ الناس بعد الصبح، فقال: لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا.

ثم هذه النفخة يصدر منها أفعال على الظاهر، كالترفع في المجالس، والتقدم في الطريق، والنظر بعين التحقير والغضب إذا لم يُبدَأ السلام، وقُصِرَ في حوائجه وتعظيمه، ويحمله على أن يأنف إذا وُعِظَ، ويُعْتَفَ إذا وَعِظَ وعَلِمَ، ويجحد الحق إذا ناظر، وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير. وإنما عَظُمَ الكبر حتى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه، لأن تحته ثلاثة أنواع من الخباثات العظيمة:

أولها: أنه منازعة الله تعالى في خصوص صفته، إذ الكبرياء رداؤه،

- (١) أخرجه البيهقي بسند ضعيف.
- (٢) رواه ابن عدي: بسند ضعيف.
- (٣) قال العراقي: حديث غريب.
- (٤) قال العراقي: لم أره بهذا اللفظ، وقد تقدم أن أصحاب السنن رووا نحوه من حديث أبي سعيد الخدري. (إتحاف)

كما قال الله، فإن العظمة لا تليق إلا به. ومن أين تليق العظمة بالعبد الدليل الذي لا يملك من أمر نفسه شيئاً، فضلاً عن أمر غيره.

الثانية: أن يحمله على جحد الحق وازدراء الخلق. قال ﷺ: في بيان الكبير: «الكِبَرُ مِنْ سَفَهِ الْحَقِّ، وَغَمَصِ النَّاسِ»^(١) والأنفة من الحق تغلق باب السعادة، وكذا استحقاق الخلق.

وقال بعضهم: إن الله سبحانه خبياً ثلاثاً في ثلاث: خبياً رضاءً في طاعته، فلا تحقرن شيئاً منها لعل رضاء الله فيه، وخبياً سخطه في معصيته، فلا تحقرن شيئاً منها صغيرة، فلعل سخط الله تعالى فيها، وخبياً ولايته في عبادته، فلا تحقرن أحداً منهم فلعله ولي الله تعالى.

الثالثة: أنه يحول بينه وبين جميع الأخلاق المحمودة، لأن المتكبر لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه، ولا يقدر على التواضع، وعلى ترك الأنفة والحسد والغضب، ولا يقدر على كظم الغيظ، وعلى اللطف في النصيح، وعلى ترك الرياء.

وبالجملة فلا يبقى خُلُقٌ مذموم إلا ويضطر المتكبر إلى ارتكابه [لحفظ كبره]^(٢)، ولا خلق محمود إلا ويضطر إلى تركه.

[علاج الكبر]

العلاج الجُمْلِي لقمع رذيلة الكبر:

أن يعرف الإنسان نفسه، وأن أوله نطفة مَدْرَةٌ^(٣)، وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. ويفهم قوله تعالى: ﴿قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ﴾^(٤)

مِنْ أَيْ قُوَّةِ خَلْقِهِ ﷻ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﷻ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ﷻ ثُمَّ أَنَا هُمْ فَأَقْبَرَهُ ﷻ [عبس: ١٨].

فليعلم أنه خلق من كتم^(١) العدم، وأنه لم يك شيئاً مذكوراً. فلا شيء أقل من العدم. ثم خلقه من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقه، ثم من مُضْغَةٍ، ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا قوة. وخلق له ذلك كله وهو بعد على غاية النقصان تستولي عليه الأمراض والعلل. ويتضاد فيه الطبائع، فيهدم بعضها بعضاً، فيمرض كَرْهاً، ويجوع كَرْهاً، ويعطش كَرْهاً. ويريد أن يعلم الشيء فيجهله، ويريد أن ينسى الشيء فيذكره، ويكره الشيء فينفعه، ويشتهي الشيء فيضره. لا يأمن في لحظة من أن يُختلس روحه، أو عقله، أو صحته، أو عضو من أعضائه، ثم آخره الموت والتعرض للعقاب والحساب. فإن كان من أهل النار فالخزير خير منه، فمن أين يليق به الكبير وهو عبد مملوك ذليل لا يقدر على شيء. قال الحسن البصري -رحمة الله عليه- لبعض من يتبختر في مشيته: «ما هذه المشية لمن في بطنه خَرَاءٌ»، فكيف يليق الكبير بمن يغسل العذرة بيده مرتين في كل يوم، وهو حامل لها على الدوام؟

[علاج الكبر تفصيلاً]

علاج الكبر على التفصيل بالنظر إلى ما به التكبر، وهو أربع خصال: الأولى: العلم، قال ﷺ: «آفة العلم الْخِيَلَاءُ»^(٢). وقال ﷺ: «لا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يفي علمكم بجهلكم»^(٣). وقل ما يخلو العالم من آفة الكبر، فإنه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذي هو أشرف فضيلة عند الله عز وجل، فيتكبر تارة بالدين، بأن يرى نفسه عند الله عز وجل أفضل

(١) كتم: سر.

(٢) ورد «آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء»، رواه القاضي عن علي بسند ضعيف.

(٣) رواه في الإحياء من قول عمر رضي الله عنه؛ وقال الزبيدي: روى الخطيب في الجامع من حديث أبي هريرة: «ولا تكونوا من جبابرة العلماء...». (إتحاف)

(١) الحديث: رواه مسلم والترمذي ولفظه: «الكبر بطل الحق وغمط الناس وسفه الحق: جهله، وغمص الناس أو غمط الناس: احتقارهم. (الوسيط).

(٢) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة.

(٣) ملرة: فاسدة.

من غيره، وتارة في الدنيا بأن يرى حقه واجباً على الناس، ويتعجب منهم إن لم يتواضعوا له، وهذا لأن يسمى جاهلاً أولاً، لأن العلم الحقيقي ما يعرف به ربه ونفسه، وخطر خاتمته، وحجة الله عز وجل عليه. ويلاحظ الخاتمة فلا يرى جاهلاً إلا ويقول: إنه عصى الله تعالى بجهل، وأنا عصيته بعلم، فحجة الله تعالى عليّ أكذ. قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: مَنْ ازداد علماً ازداد تواضعاً. قال الله تعالى لنبية ﷺ: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِئِنْ أَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥]. وقال ﷺ: «يكون قوم يقرؤون القرآن فلا يجاوز حناجرهم، يقولون قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا ومن أعلم منا؟» ثم التفت وقال: «أولئك منكم أيها الأمة أولئك هم وقود النار»^(١). ومن هذا اشتد حذر السلف، حتى إنه صلى حذيفة - رضي الله عنه - مرة بقوم، فلما سلم قال: «لنلتسسن إماماً غيри أو لتصلن وحدانا، إني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني».

وينبغي أن يتذكر الإنسان أنه كم من مسلم نظر إلى عمر - رضي الله عنه - قبل إسلامه واستحققه، ثم كانت خاتمة عمر كما كانت، وذلك المسلم لعله ارتد بعده، فكان المتكبر من أهل النار والمتكبر عليه من أهل الجنة.

وما من عالم إلا ويصوّر أن يُختم له بالسوء، ويختم للجاهل بالسعادة. فكيف يكون الكبر مع معرفة ذلك. وقد قال ﷺ: «يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أفتابه»^(٢) فيدور بها كما يدور الحمار بالرحا، فيطيف به أهل النار فيقولون: ما لك؟ فيقول كنت أمر بالخير ولا آتية، وأنهى عن الشر وآتية»^(٣). فأئي عالم يسلم من ذلك؟ فلم لا يشغله خوفه عن التكبر؟

وقد قال الله تعالى في (بلعم بن باعورا) وهو من أكابر العلماء^(٤):

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرفائق.

(٢) أمأوه.

(٣) متفق عليه عن أسامة بن زيد: «يؤتى بالرجل...».

(٤) أحد علماء بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام: أو هو من الكنعانيين كان قد أوتي =

﴿فَشَلِّمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ [الأعراف: ١٧٦]. لأنه أخلد إلى الشهوات. وقال في علماء اليهود: ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَاراً﴾ [الجمعة: ٥].

فلينظر في الأخبار التي وردت في علماء السوء حتى يغلب خوفه كبره، وإنما يبقى الكبر مع هذا لمن اشتغل بعلوم غير نافعة في الدين، كالجدل واللغة وغيرهما، أو لمن اشتغل بالعلم وهو خبيث الباطن فازداد خبثه بسببه.

السبب الثاني: الورع والعبادة ولا يخلو المتعبد في باطنه عن كبر وقد تنتهي الحماسة ببعضهم إلى أن يحمل مصائب الناس ومسراتهم على كرامته. فمن آذاه ومات أو مرض يقول: قد رأيتم ما فعل الله سبحانه به. وربما يقول عند الإيذاء: سترون ما يجري عليه، وليس يدري الأحمق أن جماعة من الكفار ضربوا الأنبياء وأذوهم، ثم مُتّعوا في الدنيا فلم يُنتقم منهم، بل ربما أسلم بعضهم فسعد في الدنيا والآخرة، فكأنه يرى نفسه أفضل من الأنبياء ومؤذيه أخس من الكفار.

وحق العابد إذا نظر إلى العالم أن يتواضع له لجهله، وإن نظر إلى فاسق أن يقول: لعل فيه خلقاً باطناً يستر معاصيه الظاهرة، ولعل في باطني حسداً أو رياء أو خبثاً خفياً مقتني الله سبحانه عليه فلا يقبل أعماله الظاهرة، وأن الله سبحانه ينظر إلى القلوب لا إلى الصور، ومن الخبث الباطن الكبر.

إذ روي أن رجلاً من بني إسرائيل يقال له: (خليع بني إسرائيل) لكثرة فساد، جلس إلى عابد بني إسرائيل وقال: لعل الله تعالى يرحمني ببركته، فقال العابد في نفسه، كيف يجلس معي مثل هذا الفاسق؟ وقال له: قم عني، فأوحى الله سبحانه إلى نبي زمانه: مُرّهما ليستأنفا العمل، فقد غفرت للخليع، وأحبطت عمل العابد.

= علم بعض كتب الله تعالى. (إنحاف: ١٠/٣٤٦). انظر قصته في كتب التفسير.

وروي أن رجلاً وَطِئَ رَقَبَةَ عَابِدٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ، فَوَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، فَأَوْحَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَيْهِ: أَيُّهَا الْمَتَالِيُّ^(١) عَلَيَّ بَلْ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ.

فَالْأَكْيَاسُ^(٢) يَحْذَرُونَ مِنْ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ مَا كَانَ يَقُولُهُ عَطَاءُ السُّلَمِيِّ مَعَ شِدَّةِ وَرَعِهِ، كَانَ إِذَا هَبَّتْ رِيحٌ عَاصِفٌ أَوْ صَاعِقَةٌ يَقُولُ: مَا يَصِيبُ النَّاسَ كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا بِسَبَبِي، وَلَوْ مَاتَ عَطَاءٌ لَتَخَلَّصُوا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي عِرْفَاتٍ: أَنَا أَرْجُو الرَّحْمَةَ لَجَمِيعِهِمْ لَوْلَا كَوْنِي فِيهِمْ، فَانْظُرْ كَمْ بَيْنَ مَنْ يَخْلُصُ الْعَمَلُ وَالْوَرَعُ ثُمَّ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ، وَبَيْنَ مَنْ يَتَكَلَّفُ أَعْمَالًا ظَاهِرَةً لَعَلَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ الرِّيَاءِ وَالْآفَاتِ ثُمَّ يَمُنْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِعَمَلِهِ.

السبب الثالث: الْكِبَرُ بِالنَّسَبِ، وَعِلَاجُهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَسَبِهِ، فَإِنْ أَبَاهُ نَظْفَةٌ مَذْرُوءَةٌ، وَجَدَهُ التَّرَابَ، وَلَا أَقْدَرَ مِنَ النُّظْفَةِ، وَلَا أَذْلَ مِنَ التَّرَابِ.

ثُمَّ الْمَفْتَخَرُ بِالنَّسَبِ يَفْتَخِرُ بِخِصَالِ غَيْرِهِ، وَلَوْ نَطَقَ آبَاؤُهُ لَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ فِي نَفْسِكَ! مَا أَنْتَ إِلَّا دُودَةٌ مِنْ بَوْلٍ مِنْ لَهُ خَصْلَةٌ حَسَنَةٌ. وَلِذَلِكَ قِيلَ:

لِئِنْ فُخِرْتَ بِأَبَاءِ ذَوِي نَسَبٍ لَقَدْ صَدَقْتَ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ مَا وَلَدُوا

وكيف يتكبر بنسب ذوي الدنيا ولعلمهم صاروا حممة^(٣) في النار يودون لو كانوا خنازير أو كلاباً يتخلصون مما هم فيه. وكيف يتكبر بنسب أهل الدين وهم في أنفسهم ما كانوا يتكبرون، وكان شرفهم بالدين، ومن الذين التواضع، وكان أحدهم يقول: ليتني كنت تبنَةً، وليتني كنت طائراً، كلهم قد شغلهم خوف العاقبة عن الكبر مع عظم علمهم وعملهم. فكيف يتكبر بنسبهم من هو عاطل عن خصالهم!

السبب الرابع: الكبر بالمال والجمال والأتباع، والكبر بذلك جهل،

فإنها أمور خارجة عن الذات، أعني المال والأتباع، وكيف يتكبر بخصلة تمتد إليها يد السارق والغاصب! وكيف يفتخر بالجمال وحُمَى شهر تفسده، والجدرِيُّ يزيله! ولو تفكر الحميل في أقذار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق ظاهره، ولو لم يتعهد الجميلُ بدَنَه أسبوعاً بالغسل والتنظيف لصار أقذر من الجيفة، من تغيَّر النكهة والصَّنَانُ^(١) ورائحة العذرة، وكراهية الوسخ والمخاط والرَّمَصُ^(٢) فمن أين للمزيلة أن تفتخر بجمالها! والإنسان بالحقيقة مزيلة، فإنه منبع الأقذار والنجاسات، [فضلاً عن كون هذا الجمال زائل عن قريب، مبدلاً إلى الهرم والشيخوخة بحيث لا يبقى له أثر.

فالعاقل الصحيح العقل إذا لاحظ ذلك لا يتصور الكبر أصلاً^(٣).

* * *

(١) الصنان: الرائحة الكريهة مصدرها البدن.

(٢) الرَّمَصُ: الوسخ الأبيض يكون في مجرى اللعاب من العين.

(٣) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة.

(١) المتالي: الحالف.

(٢) جمع كَيْسٍ: الكَيْسُ: الجود والطرف، والعقل: الأكياس: العقلاء.

(٣) حممة: كل ما احترق بالنار.

صلاة المدلّ لا ترتفع فوق رأسه^(١)، وعلامة إدلاله أن يتعجب من رد دعائه، ويتعجب من استقامة حال من يؤذيه.

والعُجب هو سبب الكبر، ولكن الكبر يستدعي مُتَكَبِّراً عليه، والعجب يَصَوِّرُ على الانفراد. أما من رأى نعمة الله على نفسه بعمل أو علم أو غيره، وهو خائف على زواله، وفرح بنعمة الله تعالى عليه من حيث إنها من الله تعالى، فليس بمعجب، بل العُجب أن يأمن وينسى الإضافة إلى المنعم.

[علاج العُجب]

العُجبُ جهل محض، فعلاجه العلم المحض، فإنه إن أعجب بقوة وجمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره، فهو جهل أيضاً، إذ ليس ذلك إليه، فينبغي أن يُعَجَّبَ بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق، وينبغي أن يتفكر في أن زوال ذلك مخوفٌ على القرب بأدنى مرض وضعف.

وإن أعجب بعلمه وعمله وما يدخل تحت اختياره، فينبغي أن يتفكر في تلك الأعمال بماذا تيسرت له، وإنها لا تيسر إلا بعضو وقدرة وإرادة ومعرفة، وأن جميع ذلك من خلق الله عز وجل. وإذا خلق الله العضو والقدرة وسلط الدواعي وصرف الصوارف، كان حصول الفعل ضرورياً، وليس للمضطر أن يُعَجَّبَ بما يحصل منه اضطراراً، وهو مضطر إلى اختياره، فإنه لا يفعل إن شاء، ولكن إن يشأ الله، شاء أو لم يشأ، مهما خلقت فيه المشيئة^(٢). قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]. فمفتاح العمل انجزام المشيئة وانصراف الدواعي الصارفة مع كمال القدرة والأعضاء، وكل ذلك بيد الله تعالى.

أرأيت لو كان بيد ملك مفتاح خزانة فأعطاك إياه فأخذت منها أموالاً، أتعجب بوجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق، أو بكمالك في أخذه؟ وأي كمال في الأخذ بعد التمكين؟

الأصل التاسع: في العُجب

قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُشِينٍ إِذْ أَحْبَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ﴾ [التوبة: ٢٥]. وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَحْسَبْ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤]. وقال: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]. وقال ﷺ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه»^(١). وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «الهلاك في اثنين: القنوط والعُجب». وإنما جمع بينهما لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه، والمُعجب لا يطلبها لظنه أنه قد ظفر بها. وقال ﷺ: «لو لم تُذنبُوا لَخَفْتُ عليكم ما هو أعظم من ذلك، العُجب العُجب»^(٢). وقيل لعائشة - رضي الله عنها - متى يكون الرجل مسيئاً؟ فقالت: «إذا ظن أنه مُحسن».

ونظر رجل إلى بشر بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة، فلما فرغ قال: «لا يغترنك ما رأيت مني، فإن إبليس عبد الله تعالى وصلى آلاف السنين، ثم صار إلى ما صار إليه».

[حقيقة العُجب]

حقيقة العُجب: استعظام النفس وخصالها التي هي من النعم، والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم والأمن من زوالها. فإن أضاف إليه أن رأى لنفسه عند الله حقاً ومكاناً، سمي ذلك إدلالاً، وفي الخبر: «أن

(١) تقدم، أخرجه البزار والطبراني والبيهقي في الشعب عن أنس بسند ضعيف.

(٢) أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب عن أنس وفيه رجل مختلف فيه؛ قال المنذري: إسناد البزار جيد.

(١) قال العراقي: لم أجده أصلاً، ووافقه الزبيدي في الإنحاف.

(٢) في المخطوطة: فإنه يفعل إن شاء الله تعالى، فمفتاح...

من العجائب أن يُعْجِبَ العاقلُ بعلمه وعقله، حتى يتعجب إن أفقره الله تعالى وأغنى بعض الجاهل، ويقول: كيف وسَّعَ النعمة على الجاهل وحرَّمني؟ فيقال له: كيف رزقَكَ العلمَ والعقلَ وحرَّمَهُما الجاهل؟ فهذه عطية منه، أفتجعلها سبباً لاستحقاق عطية أخرى؟ بل لو جمع لك بين العقل والغنى، وحرَّم الجاهلُ منهما جميعاً كان ذلك أولى بالتعجب، وما تعجبُ العاقلُ منه إلا كتعجب من أعطاه الملكُ فرساً، وأعطى غيره غلاماً ويقول: كيف يعطي الغلام لفلان ولا فرس له، ويحرمني^(١) وأنا صاحب الفرس؟ وإنما صار صاحب الفرس بعبثائه، فيجعل عطاءه سبباً لاستحقاق عطاء آخر، وهو عين الجهل.

بل العاقل يكون أبداً تعجبه من فضل الله تعالى وجُوده من حيث أعطاه العلم والعقل^(٢)، من غير تقدم استحقاق منه، وحرَم غيره ذلك وسلط عليه دواعي الفساد واضطره إليه بصرف دواعي الخير عنه، وذلك بغير جريمة سابقة منه.

وإذا شهد ذلك تحقيقاً غلب عليه الخوف، إذ قد يقول: قد أنعم الله عليَّ في الدنيا من غير وسيلة، وخصني به دون غيري. ومن يفعل مثل هذا بغير سبب، فيوشك أن يعذب ويسلب النعم أيضاً بغير جنابة وسبب. فماذا أصنع إن كان ما أفاضه عليَّ من النعم مكرراً أو استدراجاً بما فتحه؟ كما قال الله تعالى: ﴿فَتَحَنَّنْ عَلَيْهِمْ أَبَوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ [الأنعام: ٤٤]، وكما قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٢].

* * *

(١) في المخطوطة: ولم يعطني فيخدمني بدل (ويحرمني)...

(٢) في المخطوطة: زيادة: ووفقه للعبادة.

الأصل العاشر: في الرياء

قال الله تعالى: ﴿قَوَّيْلٌ لِلْمَصْلِيحِينَ﴾^(١) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ^(٢) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ^(٣) [الماعون: ٤-٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَطْمَعُ لِيَوْمٍ يُؤْتَى فِيهِ لَكُم مِزْكُورٌ﴾ [الأنعام: ٩]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ﴾ [الكهف: ١١٠] أراد به الإخلاص. وقال ﷺ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، قيل: ما هو؟ قال ﷺ: «الرياء»، يقول الله عز وجل يوم القيامة، إذا جازى العباد بأعمالهم: «أذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟»^(٤).

وقال ﷺ في حديث طويل: «يقال للغازي والعالم والمنفق إذا قال: فعلتُ كذا كذبت، أردت أن يقال فلان عالم أو شجاع أو جواد أو قارئ فيذهب به إلى النار»^(٥)، وقال ﷺ: «استعيذوا بالله من جُبِّ الحزن»، قيل: ما هو؟ قال ﷺ: «وإد في جهنم أعد للقاء المرائين»^(٦). وقال: قال تعالى في الحديث القدسي: «من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء»، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك»^(٧). وقال ﷺ: «لا يقبل الله عملاً فيه مقدار ذرة من الرياء»^(٨)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أدنى الرياء شرك»^(٩).

(١) أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الكبير.

(٢) رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وأورده الإمام هنا بالمعنى مختصراً.

(٣) أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: غريب. وضعفه ابن عدي؛ والقراء: طلبة العلم، أو العلماء.

(٤) أخرجه مالك واللفظ له دون قوله: «وأنا منه بريء»؛ وأخرجه مسلم وابن ماجه بسند صحيح.

(٥) قال العراقي: لم أجده هكذا؛ وقال الزبيدي: هو من كلام يوسف بن أسباط. (إتحاف: ٧٤/١٠).

(٦) أخرجه الحاكم والطبراني وقال العراقي: إسناده ضعيف.

وقال عيسى - عليه السلام - : «إذا كان يوم صوم أحدكم فلْيَدِهْنْ رَأْسَهُ وَلِحِيَّتَهُ وَيَمْسَحْ شَفْتَيْهِ لِكَيْ لَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ صَائِمٌ، وَإِذَا أُعْطِيَ بِيَمِينِهِ فَلْيُخْفِ عَنْ شِمَالِهِ، وَإِذَا صَلَّى فَلْيَمْسَحْ بَابَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقْسِمُ الرِّزْقَ».

ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - لرجل طأطأ رقبته : «يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، وإنما الخشوع في القلوب». وقال نبينا ﷺ : «إِنَّ الْمَرَاتِي يَنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءَ : يَا مَرَاتِي، يَا غَاوِي، يَا فَاجِر، يَا خَاسِر، أَذْهَبَ فَخَذَ أَجْرِكَ مِمَّنْ عَمِلْتَ لَهُ فَلَا أَجْرَ لَكَ عِنْدَنَا»^(١). وقال قتادة - رحمه الله عليه - : إذا رأى العبد يقول الله تعالى : «انظروا كيف يستهزئ بي». وقال الحسن - رحمه الله عليه - : «صحبت أقواماً إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه، وما يمنعه منها إلا الشهرة».

[حقيقة الرياء]

حقيقة الرياء: طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات وأعمال الخير، وما يُراءى به ستة أصناف :

الأول - الرياء من جهة البدن : وهو إظهار النحول والصفار، ليُظنَّ به السهر والصيام، وإظهار الحزن ليظنَّ به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين، وإظهار شعث الشعر ليظنَّ به أنه لشدة استغراقه بالدين ليس يتفرغ لنفسه، وإظهار دُبُول^(٢) الشفتين ليستدل به على صومه، وخفض الصوت ليستدل به على ضعفه من شدة المجاهدة.

الثاني - الرياء بالهيئة : كحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي،

والهدوء في الحركة، وإبقاء أثر السجود على الوجه، وتغميض العينين ليظنَّ به أنه في الوجد والمكاشفة أو غائص في الفكر.

الثالث - الرياء في الثياب : كلبس الصوف والثوب الخشن وتقصيره إلى قريب من الساق، وتقصير الكُمين، وترك الثوب مخزقاً ووسخاً، ليُظنَّ أنه مستغرق الوقت عن الفراغ له، ولبس المرقعة والسجادة، ليُظنَّ أنه من الصوفية مع إفلاسه عن حقائق التصوف، ولبس الدراعة والطيلسان^(١) وتوسيع الأكمام ليظنَّ أنه عالم، والتقنع فوق العمامة بإزار، ولبس الجوارب ليُظنَّ أنه متقشف^(٢) لشدة ورعه من غبار الطريق.

ثم منهم من يطلب المنزلة في قلوب أهل الصلاح، فيلازم الثوب الخلق، ولو لبس ثوباً جديداً لكان عنده كالذبح، إذ يخاف أن يقول الناس قد بدا له من الزهد.

ومنهم من يطلب المنزلة من السلاطين والتجار، ولو لبس خُلْفَانِ الثياب لازدروه، ولو لبس فاخر الثياب لم يعتقدوا زهده، فيطلب المرقعة المصبوغة والقوطة الرقيقة، والأصواف الرفيعة، فتكون ثيابهم في القيمة والنفاسة كثياب الأغنياء وفي اللون والهيئة كثياب الصلحاء، ولو كُلفوا أن يلبسوا الخلق لكان عندهم كالذبح خيفة عن السقوط من أعين الأغنياء، ولو كُلفوا لبس الخز والديبقي وما يباح لبسه، وقيمتهم دون قيمة ثيابهم، لا شتد عليهم خوفاً عن سقوط منزلتهم عن قلوب الصلحاء، إذ يقولون : بدا له من الزهد^(٣).

(١) الدراعة : القميص، والطيلسان : فارسي معرب هو لباس المعجم، ويوضع على الرأس وتسدل أطرافه.

(٢) التقشف : محرقة قدر الجلد ورثاة الهيئة وسوء الحال، والتقشف : ترك الترفه والتنعيم. (الوسيط)

(٣) الرياء من جهة البدن والثياب كان في زمان الإمام رحمه الله تعالى، ولم يعد له في زماننا وجود لأنهم كانوا يحبون أن يوصفوا بالزهد والصلاح.

(١) رواء ابن أبي الدنيا وإسناده ضعيف.

(٢) ذبل : ذهب ندواته، الذبلاء : اليابسة.

الرابع - الرياء بالقول: كرياء أهل الوعظ والتذكير، وتحسين الألفاظ وتسجيعها^(١). والنطق بالحكمة، والأخبار، وكلام السلف مع ترقيق الصوت وإظهار الحزن، مع الخلوة عن حقيقة الصدق والإخلاص في الباطن، بل ليُظنَّ به ذلك، وكاذعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والمبادرة إلى الحديث، أنه صحيح أو سقيم، ليُظنَّ به غزارة العلم، وكتحريك الشفتين بالذكر، والأمر بالمعروف بمشهد الناس مع خلوة القلب عن التفجع بالمعصية، وكإظهار الغضب عن المنكرات، والأسف عن المعاصي مع خلوة القلب عن التألم به.

الخامس - الرياء بالعمل: كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود، وإطراق الرأس وقلة الالتفات، والتصدق، والصوم، والحج، والإخبات^(٢) في المشي مع إرخاء الجفون، مع أن الله تعالى عالم أن باطنه لو كان خالياً لما فعل شيئاً من ذلك، بل تساهل في الصلاة وتسرع في المشي، وقد يفعل ذلك في المشي، فإذا شعر باطلاع غيره عليه عاد إلى السكينة كي يظنَّ به الخشوع.

السادس - الرياء بكثرة التلازمة والأصحاب وكثرة ذكر الشيوخ: ليُظنَّ أنه لقي شيوخاً كثيرة، وكَمَنَ يحب أن يزوره العلماء والسلطين ليقال: إنه ممن يُبَرِّك به.

فهذه مجامع ما يراعى به في الدين، وكل ذلك حرام، بل هو من الكبائر.

وأما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات وأعمال الدين فليست بحرام، ما لم يكن فيها تلبيس كما ذكرناه في طلب الجاه، فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المال، والغلمان، وحسن الثياب

الفاخرة، وحفظ الأشعار، وعلم الطب، والحساب، والنحو، واللغة، وغير ذلك من الأعمال والأحوال. ولم يحرم ذلك ما لم ينته إلى الإيذاء بالتكبر وإلى أخلاق أخرى مذمومة، وإنما استقصينا أقسام الرياء لأنه أغلب الأخلاق الذميمة على النفوس، فمن لا يعرف الشر ومواقفه، لا يمكنه أن يتقَّيه. [فاسأل الله الحول والقوة على صدق الإخلاص]^(١).

[درجات الرياء]

الرياء على درجات خبيثة^(٢):

إحداها: أن لا يكون بالأموال الدينية والعبادات، كالذي يلبس عند الخروج ثياباً حسنة خلاف ما يلبسه في الخلوة، وكالذي ينفق في الضيافات وعلى الأغنياء أموالاً ليُعتقد أنه سخي، لا ليعتقد أنه ورع صالح، فذلك ليس بحرام. فإن تملك القلوب كتملك الأموال. نعم، القليل منه صالح نافع، والكثير من الجاه يُلْهي عن ذكر الله، كالكثير من المال. ومهما انصرفت الهمة إلى سعة الجاه، فيجرَّ ذلك إلى الغفلة والمعاصي، فيكون محذوراً بذلك لا لنفسه.

وأما إظهار الشرائع التي ذكرناها ليعتقد الناس فيه الدين والورع فحرام لشئيين:

أحدهما: أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله محب، وهو بهذه النية فاسق ممقوت عند الله تعالى، ولو سلم الرجل دراهم إلى جماعة يخيل إليهم أنه يجود عليهم بها، وإنما هي ديون لازمة، عصى لتلبيسه، وإن لم يطلب به أن يُعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام.

الثاني: أنه إذا قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزئ، ومن وقف بين يدي ملك في معرض الخدمة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من

(١) أي استعمال السجع: وهو الكلام المقفى غير الموزون. (الوسيط)

(٢) الإخبات: الإبطاء والتخشع، وهنا بمعنى التمسك.

(١) بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة.

(٢) في المخطوطة: لا توجد كلمة (خبيثة).

عبيد الملك، أو جارية من جواريه. فانظر ماذا يستحقه من النكال لاستهزائه بالملك، فكأنه إذا قصد العباد بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على نفعه وضره من الله تعالى، إذ عظمه العباد في قلبه دعت إلى أن يتجمل عندهم بعبادة الله تعالى، ولهذا سمي الرياء الشرك الأصغر، ثم يزداد الإثم بزيادة فساد القصد والنية.

ومن المرائين من لا يطلب إلا مجرد الجاه، ومنهم من يطلب أن يودع الودائع وتوقف عنده الأوقاف ومال الأيتام ليختزل منها، وذلك أخبث لا محالة. ومنهم من يقصد أن يتقرب إليه النساء والصبيان، ليتمكن من الفجور، أو ليكثر عنده المال ليصرفه إلى الخمر والملاهي، وهذا هو الأعظم، إذ جعل عبادة الله تعالى وسيلة إلى مخالفته، والعياذ بالله تعالى.

[ما تحصل به المراءة]

كما يعظم الرياء ويتغلظ إثمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه، فيعظم أيضاً بما به المراءة بقوة قصد الرياء.

أما ما به المراءة فهي على ثلاث درجات:

أغلظها: أن يُرائي بأصل الإيمان، كالمنافق يظهر أنه مسلم، ولم يسلم بقلبه، وكالملاحد، ومعتقد الإباحة، إباحة المحرمات، يظهر أنه مستديم الإيمان وقد انسل منه باطنه.

الثانية: الرياء بأصل العبادات، كمن يصلي ويخرج الزكاة بين يدي الناس، والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل ذلك.

الثالثة: وهي أدناها أن لا يُرائي بالفرائض ويرائي بالنوافل، كالذي يكثر النافلة، ويحسن هيئة الفريضة، ويخرج الزكاة من أجود ماله، أو يتعبد أو يصوم يوم عرفة وعاشوراء، والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل شيئاً من ذلك، وهذا أيضاً حرام، وإن كان لا ينتهي شدة العقوبة فيه إلى حد الرياء بالأصول.

وأما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلي مثلاً على غير طهارة لأجل الناس، أو يصوم ولو خلا بنفسه لأفطر.

وقد يضاف إليه قصد العبادة أيضاً، وله ثلاثة أحوال:

إحداها: أن تكون نية العبادة باعثة مستقلة لو خلا بنفسه لفعل، ولكن زاده رؤية غيره ومشاهدته نشاطاً، وخف عليه العمل بسببه، فأرجو أن لا يحبط ذلك القدر عمله بل تصح عبادته ويثاب عليها، ويعاقب على قصد الرياء أو ينقص من ثوابه.

الثانية: أن يكون قصد العبادة ضعيفاً، بحيث لو انفرد عن الناس ما استقل بالحمل على العبادة، فهذا لا تصح عبادته، والقصد الضعيف لا ينفي عنه شدة المقت.

الثالثة: أن يتساوى القصدان بحيث لا يستقل كل واحد بالحمل لو انفرد، أو لا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما. فهذا قد أصلح شيئاً وأفسد مثله، فالغالب أنه لا يسلم رأساً برأس، ويحتمل أن يقال: إذا تساوى القصدان، فأحدهما كفارة للآخر. وقوله تعالى: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك»^(١) يدل على أنه لا يقبله ولا يشبهه عليه. أما إنه يعاقبه عليه ففيه نظر فالأغلب عندي - والعلم عند الله - أنه لا يخلو عن إثم وعقاب.

[الرياء جلي وخفي]

اعلم أن بعض الرياء جلي، وبعضه أخفى من ديب النمل.

أما الجلي: فما يبعث على العمل، حتى لو لم يرغب في العمل.

وأخفى منه: أن لا يستقل بالحمل عليه، ولكن يخفف العمل ويزيد في نشاطه، كالذي يتعبد كل ليلة، وإذا كان عنده ضيف زاد نشاطه.

وأخفى منه: أن لا يزيد نشاطه، ولكن لو اطلع غيره على تهجده قبل

(١) تقدم تخريجه، ص ١٦٧.

فراغه أو بعده فرح به ووجد في نفسه هزة، وذلك يدل على أن الرياء كان مستكناً في باطن القلب استكنان النار تحت الرماد حتى تَرشَّحُ منه المَسْرَةُ عند الاطلاع، وقد كان غافلاً عنه قبله.

وأخفى منه: أن لا يُسرَ بالاطلاع: لكن يتوقع أن يُبْدَأَ بالسلام ويؤقر، ويتمعجب ممن يسيء إليه ولا يسامحه في المعاملة ولا يحترمه، وذلك يدل على أنه يمتن على الناس بعمله، فكأنه يتوقع احترامهم وتوقيرهم بعبادته مع إخفائه عنهم. وأمثال هذه الخفايا لا يخلو عنها إلا الصديقون، وجميع ذلك إثم، ويخاف منه إحباط العمل. نعم، لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا كان فرحه بالله تعالى من حيث أظهر منه الجميل، وستر منه القبيح، مع أن قصد سترهما جميعاً، فيفرح بلطف صنع الله تعالى، وكذلك يفرح لأنه يبشره بأنه حيث أحسن صنعه به في الدنيا، فكذلك يصنع به في الآخرة، أو يفرح ليقنتدي به من يراه أو يطيع الله بحمده له عليه، وعلامة هذا أن يفرح أيضاً، إذا اطلع على غيره ممن يرتجى قدوته.

ومن أجل خفاء أبواب الرياء وشدة استيلانه على الباطن احترز أولو الحزم فأخفوا عبادتهم، وجاهدوا أنفسهم. وقد قال عليٌّ - رضي الله عنه - إن الله عزَّ وجلَّ يقول للقراء^(١) يوم القيامة: «ألم يكن يرخَّص عليكم في السر، أو لم تكونوا تُبْدَوْنَ بالسلام، ألم تكن تقضى لكم الحوائج؟ لا أجر لكم فقد استوفيتم أجوركم»^(٢). فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان، فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم، وعلمهم بها أو غفلتهم عنها، وتقنع بعلم الله تعالى وحده، وتطلب الأجر منه، فإنه لا يقبل إلا الخالص كي لا تحرم من فائدته في أحوج أوقاتك إليه.

(١) للعلماء، أو طلبة العلم.

(٢) لم يخرج العراقي؛ قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: روى البيهقي من حديث أبي هريرة: «يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: يا ابن آدم ألم أحملك على الخيل والإبل، وأزوجك النساء، وأجعلك ترفع وتراس؟ فيقول: بلى أي رب، فيقول: أين شكر ذلك؟» ١١٥/١٠.

[هل يمكن الانفكاك عن الرياء الخفي؟]

لعلك تقول ما أقدر على الانفكاك عن الرياء الخفي كما وصفته، وإن قدرت على الرياء الجلي، فهل تنعقد عبادتي مع ذلك؟ فاعلم أن وارد الرياء لا يخلو إما أن يرد مع أول العمل، أو في دوامه، أو بعد الفراغ منه.

أما ما يقارنُ الابتداءَ فيبطله ويمنع انعقاده إن صار باعثاً مؤثراً في الحمل على العمل، بل أول العقد يجب أن يكون خالصاً، وإنما يبطل بالرياء الباعث على أصل العمل. وأما إذا لم يحمل إلا على المبادرة في أول الوقت مثلاً، فأظن - والعلم عند الله تعالى - أن أصل الصلاة يصح، وإنما تفوته فضيلة المبادرة، ويعصي بقصد المراءة به، ولكن يسقط الفرض عنه.

وأما ما يَرُدُّ في الصلاة - إن أبطل باعث الصلاة، فتبطل الصلاة، مثاله: أن يحضر في أثناء الصلاة أوطاره، أو يتذكر نسيان شيء ولو خلا لقطع الصلاة، لكنه أتم حياء من الناس. فهذا لا يسقط الفرض عنه، لأن النية قد انقطعت وانقطع باعث العبادة، وأما إذا لم تنقطع نيته، لكن صار مغلوباً مغموراً كما لو حضر قوم فغلب قلبه الفرحُ باطلاعهم، وانغمر باعث العبادة، فغالب الظن أنه إن انقضى ركن ولم يعاوده الباعث الأصلي فسدت صلاته، لأننا نستصحب نية البداية بشرط أن لا يطرأ ما لو قارن ابتداءها لمنع وإن لم ينغمر باعث العبادة، ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر في العمل، بل في تحسين الصلاة فقط، فغالب الظن أن الصلاة لا تفسد ويتأذى الفرض.

وأما ما يطرأ بعد الصلاة من ذكر وسرور ومراءة فلا ينعطف على ما مضى، ولكن يعصي به ويأثم، ويكون عقابه بقدر قصده وإظهاره، ومهما ظهرت له داعية ذكر العبادة، إما بالتصريح، وإما بالتعريض، فذلك يدل على أن الرياء كان خفياً في باطنه.

إذا عَرَفْتَ حقيقةَ الرياء، وكثرةَ مداخله، فعليك بالتشمّر في معالجته، وعلاجه في دفع الأسباب الباعثة عليه وهي ثلاث: حب المدح، وخوف الذم، والطمع.

أما حب المدح: فكمن يهجم على صف القتال ليقال إنه شجاع، أو يُظهر العبادات ليقال إنه ورع. وعلاجه ما تقدم في علاج حب الجاه، هو أن تعلم أنه كمالٌ وهميٌّ لا حقيقة له، وعلاجه في الرياء خاصة، أن يقرر على نفسه ما فيه من الضرر، فإنَّ العسل - وإن كان لذيذاً - فإذا علم أن فيه سمّاً سهّل تركه. فليقرّر على نفسه أنه يقال له في يوم فقره بسبب ريائه: يا فاجر يا غاوي! استهزأت بالله عزّ وجلّ وراقبت العباد وتحببت إليهم، واشترت حمدهم بدم الله تعالى، وطلبت رضاءهم بسخطه؟! أما كان أحد أهون عليك من الله تعالى؟ فلو لم يكن إلا هذا الخزي والخجلة، لكان كافياً في المنع عنه. كيف وقد انضم إليه العقوبة وإحباط العبادة؟! وأنه ربما يرجع به كفة السيئات بعد أن قارنت كفة الحسنات، فيكون سبب هلاكه! وليقرر على نفسه أنَّ رضى الناس غاية لا تدرك، ومن طلب رضى الناس بسخط الله تعالى أسخطهم الله عليه. فكيف يترك رضى الله بما لا يطمع في حصوله.

وأما الباعث الثاني، وهو الخوف من ذمهم: فيقرر على نفسه أن ذمهم لن يضره إن كان محموداً عند الله عزّ وجلّ، ولم يتعرض لدم الله ومقته خوفاً من ذم الخلق. ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء لمقتوه، ويأبى الله إلا أن يكشف سره حتى يُعرف نفاقه فيمقته الناس أيضاً بعد أن يمقته الله عزّ وجلّ. ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم وجرد نظره إلى الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له وأحبوه.

وأما باعث الطمع: فيدفعه بأن يعلم أن ذلك أمر موهوم، وفوات رضى الله تعالى ناجز، ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب، وأن من طمع في الخلق لم يخل عن الذل والمهانة والمثمة. ومن أعرض عن الطمع في الخلق كفاه الله تعالى وسخر له القلوب. فإذا أحضر في قلبه نعيم الآخرة

والدرجات الرفيعة، وعلم أن ذلك يفوت بالرياء أعرض قلبه عن الخلق، واجتمع همه، وفاضت عليه أنوار الإخلاص، وأمدّه الله سبحانه بمعونته وتوفيقه.

[هل يضر هجوم وارد الرياء؟]

لعلك تقول إنني قررت هذا كله في نفسي، ونفر عن الرياء قلبي، ولكن ربما هجم عليّ وارد الرياء بغتة في بعض العبادات عند اطلاع الخلق فما العلاج عند هجومه؟

فاعلم أن أصل هذا العلاج، أن تخفي عبادتك كما تخفي فواحشك، ففيه السلامة. رُوي أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذمّ الدنيا وأهلها فقال له: أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه، لا تجالسنا بعد هذا.

وإخفاء العبادة، إنما يشق في البداية، فإذا صار عادة ألف الطبع لذة المناجاة في الخلوة. ومهما هجم وارد الرياء فعلاجه أن تجدد على قلبك ما رسخ فيه من قبل من المعرفة بالتعرض لمقت الله عزّ وجلّ، مع عجز الناس عن منفعتك ومضرتك، حتى تنبعت منه كراهية لداعية الرياء.

ثم الشهوة تدعو إلى إجابة الرياء بتحسين العمل والفرح به، والكراهية تدعو إلى رده والإعراض عنه، وتكون اليد للأقوى فإن قويت الكراهية حتى منعك من الركون إليه، واستصحبت حالتك التي كنت عليها، فلم تزد ولم تنقص، ولم تتكلف إظهار الفعل وإشهاره، فقد اندفع عنك الإثم ولم تكلف أكثر من ذلك. وأما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل إلى قبول الناس فلا يدخل تحت التكليف، وإنما ينتهي التكليف الكراهية والإباء عن إجابة الداعية.

[يجوز إظهار الطاعات لأجل الاقتداء]

يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس وترغيبهم إذا صحت النية،

ولم يكن معه شهوة خفية، وعلامته أن يقدّر أن الناس لو اقتدوا بأحد أقرانه وكفّي مؤونة التريغيب، وأخبر بأن أجره في الإسرار كأجره في الإظهار فلا يرغب في الإظهار. فإن كان ميله إلى أن يكون هو المقتدى به أكثر، ففيه داعية الرياء، لأنه إن كان يطلب سعادة الناس وخلصهم، فقد حصل ذلك بغيره ولم يفته إلا إظهار نفسه.

وكذلك يجوز كتمان المعاصي والذنوب، ولكن بشرط أن لا يكون غرضه أن يُعتدّ فيه الورع، بل لا يعتقد فيه الفسق، ولا بأس بفرحه باستتار معاصيه، وحزنه بانكشافها، إما فرحاً بستر الله عليه، وإما فرحاً بموافقة أمر الله تعالى، فإنه تعالى، يحب كتمان المعاصي، وينهى عن المجاهرة بها. وإما لأنه يكره أن يُذمّ فيتألم به، إذ التألم بدم الناس ليس بحرام، بل يوجب الطبع. وإنما الحرام الفرع بمدح الناس إياه بالعبادة، فإن ذلك كأجر يأخذه على العبادة^(١). وإما لأنه يستحي من ظهورها، والحياء غير الرياء، ولكن قد يمتزج به.

وأما ترك الطاعة خوفاً من الرياء فلا وجه له. قال الفضيل: الرياء ترك العمل خوفاً من الرياء. أما العمل لأجل الناس فهو شرك، بل ينبغي أن يعمل ويخلص، إلا إذا كان العمل فيما يتعلق بالخلق كالقضاء والإمامة والوعظ. فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسه، بل يميل إلى دواعي الهوى، فيجب عليه الإعراض والهرب، كذلك فعل جماعة من السلف.

وأما الصلاة والصدقة فلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلاً نية العبادة، بل لو تجرّد نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه^(٢). أما من اعتاد فعله، فحضر جماعة فخاف على نفسه من الرياء، فلا ينبغي أن يتركه بل ينبغي أن يستمر على عبادته ويجتهد في دفع باعث الرياء وأسبابه.

(١) في المخطوطة: (زيادة): وإما أنه يخاف أن يقصد بسوء إذا عرفت معصيته.

(٢) وفي نسخة أخرى: بل لو لم يجرد لإنية الرياء فلا يصح عمله فليتركه.

خاتمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها

اعلم أن الأخلاق المذمومة كثيرة، ولكن ترجع أصولها إلى ما ذكرناه، ولا يكفيك تركية النفس عن بعضها حتى تنزكي عن جميعها، ولو تركت واحداً منها غالباً عليك، فذلك يدعوك إلى البقية، لأن بعض هذه يرتبط بالبعض، ويتقاضى بعض الأخلاق الذميمة بعضاً، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، والسلامة المطلقة، لا تنال بدفع بعض الأمراض، بل إنما تنال بالصحة المطلقة، كما أن الحُسْنَ لا يحصل بحسن بعض الأعضاء ما لم يحسن جميع الأعضاء والأطراف، والنجاة في حسن الخلق. قال النبي ﷺ: «أثقل ما يُوضَعُ في الميزان خلقٌ حسن»^(١)، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بُعِثْتُ لأتمم مكارم الأخلاق»^(٢). وقيل: له ما الدين؟ قال عليه الصلاة والسلام: «الحُلو الحسن»^(٣)، وقال عليه الصلاة والسلام: «حُسْنُ الْخُلُقِ خُلُقُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ»^(٤)، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً»^(٥).

وقد كثرت الأقاويل في حقيقته وبيان حدّه، والأكثرون تعرضوا لبعض ثمراته، ولم يحيطوا بجميع تفصيله، والذي يطالعك على حقيقته، أن تعلم أن الخُلُقَ والخُلُقَ عبارتان، فيراد بالخُلُقِ الصورة الظاهرة، وبالخُلُقِ الصورة الباطنة، وذلك لأن الإنسان مركّب من جسد يدرك بالبصر، ومن روح ونفس يدرك بالبصيرة^(٦) لا بالبصر، ولكل واحد منهما هيئة، إما قبيحة وإما حسنة.

(١) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

(٢) رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه؛ ومالك في الموطأ والطبراني.

(٣) جزء من حديث أخرجه محمد بن نصر مرسلاً.

(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر بسند ضعيف.

(٥) ورد بلفظ: «أكمل المؤمنين...» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي؛ ورواه ابن ماجه والحاكم نحو لفظ المؤلف.

(٦) قوة للقلب المنور بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للنفس. (التعريفات)

والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً، ولذلك أضافه الله عز وجل إلى نفسه، وأضاف البدن إلى الطين. فقال: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [سورة ص: ٧١-٧٢]، ووصف الروح بأنه أمر رباني فقال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]، وأعني بالروح والنفس - ههنا - معنى واحداً، وهو الجوهر العارف المدرك من الإنسان بإلهام الله تعالى، كما قال: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۚ فَأَلْهَمْنَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٧-١٠].

وكما أن للحُسن الظاهر أركاناً، كالعين والأنف والضم والخد، ولا يوصف الظاهر بالحسن ما لم يحسن جميعها - فكذلك الصورة الباطنة لها أركان لا بد من حُسن جميعها حتى يحسن الخلق وهي أربعة معان: قوة العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث، فإذا استوت هذه الأركان الأربعة، واعتدلت، وتناسقت، حصل حسن الخلق.

أما قوة العلم: فاعتدالها وحسنها أن تصير بحيث يُدرك بها الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقيح في الأعمال. فإذا تحصّلت هذه القوة كذلك، حصلت منها ثمرة الحكمة وهي رأس الفضائل. قال الله عز وجل: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وأما قوة الغضب: فاعتدالها أن يحصل انقباضها وانبساطها على موجب إشارة الحكمة والشرع، وكذلك قوة الشهوة.

وأما قوة العدل: فهي في ضبط قوة الغضب، وقوة الشهوة، تحت إشارة الدين والعقل، فالعقل منزلته منزلة الناصح، وقوة العدل هي القدرة، ومنزلتها منزلة المنقذ الممضي لإشارة العقل، والغضب والشهوة، وهما اللذان تنفّذ بهما الإشارة، وهما كالكلب والفرس للصيد. فإن حَسَنَ بعض هذه دون بعض، كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه، فلا يطلق اسم

الحسن به إلا إذا حسن الجميع واعتدل، فإذا حسنت واعتدلت انشعب منه جميع الأخلاق.

وأما قوة الغضب: فيعبر عن اعتدالها بالشجاعة، والله تعالى يحب الشجاعة. وإن مالت إلى طرف الزيادة سميت تهوراً، وإن مالت إلى النقصان تسمى جبناً. ويتشعب من اعتدالها، خلق الكرم، والنجدة، والشهامة، والحلم، والشبث وكظم الغيظ، والوقار، والثؤدة.

وأما إفراطها فيحصل منه خلق التهور والصلف، والبذخ، والاستشاعة، والكبر، والعُجب.

وأما تفريطها فيحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساسة، وعدم الغيرة، وضعف الحمية على الأهل وصغر النفس.

وأما الشهوة: فيعبر عن اعتدالها بالعفة، وعن إفراطها بالشَّره، وعن تفريطها وضعفها بالخمود، فيصدر من العفة السخاء والحياء والصبر والسماحة، والقناعة، والورع، والمساعدة، والظرف، وقلة الطمع، ويصدر عن إفراطها الحرص والشَّره والوقاحة والتبذير والتقتير والرياء، والهتكة^(١)، والمجانة^(٢)، والملق^(٣)، والحسد، والشماتة، والتذلل للأغنياء، واستحقار الفقراء، وغير ذلك.

وأما قوة العقل: فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفس. وأما إفراطها فيحصل منه الجريزة^(٤) والدهاء والمكر والخداع. ويحصل من تفريطها وضعفها البله والحمق والغمارة^(٥)، والبلادة والانخداع.

(١) الهتكة: الفضيحة.

(٢) قلة الحياء: أو خلط الجد بالهزل.

(٣) الدعاء والتضرع، والمقصود هنا سؤال الخلق بذلك.

(٤) الجريزة: الخبث.

(٥) الغمُر: جمع غمور وأغمار: رجل لم يجرب الأمور.

فهذه هي روابط الأخلاق . وإنما معنى حسن الخلق في الجميع وسط بين الإفراط والتفريط ، فخير الأمور أوسطها . وكلا طرفي قصد الأمور ذميم ، ولذلك قال عز وجل : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ [الإسراء : ٢٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان : ٦٧] ، وقال تعالى : ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح : ٢٩] . ومهما مال واحد من هذه الجملة إلى الإفراط والتفريط فبعدد لم يكمل حسن الخلق .

[طريق إصلاح الأخلاق المجاهدة والرياضة]

طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة .

ومعنى المجاهدة : أن يكلف الصفة المفرطة الغالبة خلاف مقتضاها فتعمل بنقيض موجبها .

فإن غلب البخل فلا تزال تتكلف البذل بالجهد ، وتداوم عليه مرة بعد أخرى ، حتى يسهل عليك البذل في محله .

فإن غلب التبذير فلا تزال تتكلف الإمساك حتى يصير عادة ، فيسهل عليك الإمساك في محله . وكذلك في خلق الكبر وسائر الأخلاق ، وقد ذكرناه في كتاب رياضة النفوس على التفصيل (في الإحياء) .

وينبغي أن تعلم أن من يبذل تكلفاً فليس بسخي ، وأن من يواضع تكلفاً فهو ثقيل على نفسه ، وهو عاطل عن خلق التواضع ، بل الخلق : عبارة عن هيئة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير روية وتكلف . لكن التكلف هو طريق تحصيل الخلق ، فإنه لا يزال يتكلف أولاً حتى يصير ذلك طبعاً وعادة .

فيفهم من هذا أن البخيل قد يبذل ، وأن السخي قد يمسك . فلا تنظر إلى الفعل بل إلى الهيئة الراسخة التي تصدر منها الأفعال بيّس من غير تكلف .

واعلم أن تفاوت الناس في الحسن الباطن كتفاوتهم في الحسن الظاهر ، ولن يسلم الحسن المطلق إلا على الندور ، وإنما سلم ذلك لرسول الله ﷺ حتى أثنى الله سبحانه عليه فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم : ٤] .

وليست النجاة موقوفة على الكمال البالغ ، لكن على أن يكون الميل إلى الحسن أكثر . فإن القبيح المطلق في الظاهر ممقوت ، والحسن المطلق معشوق ، وما بينهما درجات . فالقريب من الحسن المطلق أسعد في الدنيا من القريب إلى القبيح المطلق ، وكذلك تتفاوت سعادة الآخرة بحسب تفاوت حسن الصورة الباطنة .

[قد تظن بنفسك حسن الخلق !!]

اعلم أنك قد تظن بنفسك حسن الخلق ، وأنت عاطل عنه ، فإياك أن تغتر ، وينبغي أن تحكّم فيه غيرك ، فتسأل عنه صديقاً بصيراً لا يدهنك . وبالجملة إذا نسبك غيرك إلى سوء الخلق ، أو شك أن تكون كذلك . لأن أكثر الأخلاق يتعلّق بالغير ، فينبغي أن تظهر لهم .

ومن مواقع الغرور فيه مثلاً أن تغضب فتظن أنك تغضب لله تعالى ، وتظهر العبادة ، وتظن أنك تظهر للاقتداء ، أو تكف عن الأكل أو طلب الدنيا أو تكظم الغيظ . وإنما يهون عليك ذلك أن تُعرف به ، فيكون الرياء الباعث على الجميع . وكذلك يكثر مواقع الغرور فيه على ما ذكرناه في كتاب الغرور . فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه .

تفقد الأخلاق المذمومة في قلبك

ينبغي أن تفقد هذه الأخلاق في قلبك ، وتبدأ بالأهم فالأهم ، فتقبل على أغلب هذه الصفات ، فتكسرّها على التدرّج .

وأظن أن الأغلب عليك حب الدنيا وسائر المعاصي والأخلاق

المذمومة تتبعها . ولا يمكنك الخلاص من حب الدنيا إلا بأن تطلب خلوة خالية ، وتفكر في سبب إقبالك على الدنيا ، وإعراضك عن الآخرة ، فلا تجد له سبباً إلا محض الجهل والغفلة ، فإن أقصى عمرك في الدنيا مئة سنة . فهب أن مملكة وجه الأرض تسلم لك من المشرق إلى المغرب في مئة سنة ، أليس يفوتك بها المملكة في مدة لا آخر لها وهي مملكة الآخرة ؟ فإن كان لا يدخل في خيالك طول الأبد ، فقدّر الدنيا كلها مملوءة ذرة ، فقدّر طائراً يأخذ في كل ألف سنة حبة واحدة فتفنى الذرة ولم ينقص من الأبد شيء ، لأن الباقي أيضاً لا نهاية له كما كان قبل ذلك .

وأنت ترى نفسك ترضى بتعب الأسفار ، إما في تجارة أو طلب رئاسة . وهذا التعب الناجز لأجل شيء موهوم ربما يدركك الموت قبله ، وربما لا يصفو لك إن ظفرت به ، وإنما ترضى بذلك لأنك تستحقّر التعب سنة مثلاً بالإضافة إلى بقية العمر ، وجملة عمرك بالإضافة إلى الأبد أقل من سنة بالإضافة إلى عمرك ، بل لا إضافة بينهما ، فتفكر فيه لينكشف لك جهلك على القرب .

ولعلك تقول إنما أفعل ذلك على توقع العفو ، فإن الله تعالى كريم رحيم . فأقول : ولم لا تترك الحراثة والتجارة وطلب المال على توقع العثور على كنز في خراب ، فإن الله كريم لا ينقص من ملكه شيء لو عرّفك في منامك كنزاً من الكنوز حتى تأخذه ؟

فإن قلت : ذلك نادر وإن كان داخلياً في قدرة الله تعالى ، فاعلم ، أن توقع العفو مع خراب الأعمال والأخلاق كتوقع كنز في خراب بل أبعد منه وأندر . وقد نبهك الله تعالى عليه ، وقال : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم : ٣٩] ، وقال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة ص : ٢٨] . ورغبك عن طلب المال ^(١) فقال الله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود : ٦] .

(١) في المخطوطة : وأما رغبتك في طلب الدنيا فقال الله تعالى

فما بالك تكذب بكرمه في الدنيا ، ولا تتكل عليه ، ثم تخدع نفسك بالكرم في الآخرة ، وأنت تعلم أن رب الدنيا والآخرة واحد ؟

[لو كنت من أرباب البصائر !!]

لعلك تقول عواقب أمور الدنيا قد انكشف لي بالعيان ، واطمأن قلبي إليها ، وأما أمر الآخرة فلم أشاهده ، ولست أجد التصديق الحقيقي في قلبي ، فلذلك فترّث رغبتني في ترك الدنيا نقداً بما هو موعود نسيته ، ولست أثق به .

فأقول : لو كنت من أرباب البصائر لا تكشف لك أمر الآخرة صريحاً كما انكشف أمر الدنيا . وإذا لم تكن من أهله فتفكر في أقاويل أرباب البصائر ، فإن الناس في أمر الآخرة أربعة أصناف :

١ - صنف أثبتوا الجنة والنار كما ورد به القرآن ، وقد سمعوا أنواع نعيمها وأنكال جحيمها .

٢ - وصنف ثانٍ لم يشبوا اللذات والآلام الحسية بل أثبتوها على سبيل التخيل ، كما في المنام ، حتى يكون كل واحد في جنة أو نار يراها وحده ، وزعموا أن تأثير ذلك فيه كتأثير الحقيقة ، لأن تألم النائم كتألم اليقظان ، وإنما يخلص عنه بالتنبيه ، وذلك في الآخرة دائم لا انقطاع له ^(١) .

٣ - وصنف ثالث أثبتوا آلاماً عقلية ولذات عقلية ، وزعموا أن ذلك أعظم من الحسية ، ومثلوا ذلك باستشعار لذة الملك ، واستشعار زوالها . فإن زوال الملك يورث آلاماً كثيرة بدنية على ما يظفر به عدوه ويأخذ مملكته ويستخره مع أن ظفر العدو لا يؤلم البدن .

وهؤلاء هم أصناف النظائر ، أعني الأصناف الثلاثة ، وفيهم الأنبياء

(١) عدم إثبات اللذات الحسية والآلام الحسية ضلال وكفر ، لأنه تكذيب لما جاء عن الله تعالى في كتبه التي أنزلها على رسله وتكذيب للرسل عليهم الصلاة والسلام .

والأولياء^(١) والحكماء، وكلّهم اتفقوا على إثبات سعادة مؤبدة وشقاوة مؤبدة. فإن السعادة لا تنال إلا بترك الدنيا والإقبال على الله عزّ وجلّ، ولو مرضت ولم تكن من أهل البصيرة في طب، ورأيت أفاضل الأطباء قد اتفقوا على شيء لم تتوقف في أتباعهم، لثلاث تهلك في المرض.

٤ - وصنف رابع ليسوا من النظّار في الأمور الإلهية، بل من الأطباء والمنجمين اقتصر نظرهم على الطبائع الأربع ومزاجها، ورأوا قوام الروح موقوفاً عليها ولم يتفطنوا لحقيقة الروح الإلهي الحقيقي الذي هو العارف بالله تعالى، بل لم يدركوا إلا الروح الجسماني الذي هو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب، ينتشر في العروق الضواريب إلى جميع البدن فيقوم به الحس والحركة، وهي الروح التي توجد للبهائم أيضاً.

فأما الروح الخاص الإنساني المنسوب إلى الله سبحانه، حيث قال: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [سورة ص: ٧٢]. فلم يتفطنوا لها فظنوا أن الموت عدم، وأنه يرجع إلى فساد المزاج، وأنت في حق هؤلاء بين أمرين: إما أن تجوّز غلظتهم، أو تعلم قطعاً صحة قولهم، فإن جوّزت خطأهم لزمك الإعراض عن الدنيا بمجرد الاحتمال، فإنك لو كنت صادق الجوع، وظفرت بطعام، وهممت بأكله، فأخبرك صبي أن فيه سمّاً، وأن حية ولغت فيه. قاسيت الجوع وتركت الأكل، لأنك تقول: إن كان كاذباً ليس تفوتني إلا لذة الأكل، وإن كان صادقاً ففيه الهلاك، وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن الهجوم عليه. فليت شعري مع احتمال الخلود في النار كيف يستجري العاقل الهجوم عليه، فكيف لا يكون كاليقين التام في الحذر منه، حتى تنبه الشاعر عليه مع ركافة عقله فقال:

زَعَمَ الْمُتَجَمُّمُ وَالطَّيِّبُ كِلَاهُمَا لَا تُخْشَرُ الْأَمْوَاتُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا

(١) الأنبياء والأولياء صنف واحد هو الصنف الأول، أما الصنف الثاني والثالث فهم الفلاسفة الذين ساهم الإمام (الحكماء) وهم بإنكارهم لما جاء في كتاب الله وتواتر من أقوال رسوله ﷺ ليسوا بحكماء.

إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْنَا
فإن قلت^(١): إني أعلم ضرورة صدق هؤلاء، فإن الموت عدم وأنه لا عقاب ولا ثواب، فإن الأنبياء والأولياء مغرورون أو ملبسون، وإنما الذي انكشفت له حقيقة الحق هو هذا الطبيب الجاهل، وزعمت أني أعلم ذلك كما أعلم أن الاثنين أكثر من الواحد حتى لا يخالجنني فيه ريب، فيدل هذا على فساد المزاج وركافة العقل والبعد عن قبول العلاج. ولكن مع هذا يقال لك: إن كنت تطلب الراحة في الدنيا فقد يتقاضاك عقلك أيضاً مجاهدة الشهوات وكسرها، فإن الراحة في الحرية، والخلاص من أسر الشهوات لا في اتباعها، فإنها إذا سلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس على احتمال كل ذلّ ومشقة، وما المستريح في الدنيا إلا تاركها والزاهد فيها، وأما طالبها فلا يزال منها في عناء.

فالمعطل^(٢) أيضاً - إن عقل قليلاً - ترك الدنيا لكثرة عنائها، وسرعة فنائها، وخسة شركائها. فإن لم تكن في أمر الآخرة على تخمين، ولا من مشاهدة آفات الدنيا على يقين، فما أنت إلا من الحمقى المغرورين، ولتعلمن نبأه بعد حين، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْرَبُوا وَيَلْعَبُوا فِي الْأُمَلِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الحجر: ٣].

* * *

(١) يفترض الإمام أمامه منكر الآخرة ومع ذلك يحاول إقناعه بالزهد.
(٢) المعطل: يقصد به الغزالي هنا الملحد.

القِسْمُ الرَّابِعُ في الأخلاق الحمودة

- الأصل الأول : في التوبة.
- الأصل الثاني : في الخوف.
- الأصل الثالث : في الزهد.
- الأصل الرابع : في الصبر.
- الأصل الخامس : في الشكر.
- الأصل السادس : في الإخلاص والصدق.
- الأصل السابع : في التوكل.
- الأصل الثامن : في المحبة.
- الأصل التاسع : في الرضاء بالقضاء.
- الأصل العاشر : في ذكر الموت وحقيقته.

القِسْمُ الرَّابِعُ

في الأخلاق المحمودة

وهي أيضاً عشرة أصول:

الأصل الأول: في التوبة

فإنها مبدأ طريق السالكين، ومفتاح سعادة المرئيين. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [النور: ٣١]، وقال النبي عليه السلام: «التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له»^(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَلَّهِ أَفْرَحُ بِتُوبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ»^(٢) مُهْلِكَةٍ، معه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فانفلتت، فطلبها حتى اشتد عليه الجوع والعطش أو ما شاء الله عز وجل. قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأناؤم حتى أموت، فوضع رأسه على ساعديه ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده، وعليها زادته وشرابه، فالحه أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده»^(٣).

[حقيقة التوبة]

حقيقة التوبة: الرجوع إلى الله تعالى عن طريق البعد إلى طريق القرب، ولكن لها ركنٌ ومبدأ، وكمال.

(١) أخرجه ابن ماجه بلفظ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

(٢) كثرت أدواؤها وآفاتها.

(٣) متفق عليه، واللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

أما مبدؤها فهو: الإيمان، ومعناه سطوع نور المعرفة على القلب حتى يتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكة، فيشتعل منه نار الخوف والندم وينبعث من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحذر. أما في الحال فبتترك الذنوب، وأما في الاستقبال فبالعزم على الترك، وأما في الماضي فبالتلافي على حسب الإمكان، وبذلك يحصل الكمال.

[التوبة واجبة على كل أحد]

إذا عرفت حقيقة التوبة انكشف لك أنها واجبة على كل أحد، وفي كل حال. ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: ٣١]، فخاطب الجميع مطلقاً.

أما وجوبها فلائاً معناها معرفة كون الذنوب سموماً مهلكة، والانبعاث لتركها، وهو جزء من الإيمان، أعني هذه المعرفة، فكيف لا تجب؟

وأما وجوبها على كل واحد فهو أن الإنسان مركب من صفات بهيمية وسبئية وشيطانية وربوبية، حتى يصدر من البهيمية الشهوة والشره والفجور، ومن السبئية الغضب والحسد والعداوة والبغضاء، ومن الشيطانية المكر والحيلة والخداع، ومن الربوبية الكبر والعز وحب المدح والاستيلاء.

وأصول هذه الأخلاق هذه الأربع، قد عجنّت في طينة الإنسان عجنّاً محكماً لا يكاد يتخلص منها، وإنما ينجو من ظلماتها بنور الإيمان المستفاد من العقل والشرع.

فأول ما يُخلق في الآدمي البهيمية فيغلب عليه الشره والشهوة في الصبا.

ثم يُخلق فيه السبئية فيغلب عليه المعاداة والمنافسة.

ثم يُخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع، إذ تدعوه السبئية والبهيمية إلى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب.

ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربوبية، وهو الكبر والاستيلاء وطلب العلو.

ثم بعد ذلك يخلق العقل الذي يظهر فيه نور الإيمان وهو من حزب الله وجنود الملائكة. وتلك الصفات من جنود الشيطان. وجنود العقل يكمل عند الأربعين، ويبدو أصله عند البلوغ، وأما سائر جنود الشيطان يكون قد سبق إلى القلب قبل البلوغ، واستولى عليه وألقته النفس، واسترسلت في الشهوات متابعة لها، إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد بينهما في معركة القلب، فإن ضعف جند العقل ونور الإيمان لم يقو على إزعاج جنود الشيطان فتبقى جنود الشيطان مستقرة آخرأ كما سبق إلى النزول أولاً، وقد سلّم للشيطان مملكة القلب، وهذا القتال ضروري في فطرة الآدمي، إذ لا يتسع له خلقة الولد لما لا يتسع له خلقة الأب، وإنما حكى لك حال آدم صلوات الله عليه لتنبّه به أن ذلك كان مكتوباً عليه، وهو مكتوب على جميع أولاده في القضاء الأزلي الذي لا يقبل التبديل، فإذا لا يستغني أحد عن التوبة.

[الإنسان لا يخلو عن ذنب]

وأما وجوبها في كل حال، فلأن الإنسان لا يخلو في جميع أحواله عن ذنب في جوارحه أو في قلبه، ولا يخلو عن خلق من الأخلاق الذميمة مما يجب تزكية القلب عنه، فإنه مُبْعَدٌ عن الله والاشتغال بإماطته توبة، لأنه رجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب، فإن خلا عن جميع ذلك فلا يخلو عن غفلة عن الله، وذلك أيضاً طريق البعد. ويلزمه الرجوع عنه بالذكر، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [كهف: ٢٤] وإن كان حاضراً على الدوام، وأنى يتصور ذلك فلا يخلو عن ملازمة مقام نازل عن

المقامات الرفيعة وراءه، وعليه أن يترقى منه إلى ما فوقه، ومهما ترقى منه استغفر عن مقامه الذي خلّفه، لأنه تقصير بالإضافة إلى ما أدركه، وذلك لا نهاية له، فلذلك قال عليه السلام: «وإنه ليغانُ على قلبي حتى أستغفر الله تعالى في اليوم والليلة سبعين مرة»^(١). كل ذلك كان توبة منه، إلا أن توبة العوام عن الذنوب الظاهرة، وتوبة الصالحين عن الأخلاق الذميمة الباطنة، وتوبة المتقين عن مواقع الريبة، وتوبة المحبين عن الغفلة المُنسيّة للذكر، وتوبة العارفين عن الوقوف على مقام يُصور أن يكون وراءه مقام. والمقامات في القرب من الله لا نهاية لها، فتوبة العارف لا نهاية لها أيضاً.

[قبول التوبة]

التوبة إذا اجتمعت شرائطها، فهي مقبولة لا محالة، ولا يخفى عليك ذلك إن فهمت معنى القبول. فمعنى القبول: أن يحصل في قلبك استعداد القبول لتجلي أنوار المعرفة في القلب، وإنما قلبك كالمرآة يحجبها عن التجلي كدورات الشهوة والرغبة فيها، ويرتفع من كل ذنب ظلمة إليه، ومن كل حسنة نور إليه، فالحسنات تصقل النفس، ولذلك قال النبي ﷺ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»^(٢).

ونسبة التوبة إلى القلب نسبة الصابون إلى الثوب، ولا بد أن يزول منه الوسخ إذا استعمل فيه على وجهه. ومن تاب فإنما يشك في قبول التوبة لأنه ليس يستيقن تمام شروطها، كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول الإسهال به، لأنه لا يدري وجود تمام الشرائط في أدويتها، ولو تصور أن يعلم ذلك، لتصور أن يعلم القبول في حق الشخص المعين، ولكن هذا الشك في الأعيان لا يشككنا في أن التوبة في نفسها بطريق القبول لا محالة.

(١) الحديث متفق عليه، قال في التعريفات: الغَيْرُ: هو الصدأ، فإن الصدأ حجاب رقيق يزول بالتصفيه ونور التجلي لبقاء الإيمان معه.

(٢) أخرجه الترمذي بزيادة أوله وآخره وقال: حسن صحيح. وأخرجه البيهقي في الشعب وسنده حسن.

[علاج التوبة]

علاج التوبة حل عقدة الإصرار، فإنه لا مانع منها سوى الإصرار. ولا حامل عليه سوى الغفلة والشهوة. وذلك مرض في القلب، وعلاجه كعلاج أمراض البدن، لكن هذا المرض أكبر من مرض الأبدان لثلاثة أسباب:

أحدها: أنه من مرض لا يعرف صاحبه أنه مريض، وهو كبرص على وجه من لا مرآة له، فإنه لا يعالجه لأنه لا يعرفه، ولو أخبره غيره ربما لم يصدق.

الثاني: أن عاقبة هذا المرض لم يشاهدها الإنسان ولم يجربها، فلذلك تراه يتكل على عفو الله، ويجتهد في علاج مرض البدن غاية الجهد.

الثالث: وهو الداء العضال فَقَدْ فَقَدَ الأطباء، فإن الطبيب هو العالم العامل، وقد مرض العلماء في هذه الأعصار مرضاً عسر عليهم علاج أنفسهم، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب ذلك على العلماء^(١)، واضطروا إلى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كيلا تنكشف فضيحتهم، فافتضحوا لما اصطلحوا على الإقبال على الدنيا والتجاذب لها والتكالب عليها، فهذا السبب عم الداء وانقطع الدواء، واشتغل الأطباء بفنون الإغواء، فليتهم إذا لم يُصلحوا لم يُفسدوا، وليتهم سكتوا وما نطقوا، بل صار كل واحد كأنه صخرة في فم الوادي، لا هي تشرب ولا تترك الماء ليشربه غيرها.

وجملة القول: في علاجه أن تنظر في سبب الإصرار، وهو يرجع إلى خمسة أبواب:

أولها: أن العقاب الموعود ليس بنقد، والطبع يستهين بما لا يوجد

(١) ولذلك قال الإمام الغزالي في الإحياء:

يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد

محققاً في الحال. وعلاجه أن تتفكر لتعلم أن كل ما هو آت قريب، وأن البعيد ما ليس بآت، وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله، فما يدريه لعله في آخر أيامه، أو في آخر سنة من عمره، ثم يتفكر أنه كيف يتعب في الأسفار فيركب الأخطار خوفاً من الفقر في الاستقبال.

الثاني: أن اللذات والشهوات أخذت بمخنته في الحال، فليس يقدر على قنعتها، وعلاجه أن يتفكر أنه لو ذكر له طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت، وهو ألد الأشياء عنده، كيف يتركه؟ فليعلم أن الله تعالى ورسوله ﷺ أصدق من الطبيب النصراني، والخلود في النار أشد من الموت بالمرض، وليقرر على نفسه أنه إذا كان يشق عليه ترك اللذات أياماً قلائل، فكيف لا يشق عليه ملابسة النار والحرمان عن الفردوس ونعيمه أبد الدهر؟.

الثالث: أنه يسوّف بالتوبة يوماً فيوماً، وعلاجه أن يتفكر ويعلم أن بناء خطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه سبيل جهل، فمن أين يعلم أنه يبقى إلى أن يتوب، وإن أكثر صياح أهل النار من التسويف، لأنهم سوّفوا حتى فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت، كيف، وإنما يسوّف لأنه يعجز عن قمع الشهوات في الحال، فإن كان ينتظر يوماً سهلاً فيه قمع الشهوات، فهذا يوم لم يخلق أصلاً، بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجرة عاجز عنها لضعفه وقوة رسوخ الشجرة، فيؤخر إلى السنة القابلة وهو يعلم أن الشجرة تزداد كل يوم رسوخاً، وقوته تزداد كل يوم قصوراً ونقصاناً، وذلك غاية الجهل.

الرابع: أن يبعد نفسه بالكرم والعفو، وذلك غاية الحمق [أوردها الشيطان في معرض الدين] ^(١)، قال النبي ﷺ: «الكَيْس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى» ^(٢).

(١) في المخطوطة: أبرزه الشيطان في معرض الدين، قال رسول الله . . .

(٢) رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرک بلفظ: «العاجز». قال الترمذي: حديث حسن.

الخامس: أن يكون - والعياذ بالله - شاكاً في أمر الآخرة، وقد ذكرنا علاجه في خاتمة الأخلاق الذميمة.

[التوبة من الذنوب كلها واجبة]

التوبة من الذنوب كلها مهمة واجبة، وعن الكبائر أهم، والإصرار على الصغيرة أيضاً كبيرة، فلا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع رجوع واستغفار.

وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب، وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة، مع لين الماء وصلابة الحجر.

وتعظم الصغيرة بأسباب:

أحدها: أن يستصغرها العبد ويستهيئ بها، فلا يغتم بسببها، قال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد: «ليت كل شيء عملته مثل هذا».

الثاني: السرور بها والتبجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة، حتى إن المذنب ليفخر فيقول: ما رأيتني كيف شتمته، وكيف مزقت عرضه، وكيف خدعته في المعاملة؟ وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب.

الثالث: أن يتهاون بستر الله عليه، ويظن أن ذلك لكرامته عند الله تعالى، ولا يدري أنه ممقوت، وقد أمهل ليزداد إثماً فيكون في الدرك الأسفل من النار.

الرابع: أن يجاهر بالذنوب ويظهره، أو يذكره بعد فعله، وفي الخبر: «كل الناس معافى إلا المجاهرين» ^(١).

الخامس: أن تصدر الصغيرة عن عالم يقتدى به، فذلك عظيم،

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ «كل أمي . . .»

لأنه يبقى بعد موته . فطوبى لمن مات ومات معه ذنوبه . «ومن سنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ
فعلبه ووزَّرها ووزَّرُ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة»^(١) . ورُوي أن بعض علماء
بني إسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته ، فأوحى الله إلى نبي زمانه أن ذنبك لو
كان فيما بيني وبينك لغفرته لك ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي
فأدخلتهم النار .

وعلى الجملة ، فلا باعث على التوبة إلا الخوف الصادر عن البصيرة
والمعرفة ، فلنذكر فضيلة الخوف .

* * *

الأصل الثاني: في الخوف

وقد جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان ،
وناهيك بذلك فضلاً ، فقال تعالى : ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾
[الأعراف : ١٥٤] ، وقال : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨]
وقال الله تعالى : ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ [البينة : ٨] .

وقال ﷺ : «رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ»^(١) ، وقال عليه السلام : «من
خافَ الله تعالى خافَهُ كل شيء ، ومن خافَ غيرَ الله تعالى خَوَّفَهُ الله من كلِّ
شيء»^(٢) ، وقال عليه السلام : «قال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجمع
على عبدي خوفين ، ولا أجمعُ له أَمْنين ، فإذا أَمِنني في الدنيا أخَفْتُهُ يوم
القيامة ، وإذا خافني في الدنيا أَمَنْتُهُ يوم القيامة»^(٣) .

[حقيقة الخوف من الله تعالى]

اعلم أن حقيقة الخوف هو : تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه
في الاستقبال . وقد يكون ذلك الخوف من جريان ذنوب ، وقد يكون
الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي تُوجِبُ الخوفَ لا محالة ، وهذا
أكمل وأتم ، لأن مَنْ عرف الله خافه بالضرورة ، ولذلك قال الله تعالى :
﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨] . وقد أوحى الله تعالى إلى
داود عليه السلام : «خَفْنِي كَمَا تَخَافُ السَّبْعَ الضَّارِي» . ولذلك قال النبي ﷺ :
«أنا أخوفكم لله تعالى»^(٤) .

(١) رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب وضعفه .

(٢) رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب بسند ضعيف جداً .

(٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد .

(٤) أخرجه البخاري عن أنس بلفظ : «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» وللشيخين عن
عائشة «والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» .

(١) هذا جزء من حديث شريف رواه مسلم .

واعلم أن الواقع في مخالف السبع إنما لا يخافه إذا لم يعرف السبع، فإن من علم أن من صفة السبع أنه يُهلكه ولا يبالي، فإن تركه لم يكن لوقته عليه وشفقته، فإنه أحقر عنده من أن يشفق عليه، فلا بد من أن يخاف، والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولكن من عَرَفَ أنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص شيء من ملكه ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّكُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ﴾ [المائدة: ١٧]. وكم أهلك من عباده في الدنيا، وعَرَضَهُمْ لأنواع العذاب ولم تأخذه رقة ولا شفقة، فإن ذلك مُحال عليه، فلا بد وأن يُخاف. فمعرفة الجلال والعزة والاستغناء، يورث الهيبة بالضرورة. وهذا أكمل أنواع الخوف وأفضلها.

[علاج الخوف وتحصيله]

علاج الخوف وتحصيله على ربتين:

إحداهما: معرفة الله تعالى، فإنها توجب الخوف بالضرورة. فإن الواقع في مخالف السبع لا يحتاج إلى علاج ليخاف إن كان يعرف السبع، ومن عرف جلال الله تعالى واستغناؤه وأنه خلق الجنة وخلق لها أهلاً، وخلق النار وخلق لها أهلاً، وأنه تمت كلمته بالسعادة والشقاوة في حق كل أحد صدقاً وعدلاً، وأن ذلك لا يُتصور تغييره ولا يصرفه عن تنفيذ قضائه الأزلي صارفٌ، وهو^(١) لا يدري ما الذي سبق به القضاء في حقه، ولا يدري ما الذي يختم له به، واحتمل عنده أن يكون مقضياً له بشقاوة الأبد، فهذا لا يتصور أن لا يخاف.

وأما من عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الخائفين، ومشاهدة أحوالهم أو سماع ذلك، فإن أخوف خلق الله الأنبياء، والأولياء، والعلماء، وأهل البصيرة، وأعظم الخلق أمناً الغافلون الأغبياء، الذين لا يمتد نظرهم

(١) أي المبد.

لا إلى السابقة، ولا إلى الخاتمة، ولا إلى معرفة جلال الله تعالى، وهذا، كما أن الصبي لا يخاف الحية ما لم ينظر إلى أبيه يخافها ويهرب منها، وترتعد فرائضه إذا رآها، فينظر إليه فيقلده، ويستشعر خوفه، وإن لم يعرف بالحقيقة صفة الحية. وقد قال ﷺ: «ما جاءني جبرائيل عليه السلام قط إلا وهو يرتعد فرائضه فرقاً^(١) من النار^(٢)». وقيل لما ظهر على إبليس ما ظهر، طفق جبرائيل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله سبحانه إليهما: ما لكما تبكيان؟ قالاً: يارب ما نأمن منك، فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

وقيل: لما خلق الله تعالى النار، طارت أفئدة الملائكة عن أماكنها، فلما خلق بني آدم عادت، وكان أزيز^(٣) قلب إبراهيم - عليه السلام - يسمع في الصلاة من مسيرة ميل. وبقي داود - عليه السلام - أربعين يوماً ساجداً لا يرفع رأسه حتى نبت الرعي^(٤) من دموعه، وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لطائر: «ليتني مثلك يا طائر ولم أخلق». وقال أبو ذر - رضي الله عنه - : «وددت لو أنني شجرة تعضد^(٥)»، وقالت عائشة - رضي الله عنها - : «وددت لو أنني كنت نسياً منسياً»، وقد حكينا أحوال الخائفين في (كتاب الخوف) في الإحياء، فليتأمل القاصر عن ذروة المعرفة أحوال الأنبياء والأولياء والعارفين، ليعلم أنه أحق بالخوف منهم، وإذا تأمل ذلك بالحقيقة غلبه خوفه.

(١) فرق فرقاً من باب تعب خاف. وفرقاً: خائفاً.

(٢) روى أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن عباس قال: «إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترتعد فرائضه فرقاً من عذاب الله» وفي سنده راو مجهول.

(٣) أزّت القدر: اشتد غليانها.

(٤) الرعي بالكسر الكلا جمعه أرعاء.

(٥) أي تقطع وعصده قطعه.

الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة، ولا ينبغي أن يفرط بحيث يورث القنوط، فذلك مذموم، بل إذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به. نعم، ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء مادام العبد مقارناً للذنوب، فأما المطيع المتجرد لله تعالى، فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه، مثل عمر - رضي الله عنه - حيث قال: «لو نودي ليدخلن الجنة جميع الخلق إلا رجل واحد لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخلن النار جميع الخلق إلا رجل واحد لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل»، وأما إذا قرب الموت فالرجاء وحسن الظن بالله تعالى ينبغي أن يغلبا عليه، قال ﷺ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»^(١).

والرجاء يخالف التمني، فإن من لا يتعاهد الأرض ولا يبيت البذر، ثم ينتظر الزرع، فهو متمن مغرور فليس براج، إنما الراجي من تعهد الأرض وسقاها، وبث البذر وحصل كل سبب يتعلق باختياره، ثم بقي يرجو أن يدفع الله الصواعق والقواطع، وأن يمكنه من الحصاد بعد الإنبات، ولذلك قال عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨].

وبالجملة، فثمرة الرجاء الترغيب في الطلب وثمره الخوف الترغيب في الهرب، ومن رجا شيئاً طلبه، ومن خاف شيئاً هرب منه، وأقل درجات الخوف ما يحمل على ترك الذنوب، وعلى الإعراض عن الدنيا، وما لا يحمل على ذلك فهو حديث نفس. وخواطر لا وزن لها، تشبه رقة النساء، ولا ثمرة لها، بل الخوف إذا تم أثمر الزهد في الدنيا، فلنذكر الزهد ومعناه.

* * *

الأصل الثالث: في الزهد

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٣١]، وقال: ﴿مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرَثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْوِهِ وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا نُؤَيِّهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠]. وقال الله تعالى في حق قارون: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَبِئْسَ لَنَا مَثَلٌ مَّا أَوْفَكَ قُنُونُ إِنَّهُمْ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [٧٧] وقال الَّذِينَ أَوْفُوا أَلْعَلَّكُمْ تَرْجُونَ اللَّهُ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [القصص: ٧٩ - ٨٠]. فبين أن الزهد من ثمرات العلم.

وقال ﷺ: «من أصبح وهمه الدنيا شئت الله عليه أمره، وفرق عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة، جمع الله له همه، وحفظ عليه ضيعته، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»^(١).

ولما سئل ﷺ عن قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَمْشِمْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وعن معنى الشرح، قال عليه السلام: «إن النور إذا دخل القلب انشرح الصدر وانفسح، قيل: وهل لذلك من علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله»^(٢)، وقال عليه السلام: «استخيروا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحي. قال عليه السلام: «تبثون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون»^(٣)، وقال عليه السلام: «من

(١) رواه ابن ماجه عن زيد بن ثابت بسند جيد ورواه الترمذي بسند ضعيف من حديث أنس.

ومعنى الضيعة: العيال أو ما يخشى عليه الضياع.

(٢) رواه ابن المبارك في الزهد، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، إتحاف: ١١/٦٤٢.

(٣) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد ضعيف.

(١) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، ورواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وفي رواية: «يحسن الظن بالله عز وجل».

زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه وانطلق بها لسانه، وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام^(١)، وقال عليه السلام: «لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا يُعرف أحب إليه من أن يُعرف، وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرتة»^(٢). وقال عليه السلام: «إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصّره بعيوب نفسه»^(٣). وقال عليه الصلاة والسلام: «ازهد في الدنيا يحبك الله تعالى، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس»^(٤). وقال عليه السلام: «من أراد أن يُؤتته الله علماً بغير تعلم، وهدي بغير هداية، فليزهد في الدنيا»^(٥).

[حقيقة الزهد في الدنيا]

للزهد في الدنيا حقيقة، وأصل، وثمره.

أما حقيقته فهو: عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعاً مع القدرة عليها.

وأصله: العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به الصدر. ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى، وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة خزفة إلى جوهرة.

وثمرته: القناعة من الدنيا بقدر الضرورة، وهو قدرُ زادِ الراكب، فالأصل نور المعرفة، فيثمر حال الإنزواء، ويظهر على الجوارح بالكف إلا عن قدر الضرورة في زاد الطريق. والضروري من زاد الطريق، مسكن، وملبس، ومطعم، وأثاث.

أما المطعم: فله طول وعرض، وأما طوله، فبالإضافة إلى الزمان، وأقصر درجاته الاقتصاد على دفع الجوع في الحال، فإذا دفعه غدوة لم يدخر شيئاً لعشائه، وأوسطه أن يدخر لشهر إلى أربعين يوماً فقط، وأدناه أن يدخر لسنة، فإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب الزهد، إلا أن لا يكون له كسب ولا يأخذ من الأيدي، كداود الطائي، فإنه ملك عشرين ديناراً، فأمسكها وقنع بها عشرين سنة، فذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الآخرة إلا عند من شرط التوكل في الزهد، وأما عرضه فأقله نصف رطل، وأوسطه رطل، وأعلى مد^(١)، والزيادة عليه تبطل رتبة الزهد. وأما الجنس، فأقله ما يقوت ولو النخالة، وأوسطه خبز الشعير، وأعلىه خبز البر غير منخول، فإن نخل فهو تنعم لا زهد. فأما الإدام فأقله الخل والبقل والملح، وأوسطه الأدهان، وأعلىه اللحم. وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين، فإذا دام لم يكن صاحبه زاهداً. قالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان يأتي أربعون ليلة، وما يوقد في بيت رسول الله ﷺ مصباح ولا نار»^(٢)، وقيل ما شيع رسول الله ﷺ منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر^(٣).

وأما الملبس فأقله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، وأعلىه قميص وسراويل ومنديل من الجنس الخشن، ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد غيره، فإن كان صاحب القميصين لم يكن زاهداً. قال أبو ذر: أخرجت عائشة - رضي الله عنها - كساء ملبداً وإزاراً غليظاً، فقالت: «قبض رسول الله ﷺ في هذين»^(٤) وصلى رسول الله ﷺ في خميصه^(٥) لها عَلم، فلما سلم قال: «شغلني النظر إلى هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم...» الحديث^(٦).

(١) رواه ابن أبي الدنيا من حديث صفوان مرسلاً. ورواه ابن عدي وقال: حديث منكر.

(٢) رواه الديلمي في مسند الفردوس. وهو حديث معضل.

(٣) رواه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف.

(٤) رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم (قال الإمام النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة).

(٥) قال العراقي: لم أجده أصلاً. قال الزبيدي: بل له أصل رواه أبو نعيم في الحلية من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من زهد في الدنيا علمه الله تعالى بلا تعلم، وهداه بلا هداية، وجعله بصيراً. «، إتحاف السادة المتقين: ٦٥٤ / ١١.

(١) المد: عند الحنفية ١,٠٣٢ ل. وعند الثلاثة = ٦٨٧ ل. ١.

(٢) رواه ابن ماجه عن عائشة.

(٣) رواه مسلم. والحديث المتفق عليه: «ما شيع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاثة ليالٍ تباعاً حتى قبض».

(٤) متفق عليه.

(٥) الخميصه هي ثوب من خز أو صوف معلم.

(٦) متفق عليه.

وكان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد، فلما سلم عن صلاته، قال «أعيدوا الشراك الخلق، فإني نظرت إليه في الصلاة»^(١). وكان عليه السلام قد احتذى نعلين جديدين، فأعجبه حسنهما فخرّ ساجداً، فقال عليه السلام: «أعجبنى حسنهما، فتواضعت لربي خشية أن يمقتني، ثم خرج بهما فدفعهما إلى أول مسكين رآه»^(٢).

وقد عُدَّ على قميص عمر - رضي الله عنه - اثنتا عشرة رقعة بعضها من آدم. واشترى علي - رضوان الله عليه - في خلافته ثوباً بثلاثة دراهم، وقطع كميّه من الرسغين، وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه، وقال بعضهم: قومت ثوب سفيان ونعله بدرهم ودانقين. وقال علي - رضوان الله عليه -: إن الله عزَّ وجلَّ أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس، ليقتدي بهم الغني ولا يزرى بالفقير فقره.

وأما المسكن فأدناه أن تقنع بزواية في مسجد أو رباط. كأهل الصُّفة وأعلامه أن يطلب لنفسه موضعاً خاصاً، وهي حجرة، إما بشراء أو إجارة، بشرط أن لا يزيد سعته على قدر الحاجة، ولا يُرفع بناؤه، ولا يهتم بتجصيصه، وفي الأثر أن من يرفع بناءه فوق ستة أذرع ناداه مناد إلى أين يافسق الفاسقين، ومات رسول الله ﷺ ولم يضع لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة^(٣). وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: مر بنا رسول الله ﷺ ونحن نعالج خُصّاً فقال: «إن الأمر أعجل من ذلك»^(٤)، واتخذ نوح - عليه السلام - بيتاً من خوص، فليل له: لو شئت لاتخذته من الطين، فقال: هذا كثير لمن يموت، وقال ﷺ: «من بنى فوق ما يكفيه كُلف أن يحمله يوم

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح.

(٢) أخرجه ابن حقيق عن عائشة بإسناد ضعيف.

(٣) رواه ابن حبان في الثقات.

(٤) الخص بالضم البيت من القصب. والحديث رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه.

القيامة»^(١)، وقال عليه السلام: «كل بناء وبأل على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكن من حر وبرد»^(٢).

وأما أثاث البيت ففيه أيضاً درجات، وأدناها حال عيسى بن مريم - عليه السلام - إذ لم يكن معه إلا مشط وكوز، فرأى إنساناً يمشط بأصابعه فرمى المشط، ورأى آخر يشرب بيده، فرمى الكوز، وأوسطه: أن يستعمل الجنس الخشن واحداً في كل غرض، ويجتهد أن يستعمل واحداً في أغراض ليخف ثقل الاشتغال باستعمال الأجناس. وقال عمر - رضي الله عنه - لعمير ابن سعيد - وهو أمير حمص -: ما معك من الدنيا؟ فقال: معي عصاي أتوكأ عليها، وأقتل بها حية إن لقيتها، ومعني جرابي أحمل فيها طعامي ومعني قصعتي أكل فيها، وأغسل رأسي وثوبي، ومعني مطهرتي أحمل فيها شرابي ووضوئي، فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي. فقال: صدقت.

وقال الحسن: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه، وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوباً، وكان فراش رسول الله ﷺ الذي ينام عليه وسادة من آدم حشوها ليف، وعباءة خشنة^(٣). فهذه سيرة الزهاد في الدنيا، فمن حرم هذه الرتبة فلا أقل من أن يتحسر على فواتها، ويجتهد أن يكون قربه منهم أكثر من قربه من المتنعمين في الدنيا.

[الزهد على درجات]

الزهد على درجات:

إحداها: أن يزهد ونفسه مائلة إلى الدنيا ولكن يجاهدها، وهذا متزهد، وليس بزاهد، ولكن بداية الزهد التزهد.

(١) رواه الطبراني عن ابن مسعود بإسناد فيه لين وانقطاع.

(٢) أكن: ستر وحمى - والحديث رواه أبو داود بإسناد جيد.

(٣) كما ورد في الآثار. رواه الترمذي في الشمائل من حديث حفصة رضي الله عنها ومن حديث عائشة بسند صحيح.

الثانية: أن تنفر نفسه عن الدنيا ولا تميل إليها، لعلمه أن الجمع بينها وبين نعيم الآخرة غير ممكن، فتسمح نفسه بتركها، كما تسمح نفس من يبدل درهماً ليشتري جوهرة، وإن كان الدرهم محبوباً عنده، وهذا زهد.

الثالثة: أن لا تميل نفسه إلى الدنيا ولا تنفر عنها، بل يكون وجودها وعدمها عنده بمثابة واحدة، ويكون المال عنده كالماء، وخزانة الله تعالى كالبحر، فلا يلتفت قلبه إليه رغبة ونفوراً. وهذا هو الأكمل، لأن الذي ييغض شيئاً فهو مشغول به كالذي يحبه، ولذلك ذم الدنيا قوم عند رابعة العدوية، فقالت: «لولا قدرها في قلوبكم ما دممتموها». وحمل على عائشة - رضي الله عنها - مئة ألف درهم فلم تنفر عنها، ولكن فرقها في يومها، فقالت خادمتها: لو اشتريت بدرهم لحماً تفطرين عليه، فقالت: لو ذكرتني لفعلت، فهذا هو الغنى، وهو أكمل من الزهد، ولكنه مظنة غرور الحمقى، إذ كل مغرور يستشعر في نفسه أن لا علاقة لقلبه في الدنيا، وعلامة ذلك، أن لا يدرك الفرق بين أن يسرق جميع ماله أو يسرق مال غيره، فمادام يدرك التفرقة فهو مشغول به.

[كمال الزهد]

كمال الزهد، هو الزهد في الزهد، بأن لا يعتد به ولا يراه منصباً، فإن من ترك الدنيا وظن أنه ترك شيئاً فقد عظم الدنيا، إذ الدنيا عند ذوي البصائر لا شيء، وصاحبها كمن منعه عن دار الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمة خبز وشغله بها، ودخل دار الملك وجلس على سرير الملك، فإن الشيطان كلب على باب الله تعالى، والدنيا كلها أقل من لقمة بالإضافة إلى الملك، إذ اللقمة لها نسبة إلى الملك، إذ يغنى بأمثالها، والآخرة لا يتصور أن تغنى بأمثال الدنيا لأنها لا نهاية لها^(١).

(١) انظر المثال موضحاً ومفصلاً في كتاب الإحياء: ٣٢٨/٤ ط. دار قتيبة. وفي كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: ١١/٦٦٤ ط. دار الكتب العلمية.

[الزهد باعتبار الباعث عليه على درجات]

الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات:

إحداها: أن يكون باعثه الخوف من النار. وهذا زهد الخائفين.

الثانية: وهي أعلى منه أن يكون باعثه الرغبة في نعيم الآخرة، وهذا زهد الراجين. والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف، لأن الرجاء يقتضي المحبة.

الثالثة: وهي أعلاها، أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى ما سوى الحق، تنزيهاً للنفس عنه، واستحقاقاً لما سوى الله. وهذا زهد العارفين، وهو الزهد المحقق، وما قبله معاملة، إذ ينزل صاحبها عن شيء عاجلاً ليعتاض عنه أضعافه أجلاً.

[الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات]

الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات، وكماله: الزهد في كل ما سوى الله تعالى في الدنيا والآخرة، ودونه: الزهد في الدنيا خاصة دون الآخرة. ثم يدخل فيه كل ما فيه حظ وتمتع في الدنيا، من مال وجاه وتنعم. ودون ذلك أن يزهد في المال دون الجاه، أو في بعض الأشياء دون البعض. وذلك ضعيف، لأن الجاه الذو وأشهى من المال، فالزهد فيه أهم.

[الزهد أن تنزوي عن الدنيا طوعاً]

الزهد: أن تنزوي عن الدنيا طوعاً مع القدرة عليها، أما إن انزوت الدنيا عنك وأنت راغب فيها، فذلك فقر وليس بزهد. ولكن للفقير أيضاً فضل على الغني، لأنه مُنِعَ عن التمتع بالدنيا قهراً، وهذا هو أفضل ممن مُكِّنَ من الدنيا، والتمتع بها حتى أَلِفَها واطمأن إليها، ولم يتجاف قلبه عنها، فيعظم الألم والحسرة عند الموت، وتكون الدنيا كأنها جنة الغني، وتكون كأنها سجن الفقير، إذ يشتهي الخلاص من آلامها، والفقر من أسباب

السَّعَادَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِي عَبْدَهُ عَنِ الدُّنْيَا وَهُوَ يَحْبُهُ، كَمَا يَحْمِي أَحَدَكُمْ مَرِيضَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ»^(١)، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَدْخُلُ فَقَرَاءُ أَمْتِي الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنَائِهَا بِخَمْسَمِئَةِ عَامٍ»^(٢)، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَرَاؤُهَا»^(٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مَقْبَلًا فَقُلْ مَرْحَبًا بِشُعَارِ الصَّالِحِينَ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْغِنَى مَقْبَلًا فَقُلْ ذَنْبٌ عَجَلْتُ عِقَابَهُ»^(٤)، وَقَالَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: يَا رَبِّ مِنْ أَحْبَاؤِكَ مَنْ خَلَقْتَ حَتَّى أَحْبَبَهُمْ لِأَجْلِكَ؟ فَقَالَ: كُلُّ فَقِيرٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَقِيرَ إِنْ كَانَ قَانِعًا بِمَا أُعْطِيَ، غَيْرَ الشَّدِيدِ الْحَرَصِ عَلَى الطَّلَبِ، فَدَرَجَتُهُ قَرِيبٌ مِنْ دَرَجَةِ الزَّاهِدِ. قَالَ ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَنَعُ بِهِ»^(٥). وَقَالَ ﷺ: «الْفُقَرَاءُ الصُّبُرُ هُمْ جُلَسَاءُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»^(٦)، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْفَقِيرُ الْفَقِيرُ الْقَانِعُ»^(٧). وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى إِسْمَاعِيلَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ - أَطْلُبْنِي عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبِهِمْ. قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْفُقَرَاءُ الصَّادِقُونَ.

وَعَلَى الْجُمْلَةِ، إِنَّمَا يَعِظُ ثَوَابَ الْفَقِيرِ عِنْدَ الْقَنَاعَةِ وَالصَّبْرِ، وَالرَّضَى وَالصَّبْرَ عَلَى الْفَقْرِ مَبْدَأَ الزَّهْدِ، وَلَا تَتِمُّ هَذِهِ الْمَقَامَاتُ إِلَّا بِالصَّبْرِ فَلْنَذْكُرْهُ.

* * *

الأصل الرابع: في الصبر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وَجَمَعَ لِلصَّابِرِينَ بَيْنَ أُمُورٍ لَمْ يَجْمَعُهَا لِغَيْرِهِمْ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ صَبِرُوا﴾ [السجدة: ٢٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠] وَذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْقُرْآنِ الصَّبْرَ فِي نِيفٍ وَسَبْعِينَ مَوْضِعًا.

وَقَالَ ﷺ: «الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ»^(١)، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ أَقَلَّ مَا أُوتِيَتْهُ، الْيَقِينُ وَعَزِيمَةُ الصَّبْرِ، وَمَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْهُمَا لَمْ يَبَالِ بِمَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ»^(٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الصَّبْرُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»^(٣) وَسُئِلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَرَّةً عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ: «هُوَ الصَّبْرُ»^(٤). وَقَالَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «إِنْكُمْ لَا تَدْرِكُونَ مَا تَحِبُّونَ إِلَّا بِصَبْرِكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ».

- (١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
- (٢) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ.
- (٣) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَسَكَتَ الزُّبَيْدِيُّ.
- (٤) أَخْرَجَهُ أَبُو مَنْصُورٍ الدِّيلَمِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَرَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ مِنْ قَوْلِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
- (٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظٍ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ».
- (٦) رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ لَالٍ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانٍ فِي الضَّعْفَاءِ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.
- (٧) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَمْ أَجِدْ بِهِذَا اللَّفْظَ وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ».

[حقيقة الصبر]

حقيقة الصبر: ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى، وهو من خاصية الآدمي الذي هو كالمركب من شعب ملكية وبهيمية، لأن البهيمية لم يسلط عليها إلا دواعي الشهوة، والملائكة لم يسلط عليهم الشهوة بل جُردوا للشوق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية، والابتهاج بدرجة القرب منها، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فليس فيهم داعية الشهوة، فلم يتصور الصبر لمالك ولا بهيمة، بل الإنسان سُلط عليه جندان يتطاردان، أحدهما من حزب الله وملائكته، وهو العقل وبواعثه، والثاني من جنود الشيطان، وهي الشهوات ودواعيها.

وبعد البلوغ تظهر بواعث الدين والعقل، إذ يحمل على النظر إلى العواقب، وتبتدي بقتال جند الشيطان، فإن ثبت باعث الدين في مقابلة باعث الهوى حتى غلبه، فقد حصل مقام الصبر، إذ لا يُتصور الصبر إلا عند تعارض الباعثين على التناقض، وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع، إذ يدعو إليه داعي العقل، ويمنع منه داعي الشهوة، وكل من غلبته شهوته لم يعزم عليه، ومن غلب عقله شهوته صبر على مرارته لينال الشفاء.

وشطر الإيمان إنما يتم بالصبر، ولذلك قال النبي - عليه السلام - «الصبر نصف الإيمان»^(١). لأن الإيمان يطلق على المعارف والأعمال جميعاً، وسائر الأعمال في طرفي الكف والإقدام، والتزكية والتحلية لا يتم إلا بالصبر، لأن جملة أعمال الإيمان على خلاف باعث الشهوة، فلا يتم إلا بثبات باعث الدين في مقابلته. ولذلك قال - عليه السلام - «الصوم نصف الصبر»^(٢)، لأن الصبر تارة في مقابلة داعي الشهوة، وتارة في مقابلة داعي الغضب، والصوم هو كسر لداعية الشهوة.

[درجات الصبر]

الصبر له ثلاث درجات بحسب ضعفه وقوته:

الدرجة العليا: أن تُقمع داعية الهوى بالكلية، حتى لا يبقى لها قوة للمنازعة، ويتوصل إليها بدوام الصبر وطول المجاهدة، وذلك من الذين قيل لهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ [الأحقاف: ١٣]، وإياهم ينادي المنادي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨].

الدرجة السفلى^(١): أن تقوى^(٢) داعية الهوى وتسقط منازعة باعث الدين، ويغلب الهوى ويسلم القلب لجند الشيطان، وذلك من الذين قيل فيهم: ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣]، وعلامته شيثان:

أحدهما: أن يقول: أنا أشتاق إلى التوبة ولكن تعذرت علي، فلست أطمع فيها، فهذا هو القانط وهو الهالك.

الثاني: أن لا يبقى فيه شوق إلى التوبة، ولكن يقول: الله كريم رحيم، وهو مُسْتَعْنٍ عن توبتي، فلا تضيق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عني، وهذا المسكين، قد صار عقله أسير شهوته، ولا يستعمله إلا في استنباط حيل قضاء الشهوة، فصار عقله كالمسلم الأسير بين الكفار، يستسخرونه في رعاية الخنازير، وحفظ الخمور، وحملها على العنق والظهر إلى بيوتهم، فانظر كيف يكون حال العبد إذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه إلى أخس أعدائه حتى استرقه واستسخره، ففي مثل هذه الحالة كيف يكون قدوم هذا العاقل المُنْهَمَك على الله تعالى. نعوذ بالله منه.

(١) في المخطوطة: الدرجة الوسطى: وردت وما يتبعها قبل الدرجة السفلى.

(٢) في المخطوطة: أن يعجز عن دفع داعية الهوى.

(١) أخرجه أبو نعيم والخطيب عن ابن مسعود بسند حسن، وقد تقدم.

(٢) أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه.

الدرجة الوسطى^(١): أن لا يفتر على المحاربة، ولكن يكون الحرب بينهما سجلاً، تارة له اليد، وتارة عليه اليد، وهذا من المجاهدين الذين ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ [التوبة: ١٠٢]، وعلامة هذا أن يترك من الشهوات ما هو أضعف، ويعجز عما هو أغلب، وربما يغلبها في بعض الأوقات دون بعض، وهو في جميع الأحوال متحسر على عجزه، ومستمر المعاودة إلى مجاهدته وقتاله، وذلك هو الجهاد الأكبر، ومهما اتقى وصدق بالحسن فسيسره لليسرى، وبالجملة فقد قصر عن البهيمة إنسي لم يقاوم بقوة عقله شهوته وقد أيد بالعقل، وحرّم عنه البهيمة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤].

[الحاجة إلى الصبر عامة]

اعلم أن الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال، لأن جميع ما يلقي العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين:

فإنه إما أن يوافق هواه أو يخالفه: فإن وافق هواه كالصحة والسلامة والثروة والجاه وكثرة العشرة، فما أحوجه إلى الصبر معها، فإن لم يضبط نفسه طغى واسترسل في التمتع واتباع الهوى، ونسي المبتدئ والمتتهى.

ولذلك قالت الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -: بُلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وبُلينا بفتنة السراء فلم نصبر. ولذلك قيل: «يصبر على البلاء كل مؤمن، ولا يصبر على العافية إلا صديق» ومعنى الصبر فيها، أن لا يركن إليها، ويعلم أن كل ذلك وديعة عنده، ويسترجع على القرب، وأن لا ينهمك في الغفلة والتنعيم، ويؤدي حق شكر النعمة. وذلك مما يطول شرحه.

النوع الثاني: ما يخالف الهوى، وذلك أربعة أقسام:

القسم الأول الطاعات: والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل كالصلاة، وعن بعضها بالبخل كالزكاة، وعن بعضها بهما جميعاً كالحج والجهاد، والصبر على الطاعة من الشدائد. ويحتاج المطيع إلى الصبر في ثلاثة أحوال:

- أحدها، أول العبادة بتصحيح الإخلاص، والصبر عن شوائب الرياء ومكائد الشيطان، ومكائد النفس وغرورها.

- الثانية: حالة العمل كيلا يتكاسل عن تحقيق أدائه بفروضه وسنته، وذلك على شرط الأدب مع حضور القلب ونفي الوسواس.

- الثالثة: بعد الفراغ، وهو أن يصبر عن ذكره وإفشائه للتظاهر به رياء وسمعة، وكل ذلك من الصبر الشديد على النفس.

القسم الثاني المعاصي: وقد قال ﷺ: «المجاهد من جاهد هواه»^(١)، والمهاجر من هجر السوء»^(٢) والصبر عن المعاصي أشد، لاسيما عن معصية صارت عادة مألوفة، إذ يتظاهر فيه على بواعث الدين جتدان: جند الهوى، وجند العادة، فإن انضم إلى ذلك سهولة فعله، وخفة المؤنة فيه، لم يصبر عنها إلا الصديق. وذلك كمعاصي اللسان، فإنها هينة سهلة، وذلك كالغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس. ويحتاج في دفع ذلك إلى أشد أنواع الصبر.

القسم الثالث: ما لا يرتبط باختيار العبد، ولكن له اختيار في دفعه وتداركه، كالأذى الذي يناله من غيره بيد أو لسان، فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يجب، وتارة يستحب. قال بعض الصحابة: ما كنا نعد إيمان الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى، قال الله عز وجل: ﴿وَلْيَصْبِرْكَ عَلَى مَا

(١) رواه الحاكم من حديث فضالة بلفظ: «نفسه» بدل «هواه»، وصححه. ورواه أحمد والترمذي وابن حبان والطبراني والقضاعي والنسائي.

(٢) روى الشطر الثاني ابن ماجه بإسناد جيد، الإحياء: ١٠٤/٤، وإتحاف: ٤١٣/٧.

(١) في المخطوطة قدم الدرجة الوسطى على الدرجة السفلى وهو الصحيح الذي يقتضيه التدرج في ذكر الدرجات.

﴿اذْيُتْمَوْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]. وقال الله تعالى: ﴿وَدَعَّ
أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٤٨]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ
يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [١٧] فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر:
٩٧-٩٨].

القسم الرابع: ما لا يدخل أوله وآخره تحت الاختيار، كالمصائب
بموت الأعزّة، وهلاك الأموال، والمرض، وذهاب بعض الأعضاء، وسائر
أنواع البلاء، والصبر عليه من أعلى المقامات.

قال ابن عباس - رضي الله عنه - الصبر في القرآن على ثلاث مقامات:
صبر على أداء الفرائض، وله ثلاثمئة درجة، وصبر على محارم الله تعالى،
وله ستمئة درجة، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى، وله تسعمئة
درجة. وقال ﷺ: «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِبَلَاءٍ فَصَبْرٌ وَلَمْ يَشْكُكَ
إِلَى عَوَادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمْماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ، فَإِنْ أَبْرَأْتُهُ أَبْرَأْتُهُ
وَلَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِنْ تَوَفَيْتُهُ فَأِلَى رَحْمَتِي»^(١). وقال النبي - عليه السلام -: قال
الله تعالى: «إِذَا وَجَّهْتُ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عِبِيدِي مَصِيبَةً فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ،
ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذَلِكَ بِصَبْرٍ جَمِيلٍ، اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصُبَ لَهُ مِيزَاناً،
أَوْ أَنْشُرَ لَهُ دِيواناً»^(٢). وقال عليه السلام: «انتظار الفرج بالصبر عبادة»^(٣).
وقال عليه السلام: «من إجلال الله تعالى ومعرفة حقّه أن لا تشكو وجعك،
ولا تذكر مصيبتك»^(٤).

فقد عرفت أنك لا تستغني عن الصبر في جميع أحوالك، وبه يظهر أنه
شطر الإيمان، وشطره الآخر فيما يتعلق بالأعمال وهو الشكر. فقد قال ﷺ:

- (١) أخرجه مالك في الموطأ ورواه البيهقي موقوفاً على أبي هريرة، قال الزبيدي: ورواه
الحاكم مرفوعاً، والطبراني وابن عساكر، إتحاف: ٥٥/١١.
- (٢) رواه ابن عدي بسند ضعيف. ورواه الحكيم والترمذي والديلمي، إتحاف: ٥٢/١١.
- (٣) أخرجه القضاعي وابن أبي الدنيا بأسانيد ضعيفة.
- (٤) رواه ابن أبي الدنيا عن سفيان عن بعض الفقهاء.

«الإيمان نصفان: نصفٌ صبرٌ، ونصفٌ شكرٌ»^(١). وهذا باعتبار النظر إلى
الأعمال والتعبير بالإيمان عنها.

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو منصور الديلمي من رواية يزيد الرقاشي وهو
ضعيف.

الأصل الخامس: في الشكر

وقد قال الله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣] وقال: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]، وقال: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢] وقال: ﴿وَسَيَعْبُدُنِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقال: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ﴾ [النساء: ١٤٧].

وقال النبي ﷺ: «للطاعم الشاكر منزلة الصائم الصابر عند الله»^(١). وكان رسول الله ﷺ يبكي في تهجده، فقالت عائشة - رضي الله عنها - وما يبكيك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال - عليه السلام -: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟»^(٢)، وقال: «يُنَادِي يوم القيامة لِيُقِمِ الْحَمَادُونَ، فتقوم زمرة فيُنْصَبُ لهم لواء فيدخلون الجنة»، فقيل: ومن الحمادون؟ قال: «الذين يشكرون الله على كل حال»^(٣)، وقال: «الحمد رداء الرحمن»^(٤).

[الشكر من المقامات العالية]

اعلم أن الشكر من المقامات العالية، وهو أعلى من الصبر والخوف والزهد وجميع المقامات التي سبق ذكرها، لأنها ليست مقصودة في

(١) رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه.

(٢) رواه مسلم عن عائشة مختصراً ورواه البخاري من رواية المغيرة.

(٣) أخرجه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب، وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور.

(٤) في الصحيح عن أبي هريرة «الكبرياء رداؤه»، إتحاف: ٩٤/١١، وعن اللفظ الذي أورده الإمام قال العراقي: لم أجده أصلاً.

أنفسها، وإنما تراد لغيرها، فالصبر يراد منه قهر الهوى، والخوف سوط يسوق الخائف إلى المقامات المقصودة المحموده، والزهد هرب من العلائق الشاغلة عن الله تعالى، وأما الشكر فمقصود في نفسه ولذلك لا ينقطع في الجنة، وليس فيها توبة ولا خوف ولا صبر ولا زهد. والشكر دائم في الجنة، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَجِرُ دَعْوَتَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]. وتعرف ذلك بأن تعرف حقيقة الشكر، وأنه ينتظم من علم، وحال، وعمل.

أما العلم: [فهو الأصل فيثمر الحال والحال يثمر العمل فهذه ثلاثة أركان، الركن الأول^(١)]: العلم بالنعمة والمنعم، لأن النعم كلها من الله تعالى، وهو المنفرد بجمعها. والوسائط كلهم مسخرون مقهورون، وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد، فإنهما داخلان فيه، بل الرتبة الأولى في معارف الإيمان، التقديس، ثم إذا عرفت ذاتاً مقدسة، وعرفت أنه لا مقدس إلا واحد فهو التوحيد، ثم إذا علمت أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد، والكل نعمة منه خاصة، فهو الحمد وإلى هذا الترتيب الإشارة بقوله ﷺ: «من قال سبحان الله، فله عشر حسنات، ومن قال لا إله إلا الله، فله عشرون حسنة، ومن قال الحمد لله، فله ثلاثون حسنة»^(٢)، وهذا لأن التقديس والتوحيد داخلان في الحمد وزيادة، وهذه الدرجات بإزاء هذه المعارف.

وأما حركة اللسان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفة أو تجديدها للاعتقاد في القلب، فإن الفم آلة لإزالة الغفلة لينمحي أثرها.

(١) إضافة من المخطوطة من قوله: فهو الأصل.

(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: روى أحمد والبخاري «فمن قال: سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال: الحمد لله فمثل ذلك، ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال: الله أكبر من قَبْلِ نفسه كتب له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة» ورجالهما رجال الصحيح.

واعلم أنك إذا اعتقدت أن لغير الله دخلاً في النعمة الواصلة إليك لم يصح حمدك، ولم تتم معرفتك وشكرك، وكنت كمن يخلع عليه الملك، وهو يرى أن لعناية الوزير دخلاً في خلعة الملك أو في إيصاله إليه، أو في تيسيرها، وكل ذلك إشراك في النعمة، ويتوزع فرحك بالنعمة عليهما. نعم، لو رأيت الخلعة الواصلة إليك بتوقيع الملك بقلمه، فذلك لا ينقص من شكرك. لأنك تعلم أن القلم مسخر له، لا دخل له في النعمة بنفسه، ولذلك لا يلتفت قلبك إلى الفرح بالقلم والشكر له. ولذلك قد لا يلتفت إلى الخازن والوكيل إذ يعلم أنهما مضطران إلى العطاء بعد الأمر، مسخران لا مدخل لهما بأنفسهما في النعمة.

فكذلك من انفتحت بصيرته عليم أن الشمس والقمر والنجوم والأرض مسخرات بأمر الله تعالى، كالقلم والكاغد^(١) والحجر في التوقيع، وأن قلوب الخلق خزائن الله تعالى، ومفاتيحها بيد الله عز وجل، فيفتحها بأن يسلط عليها دواعي خزانته حتى يعتقد أن خيرها في البذل مثلاً، وعند ذلك لا يستطيع ترك البذل، فيكون مضطراً إلى الاختيار لما سلط عليه من دواعي الاختيار، فإنه لا يعطيك أحد شيئاً إلا لغرض نفسه ليستفيد به في الآجل ثواباً، أو في العاجل ثناءً وذكرًا، أو غير ذلك. وما لم يعلم أن منفعته في منفعتك، فلا يعطيك، فإذا ليس هو منعاً عليك إذ يسعى لنفسه، إنما المنعم عليك من سخره بتسليط هذه الدواعي عليه، وقرر في نفسه أن غرضه منوط بالأداء والإنعام. فإن عرفت الأمور كذلك، كنت موحداً وتصور منك الشكر، بل هذه المعرفة هي عين الشكر، قال موسى - عليه السلام - في مناجاته: إلهي خلقت آدم بيدك، وفعلت وفعلت، فكيف شكرتك؟ قال: علم أن ذلك مني فكان معرفة ذلك شكراً.

الركن الثاني: الحال المستمدة من المعرفة، وهي الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والإجلال. ومن يرسل إليه بعض الملوك فرساً فيتصور أن يفرح به من ثلاثة أوجه:

(١) الكاغد: الورق وهي فارسية معربة.

أحدها من حيث إنه ينتفع بالفرس، أو من حيث يستدل به على عناية الملك بشأنه، وأنه سينعم عليه بما هو أعظم منه، أو من حيث إن الفرس يكون مركباً له حتى يسافر إلى حضرة الملك ويخدمه. والأول ليس من الشكر في شيء، فإنه فرح بالنعمة لا بالمنعم.

والثاني، داخل في الشكر شيئاً، لكنه ضعيف بالإضافة إلى الثالث. فكمال الشكر أن يكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمه، لا بالنعمة من حيث هي نعمة، بل بها من حيث إنها وسيلة إليه، إذ بنعمته تتم الصالحات.

وعلمة هذا أن لا يفرح بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى، بل يفرح بها ويفرح بما زوى^(١) الله تعالى عنه من شغل الدنيا وفضولها، وهذا أكمل الشكر. فمن لم يستطع فعله بالثاني. وأما الأول، ففرح بالنعمة لا بالمنعم، وليس ذلك من الشكر في شيء.

الركن الثالث: العمل، وذلك بأن يستعمل نعمه في محاببه لا في معاصيه، وهذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمة الله تعالى في جميع خلقه، وأنه لماذا خلق كل شيء، وشرح ذلك يطول. وقد ذكرنا منه طرفاً في الإحياء.

وجملته أن يعلم - مثلاً - أن عينه نعمة منه، فشكرها أن يستعملها في مطالعة كتاب الله، وكتب العلم، ومطالعة السماوات والأرض، ليعتبر بهما ويعظم خالقها، وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين، ويستعمل أذنه في سماع الذكر، وما ينفعه في الآخرة، ويُعرض عن الإصغاء إلى الهجر والفضول. ويستعمل اللسان في ذكر الله تعالى والحمد له في إظهار الشكر منه دون الشكوى، ومن سئل عن حاله فشكى فهو عاصي، لأنه شكى ملك الملوك إلى عبد ذليل لا يقدر على شيء، فإن شكر فهو مطيع.

وأما شكر القلب، فاستعماله في الفكر والذكر والمعرفة وإضمار الخير للخلق وحسن النية، وكذلك في اليد والرجل وسائر الأعضاء والأموال، وغير ذلك مما لا ينحصر.

(١) زوى: منع، وصرف.

اعلم أنه إنما يتمكن من كمال الشكر، من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه، يرى في كل شيء حكمته وسره ومحبوب الله فيه. ومن لم ينكشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرع، فتحتها أسرار الشكر. وليعلم أنه لو نظر إلى غير مَحْرَم^(١) - مثلاً - فقد كفر نعمة العين، ونعمة الشمس، وكل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بها، فإن الإبصار إنما يتم بالعين ونور الشمس، والشمس إنما تتم بالسموات، فكأنه كفر أَنْعَمَ الله تعالى في السماوات والأرض. وقس على هذا كل معصية، فإنها إنما تتمكن بأسباب تستدعي وجود جميعها خلق السماوات والأرض. ولهذا غور عميق أشرنا إليه في كتاب الشكر (من كتاب الإحياء)، ويكفيك هنا مثال واحد: وهو أن الله تعالى خلق الدراهم والدنانير لتكون حاكمة في الأموال كلها، يُقَدَّرُ بها الْقِيَمُ، ولولاها لتعذرت المعاملات، إذ لا يدري كيف يشتري الثياب بالزعران، والدواب بالأطعمة، فإنها لا مناسبة بينهما، وإنما يشتركان في روح المالية. ومعيار مقدار أرواحهما هو النقدان، فمن كَتَرَهُمَا كان كمن حبس حاكماً من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام. ومن اتخذ منهما آتية، كان كمن استعمل حاكماً من حكام المسلمين في الحياكة والفلاحة التي يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم، وذلك أشد من الحبس، ومن أربى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديتهما كان كمن شغل الحاكم عن الحكم، فاتخذة سخرة لنفسه ليحتطب له، ويكنس له، ويكتسب له القوت، وكل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله عز وجل في خلقه وعباده ومعاداة الله تعالى في محابه. ومن لا ينكشف له بنور البصيرة هذه الأسرار، عرف على لسان الشرع صورته دون معناه، وقيل له: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها في سبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

(١) من النساء الأجنبية اللاتي لا يحل له النظر إليهن.

إلى قوله تعالى: ﴿فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤-٣٥].

وقيل له: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فكأنما يُجَزَّجُ في بطنه نار جهنم»^(١) وقيل له: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. فالصالحون يقفون على الحدود، ولا يعرفون أسرارها، والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار بأنفسهم، وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نوراً على نور. والعميان الجاهلون يحرمون الوقوف على الحدود والعثور على الأسرار جميعاً، فلا هم كعبيد أنقياء، ولا كأحرار كرام، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي...﴾ [السجدة: ١٣] وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَبْلُغُ أَثَمًا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ آتًا كَمَا هُوَ أَعْيَنُ﴾ [الرعد: ١٩]. وقال: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾، إلى قوله: ﴿فَنَسِيْنَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْشِئُ﴾ [طه: ١٢٤-١٢٦].

وآيات الله حكمته في خلقه، وقد ألقيت إلى الخلق على لسان الأنبياء - صلوات الله عليهم - كما فصلت في جملة الشريعة من أولها إلى آخرها، وما من حد من حدود الشرع إلا وفيه سر، وخاصة، وحكمة. يعرفها من يعرفها، وينكرها من يجهلها وشرح ذلك طويل ويطلب من كتاب الشكر في (الإحياء).

ولا يتصور تمام الشكر إلا ممن قام الله تعالى وحده، مخلصاً لا داعية فيه لغيره، فلنذكر الإخلاص والصدق.

* * *

(١) حديث شريف رواه الدارقطني عن ابن عمر، وعن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب...»، مشكاة المصابيح: ١٢٣١/٢ - ١٢٣٤.

الأصل السادس: في الإخلاص والصدق

اعلم أن للإخلاص حقيقة، وأصلاً وكمالاً، فهذه ثلاثة أركان. وأصله النية، إذ فيها الإخلاص، وحقيقته نفي الشوب^(١) عن النية، وكماله الصادق.

الركن الأول - النية: وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْرِ وَالْعَيْشِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢]. ومعنى النية: إرادة وجهه تعالى، وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات...» الحديث^(٢). وقال: «إن الملائكة ترفع صحيفة عمل العبد فيقول الله تعالى: ألقوها، فإنه لم يرد بها وجهي، واكتبوا له كذا وكذا» فتقول الملائكة: إنه لم يعمل منها شيئاً، فيقول الله عز وجل: إنه نواه، إنه نواه^(٣). وقال ﷺ: «الناس أربعة: رجل آتاه الله علماً ومالاً، فهو يعمل بعلمه في ماله، فيقول رجل: لو آتاني الله ما آتاه لعملت كما يعمل، فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالاً، ولم يؤته علماً فهو يخطب بجهله في ماله، فيقول رجل: لو آتاني الله تعالى ما آتاه لعملت كما يعمل، فهما في الوزر سواء^(٤). وقال عليه السلام: «من غزى ولا ينوي إلا عقلاً فله ما نوى^(٥)».

وروي: أن رجلاً من بني إسرائيل مرَّ بكتبان رمل في أيام قحط، فقال في نفسه: لو كان لي هذا الرمل طعاماً لقسمته بين الناس، فأوحى الله تعالى إلى نبيه: «قل له إن الله تعالى قد قبل صدقتك، وشكر حسن نيتك، وأعطاك

(١) الشوب: الشوائب.

(٢) الحديث: متفق عليه.

(٣) رواه الدارقطني بإسناد حسن.

(٤) أخرجه ابن ماجه بلفظ «مثل هذه الأمة» ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

(٥) أخرجه النسائي وأحمد.

ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به». وقال ﷺ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار». فقيل: يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال: «أراد قتل صاحبه^(١)». وقال ﷺ: «من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان، ومن أذن ديناً وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق^(٢)».

[حقيقة النية]

حقيقة النية: هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبثقة عن المعرفة. وبيانه أن جميع أعمالك لا تصح إلا بقدرة، وإرادة، وعلم، والعلم يهيج الإرادة، والإرادة باعثة للقدرة، والقدرة خادمة الإرادة بتحريك الأعضاء.

مثاله: أنه خلق فيك شهوة الطعام إلا أنها قد تكون فيك راکدة، كأنها نائمة، وإذا وقع بصرك على طعام حصلت المعرفة بالطعام، فانتهضت الشهوة للطعام، فامتدت إليه اليد، وإنما امتدت اليد بالقوة التي فيها، المطيعة لإشارة الشهوة، وانتهضت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من طليعة الحسن. وكما خلق فيك شهوة إلى الأشياء الحاضرة، خلق فيك أيضاً ميل إلى اللذات الآجلة ينتهض ذلك الميل بإشارة المعرفة الحاصلة من العقل. والقدرة أيضاً تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء. فالنية عبارة عن الميل الجازم الباعث للقدرة، والذي يغزو قد يكون الباعث له ميلاً إلى المال فذلك نيته، وقد يكون الباعث ميلاً إلى ثواب الآخرة فذلك نيته، فإذا النية: عبارة عن الإرادة الباعثة، ومعنى إخلاصها تصفية الباعث عن الشوب.

[النية أحد جزاي العبادة]

إذا حصل العمل بباعث النية، فالنية والعمل بهما تمام العبادة. فالنية أحد جزئي العبادة، لكنها خير الجزئين، لأن الأعمال بالجوارح ليست

(١) متفق عليه.

(٢) أخرجه أحمد وابن ماجه. وغيرهما، إتحاف: ١٨/١٣.

مرادة إلا لتأثيرها في القلب، ليميل إلى الخير، وينفر عن الشر، فيتفرغ للفكر والذكر الموصلين له إلى الأنس والمعرفة، اللذين هما سبب سعادته في الآخرة.

فليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض، وضع الجبهة على الأرض، بل خضوع القلب. ولكن القلب يتأثر بأعمال الجوارح. وليس المقصود من الزكاة إزالة الملك، بل إزالة رذيلة البخل، وهو قطع علاقة القلب مع المال. وليس المقصود من الأضحية لحومها ولا دماؤها، ولكن استشعار القلب للفقير بتعظيم شعائر الله تعالى.

والنية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخير، فهو متمكن من حذقة المقصود، فهو خير من عمل الجوارح الذي إنما يراد منه سراية أثره إلى محل المقصود وهو القلب. ولذلك يورث جميع أعمال القلب دون الجوارح فيه أثراً ما. وعمل الجارحة دون حضور القلب هباء ولا أثر له. ومهما قصد معالجة المعدة بما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع لا محالة مما يطل به ظاهر المعدة ليسري إليها أثره.

وكذلك إذا لم يسر أثر الطلاء إلى المعدة كان باطلاً. وبهذا التحقيق يُعرف سرُّ قوله ﷺ: «نية المؤمن خير من عمله»^(١).

[اجتهد أن تستكثر من النية]

إذا عرفت فضل النية، وأنها تحل حذقة المقصود فيؤثر فيها، فاجتهد أن تستكثر من النية في جميع أعمالك، حتى تنوي بعمل واحد نيات كثيرة، ولو صدقت رغبتك هُديت لطريقه، وكفيك مثال واحد، وهو أن الدخول في المسجد والوقوف فيه عبادة. ويمكن أن تنوي فيه ثمانية أمور:

أولها: أن يعتقد أنه بيت الله عز وجل، وأن داخله زائر الله تعالى فتتوحي

(١) أخرجه الطبراني بسندين قال العراقي: كلاهما ضعيف. وقال الزبيدي: له طرق بمجموعها يتقوى الحديث، إتحاف: ٢٨/١٣.

ذلك. قال عليه السلام: «من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى، وحق على المزور إكرام زائره»^(١).

وثانيها: نية المراقبة، لقول الله تعالى: ﴿وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. وقيل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة.

وثالثها: الاعتكاف، ومعناه كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات المعتادة، فإنه نوع صوم قال ﷺ: «رهبانية أمتي القعود في المساجد»^(٢).

ورابعها: الخلوة، ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة، وكيفية الاستعداد لها.

وخامسها: التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه لقوله ﷺ: «من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به، كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى»^(٣).

وسادسها: أن يقصد إفادة علم، وتنبيه من يسيء الصلاة، ونهياً عن منكر وأمرًا بمعروف، حتى يتيسر بسببه خيرات ويكون شريكاً فيها.

وسابعها: أن يترك الذنوب حياء من الله عز وجل بأن تحبس نفسك في بيته حتى تستحي منه أن تقارف^(٤) ذنباً.

وثامنها^(٥): أن تستفيد أخاً في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة، والمسجد مُعَشَّشُ أهل الدين المحبين لله وفي الله.

(١) أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث سلمان والبيهقي في الشعب نحوه بإسناد صحيح.

(٢) قال الإمام العراقي: لم أجده أصلاً، ولم يعقب الزبيدي في إتحاف السادة المتقين. وقد روى البيهقي «رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله» وقد وردت أحاديث صحيحة في أجر الاعتكاف في المساجد للصلاة والذكر والعلم.

(٣) قال العراقي: هو معروف من قول كعب الأحبار، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من غدا إلى المسجد أوراخ، أعد الله له نزلاً، في الجنة كلما غدا أوراخ».

(٤) ترتكب.

(٥) في المخطوطة: الإجابة إلى المؤذن حقيقة لقوله: حي على الصلاة..

وقس على هذا سائر الأعمال، فباجتماع هذه النيات، تزكو الأعمال، وتلتحق بأعمال المقربين، كما أنه ينقيضها يلتحق بأعمال الشياطين، كمن يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل، والتفكه بأعراض الناس، ومجالسة أخدان^(١) اللهو واللعب، وملاحظة من يجتاز به من النسوان والصبيان، ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراءاة. باقتناص قلوب المستمعين لكلامه وما يجري مجراه.

وكذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النية. ففي الخبر^(٢): أن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه، وعن فئات الطين بإصبعيه، وعن لمسه ثوب أخيه. ومثال النية في المباحات أن من يطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التنعم بلذته والتفاخر بإظهار ثروته، أو التزويق للنساء وأخذان الفساد، ويتصور أن ينوي اتباع السنة وتعظيم بيت الله تعالى، واحترام يوم الجمعة، ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة الكريهة، وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة، وحسم باب الغيبة، إذا شموا منه رائحة كريهة، وإلى الفريقين الإشارة بقوله ﷺ: «من تطيب في الله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أثن من الجيفة»^(٣).

[النية لا تدخل تحت الاختيار]

اعلم أن النية لا تدخل تحت الاختيار، فلا ينبغي أن تغتر فتقول بلسانك وقلبك: نويت من القعود في المسجد كذا وكذا، وتظن أنك قد نويت، إذ عرفت من قبل أن النية هي الباعث المحرك الذي لولاه لم يتصور وجود العمل.

(١) الأخدان: الأصدقاء. أو الصديق في السر.

(٢) قال العراقي: لم أجد له إسناداً، ولكن وردت أحاديث صحيحة عن السؤال يوم القيامة.

(٣) أخرجه أبو الوليد الصغار في كتاب الصلاة من حديث إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً.

والنية المتكلفة كقول القائل: نويت أن أحب فلاناً وأعشقه وأعظمه، أو نويت أن أعطش أو أجوع أو أشبع. فإن لكل هذه دواعي وصوارف، وتحققها أسبابها، إذ لا يتصور حصولها دون أسبابها، وقول القائل: نويتها قبل تحققها، حديث نفس لا نية.

فمن وطئ لغلبة شهوة الوقاع من أين ينفعه قوله نويت الرطء لحرارة الولد وتكثير عدد من به المباهاة، بل لا تظفر بانبعث هذه النيات من قلبك إلا إذا قوي إيمانك وتمت معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعظم ثواب الآخرة، حتى إذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبة ضرورة في كل ما هو وسيلة إلى ثواب الآخرة، وإن لم ينبعث فلا نية لك، ولمثل هذا توقف السلف في جملة من الخيرات، حتى روي أن محمد بن سيرين لم يصل على جنازة الحسن البصري، وقال ليس تحضرني النية، وقيل لطاوس: أدع لنا، فقال: حتى أجد له نية. وقال بعضهم: أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ شهر، فما صحت لي نية بعد.

ومن عرف حقيقة النية وعلم أنها روح العمل فلا يتعب نفسه لعمل لا روح له، ويحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العباداة إذا حضرت فيه نية.

فمن له نية في الأكل والشرب ليقوى على العباداة، وليس تنبعث له نية الصوم في الحال، فالأكل أولى له.

ومن مل العباداة وعلم أنه لو نام لعاد نشاطه، فالنوم أفضل له.

بل لو علم مثلاً أن الترقُّ بدعابة وحديث مزاح في ساعة يرد نشاطه، فذلك أفضل له من الصلاة مع الملل.

قال ﷺ: «إن الله لا يملّ حتى تملُّوا»^(١). وقال أبو الدرداء: إني

(١) رواه البخاري ومسلم.

لَا تَسْتَحْجِمُ نَفْسِي بِشَيْءٍ مِنَ اللَّهِ فَيَكُونَ ذَلِكَ عَوْنًا لِي عَلَى الْحَقِّ. وقال علي - رضي الله عنه -: «روحوا النفوس»^(١)، فإنها إذا أكرهت عَيَّت. وهذه دقائق يستقلها الظاهريون من الفقهاء، كما يستثقل الطبيب الضعيف من الأطباء معالجة المحرور باللحم. والحادق منهم قد يأمر به لتعود قوة المريض حتى يحتمل الدواء النافع بعده.

الركن الثاني: في إخلاص النية، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥]، وقال الله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّهَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلَاءَ الْبُحَايَرِ﴾ [الزمر: ٣]، وقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٤٦].

وقال النبي ﷺ: قال الله تعالى: «الإخلاص سرٌّ من سرِّي استودعته قلب من أحببت من عبادي»^(٢). وقال - عليه السلام - لمعاذ: «أخلص العمل، يُجْزِكَ القليلُ منه»^(٣). وقال - عليه السلام -: «ما من عبدٍ يُخلصُ العملَ أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»^(٤).

[حقيقة الإخلاص في النية]

حقيقة الإخلاص: تجرد الباعث الواحد. ويضادّه الإشراك، وهو أن يشترك الباعثان، وكل ما يتصور أن يمازجه غيره. فإن صفا عن كل شوب منه يسمى خالصاً.

وقد عرفت أن النية هي الباعث، فمن لا يعمل إلا للرب فهو مخلص، ومن لا يعمل إلا لله فهو مخلص، ولكن خُصِّصَ الاسم بأحد الجانبين

(١) في المخطوطة: (القلوب) بدل النفوس، (وعيت) بدل عييت.

(٢) رواه الحسن البصري مرسلاً من حديث حذيفة وفي سنده مقال ورواه القشيري في الرسالة بسند ضعيف.

(٣) أخرجه الدليمي في الفردوس بسند منقطع.

(٤) أخرجه ابن عدي وأبو نعيم في حلية الأولياء من طريق مكحول وسنده ضعيف، انظر تمام تخريجه في إتحاف السادة المتقين: ٨٣/١٣.

بالعادة، كالإلحاد فإنه ميل، ولكن خُصِّصَ بالميل إلى الباطل، وزوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه، ولكن قد يزول أيضاً بأغراض أخرى. فإن الصائم قد يقصد من العبادة أن ينتفع بالحِمْية الصالحة الحاصلة بالصوم. وقد يقصد المُعْتَق أن يتخلص بالعتق من مؤونة العبد وسوء خلقه، والحاج يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو يهرب من مشقة تعهد العيال، أو من إيذاء الأعداء، أو من التبرم^(١) بالمقام مع الأهل، والمتعلم يتعلم العلم ليسهل عليه طلب المعاش، أو يكون محروساً بعز العلم عن الظلم، أو يكتب مصحفاً ليجود خطه، أو يحج ماشياً ليخفف مؤونة الكراء، أو يتوضأ ليتنظف، أو يتبرد، أو يغتسل لتطيب رائحته، أو يعتكف ليخفف عليه كراء المسكن، أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام، أو يتصدق ليدفع عن نفسه إبرام السائل، أو يعود مريضاً ليعاد إذا مرض. فهذه الأغراض قد تتجرد وقد تشوب قصد العبادة شوباً خفياً، فإذا خطر شيء من هذه الأغراض في الفعل، فقد ذهب الإخلاص، وذلك عسير جداً.

ولذلك قال بعضهم: في إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن ذلك عزيز، وقال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عزَّ وجلَّ، وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفسي أخلصي تتخلصي.

[شوائب الإخلاص في النية]

اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب، فإنها قد تغلب، وقد تكون مغمورة، وقد تكون مساوية لقصد العبادة، ولا تمحو أصل الثواب في المباحات.

ومهما بقي شوبٌ من إرادة وجه الله عزَّ وجلَّ، فله ثواب بقدر ذلك الشوب، والباقي لا ثواب عليه، فأما إذا كان في العبادة أمر بأن يخلصها لله

(١) التضجر.

تعالى، فإن كان الشوب غالباً بطلت العبادة، وإن كان مساوياً أو مغلوباً بطل الإخلاص، ولكن هل يتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انقضاء الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرنا إليه في الرياء. ويطلب استقصاؤه من كتاب الإحياء:

الركن الثالث: الصدق، وهو كمال الإخلاص، قال الله تعالى: ﴿يَجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، وقال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٤١]. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً»^(١).

ويكفي بفضيلة الصدق أن يدرك به فضيلة الصديقين، واعلم أن للصدق مراتب ستاً من بلغ في جميعها رتبة الكمال استحق اسم الصديق:

أولها: الصدق في القول في جميع الأحوال، ما يتعلق بالماضي والمستقبل والحال. ولهذا الصدق كمالان:

أحدهما: الحذر عن المعارض أيضاً، فإنه وإن كان صدقاً في نفسه. فيفهم خلاف الحق. والمحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق، إذ يكتسب القلب صورة معوجة كاذبة بإزاء كذب اللسان، وإذا مال وجه القلب من الصحة إلى الاعوجاج لم يتجلَّ الحق له على الصحة حتى لا يصدق رؤياه أيضاً. والمعارض لا توقع في هذا المحذور لأنه صدق في نفسه، لكن توقع في المحذور الثاني. وهو تجهيل المعنى، فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا لغرض صحيح.

وكماله الثاني: أن يرعى الصدق في أقاويله مع الله تعالى، فإذا قال: «وجهت وجهي»، وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عز وجل، فهو كاذب، وإذا قال: «إياك نعبد»، وهو مع ذلك عبدٌ للدنيا أو لنفسه أو لغيره لم

(١) متفق عليه، وأوله: «إن الصدق يهدي إلى البر...».

يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة في القيامة. ولذلك قال عيسى - عليه السلام - يا عبيد الدنيا، وقال نبينا ﷺ: «تس عبد الدرهم والدينار»^(١).

الصدق الثاني: في النية، وهو أن يتمحض فيه داعية الخير، فإن كان فيه شوب فقد فات الصدق لله، يقال هذا صادق الحموضة، وصادق الحلاوة، إذا كان محضاً، فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص.

والصدق الثالث: في العزم، فإن العبد قد يعزم على التصديق إن رزق مالا، وعلى العدل إن رزق ولاية، وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد، وتارة يكون جزماً قوياً لا تردد فيه. فالعزم القوي يسمى عزمًا صادقاً، كما وجده عمر من نفسه - رضي الله عنه - حيث قال: «لأن أقدم فيضرب عُنُقِي أحب إليَّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر - رضي الله عنه - ودرجات عزم الصديقين في القوة قد متفاوت، وأقصاها أن ينتهي إلى الرضاء بضرب الرقبة دون الحقيقة».

والصدق الرابع: الوفاء بالعزم، فإن النفس قد تسخو بالعزم أولاً، ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق، لأن المؤونة في العزم هيّن وإنما الشدة في تحقيق الإيفاء، ولذلك قال تعالى: ﴿يَجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣]. وقال سبحانه: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٥-٧٧].

الصدق الخامس: في الأعمال، بأن يكون بحيث لا يدل على شيء من الباطن إلا والباطن متصف به ومعناه استواء السريرة والعلانية، فالماشي على هدوء يدل بحكمه على أنه ذو وقار في باطنه، فإن لم يكن كذلك في الباطن والتفت قلبه إلى أن يُخَيَّلَ إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فذلك

(١) أخرجه البخاري وابن ماجه. ولفظ البخاري: «تس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يمت سخط...».

الرياء. وإن لم يلتفت إلى الخلق قلبه، ولكنه غافل، فليس ذلك برياء، ولكن يفوت به الصدق. ولذلك قال ﷺ: «اللهم اجعل سريري خيراً من علانيتي، واجعل لي علانية صالحة»^(١). وقال عبد الواحد: كان الحسن البصري إذا أمر بشيء كان من أعمال الناس به، وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له، ولم أر قط أحداً أشبه سريرة بعلانية منه.

الصدق السادس: - وهو أعلى أبوابه - الصدق في مقامات الدين، كالخوف والرجاء والحب والرضا والتوكل وغيرها، فإن لهذه المقامات أوائل ينطلق الاسم بها^(٢)، ولها حقائق وغايات. إذ يقال هذا هو خوف الصادق، وهي الشهوة الصادقة، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْآلِمِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا...﴾ [البقرة: ١٧٧]. فهذه درجات الصدق، فمن تحقق في جميعها فهو صدّيق، ومن لم يصب بعضها فمرتبه بقدر صدقه، ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرزاق، والتوكل عليه، فلنذكره.

* * *

الأصل السابع: في التوكل

قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]، وقال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]. وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، وقال: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعَبَّدُوا مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ [العنكبوت: ١٧].

وقال النبي ﷺ: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خِمَاصاً وتروح بطاناً»^(١). وقال: «من انقطع إلى الله كفاه الله تعالى كل مؤونة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»^(٢). وكان رسول الله إذا أصاب أهله خصاصة قال: «قوموا إلى الصلاة»، ويقول: بهذا أمرني ربي فقال: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢]^(٣).

[حقيقة التوكل]

حقيقة التوكل عبارة عن حالة تصدر عن التوحيد، ويظهر أثرها على الأعمال، فهي ثلاثة أركان: المعرفة، والحال، والعمل.

- (١) خِمَاصاً: جائعة، وبطاناً: شيعانة، رواه الترمذي والحاكم وصحاحه.
- (٢) أخرجه الطبراني في الصغير وابن أبي الدنيا ومن طريق البيهقي في الشعب من رواية الحسن بن عمران بن حصين ولم يسمع منه، وقال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات إلا إبراهيم بن الأشعث.
- (٣) قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سلام وهو جد أبيه فيبعد سماعه منه.

- (١) معناه صحيح ولكن قال الإمام العراقي: لم أجده. وقال الزبيدي: رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه وضعفه. وأبو نُعَيْم في الحلية، إتحاف: ١١/١٥٠.
- (٢) جاء في الإحياء: فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق الاسم بظهورها: ٥٦٥/٤.

الركن الأول: المعرفة، وهي الأصل، وأعني بها التوحيد، فإنه إنما يتوكل على الله من لا يرى فاعلاً سوى الله. وكمال هذه المعرفة يترجمه قولك: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» إذ فيه إيمان بالتوحيد، وكمال القدرة والجود والحكمة التي يستحق بها الحمد. فمن قال ذلك صادقاً مخلصاً فقد تم توحيد، وثبت في قلبه الأصل الذي منه ينبعث حال التوكل، وأعني بالصدق فيه أن يصير معنى القول وصفاً لازماً لذاته، غالباً على قلبه، لا يتسع لتقدير غيره.

[التوحيد له لبّان وقشران]

هذا التوحيد له لبّان وقشران، وطبقاته أربع، كاللوز، له لب ثم الدهن لبّ له، والقشرة العليا قشر قشره.

(فالقشرة العليا): القول باللسان المجرد وهو إيمان المنافقين.

(الثانية): الاعتقاد بالقلب جزماً، وهو درجة عوام الخلق، ودرجة المتكلمين، إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش المبتدعة عن هذه الاعتقادات.

(الثالثة): وهي اللب، أن ينكشف بنور الله عز وجل حقيقة هذا التوحيد وسره بالحقيقة، وذلك بأن يرى الأشياء الكثيرة، ويعلم أنها بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب، وذلك بأن يعرف سلسلة الأسباب وكيفية تسلسلها، وارتباط أول السلسلة بمسبب الأسباب. وصاحب هذا المقام بعد في تفرقة، لأنه يرى الأفعال وكثرتها وارتباطها بالفاعل.

(الرابعة): وهو لب اللب، أن لا يرى في الوجود إلا واحداً أو يعلم أن الموجود بالحقيقة واحد^(١)، وإنما الكثرة فيه في حق من تفرق نظره كالذي

(١) وهو الحق سبحانه فهو وحده واجب الوجود، ذاتي الوجود، واحد في ذاته واحد في =

يرى من الإنسان مثلاً رجله، ثم يده، ثم وجهه، ثم رأسه، فيغلب عليه كثرتة، فإن رأى الإنسان^(١) جملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد، بل كان كمدرّك الشيء الواحد. فكذلك الموحّد لا يفرق نظره بين السماء والأرض وسائر الموجودات، بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد. وهذا له غور، ويستدعي كشفه تطويلاً فاطلبه من كتاب التوحيد والتوكل من كتب الإحياء لتقف على تلويحات منه. والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا التوحيد وذلك بأن يصير مستغرقاً بالواحد الحق، حتى لا يلتفت قلبه إلى غيره ولا إلى نفسه، فإن نفسه - من حيث هي نفسه - غير الله، وإن لم يتحقق له معنى الغيرية بنظر آخر، واعتبار على وجه آخر^(٢).

= صفاته واحد في أفعاله، أما ما سواه من المخلوقات فوجودها غرضي ممكن، لا يمكن أن يقارن وجودها بوجود الحق سبحانه ولا أن يجعل وجودها مقابل وجود الحق، فهو سبحانه واحد أحد لا ند له ولا ضد ولا شريك ﴿لَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيكٌ قَبْلَ الْوَحْدِ﴾ وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً.

(١) قال الإمام في الإحياء (ومثاله الإنسان، وإن كان لا يطابق الغرض ولكنه ينبه في الجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة) فهو لم يقصد التطابق من كل وجه بين المثال والممثل له، فالإنسان إذا نظرنا إلى إنسانيته وجدناه واحداً، وإذا نظرنا إلى أعضائه وجدنا الكثرة فيه، فكل ما في الكون من مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فهي على كثرتها يرى المؤمن أنها ترجع إلى خالق ومكوّن واحد سبحانه، لا أنها أبعاد أو أجزاء للحق عز وجل - تعالى الله عما يقول الواهمون علواً كبيراً - في مقابل هذا نرى أن بعض الأمم السابقة كانت تنوهم وجود إله لكل مظهر من مظاهر هذا الكون، فللمطر إله، وللنبات إله، وللحرب إله، وهكذا... والمؤمن مهما بلغ من مراقبي معرفة الله سبحانه فالحقائق تبقى لديه ثابتة، فالواجب واجب، والممكن ممكن، والمستحيل مستحيل، ولا يمكن أن ينكر في لحظة من اللحظات وجود هذه المكونات (الممكنات) ولكن سطوع أنوار المعرفة على عين البصيرة يجعله يفتش عن ملاحظتها والشعور بها ولا تشهد عين بصيرته إلا الواحد الحق.

(٢) قال الشيخ ابن تيمية (رحمه الله تعالى): «وأما المعنى الثاني، فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضغف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون به...» ثم يقول: «والمشايع الصالحون رضي الله عنهم =

حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل، ولا يستدعي الفناء في توحيد الذات، بل المتوكل يجوز أن يرى الكثرة والأسباب والمسببات، ولكن ينبغي أن يشاهد ارتباط السلسلة بمُسبِّها.

وما عندي أن ذلك يخفى عليك فيما لا يدخل فيها اختيار الآدميين، فإنك إن رأيت المطر سبباً في النبات، فتعلم أن المطر مسخرٌ بواسطة الغيم، والغيم مسخرٌ بواسطة الريح وأبخرة الجبال، وكذلك الجبال جمادات مسخرة إلى أن ينتهي إلى الأول لا محالة. وإن كنت لا تعرف عدد الوسائط فلا يضرك ذلك، وإنما الذي يخفى عليك أفعال الآدميين، فإنك تقول: من أطعمني طعاماً فإنه يطعمني باختياريه، إن شاء أعطى، وإن شاء منع، فكيف لا أراه فاعلاً.

وإنما مثلك في الالتفات إليه مثل النملة، ترى سواد الخط على البياض^(١) يحصل من حركة القلم. فتضيف ذلك إلى القلم، إذ حدثها الصغيرة الضعيفة لا تمتد إلى الإصبع، ومنها إلى اليد، ومنها إلى القدرة

يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد، وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتاً إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواه، لا حباً ولا خوفاً منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات خالياً منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع، وبالحق يبصر، وبالحق يبطش، وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، يوالي منها ما يواله الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها. ولا يخافها في الله، فهذا هو القلب السليم الحنيفي الموحد المسلم المؤمن العارف الموحد... ويقول: «... الفرق الثاني: وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله - تعالى - مدبرةً بأمره، ويشهد كثرتها معدومةً بوحدة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات والنهها وخالقها ومالكها فيكون - مع اجتماع قلبه على الله إخلاصاً ومحبة وخوفاً ورجاءً واستعانةً وتوكلاً على الله وموالاته فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميّزاً بين هذا، وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه...»

انظر تمام كلامه في (العبودية)، ص ٤٤ - ٤٨.

(١) أي على الورق الأبيض.

المحركة لليد، ومنها إلى الإرادة التي القدرة مسخرة لها، ومنها إلى المعرفة التي يتوقف انبعاث الإرادة وانجازها عليها، ومنها إلى صاحب القدرة والعلم والإرادة، فكَذلك أنت تضيف أفعال العباد إلى إرادتهم ومعرفتهم وقدرتهم، إذ ليس يمتد نظرك إلى القلم الذي تنسطر المعرفة به في ألواح القلوب، ومنه إلى الأصابع التي بينها قلوب العباد، ومنها إلى اليد التي بها خمرت طينة آدم، ومنها إلى القدرة التي بها تتحرك اليد لتخمير الطينة [تعالى الله ونقدّس عن الحركة والسكون ولكن التمثيل للتفهيم]^(١)، ومنها إلى القادر الذي منه يبدو وإليه يعود، وذلك لأنك لا تعرف معنى قول النبي ﷺ: «إن الله خلق آدم على صورته»^(٢). ولا معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: «خَمَرْتُ طِينَةَ آدَمَ بِيَدِي»^(٣). ولا معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: ٤ - ٦] فإنك لا تعلم قلماً إلا من قصب، ولا يداً ولا أصابع إلا من لحوم وعظام، ولا صورة إلا للألوان والأشكال، فإن انكشف لك ذلك علمت أنك إذا رميت ما رميت ولكن الله رمى. حيث سلط عليك دواعي جازمة، ومعرفة حاكمة على القطع، بأن نجاتك في الرمي مثلاً، حتى انبعثت القدرة التي انفرد بخلقها خادمة للإرادة، والمعرفة خادمة بالتسخير والاضطرار، علمت أنك مضطر إلى عين الاختيار، فتفعل إن شئت، ولكن تشاء إذا شاء الله، شئت أم أبيت.

وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر والاختيار، ويوهم تناقض التوحيد وتكليف الشرع، وقد شرحناه في كتاب التوحيد والتوكل والشكر من كتاب الإحياء، فاطلبه منه إن كنت من أهله.

[كيف تثار حالة التوكل؟؟]

لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل والذات في إثارة حالة التوكل، حتى

(١) زيادة من المخطوطة (ما بين الحاصرتين).

(٢) رواه البخاري ومسلم.

(٣) قال العراقي: رواه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف جداً.

ينضاف إليه الإيمان بالرحمة والجود والحكمة، إذ به تحصل الثقة بالوكيل الحق، وهو أن يعتقد جزمًا أو ينكشف لك بالبصيرة. أن الله - تعالى - لو خلق الخلاق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه حال العقل، ثم زادهم أضعاف ذلك علماً وحكمة، ثم كشف لهم عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت، ولطائف الحكمة، ودقائق الخير والشر، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت لما دبروه بأحسن مما هو عليه، ولم يمكنهم أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناح بعوضة، ولم يستصوبوا ألبتة دفع مرض وعيب ونقص وفقر وضرر وجهل وكفر، ولا أن يغيروا قسمة الله تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية، بل شاهدوا جميع ذلك عدلاً محضاً لا جور فيه، وحقاً صرفاً لا نقص فيه، واستقامة تامة لا قصور فيها ولا تفاوت، بل كل ما يرون نقصاً فيرتبط به كمال آخر أعظم منه، وما ظنوه ضرراً فتحت نفع أعظم منه، لا يتوصل إلى ذلك النفع إلا به. وعلموا قطعاً أن الله تعالى حكيم جواد رحيم، لم يبخل على الخلق أصلاً، ولم يدخر في إصلاحهم أمراً، وهذا الآن بحر آخر في المعرفة، يحرك أمواجه سر القدر الذي مُنِعَ من ذكره المكاشفون، وتحير فيه الأكثرون، ولا يعقله إلا العالمون، ولا يدرك تأويله إلا الراسخون.

وإن حظ العوام أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم وما يخطئهم لم يكن ليصيبهم، وأن ذلك واجب الحصول بحكم المشيئة الأزلية، وأنه لا راد لحكمه، ولا مُعَقَّب لقضائه، بل كل صغير وكبير مُسْتَطَر^(١)، وحصوله بقدر معلوم منتظر، ﴿وَمَا أُمْرًا إِلَّا وَحْدَةً كَلَّجَ بِالْبَصْرِ﴾ [القمر: ٥٠].

الركن الثاني: حال التوكل، ومعناه أن تكل أمرك إلى الله عز وجل. ويثق به قلبك، وتطمئن بالتفويض إليه نفسك، ولا تلتفت إلى غير الله أصلاً. ويكون مثالك مثال من وكل في خصومته في مجلس القاضي من علم أنه

أشفق الناس عليه، وأقواهم على كشف الباطل، وأعرفهم به، وأحرصهم عليه، فإنه يكون ساكناً في نيته^(١)، مطمئن القلب غير متفكر في حيل الخصومة، غير مستعين بأحد الناس، لعلمه بأن وكيله حسبه وكافيه في غرضه، وأنه لا يقاومه غيره.

فمن تحققت معرفته بأن الرزق والأجل والخلق والأمر بيد الله تعالى، وهو منفرد به لا شريك له، وأن جوده وحكمته ورحمته لا نهاية لها، ولا يوازيها رحمة غيره وجوده اتكل قلبه بالضرورة عليه، وانقطع نظره عن غيره.

فإن لم ينقطع فلا يكون ذلك إلا لأحد أمرين:

أحدهما: ضعف اليقين بما ذكرناه، وضعف اليقين، إنما يكون لتطرق شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب فهو كشك لا يقين فيه، نعوذ بالله تعالى من ذلك.

الأمر الثاني: أن يكون القلب في الفطرة جباناً ضعيفاً، فالجبن والجرأة فطرتان، والجبن يوجب كون النفس مطيعة لأوهام لا شك في بطلانها، حتى قد يخاف الإنسان أن يبيت مع الميت في فراش، أو يبيت مع علمه بأن الله لا يحييه، وأن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب في يده العصا حية، وهو لا يخاف ذلك، بل قد يشبه العسل بالعذرة، فيتعذر عليه تناوله مع علمه بأنه تشبيه كاذب، وذلك لخور النفس، وطاعة الأوهام، فكما لا يخلو الإنسان عن شيء منه وإن ضعف، فكذلك لا يبعد أن يحصل اليقين بالتوحيد بحيث لا يخالجه ريب، ومع ذلك فيفرغ القلب إلى الأسباب.

[درجات التوكل]

إذا عرفت أن التوكل عبارة عن حالة القلب في الثقة بالوكيل الحق،

(١) في المطبوعة: بيته.

(١) مستطر: مكتوب.

وقطع الالتفات إلى غيره، فاعلم، أن فيه ثلاث درجات:

إحداها: ما ذكرناه، وهو كالثقة بالوكيل في الخصومة وبعد اعتقاد كماله في الهداية والقدرة والشفقة.

والثانية: وهي أقوى منها، تضاهي حالة الصبي في ثقته بأمه، وفزعه إليها في كل ما يصيبه، وذلك لثقته بشفتها وكفالتها. ولكنه في توكله فإن عن توكله، فإنه ليس يحصله بفكر وكسب، وإن كان لا يخلو توكله عن نوع إدراك. وأما التوكل على الوكيل بالخصومة، فكال مكتسب بالفكر والنظر.

والثالثة: وهي الأعلى، أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل، لا كالصبي، فإنه يزعم بأمه ويتعلق بذيلها، بل هذا كالصبي علم أنه وإن لم يزعم بأمه فإنها تطلبه، وإن لم يتعلق بذيلها فهي تحمله، وإن لم يسألها اللبن فهي تبتدئ بإرضاعه، فيكون هذا الشخص في حق الله عز وجل ساقط الاختيار، لعلمه بأنه مجرى القدر فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما يجري عليه. وهذا المقام يأبى الدعاء والسؤال، ولا يمتنع الدعاء في المقام الثاني، والأول. ويمتنع التدبير في المقام الأخير، ويمتنع في الثاني أيضاً، إلا في التعلق بالوكيل فقط. وفي الأول يمتنع التدبير بالتعلق بغيره، ولا يمتنع بالطريق الذي رسمه الوكيل وسنّه له وأمره به.

الركن الثالث في الأعمال: وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب، وترك التداعي، والاستسلام للمهلكات، وذلك خطأ، لأن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على التوكل، وندب إليه فكيف ينال ذلك بمحظوره.

وتحقيقه: أن سعي العبد لا يعدو أربعة أوجه: وهو جلب ما ليس بموجود من المنفعة، أو حفظ الموجود، أو دفع الضرر كي لا يحصل، أو قطعه كي يزول.

الأول: جلب المنافع، وأسبابه ثلاثة: إما مقطوع به، وإما مظنون ظناً غالباً ظاهراً يوثق به، أو موهوم. أما المقطوع به فمثاله أن لا تمتد اليد إلى

الطعام وهو جائع، ويقول هذا سعي، وأنا متوكل، أو يريد الولد ولا يواقع أهله، أو يريد الزرع، ولا يبيث البذر، وهذا جهل، لأن سنة الله تعالى لا تتغير، وقد عرفت أن ارتباط هذه المسببات بهذه الأسباب من السنة التي لا تجد لها تبديلاً.

وإنما التوكل فيه بأمرين:

أحدهما: أن تعلم أن اليد والطعام والبذر وقدرة التناول وجميع ذلك من قدرة الله تعالى.

والثاني: أن لا يتكل عليها بقلبه بل على خالقها، وكيف يتكل على اليد وربما يفلج في الحال أو يهلك الطعام؟! وذلك تحقيق قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فالحول هي الحركة، والقوة هي القدرة. فإذا كان هذا حالك، فأنت متوكل وإن سمعت، وأما المظنون فكاستصحاب الزاد في البوادي والأسفار، فليس تركه شرطاً في التوكل، بل هي سنة الأولين، بل يكون الاعتماد على فضل الله تعالى بدفع الشَّرَّاق، وإبقاء الزاد والحياة، والقدرة على التناول.

وأما الموهومات، فكالاستقصاء في حيل المعيشة، واستنباط دقائق الأمور فيها وذلك ثمرة الحرص، وقد يحمل على أخذ الشبهة، فكل ذلك يناقض التوكل، والدليل عليه أن النبي ﷺ وصف المتوكلين بأنهم لا يكتون ولا يَسترقون^(١)، ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصار، ولا يكتسبون، فما نسبته إلى السبب، كنسبة الرقية والكي فتركهما من شروط التوكل^(٢).

الفن الثاني: من تدبير الأسباب الأذخار. فالمتوكل إذا ورث مالا وادخر لسنة فما فوقها أبطل توكله، وإن قنع بقوت يومه وفترق الباقي فهو تمام التوكل، وإن ادخر لأربعين يوماً، قال سهل التستري: بطل توكله، ولا

(١) روى الشيخان الحديث عن ابن عباس.

(٢) روى الترمذي قوله ﷺ: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل».

ينال المقام المحمود الذي وعد المتوكلين . وقال الخوَّاص : لا يبطل . وانفقوا على أن الزيادة عليه يبطل التوكل إلا إذا كان معيلاً ، فله أن يدخر قوت عياله لسنة ، كذلك فعل رسول الله ﷺ في حق عياله ، وفي حق نفسه كان لا يدخر من غذائه لعشائه^(١) ، ولا شك أن طول الأمل يناقض التوكل ، ومهما قلَّت مدة الادخار كانت الرتبة أعظم ، ولكن سنة الله تعالى جارية لتكرار الأرزاق عند تكرار السنة . فالادخار لأكثر من سنة غاية الضعف ، وليس من التوكل في شيء .

فأما ادخار الكوز وأثاث البيت فذلك جائز ، لأن سنة الله تعالى لم تجر بتكرارها كتكرار الأرزاق ، ويحتاج إليها في كل وقت ، وليس كثوب الشتاء ، فإنه لا يحتاج إليه في الصيف ، وادخاره على خلاف التوكل ، قال النبي ﷺ في فقير دُفن : «إنه يحشر يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ، ولولا خصلة كان كالشمس الضاحية . كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه»^(٢) .

الفن الثالث : في مباشرة الأسباب الدافعة ، كالفرار من السبع ، ومن الجدار المائل ، ومجرى السيل ، ودفع الأمراض بالأدوية ، وذلك أيضاً له درجات ، فاستنبطها بالقياس إلى ما ذكرناه وقد فسرناه في الإحياء .

[متى يكون ترك الادخار محموداً؟]

اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه ، وقوي قلبه ، وأما الضعيف الذي يضطرب قلبه ، لو لم يدخر لم يتفرغ للعبادة . فالأفضل له أن يدع طريق المتوكلين ، ولا يحتمل نفسه ما لا يطيقه ، إذ فساد ذلك في حقه أكثر من صلاحه ، بل يعالج كل واحد على حسب حاله وقوته .

وقد تنتهي القوة إلى أن يجوز السفر في البوادي من غير زاد ، وذلك

لمن يصبر عن الطعام أسبوعاً ، ويقنع بالحشيش . فإن ذلك لا يعوزه غالباً في البادية . فأما الضعيف إذا فعل ذلك فهو عاص ملقٍ نفسه في التهلكة ، والقوي إن حبس نفسه في كهف جبل ليس فيه حشيش ولا يجتاز به إنسان ، فذلك أيضاً حرام ، لأنه خالف سنة الله تعالى في خلقه ، وإنما جاز له ذلك في البوادي ، لأن سنة الله جارية بأنها لا تخلو عن الحشيش ، وقد يجتاز بها آدميون ، فإذا قوي كان هلاكه نادراً ، فلم يكن بذلك عاصياً ، فله أن يسافر في البادية متكلاً على لطيف صنع الله تعالى ، وغير قاصر التفاته على الأسباب العلية الواضحة ، [غير الخارجة عن الشرع]^(١) .

* * *

(١) متفق عليه .

(٢) قال العراقي : لم أجد له أصلاً ، وقال الزبيدي : رواه صاحب القوت بسنده إلى شهر بن حوشب عن أبي أمامة .

(١) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة .

الأصل الثامن: في المحبة

قال الله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]، وقال: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٢٤] وقال النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما»^(١). وقال عليه السلام: «أحبوا الله لما يُغذوكم به من نِعَمِهِ، وأحبوني لحب الله عزَّ وجلَّ»^(٢). وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: «من ذاق خالص محبة الله عزَّ وجلَّ منعه ذلك من طلب الدنيا، وأوحشه من جميع البشر». وقال الحسن البصري - رحمة الله عليه -: «من عرف الله - تعالى - أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا يلهو حتى يغفل، وإذا تفكر حزن».

[المتكلمون^(٣) أنكروا المحبة وأولوها]

اعلم أن أكثر المتكلمين أنكروا محبة الله تعالى وأولوها. وقالوا: لا معنى لها إلا الامتثال لأوامره، وإلا فما لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاً، ولا يناسب طباعنا. فكيف نحبه، وإنما يتصور منا أن نحب من هو من جنسنا، وهؤلاء محرومون بجهلهم بحقائق الأمور. وقد كشفنا الغطاء عن هذا في كتاب المحبة (من كتب الإحياء) فطالعها لتصادف منها أسراراً تخلو الكتب عنها، فاقع في هذا المختصر بتلويحات وإشارات.

(١) متفق عليه.

(٢) أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. ورواه الطبراني والحاكم والبيهقي، إتحاف:

٣٠٨/١٢

(٣) علماء الكلام، (علماء العقائد).

[ما معنى كون الشيء محبوباً؟؟]

اعلم أن كل لذيق محبوب، ومعنى كونه محبوباً ميل النفس إليه. فإن قوي الميل سمي عشقاً، ومعنى كونه مبغوضاً نفرة النفس عنه لكونه مؤلماً. فإن قوي البخض والنفرة سمي مقتاً.

واعلم أن الأشياء التي تدركها بحواسك وجميع مشاعرك، إما أن تكون موافقة لك ملائمة، وهو اللذيق، أو تكون منافية مخالفة، وهو المؤلم. أو لا موافقة ولا مخالفة، وهو الذي لا ألم ولا لذة.

وكل لذيق محبوب، أي للنفس الملتذة به ميل لا محالة إليه.

واعلم أن اللذة تتبع الإدراك، والإدراك إدراكا: ظاهر وباطن.

أما الظاهر فبالحواس الخمس، فلا جرم لذة العين في الصور الجميلة، ولذة الأذن في النغمات الموزونة الطيبة، ولذة الذوق والشم في الطعوم والروائح الملائمة الموافقة، ولذة جملة البدن في ملابس الناعم اللين، وجملة ذلك محبوبة للنفس، أي للنفس ميل إليها.

وأما الإدراك الباطن، فهو اللطيفة التي محلها القلب، تارة يُعبر عنها بالعقل، وتارة بالنور، وتارة بالحس السادس. ولا تنظر إلى العبارات فتغلط، بل قال النبي ﷺ: «حُبَّ إِلَيَّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجُعِلَتْ قرة عيني في الصلاة»^(١). فتعلم أن الطيب والنساء فيهما حظ الشم

(١) تقدم، رواه النسائي عن أنس دون قوله (ثلاث)، ورواه الحاكم بإسناد جيد وضعفه العيني. ورواه أحمد في الزهد. قال الحافظ ابن حجر: لفظ (ثلاث) لم تقع في شيء من طرقه وهي تفسد المعنى. قال الزبيدي: (النساء) لأجل كثرة المسلمين ومباهاته بهم يوم القيامة، ونقل عن الطيبي: جيء بالفعل مجهولاً دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه، وأنه مجبور على هذا الحب رحمة للمباد ورقة بهم، إتحاف: ٦٠/٦. وهذا الحب لا كما يتصور الجاهلون ومن ملأت قلوبهم الشهوات، فحاشاه ﷺ من ذلك، وإنما هو حب لمصالح دينية وأسرار لا يدركها إلا العالَمون، لقد بقي في مكة (٢٨) عاماً لم يتزوج سوى خديجة رضي الله عنها، وهي متقدمة عليه في السن، ولما هاجر إلى المدينة لم يتزوج بكراً سوى عائشة رضي الله عنه.

واللمس والبصر، والصلاة لا حظ فيها للحواس الخمس، بل للإدراك السادس الذي محله القلب. ولا يدركها من لا قلب له، وإن الله يحول بين المرء وقلبه.

ومن اقتصر من لذته على الحواس الخمس فهو بهيمة، لأن البهيمة تشاركه فيها. وإنما خاصية الإنسان التمييز بالبصيرة الباطنة، ولذة البصر الظاهرة، في الصور الجميلة الظاهرة، ولذة البصيرة الباطنة، في الصور الجميلة الباطنة.

[ما معنى الصور الجميلة الباطنة؟]

لعلك تقول: ما معنى الصور الجميلة الباطنة؟ فأقول: ما عندي أنك لا تحس من نفسك حب الأنبياء والعلماء والصحابة، ولا تدرك من نفسك تفرقة بين الملك العادل العالم الشجاع الكريم العطوف على الخلق، وبين الظالم الجاهل البخيل الفظ الغليظ.

وما عندي أنك إذا حُكي لك صدق أبي بكر، وسياسة عمر، وسخاوة عثمان، وشجاعة علي - رضوان الله عليهم - لا تجد في نفسك هزة وارتياحاً وميلاً إلى هؤلاء، وإلى كل موصوف بخلال الكمال من نبي وصديق وعالم. وكيف تنكر هذا، وفي الناس من يفتدي بنفسه أرباب المذاهب، ويحملة حبه لهم على البذل بالمال والنفس في الذب عنهم، وتجاوز ذلك حد العشق.

وأنت تعلم أن حبك لهؤلاء ليس لصورهم الظاهرة، فإنك لم تشاهدها، ولو شاهدها ربما لم تستحسنها، وإن استحسنست، فلو تشوّهت صورهم الظاهرة، وبقيت صفاتهم المعنوية الباطنة، ل بقي حبهم.

وإن فتشت عن محبوبك منهم، رجع - بعد التفصيل الطويل الذي لا يحتمله هذا الكتاب - إلى ثلاث صفات: العلم، والقدرة، والنزاهة عن العيوب.

أما العلم: فكلعلمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وعجائب ملكوته ودقائق شريعة أنبيائه.

وأما القدرة: فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهوتها، وحملها على الصراط المستقيم، وقدرتهم على العباد بسياستهم، وإرشادهم إلى الحق.

وأما النزاهة: فبسلامة باطنهم من عيب الجهل والبخل والحسد وخبائث الأخلاق، واجتماع كمال العلم والقدرة مع حسن الأخلاق، هو حسن الباطن، وهي الصورة الباطنة التي لا تدركها البهيمة، ومن في مثل حالها بالبصر الظاهر. ثم إذا أحببت هؤلاء لهذه الصفات، وعلمت أن النبي ﷺ كان أجمع منهم لهذه الخصال، كان حبك له أشد بالضرورة، فارتفع بنظرك الآن من النبي إلى مُرْسِل النبي وخالقه والمتفضل على الخلق ببعثه، لتعلم أن بعثة الأنبياء حسنة من حسناته. ثم انسب قدرة الأنبياء وعلمهم وطهارتهم إلى علم الله سبحانه وقدرته وقده، لتعلم أنه لا قدوس سوى الواحد الحق، وأن غيره لا يخلو من عيب ونقص. بل العبودية أعظم أنواع النقص، فأنت كمال لمن لا قوام له بنفسه، ولا يملك لنفسه موتاً ولا حياة ولا رزقاً ولا أجلاً؛ وأي علم لمن يشكل عليه صفات باطنة في مرضه وصحته، بل لا يعلم جميع جوارحه الباطنة، وتفصيلها وحكمتها بالتحقيق، فضلاً عن ملكوت السماوات والأرض، وانسب هذا إلى العلم الأزلي [المحيط بجميع الموجودات، ومعلومات لا نهاية لها]^(١). الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وإلى قدرة خالق السماوات والأرض الذي لا يخرج موجود عن قبضة قدرته في وجوده وبقائه وعدمه، وانسب نزاهته من العيوب إلى قدسه، لتعلم أنه لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد الحق. وإنما لغيره القدرة التي أعطاه، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. فانظر الآن هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة، أو تنكر أن

(١) هذه الزيادة غير موجودة في المخطوطة.

الموصوف بكمال الجلال هو الله تعالى؟ وانظر كيف تنكر حبه بعد ذلك.

[لا تقصر عن الميل إلى المنعم!]

إن قَصُرَتْ بصيرتك عن إدراك الجلال والكمال والميل إلى مطالعته والفرح به والعشق له، فلا تقصر عن الميل إلى المنعم المحسن إليك. ولا تكونن أقل من الكلب، فإنه يحب صاحبه الذي يحسن إليه.

وتأمل هذا في العالم، هل لأحد إحسان إليك سوى الله تعالى؟ وهل لك حظ ولذة وتنعم في شيء وحرص على نعمة، إلا والله سبحانه خالقها ومبديها ومبقيها وخالق الشهوة إليها والتلذذ بها؟

وتفكر في أعضائك ولطف صنع الله تعالى بك فيها، لتجبه بإحسانه إليك، فتكون من عوام الخلق إن لم تقدر أن تجبه لجماله وجلاله وكماله، كما تجبه الملائكة لذلك. وامثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أحبُّوا الله تعالى لما يغذوكم به من نعيمٍ وأحبوني لحب الله»^(١). وعند هذا تكون كالعبد السوء، يحب ويعمل للأجرة والنفقة، فلا جرم يزيد حبك وينقص بزيادة الإحسان ونقصانه، وذلك ضعيف جداً.

بل الكمال من يحب الله لجلاله وجماله ومحامد صفاته التي لا يتصور أن يشارك فيها، ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «إِنْ أَوَدَّ الْاَوْدَاءُ إِلَيَّ مِنْ عَبْدَنِي بِغَيْرِ نَوَالٍ، لَكِن لِيُعْطِيَ الرَّبُّوبِيَّةَ حَقَّهَا». وفي الزبور: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَبْدَنِي لَجَنَةِ اَوْ نَارٍ، لَوْ لَمْ أَخْلُقْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، أَلَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَطَاعَ وَأَعْبُدَ؟» ومر عيسى - عليه السلام - بطائفة من العباد وقد تخلوا للعبادة، وقالوا نخاف النار ونرجو الجنة، فقال: مخلوقاً خفتهم، ومخلوقاً رجوتهم، ومر بقوم آخرين كذلك، فقالوا: نعبد حباؤه وتعظيمهم لجلاله، فقال: أنتم أولياء الله حقاً، ومعكم أمرت أن أقيم.

(١) تقدم، أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب.

[العارف لا يحب إلا الله تعالى]

العارف لا يحب إلا الله تعالى، فإن أحبَّ غيره فيحبه الله عزَّ وجلَّ، إذ قد يحبُّ المحبُّ عبدَ المحبوب وأقاربه وبلده وثيابه وصنعتَه وتصنيفه، وكل ما هو منه وإليه نسبته.

وكل ما في الوجود صنع الله عزَّ وجلَّ وتصنيفه. وكل الخلق عباد الله تعالى. فإن أحب الرسول أحبه لأنه رسول محبوبه وحببيه، وإن أحب الصحابة فلأنهم محبوبو رسوله، ولأنهم محبوبه وعبيده والمواظبون على طاعته.

وإن أحب طعاماً فلأنه يقوِّي مركبه الذي به يصل إلى محبوبه، وأعني البدن، وإن أحب الدنيا فلأنها زاده إلى محبوبه، وإن أحب النظر إلى الأزهار والأنهار والأنوار والصور الجميلة، فلأنها صنعة محبوبه، وهي دلالات على جماله وجلاله، ومذكرات لصفات المحامد التي هي المحبوبة في ذاتها. وإن أحب المحسن إليه والمعلم إياه علوم الدين، فيحبه لأنه واسطة بينه وبين محبوبه في إيصال علمه وحكمته إليه، ويعلم أنه الذي قيَّضه لتعليمه وإرشاده، والإنفاق عليه من ماله. وأنه لولا تسليط الدواعي إليه واضطراره بسلسلة البواعث والأغراض إلى إرشاده والإنفاق عليه لما فعله.

وأعظم الخلق إحساناً علينا رسول الله ﷺ والله المنة والفضل بخلقه وبعثه. كما قال: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢]. فما الرسول إلا عبد مسخر مبعوث، محمول على تبليغ الرسالة بالاضطرار. ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦]. وتأمل سورة النصر وقوله تعالى: ﴿وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ فسبح بحمد ربك واستغفره إنك كان قوابلاً [النصر: ٢-٣]. فقد أنزله منزلة النظارة وقال: إذا رأيت عباد الله يدخلون في دين الله فقل بحمد الله لا بحمدي، وهو معنى التسبيح بحمد ربه. فإن التفت قلبك إلى نفسك وسعيك

فاستغفره ليتوب عليك، واعلم أنه ليس لك من الأمر شيء. ومن ههنا نظر عمر - رضي الله عنه - حيث وصل كتاب خالد بعد فتح فتحه^(١): «من خالد سيف الله المسلول على المشركين إلى أبي بكر أمير المؤمنين». فقال: إن نصر الله المسلمين نظر خالد إلى تلقيب نفسه، وتسميتها سيفاً مسلولاً على المشركين. ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسيفه، ولكن الله تعالى سر في إرادته بنصرة الإسلام، فينصره بخطرته واحدة، وهو خاطر رعب يلقيه في قلب كافر فينهزم، وينظر إليه غيره فينهزم وتعم الهزيمة. فيظن خالد ومن هو في مثل حاله أنه أعلى كلمة الإسلام بصرامته وحدة سيفه^(٢). ويطلع عمر - رضي الله عنه - ومن هو في مثل حاله من الصديقين والأولياء على حقيقة الحال، ويعلم حاجة خالد إلى الاستغفار، وأن يسبح بحمده إذ رأى ذلك كما أمر به رسول الله ﷺ.

فإذاً لا موجب للمحبة إلا أمران:

أحدهما: الإحسان. والآخر: غاية الجلال والجمال بكمال الجود والحكمة والعلم والقدرة والتقديس من العيب والنقص. ولا إحسان إلا منه، ولا جلال ولا جمال ولا قدس إلا له، فكل ما في العالم من حسن وإحسان، فهو حسنة من حسنات جوده، يسوقها إلى عباده بخطرته واحدة يخلقها في قلب المحسن، فكل ما في العالم من صور مليحة، وهيئة جميلة تدرك بعين أو سمع أو شم، فآثر من آثار قدرته، وهي بعض معاني جماله وجلاله. فليت شعري: من عرف هذا بالمشاهدة المحققة والبرهان القاطع، كيف يُتصور أن يلتفت إلى غير الله تعالى، أو يحب غير الله عز وجل؟

(١) بعد فتح اليمامة.

(٢) أورد الإمام الغزالي هذه الفقرة ليدل على تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في العلم والمعرفة، ومع رؤية خالد رضي الله عنه دوره في إعلاء كلمة الله، وهو موقن أن النصر من عند الله تعالى.

[لذة العارف في الدنيا]

اعلم أن لذة العارف في الدنيا من مطالعة جمال الحضرة الربوبية، أعظم من كل لذة يتصور أن يكون في الدنيا سواها، وذلك لأن اللذة على قدر الشهوة. وقوة الشهوة على قدر الملاءمة والموافقة مع المشتهى.

وكما أن أوفق الأشياء للأبدان الأغذية، فأوفق الأشياء للقلوب المعرفة. فالمعرفة غذاء القلب، وأعني بالقلب الروح الرباني الذي قال الله تعالى فيه: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] فأضافه إلى نفسه. وهذا الروح لا يكون للبهائم، ولمن هو في مثل حالها من الإنس، بل يختص به الأنبياء والأولياء ولذلك قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح، لأن الأوفق لكل شيء خاصيته. فالصوت الطيب لا يوافق البصر، لأنه ليس من خاصيته، وخاصية الروح الإنساني معرفة الحقائق، وكلما كان المعلوم أشرف، كان العلم به ألد. ولا أشرف من الله تعالى، ولا أجل منه، فمعرفة صفاته وذاته وعجائب ملكه وملكوته ألد الأشياء عند القلب، لأن شهوة ذلك أشد الشهوات، ولذلك تخلق آخراً بعد سائر الشهوات، وكل شهوة تأخرت فهي أقوى مما قبلها.

فأول ما يخلق شهوة الطعام، ثم يخلق له شهوة الوقاع، فيترك شهوة الطعام لأجله، ويستحقر فيه شهوة الطعام، ثم يخلق له شهوة الرئاسة والجاه والغلبة، ويستحقر فيها شهوة المنكح والمطعم. ثم يخلق له شهوة المعرفة التي هي استيلاء على كل الموجودات، فيستحقر فيها الجاه والرياسة، وهي آخر شهوات الدنيا وأقواها.

وكما أن الصبي ينكر شهوة الوقاع، ويتعجب ممن يتحمل مؤونة

النكاح لأجلها، فإذا بلغ شهوة الوقاع أكْبَ عليها، وأنكر شهوة الجاه والرائسة، ولم يبال بفواتها في قضاء شهوة الفرج. فكذلك المشغوف بشهوة الجاه والرياسة، ينكر لذة المعرفة، إذ لم يخلق فيه بعد شهوتها. وقد تنتهي شدة شرهه للجاه والرياسة إلى مرض قلبه، حتى لا يقبل شهوة معرفة الله عزَّ وجلَّ أصلاً، كما يفسد مزاج المريض فتسقط شهوته للغذاء حتى يموت، وقد ينعكس طبعه، فيشتهي الطين والأشياء المضرة المهلكة، وهي مقدمات الموت. فكذلك مرض القلب، قد ينتهي إلى حد ينكر المعرفة ويبغضها، ويبغض أهلها والمقبلين عليها، ولا يدرك إلا لذة الرئاسة أو المطعم والمنكح. وذلك هو الميت الذي لا يقبل العلاج، وفي مثله قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧]، وفيهم قال تعالى: ﴿ أَمُوتُوا غَيْرَ أَحْيَاءَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: ٢١].

[لذة النظر إلى وجه الله الكريم]

هذه المعرفة وإن عظمت لذتها، فلا نسبة لها إلى لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن كشفه.

ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام والمتكلمون، فيحتاج في تقديره إلى جهة ومقابلة. فذلك من نظر مَنْ أقعده القصور في بحبوحة عالم الشهادة، حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم.

لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية، تنطبع صورتها وترتيبها العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب العارف، كما تنطبع مثلاً صورة العالم المحسوس في حواسك، فكأنك تنظر إليه وإن غمضت عينيك. فإن فتحت العين، وجدت الصورة المبصرة مثل الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيء، إلا أن الإبصار في غاية الوضوح بالنسبة إلى التخيل. وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل

في الخيال والحس أيضاً في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت. ونسبة الثانية إلى الأولى كنسبة الإبصار إلى التخيل، فتكون الثانية غاية الكشف، فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية.

والرؤية لم تُسمَّ رؤية لأنها في العين، إذ لو خلقت في الجبهة لكانت رؤية بل لأنها غاية الكشف، فكما أن تغميض الأجفان حجاب عن غاية الكشف في المبصر، فكدورة الشهوات وشواغل هذا القلب المظلم حجاب عن غاية المشاهدة. ولذلك قال الله تعالى: ﴿ لَنْ تَرِيَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. وقال تعالى: ﴿ لَا تَذَرِكُهُ إِلَّا بَصَرٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]. فإذا ارتفع هذا الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدة، ويكون مشاهدة كل واحد على قدر معرفته، ولذلك تزيد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة غيرهم، (ويتجلى الله تعالى لأبي بكر - رضي الله عنه - خاصة، ويتجلى للناس عامة)^(١). وكذلك لا يراه إلا العارفون. لأن المعرفة بذُرَّ النظر^(٢)، بل هي التي تنقلب مشاهدة، كما ينقلب التخيل إبصاراً، فلذلك لا يقتضي مقابلة وجهة.

وسر هذا طويل، فاطلبه من كتاب المحبة في الإحياء.

[لذة النظر أعظم من لذة المعرفة]

لو كان معشوقك وأنت تراه من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وفي حالة ضعف الضوء، وفي حالة اجتماع عليك تحت ثوبك عقارب وزنابير تلدغك وتشغلك، فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشوقك تضعف.

(١) أورده في الإحياء من قول النبي ﷺ. وقال المراقبي: رواه ابن عدي من حديث جابر، وقال: باطل بهذا الإسناد. وفي الميزان للذهبي: أن الدارقطني رواه عن المحاملي عن علي بن عبدة. وعلي بن عبدة كان يضع الحديث. ورواه ابن عساكر وابن الجوزي في الموضوعات. (إتحاف: ٣٧٨/١٢).

(٢) في المطبوعة: بدء النظر.

فلو أشرقت الشمس دفعة واحدة فارتفع الستر الرقيق، وانصرفت عنك العقارب والزنابير، وهجم عليك العشق المفرط البليغ، فلا نسبة لهذه اللذة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان قبل ذلك، وكذلك فافهم أنه لا نسبة للذة النظر إلى لذة المعرفة بل هي أعظم منها كثيراً. والستر الرقيق قالكُك. والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتها، وهجوم العشق شدة الشهوة لانقطاع المضغفات والمنغصات عنها، وإشراق الشمس هو استعداد حدة القلب لاحتمال تمام التجلي، فإنها في هذه الحياة لا يحتمل بصر الخفاش نور الشمس.

[لماذا ضعفت شهوة معرفة الله تعالى؟]

إنما ضعفت شهوة معرفة الله تعالى لزحمة سائر الشهوات، وإنما خفيت معرفة الله تعالى مع جلالتها لشدة ظهورها.

ومثاله: أنك تعلم أن أظهر الأشياء المحسوسات، ومنها المبصرات، ومنها النور الذي به يظهر كل الأشياء. ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب ولا يقع لها ظل، لكنك لا تعرف وجود النور، وكنت تنظر إلى الألوان فلا ترى إلا الحمرة والسواد والبياض.

فأما النور فلا تدركه إلا بأن تغيب الشمس، أو يقع لها حجاب بما له ظل، فتدرك - باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء - أن النور شيء آخر، يعرض للألوان فتصير مُبَصَّرَة.

ولو تصور الله سبحانه غيبة، أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى المعرفة، ولكن الموجودات كلها، لما تساوت في الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت، خفي الأمر لشدة جلالة. ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السماوات والأرض، لانهدمت وانمحقت وأدرك في الحال من التفاوت ما يضطر إلى المعرفة بالقدرة والقادر.

وهذا مثال ما ذكرناه، وتحت أسرار، وفيه مواقع غلط، فاجتهد،

لعلك تقف على أسرار، ولا يريبك في مواقع غلطه، فمنه غلط من قال: إنه في كل مكان، وكل من نسبه إلى مكان، أو جهة فقد زلَّ فضلًا، ورجع غاية نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم، ولم يجاوز الأجسام وعلائقها. وأول درجات الإيمان مجاوزتها، فبه يصير الإنسان إنساناً فضلاً عن أن يصير مؤمناً.

[للمحبة علامات كثيرة]

اعلم أن للمحبة علامات كثيرة، يطول إحصاؤها.

ومن علاماتها: تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس، والتوقي بالورع، ورعاية حدود الشرع. ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله، والخلو عن كراهية الموت إلا من حيث يتشوق إلى زيادة المعرفة، فإن لذة المشاهدة بقدر كمال المعرفة، فإنها بذرُ المشاهدة، فتختلف لا محالة باختلافها.

ومن علاماتها الرضاء بالقضاء بمواقع قدر الله عزَّ وجلَّ، فلنذكر معنى الرضاء حتى لا يغتر الإنسان بما يصادف في نفسه من خطرات تخطر، فيظن أنها حقيقة الحب لله تعالى، فإن ذلك عزيز جداً.

* * *

الأصل التاسع: في الرضاء بالقضاء

قال الله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩].

وقال ﷺ: «إذا أحبَّ الله عبداً ابتلاه، فإن صبر اجتبه، وإن رضي اصطفا»^(١)، وقال ﷺ: «اعبد الله تعالى بالرضاء، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خيرٌ كثير»^(٢)، وقال ﷺ لطائفة: «ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون، فقال: وما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نصبرُ على البلاء ونشكرُ عند الرخاء، ونرضى بمواقع القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة». وفي رواية أنه قال: «حكماءُ علماءُ كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»^(٣) ومما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: ما لأوليائي والهم بالدنيا، إن الهمَّ يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم، إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يفتنون. وقال ﷺ: «قال الله تعالى: أنا الله لا إله إلا أنا، فمن لم يصبر على بلائي، ولم يشكر نعمائي، ولم يرض بقضائي، فليطلب رباً سواي»^(٤)، وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: «خلقتُ الخيرَ، وخلقتُ له أهلاً، وخلقتُ الشرَّ، وخلقتُ له أهلاً، فطوبى لمن خلقتُ للخير، ويسرته على يديه، وويلٌ لمن خلقتُ للشرِّ، ويسرته الشرُّ على يديه، وويل ثم ويل لمن قال: لِمَ وكيف؟»^(٥).

(١) قال العراقي: أخرجه الطبراني، وذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طالب، ولم يخرج له ولده في مسنده.

(٢) قال العراقي: رواه الترمذي عن ابن عباس. وأخرجه الطبراني، وأبو نعيم في الحلية في حديث طويل، وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي نعيم والحافظ الجويني.

(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف بن ميمون وهو منكر الحديث.

(٤) أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في الضعفاء. وإسناده ضعيف.

(٥) أخرجه ابن شاهين بإسناد ضعيف، والطبراني عن ابن عباس، وسنده ضعيف.

وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام: يا داود تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلَّمتَ لما أريد كفيته ما تريد، وإن لم تسلِّمَ لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.

[كيف يتصور الرضاء؟]

قد أنكر الرضاء جماعة وقالوا: لا يتصور الرضاء بما يخالف الهوى، وإنما يتصور الصبر فقط، وإنما أتوا من إنكار المحبة [ونحن نحققها، وعلامتها الرضاء بالبلاء، وبما يخالف الطبع والهوى، وذلك يتصور من ثلاثة أوجه]^(١):

أحدها: أن يدهشه مشاهدة الحب وإفراطها عن الإحساس بالألم، وذلك مشاهدٌ في حب المخلوقين، وفي غلبة الشهوة والغضب، حتى أن الغضبان تصيبه الجراحة فلا يحس بها في الوقت، وحتى أن الحريص تصيبه شوكة في رجله فلا يحس بها، ثم إذا سكن غضبه، وظفر بمراده، عظم ألمه، وإذا تصوَّر أن ينغمر ألمٌ يسير بحب يسير، تُصور أن ينغمر ألم كثير بحب قوي بالغ، فإن كل واحد - من الحب والألم - يقبل الزيادة والشدة. ومهما تصور مثل هذا في عشق يرجع إلى الميل إلى صورة مركبة من لحم ودم مشحونة بالأفذار والخباثات. وإنما يُدرك بعين ظاهرة يغلب الغلط عليها، حتى قد ترى الكبير صغيراً، والبعيد قريباً، والقبيح جميلاً.

فكيف لا يتصور بالإدراك جمال الحضرة الربوبية، والجلال الأزلي الأبدى، الذي لا يتصور انقطاعه ونقصانه المدرك بالبصيرة الباطنة، التي هي أصدق وأوضح عند أهلها من البصر الظاهر؟ ومن هذا الأصل قال الجنيد - رحمه الله - قلت لسري السَّقَطي - رحمه الله -: هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لا. قلت: وإن ضرب بالسيف؟ قال: لا وإن ضرب بالسيف

(١) ما بين الحاصرتين في المخطوطة: «ونحن نحقق لك أن الرضاء بالبلاء وبما يخالف الطبع والهوى، يتصور من ثلاثة أوجه: ١- اهـ».

سبعين ضربة، ضربة على ضربة. وقال بعضهم أحببت كل شيء لوجهه، حتى لو أحب النار أحببت الدخول في النار.

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - ما بقي لي فرح إلا في مواقع قدر الله تعالى. وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام، فقيل له: لو سألت الله تعالى أن يردّه عليك؟ فقال: اعتراض عليه فيما قضى أشد على من ذهاب ولدي.

الوجه الثاني من الرضاء: أن يحس بالألم ويكرهه بالطبع، ولكن يرضى به بعقله وإيمانه، لمعرفة بجزالة الثواب على البلاء كما يرضى المريض بألم الفصد، وشرب الدواء، لعلمه بأنه سبب الشفاء، حتى إنه ليفرح بمن يُهدي إليه الدواء، وإن كان بشعاً. وكذلك يرضى التاجر بمشقة السفر وهو خلاف طبعه. وهذا أيضاً يشاهد مثله في الأعراض الدنيوية. فكيف ينكر في السعادة الأخروية؟ وروي أن امرأة - فتحة الموصلي الأنصاري - عثرت، فانقطع ظفرها فضحكت، فقيل لها: أما تجدين ألم الرجوع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالته عن قلبي مرارة وجعه.

فإذاً من أيقن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه، لم ينبعث أن يرضى به.

الوجه الثالث: أن يعتقد أن الله تعالى تحت كل أعجوبة لطيفة بل لطائف، وذلك يُخرج عن قلبه الاعتراض بـ (لَمْ) و (كيف؟) حتى لا يتعجب مما يجري على العالم مما يظنه الجاهل تشويشاً واضطراباً، وميلاً عن الاستقامة، ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر - عليهما السلام - لما خرق سفينة الأيتام، وقتل الغلام، وأعاد بناء الجدار، كما في سورة (الكهف). فلما كشف الخضر عن السر الذي أُطلِعَ عليه، سقط تعجبه، وكان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الأسرار. وكذلك أفعال الله تعالى.

مثاله: ما حكى عن رجل من الراضين أنه كان يقول في كل ما يصيبه:

«الخير^(١) فيما قدره الله تعالى» وكان في بادية ومعاه أهله، وليس له إلا حمار يحمل عليه خبائه، وكلب يحرسهم، وديك يوقظهم. فجاء ثعلب وأخذ الديك فحزن أهله فقال: خيرة، وجاء ذئب وقتل الحمار، فحزن أهله فقال: خيرة. ثم أصيب الكلب فمات، فقال: خيرة، فتعجب أهله من ذلك، حتى أصبحوا وقد سُبي مَنْ حولهم، واسترق أولادهم، وكان قد عُرف مكانهم بصوت الديك، ومكان بعضهم بنباح الكلب، ومكان بعضهم بنهيق الحمار. فقال: قد رأيتم أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه، فلو لم يهلكهم الله عز وجل لهلكتم وهلكنا.

وروي أن نبياً كان يتعبد في جبل، وكان بالقرب منه عين، فاجتاز بها فارس وشرب، ونسي عندها صرة فيها ألف دينار، وجاء آخر فأخذ الصرة، ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب، فشرب واستلقى ليسترريح، فرجع الفارس في طلب الصرة فلم يرها، فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم يجد عنده فقتله. فقال النبي: إلهي ما هذا؟ الذي أخذ الصرة ظالم آخر، وسلطت هذا الظالم على الفقير حتى قتله: فأوحى الله إليه: اشتغل بعبادتك، فليس معرفة أسرار الملك من شأنك، إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمكنته من القصاص، وإن أبا الفارس كان قد أخذ ألف دينار من مال أخذ الصرة، فرددته إليه من تركته.

فمن أيقن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى، وتعجب من جهل نفسه. ولم يقل: لَمْ؟ وكيف؟ فرضي بما دبره الله في ملكوته.

وهنا وجوه أربعة تشعب عن محض المعرفة بكمال الجود والحكمة، وبكيفية ترتيب الأسباب المتوجهة إلى المسببات، ومعرفة القضاء الأول الذي هو كالمح البصر، ومعرفة القدر الذي هو سبب ظهور تفاصيل القضاء. وأنها ربت على أكمل الوجوه وأحسنها. وليس في

(١) في المخطوطة: الخيرة.

الإمكان أحسن منها وأكمل^(١). ولو كان وأذخر، لكان بخلاً لا جوداً^(٢)، أو عجزاً يناقض القدرة، وينطوي تحت ذلك معرفة سر القدر، وكما أن من أيقن ذلك، لم ينطو ضميره إلا على الرضا بكل ما يجري من الله، وشرح ذلك يطول، ولا رخصة فيه أيضاً فلتجاوزوه.

[كيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبغض أهل الكفر؟؟]

لعلك تقول: كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل الكفر والعصيان. وقد تُعبدتُ به شرعاً، وذلك مراد الله تعالى فيهم؟.

فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة الرضا بالقضاء، وسَمَّوه حسن الخلق، وهو جهل محض، بل عليك أن ترضى وأن تكره جميعاً.

والرضا والكرهية يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من وجه واحد، ولا يتناقض أن يُقتل عدوك الذي هو عدو عدوك أيضاً، فترضاه من حيث إنه عدوك، وتكرهه من حيث إنه عدو عدوك. فكذاك للمعصية وجهان:

وجه إلى الله تعالى من حيث إنها بقضائه ومشيئته، فهو من هذا الوجه مرضيٌّ به.

وجه إلى العاصي من حيث إنه صفة وكسبه، وعلامة كونه ممقوتاً من الله تعالى، فهو من هذا الوجه مكروه.

وقد تُعبدك الله تعالى ببغض من يبغضه من المخالفين لأمره، فعليك بما تعبدك به والامتثال له. ولو قال لك محبوبك إني أريد أن أمتحن حبك

بأن أضرب عبدي وأرهبه إلى أن يشتمني فمن أبغضه فهو محبي ومن أحبه فهو عدوي، فيمكنك أن تبغض عبده إذا شتمه، مع أنك تعلم أنه الذي اضطره إلى الشتم، وكان ذلك مراده منه، فيقول: أما فعله في الشتم فإني أَرْضَى به من حيث إنه تدبيرك في عبدك، ومرادك ممن أردت إبعاده، وأما شتمه من حيث هو صفة وعلامة عداوته، فإني أبغضه لأنني أحبك، فأبغض لا محالة من عليه علامة عداوتك، وهذه دقيقة زلَّ فيها الضعفاء، فلذلك يتهافنون فيها.

[الجمع بين الرضا بالقضاء والأخذ بالأسباب]

كذلك ينبغي أن لا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء، ولا ترك التداوي، ولا ترك السهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك، مع قدرتك على دفعه بالترس، بل تعبدك الله عزَّ وجلَّ بالدعاء، ليستخرج به من قلبك صفاء الذكر، وخشوع القلب ورقته، لتستعد به لقبول الأنوار، فمن جملة الرضا بقضائه، أن يُتوصَّلَ إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سبباً له، بل ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه. فليس من الرضا للعطشان أن لا يمد اليد إلى الماء البارد، زاعماً أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء الله تعالى، بل من قضاء الله - تعالى - ومحبه أن يزال العطش بالماء.

فليس في الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع، ورعاية سنة الله تعالى أصلاً، بل معناه ترك الاعتراض على الله عزَّ وجلَّ إظهاراً وإضماراً، مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده. وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي [على مقتضى الشرع الشريف]^(١).

* * *

(١) الفهم الصحيح للمبارة التي أشكلت على بعض العلماء أن نقول: ليس في الإمكان (أي عالم الإمكان) وهو جميع ما في الكون، أحسن منها، لأنه سبق بها العلم وخصصتها الإرادة على ما هي عليه فلا يظهر في العالم أو الكون غيرها لاستحالة تخلفها.

(٢) في المخطوطة: بخلاً يناقض الجود.

(١) ما بين الحاصرتين: زيادة من المخطوطة.

الأصل العاشر: في ذكر الموت وحقيقته وأصناف العقوبات الروحانية

اعلم أن المقامات التسع التي ذكرناها ليست هي على رتبة واحدة، بل بعضها مقصود لذاتها، كالمحبة والرضا، فإنها أعلى المقامات، وبعضها مطلوبة لغيرها، كالتوبة والزهد والخوف والصبر. إذ التوبة: رجوع عن طريق البعد، للإقبال على طريق القرب.

والزهد: ترك الشواغل عن القرب.

والخوف: سوط يسوق إلى ترك الشواغل.

والصبر: جهاد مع الشهوات القاطعة لطريق القرب. وكل ذلك غير مطلوب لذاته، بل المطلوب القرب، وذلك بالمعرفة والمحبة، فإنها مطلوبة لذاتها لا لغيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بقطع حب غير الله تعالى عن القلب، فاحتيج إلى الخوف والصبر والزهد لذلك. ومن الأمور العظيمة النفع فيه (ذكر الموت)، فلذلك أوردناه، ولذلك عظم الشرع ثواب ذكره، إذ به يتنغص حب الدنيا، وتنقطع علاقة القلب عنها. قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨]، وقال ﷺ: «أكثرُوا من ذكر هاذم اللذات»^(١)، وقال عليه السلام: «من كره لقاء الله كره الله لقاءه»^(٢) وقالت عائشة - رضي الله عنها -: يارسول الله هل يُحشرُ مع الشهداء أحد؟ قال: «نعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة»^(٣)

- (١) أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحاحه والترمذي وقال حسن غريب.
- (٢) متفق عليه.
- (٣) قال العراقي: لم أقف له على إسناد وقال الزبيدي: روى الطبراني نحوه (إتحاف: ١٦/١٤).

ومر رسول الله ﷺ بمجلس وقد استعلاه الضحك، فقال رسول الله ﷺ: «شربوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات». قيل: وما هو؟ قال ﷺ: «الموت»^(١). وقال رسول الله ﷺ: «لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم، لما أكلتم منها لحماً سميناً»^(٢). وقال ﷺ: «كفى بالموت واعظاً»^(٣) وقال ﷺ: «تركت فيكم وأعظين صامتاً وناطقاً، فالصامت الموت، والناطق القرآن»^(٤).

وذكر رجل عند النبي - عليه السلام - وأحسن الشاء عليه، فقال ﷺ: «كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت». قال: «إن صاحبكم ليس هناك»^(٥).

وقال رجل من الأنصار: يارسول الله من أكيس الناس وأكرم الناس؟ فقال: «أكثرهم للموت ذكراً، وأشدهم له استعداداً، أولئك هم الأكياس، ذهبوا براحة الدنيا وكرامة الآخرة»^(٦).

[الموت عظيم هائل وما بعده أعظم]

اعلم أن الموت عظيم هائل، وما بعده أعظم منه، وفي ذكره منفعة عظيمة، فإنه ينغص الدنيا ويُبغضها إلى القلب، وبغضها رأس كل حسنة، كما أن حبها رأس كل خطيئة.

وللعارف في ذكره فائدتان:

إحدهما: النفرة من الدنيا، والأخرى: الشوق إلى الآخرة، فإن المحب لا محالة مشتاق، ومعنى الشوق في المحسوسات استكمال الخيال

- (١) أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلًا وروي في أمالي الخلال وقال: لا يصح.
- (٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.
- (٣) رواه البيهقي في الشعب.
- (٤) لم أقف عليه.
- (٥) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف.
- (٦) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. وابن ماجه مختصراً.

بالتلقي إلى المشاهدة، فإن المشتاق إليه مدرك لا محالة بالخيال، وغائب عن الأبصار.

وأحوال الآخرة ونعيمها، وجمال الحضرة الربوبية، مدرك كل ذلك للعارف يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وضعف النور، فهو مشتاق إلى استكمال ذلك بالتجلي والمشاهدة، ويعلم أن ذلك لا يكون إلا بالموت. فلذلك لا يكره الموت لأنه لا يكره لقاء الله تعالى.

ولا سبب لإقبال الخلق على الدنيا إلا قلة التفكير في الموت، وطريق الفكر فيه أن يفرغ الإنسان قلبه عن كل فكر سواه، ويجلس في خلوة ويباشر ذكر الموت بصميم قلبه، ويتفكر أولاً في أخطائه وأشكاله الذين مضوا، فيتذكرهم واحداً واحداً، ويتذكر حرصهم وأملهم وركونهم إلى الجاه والمال. ثم يتذكر مصارعهم عند الموت، وتحسرهم على فوات العمر وتضييعه، ثم يتفكر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب، وصارت جيفة يأكلها الديدان، ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهم، أمله كأملهم، ومصرعه كمصرعهم، ثم ينظر في أعضائه وينظر كيف تتفتت، وإلى حدقته كيف يأكلها الدود، وإلى لسانه كيف يتهرأ، ويصير جيفة في فيه. فإذا فعلت ذلك تنغص عليك الدنيا وكنت سعيداً، إذ السعيد من وعظ بغيره، فلذلك قال رسول الله ﷺ: «أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيخ من الأموات سَفَرٌ عن قريب إلينا راجعون، نبؤهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأننا مخلصون بعدهم، قد نسينا كل واعظ، وأميناً كل جاثية»^(١).

[أصل الغفلة طول الأمل]

أصل الغفلة عن الموت طول الأمل، وذلك عين الجهل. ولذلك قال ﷺ لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك

(١) رواه الحكيم الترمذي، وفي كنز العمال: رواه أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه.

بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحبتك لسقمك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غداً»^(١)، وقال ﷺ: «إن أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان: اتباع الهوى، وطول الأمل»^(٢).

واشترى أسامة وليدة إلى شهرين بمئة، فقال عليه السلام: «ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهرين؟ إن أسامة لطويل الأمل، والذي نفسي بيده ما طرفت عيناى إلا ظننت أن شفري»^(٣) لا يلتقيان حتى يقبض الله عز وجل روعي، ولا رفعت طرفي وظننت أني واضعها حتى أقبض، ولا لقيمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت». ثم قال: «يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعُدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين»^(٤)، وقال ﷺ: «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل»^(٥)، وقال عليه السلام: «أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم، قال عليه السلام: «قَصُرُوا آمالكم، واجعلوا آجالكم بين أبصاركم، واستحيوا من الله حق الحياء»^(٦).

[العارف الكامل مستغنى عن ذكر الموت]

اعلم أن العارف الكامل المستهتر بذكر الله تعالى مستغنى عن ذكر الموت بل حاله الفناء في التوحيد، لا التفات له إلى ماضٍ ولا إلى مستقبل، ولا إلى حال، من حيث إنه حال، بل هو ابن وقته، يعني أنه كالمتردد بمذكوره،

(١) أخرجه ابن حبان ورواه البخاري من قول ابن عمر في آخر حديث.

(٢) جزء من حديث أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف. ورواه ابن عدي والحاكم بسند ضعيف.

(٣) الشفر: أصل منبت شعر الجفن.

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني وأبو نعيم والبيهقي بسند ضعيف.

(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه ابن لهيعة. وابن لهيعة لا يحتج به.

(٦) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلاً. والشطر الأخير رواه أحمد والترمذي والخرائطي والطبراني في الأوسط، (إتحاف: ٤١/١٤).

لست أقول متحداً بالذات، فلا تغفل فتغلط، وتسيء الظن. وكذلك يفارقه الخوف والرجاء، لأنهما سوطان يسوقان العبد إلى هذه الحالة التي هو ملابسها بالدوق، وكيف يذكر الموت وإنما يراد ذكر الموت لينقطع علاقة قلبه عما يفارقه بالموت. والعارف قد مات مرة في حق الدنيا، وفي حق كل ما يفارقه بالموت، فإنه قد ترفع وتنزه عن الالتفات إلى الآخرة أيضاً، فضلاً عن الدنيا. وقد تنغص عليه ما سوى الله تعالى، ولم يبق له من الموت إلا كشف الغطاء ليزداد به وضوحاً، لا ليزداد يقيناً، وهو معنى قول علي - رضي الله عنه - «لو كشف الغطاء ما ازدادت يقيناً»، فإن الناظر إلى غيره من وراء ستر، لا يزداد برفع الستر يقيناً، بل وضوحاً فقط.

فإذا ذكر الموت يحتاج إليه من لقلبه التفات إلى الدنيا، ليعلم أنه سبفارقها، فلا يعتكف بهمته عليها، ولذلك قال عليه السلام: «إن روح القدس نفث في روعي: أحب ما أحببت، فإنك مفارقُهُ، وعش ما عشت، فإنك ميّت، واعمل ما شئت، فإنك مجزيٌّ به»^(١).

[حقيقة الموت وماهيته]

لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهيته، ولن تعرف ذلك ما لم تعرف حقيقة الحياة، ولن تعرف حقيقة الحياة ما لم تعرف حقيقة الروح، وهي نفسك، وحقيقتك، وهي أخفى الأشياء عنك، ولا تطمع في أن تعرف ربك^(٢) قبل أن تعرف نفسك، وأعني بنفسك روحك التي هي خاصية الأمر^(٣) المضافة إلى الله تعالى في قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]، وفي قوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] دون الروح الجسماني اللطيف، الذي هو حامل قوة الحس والحركة، التي تنبعث من

القلب، وتنتشر في جملة البدن، في تجاوب العروق الضواري، فيفيض منها نور حس البصر على العين، ونور السمع على الأذن، وكذا سائر القوى والحواس، كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه، فإن هذه الروح تشارك البهائم فيها، وتنمحق بالموت، لأنه بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط، فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور الفائض من السراج عند انطفاء السراج، بانقطاع الدهن عنه، أو بالنفخ فيه، وبانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروح، لأن الغذاء له كالدهن للسراج، والقتل له كالنفخ في السراج، وهذه هي الروح التي يتصرف في تعديلها وتقويتها علم الطب، ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة، بل الحتم للأمانة الروح الخاصة للإنسان، ونعني بالأمانة تقلد عهدة التكليف، بأن يتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية.

وهذه الروح لا تموت ولا تنفى، بل تبقى بعد الموت، إما في نعيم وسعادة، أو جحيم وشقاوة، فإنه محل المعرفة. والتراب لا يأكل محل الإيمان والمعرفة أصلاً كما نطقت به الأخبار، وشهدت له شواهد الاستبصار.

ولم يأذن الشرع في ذكر تحقيق صفته، إذ لا يحتمله إلا الراسخون في العلم وكيف يذكر، وله من عجائب الأوصاف ما لم يحتمله أكثر عقول الخلق في حق الله تعالى، فلا تطمع في ذكر حقيقته، وانتظر تلويحاً يسيراً من ذكر صفته بعد الموت، [على ما أجازته الشرع].

[الروح لا تنفى بالموت]

هذه الروح لا تنفى ألبتة، ولا تموت، بل تتبدل بالموت حالها فقط، ويتبدل منزلها، فتترقى من منزل إلى منزل، والقبر في حقها إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها البدن، واقتناصها أوائل المعرفة به بوساطة شبكة الحواس. فالبدن آلتها ومركبها وشبكته، وبطلان الآلة والمركب والشبكة، لا توجب

(١) روى الشيرازي في الألقاب من حديث سهل بن سعد نحوه، والطبراني في الأصغر والأوسط من حديث علي وكلاهما ضعيف.

(٢) في المخطوطة: ذلك بدل ربك.

(٣) في المخطوطة: الإنس بدل الأمر.

بطلان الصائد. نعم، إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانه غنيمة، إذ يتخلص من ثقله وحمله. ولذلك قال عليه السلام: «الموت تحفة المؤمن»^(١).

وإن بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الحسرة والندامة والألم، فلذلك يقول المقصّر: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِي ۖ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠]. بل إن كان أَلِفَ الشبكة وأحبها وتعلق قلبه بها، وحسن صورتها وصنعتها، وما يتعلق بها، كان له من العذاب ضعفان:

أحدهما: حسرة فوات الصيد الذي لا يقتنص إلا بشبكة البدن.

والثاني: زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وإلفه لها. وهذا مبدأ من مبادئ معرفة عذاب القبر، إن استقصيته تحققت قطعاً.

[التحقيق في عذاب القبر]

لعلك تشتهي الاستقصاء المفضي إلى التحقيق؟ فاعلم أن هذا الكتاب لا يحتمله، فاقنع منه بأنموذج يسير، وافهم أن معنى الموت زمانة^(٢) البدن. وأنت تعرف أن زمانة اليد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها ببطلان القوة التي بواسطتها تستعمل اليد.

فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء ببطلان قواها، فيسلب الموت منك يدك ورجلك وعينك وسائر حواسك، وأنت باق، أعني حقيقتك التي أنت بها أنت. فإنك الآن الإنسان الذي كنت في الصُّبَا، ولعله لم يبق فيك من تلك الأجسام شيء، بل انحلَّ كلها وحصل بالغذاء بدلها، وأنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد. فإن كان لك معشوق تفتقر فيه إلى حواسك، عظم عذابك بفراق معشوقك، وجميع ملاذ الدنيا معشوق، ولا تنال إلا بالحواس.

ولا فرق في عذاب العاشق بين أن يُحجب عنه معشوقه، وبين أن تُفقد عينه، أو يسلب هو عنه بأن يحمل إلى موضع حتى لا يراه. فإن ألمه من عدم الرؤية. ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقها، سواء سلبت هذه الأشياء عنه، أو سلب هو عنها، بأن حمل إلى موضع آخر، وحِيلَ بينه وبينها.

فالصليب يسلبك هذه الأشياء، ويحول بينك وبينها، فيكون عذابك بقدر عشقك لها.

والموت يُخلِّي بينك وبين الله تعالى، ويقطع عنك هذه الحواس الشاغلة المشوشة فتكون لذتك في القدم على الله تعالى بقدر حبك له وأنسك بذكره. ولأجل هذا نبّهك، وقال الله تعالى كما ورد في بعض الآثار: «أنا بُدِّك»^(١) اللازم فالزم بُدِّك. وأجمع العبارات عن نعيم الجنة^(٢): ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ [الفرقان: ١٦]. وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله - تعالى -: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [سبا: ٥٤] ولا ملذ إلا الشهوة، ولكن عند مصادفة المشتهى، ولا مؤلم إلا الشهوة، ولكن عند مفارقة المشتهى.

ولا ينبغي أن تغتر الآن وتقول: إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا في أمان منه، إذ لا علاقة بين قلبي وبين متاع الدنيا، فإن هذا لا تدركه بالحقيقة ما لم تطرح الدنيا وتخرج عنها بالكلية. فكم من رجل باع جارية على ظن أنه لا علاقة بينه وبينها، فلما أخذها المشتري اشتعل قلبه من نيران الفراق، واحترق بها احتراقاً، ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتخلص منها.

فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنيا،

(١) البَدُّ: النصيب، ومن معانيها المَوْضِع.

(٢) في الأصل: (أن لهم فيها ما يشتهون) ورأيت استبدالها بالآية الكريمة فلا أبلغ من كلام الله تعالى.

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم في مستدركه.

(٢) زمانة: عاة أو عجز.

ولذلك قال المصطفى ﷺ: «أحب ما أحببت فإنك مفارقة»^(١).

وراء هذا عذاب أعظم منه، وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله تعالى، والنظر إلى وجهه الكريم، وينكشف بالموت عِظَمُ قَدَرِ ما فات منه، وإن كان لا يعظم قدره عندك قبل الموت، لأن الموت سبب الانكشاف، ما لم يمكن انشكافه قَبْلَهُ، كما أن النوم سبب انكشاف الغيب بمثال أو غير مثال. والنوم أخو الموت، ولكنه دونه بكثير.

فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان غير الله تعالى أحب إليه من الله تعالى. وكان أنسه بغير الله تعالى، أكثر من أنسه بالله، وهما ضروريان تعرفهما إن عرفت بالحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت، وعلاقته، وما يضافه بالطبع وما يوافقه بالطبع.

[هل يعدُّ الإنسان بالموت؟]

لعلك تقول: المشهور عند أهل العلم، أن الإنسان يعدُّ بالموت ثم يعاد، وأن عذاب القبر يكون بنيران وعقارب وحيات وما ذكرته بخلاف ذلك.

فاعلم أن من قال: إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض التقليد، ويفاق^(٢) الاستبصار جميعاً.

أما حرمانه عن ذروة الاستبصار فلا يدركه ما لم يستبصر، وأما حرمانه عن التقليد فتعرفه بتلاوة الآيات والأخبار. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(٣) [آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠]. هذا في السعداء.

وأما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله ﷺ يوم بدر لما قتلوا، فكان يقول: يافلان يافلان، يذكر واحداً واحداً من صناديدهم، «قد وجدتُ ما

(١) تقدم بطوله ص ٢٦٨ وتقدم تخريجه.

(٢) يفاق: علو.

وعندي ربي حقاً، فهل وجدتم ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حقاً؟» فقليل: يا رسول الله أتناديهم وهم أموات؟ فقال عليه السلام: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، لكنهم لا يقدرُونَ على الجواب»^(١) وقال عليه السلام: «الموت هو القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته»^(٢) وأراد بهذه، القيامة الصغرى، والقيامة الكبرى يكون بعده.

وشرح القيامة الصغرى إن أردته فاطلبة من كتاب الصبر من كتاب الإحياء. والأخبار في الدلالة على بقاء أرواح الموتى وشعورهم بما يجري في هذا العالم أيضاً كثيرة.

[المشهور من عذاب القبر]

أما قولك: إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب والحيات، فهذا صحيح، وهو كذلك. ولكنني أراك عاجزاً عن فهمه ودرك سره وحقيقته.

إلا أنني أنبئك على أنموذج منه تشويقاً لك إلى معرفة الحقائق، والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة. فإنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فقد قال عليه السلام: «المؤمنُ في قبره، في روضة خضراء قد فُرج له قبره سبعين ذراعاً، ويضيء وجهه حتى يكون كالقمر ليلة البدر، هل تدرون في ماذا أنزلت ﴿فَإِنْ لَمْ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ [طه: ١٢٤] قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر في قبره، يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً، هل تدرون ما التنين؟ تسع وتسعون حية لكل حية تسعة رؤوس، ينهشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون»^(٣) فانظر إلى هذا الحديث، واعلم أن هذا حق على الوجه الذي شاهده أرباب البصائر ببصيرة أوضح من البصر

(١) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف.

(٣) رواه ابن حبان كما في مجمع الزوائد. ورواه الإمام أحمد في المسند (انظر تفصيل

تخريجه في إتحاف السادة المتقين: ١٤/٣٤٤).

الظاهر. والجاهل ينكره إذ يقول: إني أنظر في قبره فلا أرى ذلك أصلاً^(١). فليعلم الجاهل أن هذا التين ليس خارجاً عن ذات الميت، أعني ذات روحه لا ذات جسده، فإن الروح هي التي تتألم وتتعم، بل كان معه قبل موته متمكناً من باطنه، لكنه لم يكن يحس بلدغه لخدر كان فيه، لغلبة الشهوات، فأحس بلدغه بعد الموت.

وليتحقق أن هذا التين مركب من صفاته، وعدد رؤوسه بقدر عدد أخلاقه الذميمة، وشهواته لمتاع الدنيا. وأصل هذا التين حب الدنيا، وتشعب عنه رؤوس بعدد ما يتشعب عن حب الدنيا من الحسد والحقد والرياء والكبر والثروة والمكر والخداع وحب الجاه والمال والعداوة والبغضاء. وأصل ذلك معلوم بالبصيرة، وكذا أكثر رؤوسه للدعاة.

أما انحصار عددها في تسعة وتسعين، إنما يوقف عليه بنور النبوة فقط. فهذا التين متمكن في صميم فؤاد الكافر، لا بمجرد جهله بالكفر، بل لما يدعو إليه الكفر، كما قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [النحل: ١٠٧]. وقال الله تعالى: ﴿أَذْهَبَتْ طَبِيبُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا...﴾ [الأحقاف: ٢٠].

وهذا التين لو كان كما تظنه خارجاً من ذات الميت، لكان أهون، إذ ربما يتصور أن ينحرف عنه التين أو ينحرف هو عنه، لا بل هو متمكن من صميم فؤاده، يلدغه التين لدغاً أعظم مما تفهمه من لدغ التين، وهو بعينه صفاته التي كانت معه في حياته.

كما أن التين الذي يلدغ قلب العاشق إذا باع جاريته، هو بعينه العشق الذي كان مستكناً في قلبه استكناً النار في الحجر، وهو غافل عنه. فقد انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه. وهذا سر قوله عليه السلام: «إنما هي

(١) حجب عنا ما يتعلق بأحوال القبر وعالم البرزخ اختصاراً لنا وليكون إيماننا بالغيب، وتصديقاً لما أخبر به الله تعالى والصادق المصدق ﷺ.

أعمالكم ترد عليكم»^(١)، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجُذُّ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْتَصَرًا وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ قَوَدٌ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠] بل سر قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ [التكاثر: ٥-٦] أي الجحيم في باطنكم فاطلبوها بعلم اليقين، لترونها قبل أن تدركوها بعين اليقين، بل هو سر قوله تعالى: ﴿يَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [المنكبات: ٥٤]. ولم يقل إنها ستحيط، بل قال: هي محيطة، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩]، ولم يقل يحيط بهم، وهو معنى قول من قال: إن الجنة والنار مخلوقتان^(٢). وقد انطق الله لسانه بالحق، ولعله لما يطلع على سر ما يقوله.

فإن لم تفهم بعض معاني القرآن كذلك، فليس لك نصيب من القرآن إلا في قشوره، كما ليس للبهيمة نصيب من البُرِّ^(٣) إلا في قشوره الذي هو التبن، والقرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم، ولكن اغتذاءهم به على قدر درجاتهم. وفي كل غذاء منغ ونخالة وتبن. وحرص الحمار على التبن أشد منه من الخبز المتخذ من اللب، وأنت شديد الحرص على أن لا تفارق درجة البهيمة، ولا تترقى، إلى رتبة الإنسانية بل إلى الملكية، فدونك والانسراح في رياض القرآن، ففيه متاع لكم ولأنعامكم.

[الميت يرى ويشعر بما لا يراه من حَوْلِهِ]

فإن قلت: فهل يتمثل هذا التين تمثلاً تشاهده مشاهدة تضاهي إدراك

(١) في معنى ما ورد في الحديث القدسي بسند صحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي... وفي آخره «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم...» رواه مسلم.

(٢) هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قال الإمام الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان ولا يفنيان ولا يبيدان». شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني الغني، ص ١١٩. وهو شرح معتمد مختصر لعقيدة أهل السنة.

(٣) البر: القمح.

البصر، أم هو تألم محض في ذاته كتألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه! فأقول: لا، بل يتمثل له حتى يشاهده، ولكن تمثلاً روحانياً، لا على وجه يدركه من هو بُعد في عالم الشهادة، إذا نظر في قبره، فإن ذلك من عالم الملكوت.

نعم العاشق أيضاً قد ينام فيتمثل له حاله في المنام، فربما يرى حية تلدغ صميم فؤاده، لأنه بُعد بالنوم من عالم الشهادة قليلاً، فيتمثل له حقائق الأشياء تمثلاً محاكياً للحقيقة، منكشفاً له من عالم الملكوت. والموت أبلغ في الكشف من النوم، لأنه أقمع لنوازع الحس والخيال، وأبلغ في تجريد الروح عن غشاوة هذا العالم. فلذلك يكون ذلك التمثيل تاماً متحققاً دائماً لا يزول، فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة ويقال له: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [سورة ق: ٢٢].

واعلم أن المتيقظ بجنب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ النائم، فذلك غير مانع من وجود الحية في حقه، وحصول الألم به. فكذلك حال الميت في القبر.

[حصر أصناف العذاب وتفصيله]

لعلك تقول: قد أبدعت قولاً مخالفاً للمشهور، منكراً عند الجمهور، إذ زعمت أن أنواع عذاب الآخرة تدرك بنور البصيرة والمشاهدة إدراكاً مجاوزاً حد تقليد البشائر، فهل يمكنك - إن كان كذلك - حصر أصناف العذاب وتفصيله:

فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا أنكره، وكيف تنكر مخالفة المسافر للجمهور؛ فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهم، ومحل ولادتهم، وهو المنزل الأول من منازل وجودهم. وإنما يسافر منهم الآحاد.

واعلم أن البلد منزل البدن والقالب. وإنما منازل الروح الإنساني:

عوالم الإدراكات، فالمحسوسات (منزله الأول)، والمتخيلات (منزله الثاني)، والموهومات (منزله الثالث).

ومادام الإنسان في المنزل الأول فهو دود وفرّاش. فإن فراش النار ليس له إلا الإحساس، ولو كان له تخيل، وحفظ للمتخيل بعد الإحساس لما تهافت على النار مرة بعد أخرى، وقد تأذى بها أولاً، فإن الطير وسائر الحيوان إذا تأذى في موضع بالضرب يفر منه ولم يعاوده، لأنه بلغ المنزل الثاني، وهو حفظ المتخيلات بعد غيبتها عن الحس. ومادام الإنسان في المنزل الثاني بعد، فهو بهيمة ناقصة، إنما حذّه أن يحترز عن شيء تأذى به مرة، ومالم يتأذى بشيء فلا يدري أنه يحذر منه.

ومادام في المنزل الثالث - وهو الموهومات - فهو بهيمة كاملة كالفرس مثلاً. فإنه قد يحذر من الأسد إذا رآه أولاً، وإن لم يتأذى به قط، فلا يكون حذره موقوفاً على أن يتأذى به مرة، بل الشاة ترى الذئب أولاً فتحذره، وترى الجمل والبقر وهما أعظم منه شكلاً وأهول منه صورة ولا تحذرهما، إذ ليس من طبيعتهما إيذاؤهما. وهؤلاء إلى الآن تشاركهم البهائم، فبعد هذا يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فيدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل ولا توهم، ويحذر به الأمور المستقبلية، ولا يقتصر حذره على العاجلة اقتصار حذر الشاة على ما تشاهده في الحال من الذئب، ومن ههنا يصير إلى حقيقة الإنسانية.

والحقيقة هي الروح المنسوبة إلى الله تعالى في قوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]، وفي هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد الأرواح المجردة عن كسوة التلبيس، وغشاوة الأشكال. وهذا العالم لا نهاية له.

أما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهومات فمتناهية، لأنها مجاورة للأجسام، وملتصقة بها والأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهية، والسير في هذا العالم مثاله الخيالي المشي على الماء، ثم يترقى منه إلى

المشي في الهواء، ولذلك لما قيل لرسول الله ﷺ: إن عيسى - صلوات الله عليه وسلامه - مشى على الماء، فقال - عليه السلام -: «نعم، ولو ازداد يقيناً لمشى في الهواء»^(١).

وأما التردد على المحسوسات، فهو كالمشي على الأرض، وبينها وبين الماء عالم يجري مجرى السفينة، فيها تتولد درجات الشياطين، حتى يجاوز الإنسان عوالم البهائم، فينتهي إلى عالم الشياطين، ومنه يسافر إلى عالم الملائكة، وقد ينزل فيه ويستقر، وشرح ذلك يطول. وهذه العوالم كلها منازل الهدى، ولكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوجد في العالم الرابع، وهو عالم الأرواح، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٣].

ومقام كل إنسان ومحلّه ومنزله في العلو والتسفل بقدر إدراكه، وهو معنى قول علي - رضي الله عنه -: «الناس أبناء ما يُحسنون». فالإنسان بين أن يكون دوداً أو حماراً أو فرساً أو شيطاناً. ثم يجاوز ذلك فيصير ملكاً.

وللملائكة درجات، فمنهم الأرضية، ومنهم السماوية، ومنهم المقربون المترفعون عن الالتفات إلى السماء والأرض، القاصرون نظرهم على جمال الحضرة الربوبية، وملاحظة الوجه خاصة، وهم أبداً في دار البقاء، إذ ملحوظهم هو الوجه الباقي، وماعدا ذلك فإلى الفناء مصيره، أعني السماء والأرض، وما يتعلق بهما من المحسوسات والمتخيلات والموهومات، وهو معنى قوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِّنْ عَالِيَا فَإِنَّ رَبِّيَّ وَجْهَ رَبِّكَ دُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧].

وهذه العوالم منازل سفر الإنسان، ليرتقى من حضيض درجة البهائم

إلى يفاع رتبة الملائكة، ثم يرتقى من رتبتهم إلى رتبة العشاق منهم، وهم العاكفون على ملاحظة جمال الوجه، يُسَبِّحُونَ للوجه، ويقدسونه بالليل والنهار لا يفترّون.

فانظر الآن إلى خسة الإنسان وشرفه، وإلى بُعد مراقبه، في معارجه، وإلى انحطاط درجاته في تسفله، وكلّ الآدميين مُردودون إلى أسفل السافلين، ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يترقون منها فلهم أجر غير ممنون، وهو جمال الوجه، وبهذا يفهم معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢]. لأن معنى الأمانة التعرض للعهد والخطر، ولا خطر على سكان الأرض، وهم البهائم، إذ ليس لهم إمكان الترقى من المنزل الثالث، ولا خطر على الملائكة، إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حضيض عالم البهائم.

وانظر إلى الإنسان، وعجائب عوالمه كيف يعرج إلى السماء العلوي^(١) رقباً، ويهوي إلى أرض الحقارة هويّاً متقلداً هذا الخطر العظيم الذي لم يتقلده في الوجوده غيره.

فيا مسكين؛ كيف تهددني بالعاقبة، وتخوفني مجاوزة الجمهور ومخالفة المشهور، وبذلك فرحي وسروري. إن الذين يكرهون مني ذلك الذي يشتهي قلبي. فاطو طومار^(٢) الهذيان، ولا تقع بعد هذا بالشنان^(٣).

[اصناف عذاب الآخرة]

وأما مطالبك إياي بتفصيل عذاب الآخرة، وذكر أصنافه، فلا تطمع

(١) في نسخة أخرى: سماء الملو.

(٢) طومار: صحيفة.

(٣) في القاموس: وما يقع له بالشنان، بفتح القافين، يضرب لمن لا يتضع لحوادث الدهر ولا يروعه ما لا حقيقة له.

(١) رواه الحكيم الترمذي ولا يصح سنده إلى رسول الله ﷺ. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله المزني قال: «فقد الحواريون نبينهم فقل لهم توجه نحو البحر...» فذكر أن عيسى عليه السلام قال: «لو أن لابن آدم من اليقين شجرة مشى على الماء»، الإحياء: ١٤٢/٤.

بالتفصيل، فذلك داعية إلى الملل والتطويل. واقع بذكر الأصناف، فقد ظهر لي بالمشاهدة ظهوراً أوضح من العيان، أن أصناف عذاب الآخرة ثلاثة:

أعني الروحاني منها، حُرقة المشتبهات، وخزي خجلة المفضحات، وحسرة فوات المحبوبات. فهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية تتعاقب على روح من أثر الحياة الدنيا إلى أن ينتهي إلى مقاساة النار الجسمانية، فإن ذلك يكون في آخر الأمر، فخذ الآن شرح هذه الأصناف^(١).

الصنف الأول: حُرقة فرقة المشتبهات، فصورته المستعارة من عالم الحس والتخيل، التنين الذي وصفه الشرع، وعدد رؤوسه وهي بعدد الشهوات، ورذائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغاً مؤلماً، وإن كان البدن بمعزل عنه، فقدّر في عالمك هذا ملكاً مستولياً على جميع الأرض، متمكناً من جميع الملاذ متمتعاً بها، مُسْتَهْتَرّاً بالوجوه الحسان، متهاكاً عليها، مشغولاً بالإمارة واستعباد الخلق بالطاعة، مطاعاً فيهم، غافسه عدوه^(٢) واسترقّه، واستعمله على ملأ من رعيته في تعهد الكلاب، وصار يتمتع بنعمه ويتمتع بأهله وجواريه بين يديه، ويتصرف في خزائنه وذخائره أمواله، فيفرقها على أعدائه ومعانديه. وانظر الآن هل ترى على قلبه تيناً ذا رؤوس كثيرة، تلدغ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنه، وهو يريد أن يتلى بدنه بأمراض وآلام ليتخلص منه؛ فتوهم هذا، فربما تشتم^(٣) به قليلاً من رائحة الحُطمة^(٤) التي فيها نار الله الموقدة التي لا تطلع إلا على الأفئدة، أعدت لمن جمع مالا وعدّده، يحسب أن ماله أخلده.

واعلم أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنين، وعدد الرؤوس

بقدر المشتبهات، فلهذا من كان أفقر وتمتعه في الدنيا أقل، كان العذاب عليه أخف، ومن لا علاقة له مع الدنيا أصلاً فلا عقاب عليه أصلاً.

الصنف الثاني: خزي خجلة المفضحات. فقدّر رجلاً خسيساً رذيلاً فقيراً عاجزاً، قرّبه ملك من الملوك ورفع وقواه وخلع عليه، وسلم إليه نيابة ملكه، ومكّنه من دخول حريمه وجملته خزائنه، اعتماداً على أمانته. فلما عظمت عليه النعمة، طغى وبغى، وصار يخون في خزائنه، ويفجر بأهل الملك وبنانه وسرياته، وهو في جميع ذلك يظهر الأمانة للملك، ويعتقد أنه غير مطلع على خيائنه. فبينما هو في غمرة فجوره وخيائنه، إذ لاحظ روزنة^(١) فرأى فيها الملك مطلعاً عليه منها، وعلم أن الملك كان يطلع عليه كل يوم وليلة، ولكنه كان يغض عنه، ويمهله حتى يزداد خبثاً وفجوراً، ويزداد استحقالاً للنكال، ليصب عليه في الآخرة أنواع العذاب صباً.

فانظر الآن إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزي والخجلة، وبدنه بمعزل عنه. وكيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزيه، فكذلك أنت تتعاطى في الدنيا أعمالاً هي مشتبهاتك. ولتلك الأعمال أرواحٌ وحقائق خبيثة قبيحة، وأنت جاهل بها معتقد حسنّها. فينكشف لك في الآخرة حقائقها في صورها القبيحة، فتختزي، وتخجل خجلة تؤثر عليها آلاماً بدنية.

فإن قلت: كيف ينكشف إلي أرواحها وحقائقها؟ فاعلم أن ذلك لا تفهمه إلا بمثال. فمن جملة مثلاً أن يؤذّن المؤذّن في رمضان قبل الصبح، فيرى في المنام أن بيده خاتماً يختم به أفواه الرجال وفروج النساء، فيقول له ابن سيرين: هذا رأيته لأذّنك قبل الصبح. فتأمل الآن أنه لما بعد بالنوم قليلاً عن عالم الحس الجسماني، انكشف له روح عمله. لكن لما كان بعد في عالم التخيل - لأن النائم لا يزول تخيله بالنوم - غشاه الخيال بمثال متخيل، وهو الخاتم والختم، ولكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذان، لأن

(١) روزنة: الكوة، النافذة، والكلمة فارسية.

(١) وفي المطبوعة: الأوصاف.

(٢) قوله: غافسه أي فاجأه وأخذه على غرة.

(٣) في نسخة أخرى: تشتم.

(٤) الحطمة: النار الشديدة لأنها تحطم ما يلقى فيها.

عالم المنام أقرب إلى عالم الآخرة. فالتلبس فيه أضعف قليلاً، وليس يخلو عن تلبس، ولأجله يحتاج إلى التعبير.

ولو قال قائل لهذا المؤذن: أما تستحي أن تختتم أفواه الرجال وفروج النساء؟ لقال: معاذ الله أن أفعل هذا، فلأن أقدّم ويضرب عنقي أحب إلي من أن أفعل ذلك. فهو ينكره، لأنه يجهله، مع أنه فعله، لأن روحه قاصرة عن إدراك أرواح الأشياء وحقائقها.

وكذلك لو أكلت لحماً طيباً على اعتقاد أنه لحم طير، فقال قائل: أما تستحي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان؟ لقلت: معاذ الله أن أفعل ذلك، ولأن أموت جوعاً أهون عليّ من ذلك فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت قد طبخ وقدم إليك ولُبس عليك.

فانظر كيف تختزي وتفتضح به، وبدنك في معزل عن الله. فكذلك يرى المغتاب نفسه في الآخرة، ولأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإخوان والتفكه بها.

وفي عالم الآخرة تنكشف أرواح الأشياء وحقائقها، وكذلك لو كنت ترمي حجارة إلى حائط، فقال لك قائل، أما تستحي أن تفعل ذلك، والحجارة ترتد من الحائط وتقع في دارك، وتصيب حدقة أولادك، فقد غيببت^(١) أحداقهم كلهم؛ قلت: معاذ الله أن أفعل ذلك. فقال: أدخل دارك. فدخلت فإذا هو كذلك. فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسراً على عملك الذي ظننته هيناً وهو عند الله عظيم. وهذا روح حسدك لأخيك، فإنك تحسده ولا تضمره، وتنعكس عليك ويهلك دينك، وتُنقل حسناتك إلى ديوانه. وهي قرّة عينك - لأنها سبب سعادة الأبد، فهي أعز من حدقة الولد فإذا انكشف لك هذه الروح، فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه.

فالقرآن كثيراً ما يعتبر عن أرواح العمال، ولذلك قال الله تعالى في

(١) في نسخة أخرى: عميت.

الغيبه: ﴿أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ﴾ [الحجرات: ١٢]. وقال الله تعالى في الحسد: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْبِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [يونس: ٢٣].

فيكفك من الأمثلة مثال الأذان والغيبة والحسد. فقس عليه كل فعل نهاك الشرع عنه، فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته، وحسن ظاهره، أي ظاهره حسن للبصر الظاهر، وباطنه قبيح للبصيرة الناضرة من مشكاة نور الله تعالى.

وعن هذا عبّر الشرع حيث قال: تعرض الدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شوهاء زرقاء، صفتها كيت وكيت، لا يراها أحد إلا ويقول: أعوذ بالله منها، فيقال: هذه دنياكم التي كنتم تتهاكون عليها، فيصادفون في نفوسهم من الخزي والفضيحة ما يؤثرون النار عليها.

وإن أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة، فاسمع حكاية رجل من أبناء الملوك، زوج بأجمل امرأة من بنات الملوك، فشرب تلك الليلة فسكراً وأخطأ باب الحجرة فخرج من الدار، وضلّ فرأى ضوء سراج فقصدته على ظنّ أنها حجرته، فدخل الموضع فرأى جماعة نياماً، فصاح بهم فلم يجيبوه، فظن أنهم نيام فطلب العروس فرأى واحدة نائمة في ثياب جديدة فظن أنها العروس، فضاجعها وأخذ يقبلها ويغشاها، ويجعل لسانه في فيها ويمتص ريقها مثلثذاً بذلك في سكره غاية التلذذ، ويتمسح بالرطوبات التي تصيبه من جميع بدنها، على ظن أن ذلك عطر اذخرته له. فلما أصبح أفاق فإذا هو في ناووس المجوس، وإذا النيام موتى. وهذه عجوز شوهاء قريية العهد بالموت، عليها الحنوط وكفنها الجديد، فصادف في فمه وأنفه من رطوبات ريقها ومخاطها، وعلى بدنه من قاذورات أسافلها. فإذا هو من قرنه إلى قدمه ممتلئ في قاذوراتها، ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقها، فهجم على قلبه من الخزي ما تمئى أن يخسف الله به الأرض. حتى ينسى ما جرى عليه، ولا يزال يعاود ذكره ولا ينساه أصلاً، ﴿يَوْمَ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْسٍ مَا

عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ مُخْتَصِرًا وَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴿[آل عمران: ٣٠]﴾. وبدنه بمعزل من هذه المخازي والآلام، وهو في عذاب دائم من الغثيان والقيء، وتذكّر تلك المخازي، ويحذر أن يطلع عليه أحد فيتضاعف حزنه، فإذا هو بأبيه وجميع حشمة قد جاؤوا في طلبه، واطلعوا على جميع مخازيه. فهذه حال من تمتع بالدنيا، ينكشف له كذلك في الآخرة روحه وحقيقته، وهي معنى قوله تعالى: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ [العاديات: ١٠]. أي يعرض عليها حاصلها أي روحها وحقيقتها، وهي معنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩] أي يكشف عن أسرار الأعمال وأرواحها القبيحة أو الحسنة، وكما أن ألد الأطفعة رجيعة^(١) أقذر وأنتن، فالذ تنعمات الدنيا وحاصلها وسرها في الآخرة أقبح وأفصح. ولذلك شبه رسول الله ﷺ الدنيا بالطعام، وعاقبته بالرجيع.

الصنف الثالث: حسرة فوات المحبوبات، فقدّر نفسك مع جماعة من أقرانك دخلتم في ظلمة، فكان فيها حجارة لا يرى ألوانها، فقال أقرانك: احمل من هذا ما تطيق، فلعله يكون فيها ما ينتفع بها^(٢) إذا خرجنا من الظلمة، فقلت فماذا أصنع بها؟ أتحمل في الحال ثقلها، وأكذب نفسي فيها، وأنا لا أدري عاقبتها؟ ما هذا إلا جهل عظيم. فإن العاقل لا يترك الراحة نقداً بما يتوقعه نسيته، ولا يستيقنه. فأخذ كل واحد من أقرانك ما أطاق أخذه، وأعرضت عن ذلك تستحقمهم وتسخر بهم، لأنهم ينوون تحت أعبائه وثقله، وأنت مرفقة في الطريق تعدو وتضحك منهم. فلما جاوزوا الظلمة نظروا، فإذا هي جواهر ويواقيت يساوي كل واحد ألف دينار. فأقبلوا على بيعها وتوصلوا بها إلى الجاه والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض. فأخذوك فاستسخروك لتعهد دوابهم لينفقوا عليك في كل يوم قدرأ سيرا من فضلات الطعام. فكيف ترى اشتعال نيران الحسرة في قلبك، وبدنك بمعزل منه؟

(١) رجيعة: ما يقذف من الجوف عبر الفم.

(٢) في نسخة أخرى: به.

وكم تقول: ﴿بَحَسَرْتُ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جُنُبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]، و﴿أَوُورِدُ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الأعراف: ٥٣] فتقول لهم: أفيضوا علينا مما أفيض عليكم، فيقولون لك: هذا حرام عليك، ألم تكن تسخر منا وتضحك علينا، فلا بد وأن نسخر اليوم منك كما سخرت منا، فلا يزال ينقطع نياط^(١) قلبك من التحسر ولا ينفعك التحسر ولكن تتسلى وتقول: الموت يخلصني من هذا.

فاعلم أن حال تارك الطاعات في الآخرة كذلك ينكشف له، ولكن لا مطمع في الموت المخلص، بل هي حسرة أبدية دائمة، والألم يتضاعف كل يوم، وإن كان البدن بمعزل عنه، وعنه العبارة بقوله تعالى: ﴿أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ٥٠].

وكذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أنوار جمال الوجه ما يحصل به من اللذة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنيا، بل يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات كما ورد في الخبر^(٢)، لا بمعنى تضاعف المقدار بالمساحة بل بتضاعف الأرواح. كما أن الجوهر يكون عشرة أمثال الفرس، لا بالوزن والمقدار، بل بروح المالية، إذ قيمته عشرة أمثاله.

واعلم أن تحريم تلك اللذات وإفاضتها عليهم ليس من جنس تحريم الرجل نعمه على عبده بغضب أو باختيار، حتى يتصور تغييره، بل هو كتحريم الله تعالى على الأبيض أن يكون أسود في حالة البياض، وعلى الحار أن يكون بارداً في حالة الحرارة، وذلك لا يتصور فيه التبدل.

بل مثال ذلك أن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجهال الذي كان بليداً في أصل الفطرة، ولم يمارس قط علماً ولم يتعلم لغة: أفيض على

(١) نياط: شريان أو هو العرق الغليظ المتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه من فوره.

(٢) رواه مسلم والترمذي.

قلبي من دقائق علومك، فيقول: إن الله حرّمه على الجاهلين. معناه أن الاستعداد لقبوله إنما يكتسب بذكاء فطري، وممارسة طويلة للعلم، بعد تعلم اللغة العربية، وأمور أخر كثيرة. وإذا بطل الاستعداد وفات استحالت الإفاضة، كما يستحيل إفاضة الحرارة على البرودة مع بقاء البرودة، فلا تظن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك انتقاماً. ثم تخدع نفسك برجاء العفو فتقول: لم يعذبني ولم يضربه معصيتي؟! بل يلزم العذاب من المعصية كما يلزم الموت من السم.

واعلم أن هذه الحسرة دائمة لأن منشأها تضاد صفتين لا يزول تضادهما أبداً. مثاله أن الذي يعلّق بحبل في عنقه أو رجله إنما يتألم لتضاد الصفتين، لا لصورة الحبل والتعلق. لكن صفته الطبيعية تطلب الهويّ إلى أسفل، والمنع القهري بالحبل يمانع الصفة الطبيعية فيتولد الألم فيه من تمانعهما.

فكذلك الروح الإنساني من الروح الروحاني الإلهي بأصل فطرته، فله بحكم الطبع حنين وشوق إلى عالم العلو، عالم الأرواح، وإلى مرافقة الملا الأعلى. ولكن أغلال الشهوات وسلاسلها يجذبها إلى أسفل السافلين، وهي شهوات الدنيا، وهي صفة عارضة قهرت الصفة الطبيعية، ومنعتها عن نيل مقتضاها، والألم يتولد من بينهما، والنار أيضاً، إنما تؤلم للمضادة، فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال. والنار تضاد الاتصال بالتفريق بين الأجزاء. ولو لم تكن قد رأيت النار، وسمعت بأن شيئاً لطيفاً ليناً يماسُ بدنك فيؤلمك، لاستنكرته وقلت: شيء لا صلابة فيه كيف يؤلم باللمس؟.

واعلم أن التضاد مؤلم، سواء كان بسبب خارج أو داخل. فإن سمّ العقرب في العضو يؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن، فلا تظن أن الآلام كلها تدخل من خارج، فإن قلت: إن العقرب إنما لدغت من الخارج، فاعلم أن ألم السن وألم العين لا يقصر عنه، وإنما سببه انصباب خلط داخل

مضاد لمزاج العين والسن، وليس ذلك بأهون من لدغ العقرب والحية.

واعلم أن تضاد الصفات في القلب، يؤلم القلب إيلاًماً لا ينقص عما يؤلم السن والعين، ومثاله في أضعف الصفات، أن البخيل المراني إذا طلب منه عطية على ملا من الناس عند من يريد أن يعرفه بالسخاء، يتألم قلبه لتضاد صفتين، إذ البخيل يتقاضاه أن لا يُعطي، وحب الجاه يتقاضاه أن يعطي، وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص يُنشر بمنشار بنصفين، فهذا مثال حسرة الفؤاد وعظيماً بقدر ما ينكشف من جلالة قدر الفائت، ولا تعلمه بالحقيقة في هذا العالم، بل في عالم الكشف، وهو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.

واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة، لها ترتيب:

فالصنف الأول: الذي يلقاه الميت المعذب، هو حرقه فرقة المشتهايات، وذلك تنين حب الدنيا، ولذلك أضيف ذلك إلى القبر. وإنما سبق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته في الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة، ثم بعد ذلك ينكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة، وذلك عند الانغمار التام في الموت، وبعد العهد بغشاوة صفات الدنيا. وكل ما كان إمعانه في الموت أشد، فهو للكشف أقبل، فيفيض عند ذلك عليه الخزي والفضيحة، ولذلك أضيف هذا إلى القيامة، لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار. ولذلك قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحریم: ٨] أي يوم القيامة.

وأما حسرة فوت المحبوبات، فيستولي عليه آخراً عند دار القرار في النار، ففيها يقول: ﴿أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٥٠]. وذلك أن بعد العهد عن الدنيا ربما يخفف عنه عذاب النزوع وطلب الرجوع إليها.

وطول العهد بالكشف، يوجب خروجه عن خزي الافتضاح. فإن سؤرة عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح، ثم يآلف الفضيحة

٦٥
والخزي إلغاً ما، ثم عند فتورهما قليلاً تنبعث حسرة الفوت، إذ يظهر جلاله الفوائت، ثم تبقى حسرة الفوت آخرأً، ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له. وهذا كله تعرفه قطعاً، إذا عرفت نفسك، وعرفت أنك لا تموت، لكن تعمى عينك، وتصم أذنك، وتفلج أعضاؤك.

فأما الحقيقة التي أنت بها أنت، فلا تفنى بالموت أصلاً، بل يتغير حالك فقط، فيبقى معك جميع معارفك، وإدراكاتك الباطنة، وشهواتك، وإنما تعذبك بفراق ما أحببت، وافتضاحك بظهور ما ينكشف في تلك الحال، وتحسرك على فوات ما تعرف عظم قدره بعد الموت، لا قبله، وهذا كله مقدمات العذاب الحسي البدني، وذلك أيضاً حق، وله ميعاد معلوم، كما ورد به الآي والأخبار.

فاقنع الآن بهذا القدر، فإن هذا الكلام يكاد يجاوز حد مثل هذا الكتاب. ولا بد وأن يحرك سلسلة الحمقى والجاهلين، ولكنهم أحسن من أن يلتفت إليهم. قال الله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَن قَوْلٍ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: ٢٩] فلنتقصر على هذا. ولنختم به (الأصول الأربعين)، لنختم به كتاب (جواهر القرآن)، ومن طلب مزيداً على هذا فليطلبه من كتاب ذكر الموت من كتب الإحياء. فالغرض الأظهر من هذا الكتاب، التلويحات مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب. ففيه تنكشف أسرار علوم الدين، ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم إلا ما يتخذة شبكة للحطام، وآلة لكسب الحرام، فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب أصلاً ألبتة. حسبي الله وكفى.

* * *

خاتمة في مناظرة النفس

خاتمة في مناظرة النفس

اعلم أنا قد نبهناك وشوقناك، فإن أعرضت عن الإصغاء أو أصغيت بظاهر قلبك، كما تصغي إلى الكلام الرسمي، فقد خبت وخسرت، وما ظلمت إلا نفسك. ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَمَشَىٰ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٥٧].

وإن أصغيت إصغاء ذي فطنة وبصرٍ حديد، وتفكرت تفكر من له قلب عتيد، وقد ألقى السمع وهو شهيد، فاخرج عن جميع ما يصدك عن سلوك الصراط المستقيم، وما يصد عنها إلا حب الدنيا والغفلة عن الله تعالى واليوم الآخر.

واجتهد أن تفرغ قلبك كل يوم ساعة عقيب صلاة الصبح، وذلك عند صفاء الذهن. فتفكر في شأنك وتنتظر في مبدئك ومعادك، وتحاسب نفسك

وتقول لها: إني مسافر وتاجر، وربحي سعادة الأبد ولقاء الله تعالى السرمد^(١) وخسراني شقاوة الأبد والحجاب عن الله تعالى ورأس مالي عمري، وكل نفس من الأنفاس كنز من الكنوز، وجوهرة من الجواهر^(٢)، إذ تجارته^(٣) به سعادة الأبد. وأي كنز أعظم من هذا، وإذا فني العمر انقطعت التجارة وحصل اليأس. وهذا اليوم يوم جديد قد أمهلني الله تعالى فيه، ولو توفاني لكنت أشتي أن يرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحاً.

(١) السرمد: زيادة من المخطوطة.

(٢) في المخطوطة (زيادة): ليس لقيمته من الدنيا شيء يساويه.

(٣) في المخطوطة: إذ تصطاد...

فاحسبي يانفسي أنك توفيت ورجعت إلى الدنيا يوماً واحداً. واجتهدي في هذا اليوم الواحد، وانظري لنفسك، فإن لم تُمهلي للغد فقد استوفيت ربح هذا اليوم ولم تتحسري، وإن أمهلت فاستأنفي للغد مثل ذلك ولا تخدعي نفسك بتمني العفو، فإن ذلك ظن قد يكذب، ولا ينفع التحسر. ثم هب أنه قد عُفي عنك، أليس قد فاتك ثواب المحسنين؛ وناهيك به حسرة وندامة.

فإذا قالت نفسك: ماذا أعمل وكيف أجتهد؟.

فتقول: اتركي ما يفارقك بالموت، والزمني بُدَّك اللازم وهو الله تعالى واطلبي الأنس بذكره.

فإذا قالت: فكيف أترك الدنيا؟ فقد استحكمت علائقها في قلبي.

فتقول: أقبلي على قطع علائقها من باطن القلب، كما علمناك في الأصول العشرة من المهلكات. ففتشي عن أغلب علاقة من علائقها من حب مال أو جاه أو حسب أو عداوة أو شهوة بطن أو فرج أو غير ذلك من المهلكات فليس إلا أن تتفكر في عظم آفاتنا وإهلاكها إياك، فتنبعث لمجاهدتها ومخالفة مقتضاها، فقد تخلصت منها وأيدك الله بتوقيه ومعوته.

ثم تقول: فقدري أنك مريضة العمر مدة الحياة، قد أنباك طبيب تظنين صدقه أن ملاذ الأطعمة تضرك، وأن الأدوية البشعة تنفعك، أليس تتصبرين بقوله على مرارة الدواء طمعا في الشفاء؟ أليس تتصبرين على الكد والتعب في السفر الطويل طمعا في الاستراحة في المنزل، وأنت مسافرة ومنزلك الآخرة؟ والمسافر لا يستريح ويتحمل التعب والكد، فإن استراح انقطع في الطريق وهلك.

وتقول يانفس: ما الذي تطالبين من الدنيا؟.

إن طلبت المال ووجدته، وهيهات، فتكون في اليهود جماعة أغنى منك.

وإن طلبت الجاه ونلت، وهيهات، فتكون في أجلاف الأتراك وحمقى الأكراد من يستولي عليك، ويكون جاهه أعظم من جاهك. فإن كنت لا تدركين آفة الدنيا وشدة عذابها في الآخرة وبلائها، أفلا تترفعين عنها لخسة شركائها؟ أما تعلمين أنك لو أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة، كنت وحيدة الدهر وفريدة العصر لا يوجد في الأقاليم نظيرك؟ وإن طلبت الدنيا كان في اليهود والحمقى من سبقك بها. فأف لدنيا سبقك بها حمير. فتفكري يانفس، وانظري لنفسك، فلا ينظر لك أحد غيرك.

وكذلك لا تزال تناظر نفسك حتى تطاوعك على سلوك الصراط المستقيم إلى الله تعالى. فهذه المناظرة أهم لك - إن كنت عاقلاً - من مناظرة الحنفية والشافعية والمعتزلة وغيرهم. فلم تعاديهم وتجادلهم ولا يضرك خطوهم ولا خطأ غيرهم، ولا هم يقبلون منك ولا أنت تقبل منهم الصواب، وإن صار أظهر من الشمس. وترك أعدى عدوك بين جنبيك لا تنازعه ولا تناظره، بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطلة الباطنة. فتستنبط بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوة، هل هذا إلا عين الانعكاس والانتكاس على قمة الرأس؟ فهل رأيت قط رجلاً يشاهد تحت ثوبه حيات وعقارب أقبلت عليه لتهلكه، فأخذ المروحة ليدفع الذباب عن وجهه غيره، فهل يستحق من يفعل ذلك إلا الخزي؟.

فاعلم أن هذا حالك في اشتغالك بمناظرة غيرك، وإعراضك عن مناظرة نفسك. وفي هذا المعرض ينكشف لك روح عملك، يوم تبلى السرائر. كما نبهتكَ على كيفية مكاشفات الآخرة بأسرار الأعمال وأرواحها. وما لم تناظر نفسك مدة طويلة، لا تخليكَ لمناجاة ربك وذكره والإقبال عليه. ثم طريقك مع النفس - إذا خالفتك - أن تعاقبها بما يزرعها، وتعلم أنها كالكلب، لا يتأدب إلا بالضرب.

وإن أردت أن تعلم طريق مناظرتها ومراقبتها ومحاسبتها ومعاقبها فاطلبه من كتاب المحاسبة والمراقبة (في الإحياء) فإن هذا الكتاب لا يحتمله،

والله تعالى يوفقنا وإياك بفضلته وجوده وكرمه إلى طريق الحق وتأييده،
وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

* * *

الفهرس

الموضوع الصفحة

تقديم الكتاب	٥
الإمام الغزالي : موجز سيرته رحمه الله تعالى	٨
مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى	١٣

القسم الأول

«العقائد» في جمل العلوم وأصولها

الأصل الأول : في الذات	١٧
الأصل الثاني : في التقديس	١٨
الأصل الثالث : في القدرة	٢٠
الأصل الرابع : في العلم	٢١
الأصل الخامس : في الإرادة	٢٢
● الكلام في معتقدات القدرية والجبرية والمعتزلة	٢٤
● الكلام في تعريف القضاء والقدر وتوضيح البحث فيهما	
بمثال صندوق الساعات	٢٥
الأصل السادس : في السمع والبصر	٣١
الأصل السابع : في الكلام	٣٢
الأصل الثامن : في الأفعال	٣٣

الأصل التاسع : في اليوم الآخر	٣٥
الأصل العاشر : في النبوة	٣٧
خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة	٣٨

القسم الثاني

في الأعمال الظاهرة

الأصل الأول : في الصلاة والكلام في التحفظ عليها	٤٣
الأصل الثاني : في الزكاة والصدقة وبيان بعض أسرارهما	٤٨
الأصل الثالث : في الصيام	٥٢
• الكلام في أن طب القلوب قريب من طب الأبدان	٥٣
• الكلام في درجات أسرار الصوم	٥٤
الأصل الرابع : في الحج وآدابه وأسراره	٥٥
الأصل الخامس : في قراءة القرآن	٥٨
• الآداب الظاهرة	٥٨
• الأسرار الباطنة	٦٠
الأصل السادس : ذكر الله عز وجل في كل حال وله أقسام	٦٦
• الكلام في الفناء في الله والذهاب إليه	٦٧
• الكلام في أن القرآن هو المشتغل على صنوف المعارف ...	٧١
الأصل السابع : في طلب الحلال	٧٥
• طيب المطعم له خاصية في تصفية القلب	٧٦
• إياك أن تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلها حرام ...	٨٠

الأصل الثامن : في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم وكيفية المعاشرة مع عموم الخلق وغير ذلك من الأخلاق والآداب الفاضلة

• من أصول الدين في الصحبة اتخاذ الإخوان في الله	٩٢
الأصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	٩٥
• الساكت عن المنكر شريك فاعله	٩٥
• عمدة الحسبة شيثان	٩٧
الأصل العاشر : في اتباع السنة	٩٩
• أسرار الاتباع	٩٩
• اتباع السنة في العبادات	١٠٤

القسم الثالث

في تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة

الأصل الأول : في شره الطعام	١١٢
• تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الآخرة	١١٣
• التدرج في التقليل من الطعام	١١٥
الأصل الثاني : في شره الكلام	١١٧
• آفات اللسان	١١٨
• تفصيل بعض هذه آفات اللسان	١١٨
• الكذب حرام في كل شيء إلا لضرورة	١١٩
• الآفة الثانية الغيبة	١٢١
• متى يرخص بالغيبة؟	١٢٣
• علاج النفس وكفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها	١٢٤
• الآفة الثالثة المراء والمجادلة	١٢٥

- الأصل السابع: في حب الدنيا ١٥٠
- من عرف نفسه عرف ربه وعرف زينة الدنيا وعرف الآخرة .. ١٥٠
- الدنيا مزرعة الآخرة ١٥١
- عداوة الدنيا للآخرة ١٥٢
- من لا يبر الدنيا يبدنه لا يخلو قلبه منها ١٥٥
- الأصل الثامن: في الكبر ١٥٦
- حقيقة الكبر أن يرى نفسه فوق غيره ١٥٧
- العلاج الجملي لقمع رذيلة الكبر ١٥٨
- العلاج التفصيلي للكبر ١٥٩
- الأصل التاسع: في العجب ١٦٤
- حقيقة العجب استعظام النفس ١٦٤
- العجب جهل محض فعلاجه العلم المحض ١٦٥
- من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه ١٦٦
- الأصل العاشر: في الرياء ١٦٧
- حقيقة الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس ١٦٨
- الرياء على درجات ١٧١
- ما تحصل به المراعاة ١٧٢
- بعض الرياء جلي وبعضه أخفى من ديبب النمل ١٧٣
- لعلك تقول ما أقدر على انفكاك الرياء الخفي ١٧٥
- معالجة الرياء ١٧٦
- هل يضر هجوم وارد الرياء؟ ١٧٧
- يجوز إظهار الطاعات لأجل الاقتداء ١٧٧

- الآفة الرابعة المزاح ١٢٥
- الآفة الخامسة المدح . وفي المدح ست آفات ١٢٦
- حق على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمة ١٢٧
- الأصل الثالث: في الغضب ١٢٩
- بيان دواء الغضب وعلاجه ١٢٩
- الأصل الرابع: في الحسد ١٣٢
- الحسد من الأمراض العظيمة للقلب ولا يداوى إلا بمعجون العلم والعمل ١٣٣
- كيف تتخلص من إثم الحسد؟ ١٣٤
- الأصل الخامس: في البخل وحب المال ١٣٥
- أصل البخل حب المال ١٣٦
- المال ليس مذموماً من كل وجه ١٣٧
- معرفة مقدار الكفاية من المال ١٣٨
- المال كاللدواء ١٤٠
- معرفة حد البخل ١٤٠
- فهم علاج البخل ١٤١
- الأصل السادس: في الرعونة وحب الجاه ١٤٣
- حقيقة الجاه ملك القلوب ١٤٤
- الرفعة والكمال ١٤٥
- قمع حب الجاه ١٤٧
- الباعث في طلب الجاه حب المدح ١٤٨

- خاتمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها ١٧٩
- طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة ١٨٢
- قد تظن بنفسك حسن الخلق وأنت عاطل عنه ١٨٣
- ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق من قلبك وتبدأ بالأهم ١٨٣
- لو كنت من أرباب البصائر ١٨٥

القسم الرابع في الأخلاق المحمودة

- الأصل الأول: التوبة فإنها مبدأ طريق السالكين ١٩١
- حقيقة التوبة الرجوع عن طريق البعد ١٩١
- إذا عرفت حقيقة التوبة انكشف لك أنها واجبة ١٩٢
- الإنسان لا يخلو عن ذنب ١٩٣
- التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة ١٩٤
- علاج التوبة حل عقدة الإصرار ١٩٥
- التوبة من الذنوب كلها مهمة ١٩٧
- الأصل الثاني: في الخوف ١٩٩
- حقيقة الخوف من الله تعالى ١٩٩
- علاج الخوف وتحصيله على رتبتين ٢٠٠
- الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة ٢٠٢
- الأصل الثالث: في الزهد ٢٠٣
- للزهد في الدنيا حقيقة وأصل وثمره ٢٠٤
- الزهد على درجات ٢٠٧

- كمال الزهد هو الزهد في الزهد ٢٠٨
- الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات ٢٠٩
- الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات ٢٠٩
- الزهد أن تنزوي عن الدنيا طائعاً ٢٠٩
- الأصل الرابع: في الصبر ٢١١
- حقيقة الصبر ٢١٢
- الصبر له ثلاث درجات ٢١٣
- الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال ٢١٤
- الأصل الخامس: الشكر ٢١٨
- الشكر من المقامات العالية ٢١٨
- يتمكن من كمال الشكر من شرح الله صدره ٢٢٢
- الأصل السادس: الإخلاص والصدق ٢٢٤
- حقيقة النية ٢٢٥
- النية أحد جزأي العبادة ٢٢٥
- اجتهد أن تستكثر من النية ٢٢٦
- النية لا تدخل تحت الاختيار ٢٢٨
- حقيقة الإخلاص في النية ٢٣٠
- شوائب الإخلاص في النية ٢٣١
- الأصل السابع: في التوكل ٢٣٥
- حقيقة التوكل عبارة عن حالة يصدر عن التوحيد ٢٣٥
- هذا التوحيد له لبان وقشران ٢٣٦

- حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل ٢٣٨
- لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل ٢٣٩
- درجات التوكل ٢٤١
- متى يكون الادخار محموداً ٢٤٤
- الأصل الثامن: في المحبة ٢٤٦
- المتكلمون أنكروا محبة الله تعالى ٢٤٦
- كل لذيذ محبوب فإن قوي الميل سمي عشقاً ٢٤٧
- ما معنى الصور الجميلة الباطنة ٢٤٨
- لا تقصر عن الميل إلى المنعم ٢٥٠
- العارف لا يحب إلا الله تعالى ٢٥١
- لذة العارف في الدنيا ٢٥٣
- لذة النظر إلى وجه الله الكريم ٢٥٤
- لذة النظر أعظم من لذة المعرفة ٢٥٥
- لماذا ضعفت شهوة معرفة الله تعالى؟ ٢٥٦
- للمحبة علامات كثيرة ٢٥٧
- الأصل التاسع: الرضاء بالقضاء ٢٥٨
- كيف يتصور الرضاء؟ ٢٥٩
- كيف أجمع بين الرضاء بالقضاء وبغض أهل الكفر؟ ٢٦٢
- الجمع بين الرضاء بالقضاء والأخذ بالأسباب ٢٦٣
- الأصل العاشر: ذكر الموت وحقيقته وأصناف العقوبات الروحانية .. ٢٦٤
- الموت عظيم هائل وما بعده أعظم ٢٦٥
- أصل الغفلة طول الأمل ٢٦٦

- العارف الكامل مستغن عن ذكر الموت ٢٦٧
- حقيقة الموت وماهيته ٢٦٨
- الروح لا تفنى بالموت ٢٦٩
- التحقيق في عذاب القبر ٢٧٠
- هل يعدم الإنسان بالموت؟ ٢٧٢
- المشهور من عذاب القبر ٢٧٣
- الميت لا يرى ويشعر بما لا يراه من حوله ٢٧٥
- حصر أصناف العذاب وتفصيله ٢٧٦
- أصناف عذاب الآخرة ٢٧٩
- خاتمة: في مناظرة النفس ٢٨٩
- الفهرس ٢٩٥

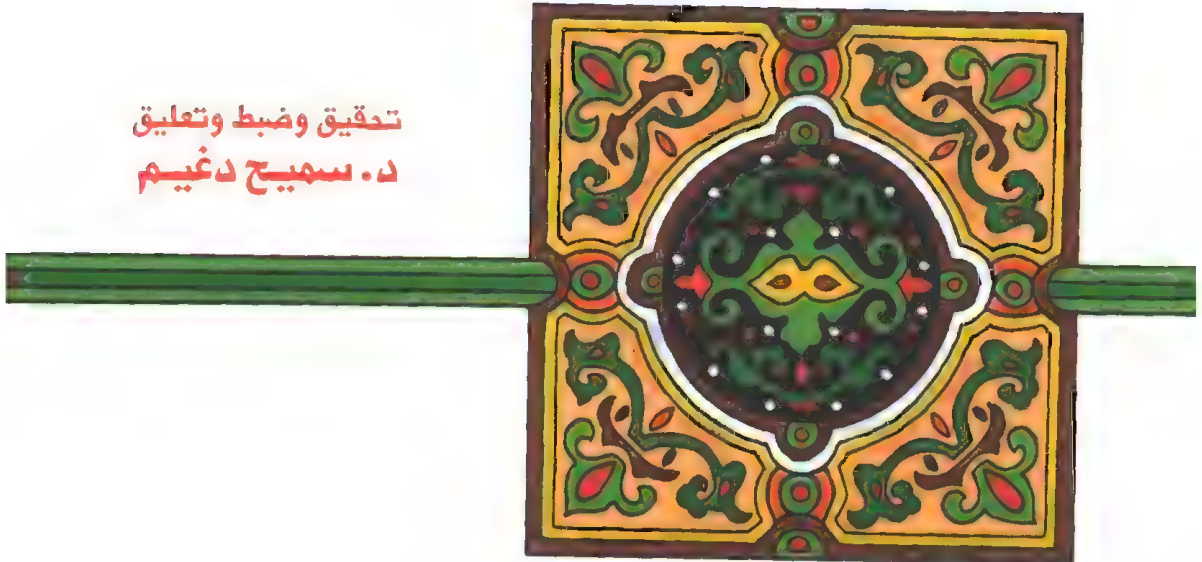
* * *

سلسلة علم المنطق

مشكاة الأنوار في توحيد الجبار

الإمام أبو حامد الغزالي

تحقيق وضبط وتعليق
د. سميح دغيم

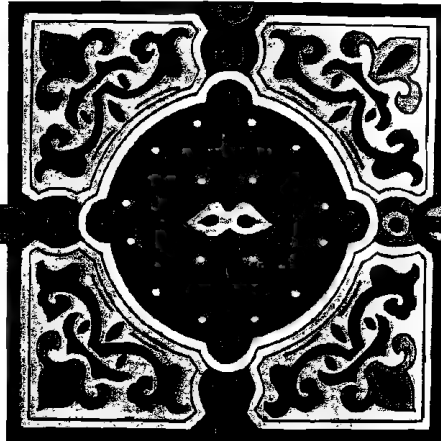
دار
المكر اللبناني

سلسلة علم المنطق

مشكاة الأنوار في توحيد الجبار

الإمام أبو حامد الغزالي

تحقيق وضبط وتعليق
د. سميح دغيم

دار
المفكر اللبناني

WIDENER
HN MY8Q J

كتب الفلسفة والعلوم

سلسلة علم الكلام

كتب الفلسفة

رسائل بن رشد الفلسفة (5 أجزاء)	عربي	المسلمين الصلوات والمنهج بالأحوال	عربي
تهافت التهافت	عربي	إلهم العموم عن علم الكلام	عربي
تهافت الفلاسفة	عربي	جيبس للفرقة بين الإسلام وأرندقة	عربي
تهافت الفلاسفة	عربي	مشكاة الأنوار	عربي
الصيغة ومشكلات الإسلام	عربي	أساس التفسير في علم الكلام	عربي
مشكلة الصراع بين الفلسفة والدين	عربي	معالم أصول الدين	عربي
الفكر اليوناني قبل أفلاطون	عربي	محصول أفكار المتكلمين والمتأخرين	عربي
الفكر اليوناني أفلاطون	عربي	فلسفة الفكر في فكر المعاصرة	عربي
التربية والتأثيرات الفلسفية الكبرى	عربي	استغاثات الفكرية عند الإمام الرازي	عربي
إبن رشد وفلسفة الإسلام	عربي	دم الكلام	عربي
مفهوم أبيقور عند المذاهب	عربي		
مبحث في الفلسفة	عربي		

كتب في العلوم

مفاتيح العلوم	عربي	تحقيق منطق أرسطو 7 مجلدات	عربي
رسالة في العلوم	عربي	الرد على المتكلمين في بحث الحدود والقضية والفلاس	عربي
دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها	عربي	أرد على المتكلمين بحث الاستدلالات	عربي
تاريخ العلوم عند العرب	عربي	البصائر البصيرية	عربي
		عظم اس روعة	عربي
		تنمية صواب الحكمة	عربي
		استطق الكبير للرازي	عربي
		عظم أرسطو	عربي

كتب فكرية

أثر خصوصية لغوية في المحنة الإسلامية	عربي	الحلج التفسير الفرويدي للذات الإنسانية	عربي
أثر خصوصية لغوية في المعرفة الإسلامية	عربي	الحلج التفسير الفرويدي وقضايا الإنسان والحضارة	عربي
أثر لاسلام في العلية العربية	عربي	أساليب دراسة الشخصية	عربي
المذاهب والمناهج الفكرية والعلوم عند العرب	عربي	الفحص النفسي	عربي

سلسلة علم النفس

الحلج التفسير الفرويدي للذات الإنسانية	عربي
الحلج التفسير الفرويدي وقضايا الإنسان والحضارة	عربي
أساليب دراسة الشخصية	عربي
الفحص النفسي	عربي

دار
المفكر اللبناني

مشكاة الأنوار في توحيد الجبار

الإمام أبو حامد الغزالي

تحقيق وضبط وتعليق

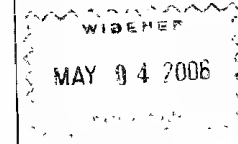
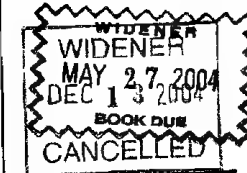
د. سمير دغيم

دار الفكر اللبناني
بيروت

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

*Non-receipt of overdue notices does **not** exempt the borrower from overdue fines.*

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve
library collections at Harvard.

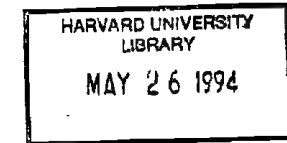
حياة الغزالي وعصره

١ - هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي «أبو حامد» ، ولد بمدينة طوس من أعمال خراسان عام ٤٥٠ هجرية ، ١٠٥٨ م . عمل والده بغزل الصوف ، وكان يرتاد مجالس الفقهاء والمحدثين والمتصوفين : بعد وفاة والده ، عاش أبو حامد في كنف أحد المتصوفين الذي تعهد تربيته بناءً على وصية والده . ثم بعدها تابع الغزالي تحصيل علومه من فقه وكلام وحديث على أيدي أهم علماء عصره .

محطته الرئيسية كانت في نيسابور حيث التقى هناك بإمام الحرمين «أبو المعالي الجويني» فتتلمذ على يديه وزامله فيما بعد بالتدريس في النظامية . بدأ عهده باكراً في التأليف والكتابة . وبعد موت الجويني خرج إلى العسكر حيث التقى هناك بنظام الملك السلجوقي وزير الدولة آنذاك ، ومؤسس المدرسة النظامية في بغداد ، فعينه أستاذاً فيها . وتعتبر الفترة التي قضاها في التدريس من أخصب سني حياته في التأليف .

عام ٤٨٨ ترك بغداد قاصداً الحج ، حيث بقي فترة عشر سنوات متنقلاً بين بيت المقدس ومكة والشام . بعدها عاد الغزالي إلى طوس ، ثم عاود الرجوع إلى نيسابور للتدريس فيها . ومن ثم عام ٥٠٣ ترك كل شيء ، وقضى السنوات الأخيرة في عزلة حتى وافته المنية عام ٥٠٥ هجرية .

من خلال هذه العجالة عن حياة الغزالي نستطيع أن نتبين أهم مراحلها

دار
المكر اللبناني

كرتيز بشارة الخريجي - بيروت - لبنان
صانف: ٦٣٠٩٠٦ - ٦٣١٠٠٢ - ٦٣٠٧٥٧
صوب ٤٦٩٩ أو ١٤/٥٤٩٠

توزيع حقوق غشفوظة للنشر
الطبعة الأولى ١٩٩٤

مطابع يوسف بيضون
بيروت - هاتف ٨٣٣٤١٤ - ٨٣٣٤١٣ - ٨٣٣٤١٢

والخلفيات التي كانت تحكمها :

- ١ - نشأته في كنف الصوفية .
- ٢ - تأثره بأبي المعالي الجويني .
- ٣ - خوضه في الحياة العامة سياسياً وثقافياً وذلك باتصاله بنظام الملك السلجوقي .
- ٤ - الأزمة الروحية التي تعرّض لها ورواها في المنقذ من الضلال .
- ٥ - العودة إلى التدريس في نيسابور ، ثم من بعد اعتزال الناس .

٢ - عصر الغزالي من الناحية الثقافية والسياسية :

إن المرحلة الثانية من الخلافة العباسية ، هي مرحلة انحطاط واضطراب وتفكك لهيكلية الدولة الإسلامية . وفي أواخر هذه المرحلة لم يبق للخلافة الإسلامية إلا الاسم ، أمّا فعلياً فقد تعاقب على الاستئثار بالسلطة تارة الفرس وتارة أخرى الترك ، حتى سقطت بغداد أخيراً على يد المغول .

وفي السنين الأخيرة من حياة الغزالي بدأت تنامي إليه أخبار الحملات الصليبية على الشرق . أمام كل ذلك ، أخذ الغزالي يتصدى لكل الفرق التي نشأت آنذاك ولكل التيارات السياسية اللازمة عنها وخصوصاً الباطنية . فكان المدافع الأول عن مذهب أهل السلف ، داعياً لمناصرة أهل السنة وما يلزم عن مذهبهم من نظام حكم . هذا ما يبرر علاقته بالدولة السلجوقية ودوره الذي أسنده إليه نظام الملك في الدفاع عن العقيدة .

بمقابل هذا الاضطراب السياسي ، كانت الحالة الثقافية تمر بمرحلة اختلاط الثقافات وتشعبها وتطورها بمعنى من المعاني . إنها مرحلة مهمة جداً ، فيها انسكبت المعطيات الثقافية السابقة مع ما استجد ، في قالب جديد ، ربما استفاد منه بعض مفكري هذا العصر ، لإرساء قوالب ومناهج جديدة حكمت تفكير المسلمين لفترة طويلة فيما بعد .

فالأثر اليوناني ظهر مع فلاسفة الإسلام «الكندي» - الفارابي - ابن

سينا» ، أما التصوف فجذوره هندية وفارسية ويونانية . أضيف إلى ذلك العلوم الإسلامية التي بدأت في أصولها إسلامية صرفة (علم كلام - فقه - حديث) ثم تطورت حتى استوعبت في ثناياها كل التأثيرات الثقافية السائدة آنذاك .

ضمن هذه المعطيات المستجدة على الصعيد الفكري والسياسي نشأ الغزالي وترعرع مطلعاً على كل ما يدور حوله ، منخرطاً في مجتمعه ، مناصراً لحكامه الذين هم على مذهب أهل السلف .

وصف المخطوط

هذا المخطوط «مشكاة الأنوار» موجود في مكتبة «الأسكوريال» في مدريد إسبانيا . وقد حصلنا على فيلم مصوّر يحتوي على عدة رسائل للغزالي منها رسالة «مشكاة الأنوار في توحيد الجبار» . كتب المخطوط بخط نسخي ، ودون تقطيع فقرات أو فصول ، ودون تنقيط في آخر الجمل . وهو يقع في ١٦ صفحة : عرض ٢٠ - طول ٢٨ . وفي كل صفحة ما يقارب ٣٥ - ٣٦ سطر . هناك بعض ما سقط في المتن موجود في الهامش ، وهو أغلبه شرح لما هو في المتن أو توضيح للألفاظ غير الواضحة .

طريقة تحقيق المخطوط :

اعتمدنا هذه النسخة التي بين أيدينا كأساس للتحقيق . وقارنا بين مخطوط «الأسكوريال» ونشرتين محققتين هما : نشرة أبو العلاء عفيفي^(١) ورمزنا إليها بحرف «ع» ، ونشرة ثانية بعنوان «القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي»^(٢) وقد رمزنا إليها بحرف «ق» .

(١) مشكاة الأنوار : تحقيق الدكتور أبو العلاء عفيفي ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٤ .

(٢) القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي : القاهرة ، مكتبة الجندي ، بدون تاريخ .

الأصل إذن هو مخطوط «الأسكوريال» الذي رمزنا إليه بحرف «س» ، ووضعتنا الفوارق مع النشرتين في الهامش . إلا أننا أحياناً أثبتنا في متن النص ما هو ساقط منه أو مشوّه ، بما هو موجود في إحدى النشرتين وعللنا ذلك وبيّناه . وقد تبين لنا أن هناك تقارباً قوياً قد يصل إلى حد المطابقة ما بين نشرة العقيفي ومخطوط الأسكوريال ، إلا أن الفوارق الكبرى كانت مع نشرة «ق» حيث سقط منها ما يقارب الثلاث صفحات (طباعة) وفيها بعض الاختلافات التي قد تغيّر في المعنى .

إن نشرة (ق) ليست نشرة علميّة ، فلا تذكر المخطوط الذي حُققت عنه ، ولا تقطيعات كاملة ولا هوامش ولا فهراس .

أما نشرة (ع) فهي نشرة دقيقة وحسنة التوبيع والإخراج ، وقد وفق صاحبها في إبراز الفوارق في المخطوطات التي اعتمد عليها .

أما نحن فقد أثّرنا إعادة نشر هذا الكتاب مجدداً ، لأننا حصلنا على مخطوط جديد لم يحقق من قبل ، مهتمين بإبراز الفوارق التي قد تقع بينه وبين سائر المخطوطات والنشرات ، متوخين بذلك الدقة العلمية .

عرض وتحليل مضمون الرسالة

I

قبل الدخول في تحليل مضمون الرسالة ، لا بد من التقدم أولاً وتحديد الفضاء المعرفي الذي تحرك من ضمنه فكر الغزالي . ثم لا بد من تحديد العوامل والمؤثرات التي سمحت بإنتاج هذا الفضاء المعرفي في ذلك العصر الذي تداخلت فيه الكثير من المعطيات ، حتى غدا وكأنه تأسيس لمسار جديد في المعرفة الإسلامية .

مما لا شك فيه أن عصر الغزالي (الخامس الهجري) هو عصر الإضطراب الثقافي والاجتماعي والسياسي . وإذا كنا نود حصر المسألة ، فإنه بإمكاننا تحديد الفضاء المعرفي السائد بالتالي :

لقد تداخلت العلوم الدخيلة (فلسفة ، منطق) مع العلوم الإسلامية (حديث - كلام ، فقه ، أصول فقه ، عقيدة) مما سمح بإنتاج أنظمة معرفية جديدة ، كان أبرزها على هذا الصعيد تبينة المنطق الأرسطي بصيغة أو بأخرى . هذا ما حصل على يد الجويني ومن ثم على يد الغزالي نفسه ، حتى انتهى الأمر مع الرازي مسلكاً معرفياً جديداً ، أدى إلى محاولة إنشاء ميتافيزيقا إسلامية .

يبد أن هذا المسلك المعرفي ، قابله مسلك آخر سئم من عقم

المجادلات المنطقية والكلامية في العقيدة والتي اتخذت منحى تصادمية إن على الصعيد الديني أو على الصعيد السياسي . هذا المسلك المعرفي رسم إطراره بعض الزهاد والمتعبدين والمعتزلين للحياة العامة ، فانبئى من خلاله ما سُمي «بالتصوف الإسلامي» الذي بلغ ذروته فيما بعد في «ثيو صوفية» جديدة مع ابن عربي وعبد الكريم الجيلي .

إذن مسلكان معرفيان مَيَّزا فترة الغزالي هذه : مسلك معرفي بياني (قدرة العقل على اكتشاف كنه الحقيقة العقلية والدينية) ومسلك عرفاني يعتمد القلب كمفتاح للمعارف التي تقع انقداحاً واشراقاً وكشفاً نورانياً (القلب مركز التلقي ، والمعرفة فيض روحاني) .

ولم يكن الغزالي غريباً عن هذين المسلكين ، فقد عرفهما وعاش تجربتهما . فهو قد عاش بداية حياته في كنف أحد المتصوفين ، ثم عاود هذه التجربة كما يذكر في كتاب المنقذ من الضلال ، في النصف الثاني من حياته غداة خروجه من بغداد ليعتزل الناس ويمارس التجربة الصوفية .

أما في شأن تلقيه للعلوم العقلية ، فهذا ظاهر من خلال تتلمذه على يد «أبو المعالي الجويني» وتحصيله تلك العلوم طالباً في نظامية نيسابور ، ومن ثم أستاذاً لاحقاً فيها وفي نظامية بغداد التي تولى رئاستها زمن نظام الملك السلجوقي .

ثم أيضاً إن من يطلع على مؤلفات الغزالي يرى أنها بدت متنوعة المسالك المعرفية فمنها ما هو في المعارف العقلية في علم الكلام ، ومنها ما هو في أصول العقيدة والتصوف . صحيح أن لكل ذلك ترتيباً زمنياً ، إلا أن التداخل واضح في فكره بين مختلف المسالك المعرفية آنذاك .

هل يعني كل ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد الإطار المعرفي الذي يندرج فيه فكر الغزالي ؟ . يجب أن لا يغرب عن بالنا أن الغزالي مفكر منخرط في مجتمعه . أما العزلة التي اختارها عند خروجه من بغداد فهي ذات أبعاد

فكرية وسياسية . لقد كان الغزالي على صلة مباشرة بالسلاجقة الحكام الفعليون آنذاك ، وخصوصاً مع الوزير نظام الملك الذي أنشأ نظامية بغداد ، وهو الذي كان يهتم بالمسألة العقيدية التي تدعم مذهب أهل السنة وبالتالي سلطتهم آنذاك . أضف إلى ذلك أن نظام الملك هذا ، هو الذي شجع كثيراً إنشاء «الخانقوات الصوفية» ، وما يلزم عنه من تشجيع للمسلك العرفاني ، بمقابل ما شهدته الساحة الفكرية آنذاك من انتشار متعاضم ومتنامي للدعوة الفاطمية «الباطنية» . لقد كان هم الغزالي الأساسي الدفاع ليس فقط عن مذهب السنة وتأسيساته المعرفية ، بل حتى أيضاً عن سلطة أهل السنة . لذلك نراه شديد الاهتمام ليس بتبيان الحق فقط بل بمساندة أهل الحق .

II

التحليل

لا شك أن لهذه الرسالة وحدتها التأليفية المتماسكة والتي حدثت البعض^(١) إلى اعتبار أنه يمكن دراستها بمعزل عن أي نتاج آخر للغزالي . بيد أن المتتبع لمراحل تطور فكر الغزالي لا يمكنه أن يعزلها بالإطلاق عما تطور إليه فكره من خيارات ، ربما لم يكن بإمكاننا تصنيفها ضمن حقل معرفي خاص ، لكن بإمكاننا أن نقرأها ضمن السياق المعرفي الذي اختطه لنفسه الغزالي . ذلك السياق الذي يتأرجح بين المسلكين المعرفيين ، البياني والعرفاني فجاءت هذه الرسالة وكأنها تؤكد من الغزالي على أن بمقابل البيان ، هناك ما يؤيده ويعمقه ويجعله أكثر وضوحاً وجلاءً ، وهو الكشف النوراني .

(١) إلى هذا يذهب الدكتور أبو العلاء عفيفي في كتابه «مشكاة الأنوار» - الدار القومية للنشر ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص ١١ .

الفاتحة

تقسم هذه الرسالة إلى فاتحة وثلاثة فصول .

بعد البسملة والحمدلة ، يبدأ الغزالي كما في معظم مؤلفاته بمخاطبة أخ له في الدين رداً على سؤال مفترض أنه طرحه . هذه الصيغة المألوفة عنده ، ربما كانت تنم عن توجه معين . فهل هو يتوجه إلى رجل سلطة معين ، يحاول أن يرفده بالتأسيسات العقيدية والمعرفية التي تخدم سلطته . أم أن المسألة لا تتعدى صياغة معينة يريد الغزالي افتتاح الرسالة بها كما في سائر كتبه . ظننا أن الأمر لا يبدو بهذه البساطة ، بل نحن نذهب إلى اعتبار أن كل شيء مهياً ومدبر ومخطط له ضمن سياق فكري يسعى الغزالي إلى تأسيسه على المستوى المعرفي وحتى أيضاً على المستوى السياسي أي على مستوى أهل السلطة آنذاك . ودليلنا على ذلك ما يلي :

- كانت الدعوة الباطنية قد انتشرت آنذاك بين الناس في المشرق العربي ، وهي سعت إلى تأسيسات فكرية ودينية حاولت منها النفاذ إلى السلطة في المشرق بعد أن تسنى لها أن تستولي عليها في مصر . لقد نجحت الدعوة الفاطمية سياسياً في مصر ولم تنجح عقيدياً ، بينما نجحت في المشرق عقيدياً ولم تنجح في الاستيلاء على السلطة . يجب أخذ كل ذلك بعين الاعتبار ، لأن الصراع على السلطة كان يأخذ منحى عقائدياً ، فانبى الغزالي للدفاع عن مذهب أهل السلف وعن سلطتهم ، وخاض في ذلك

غمار المجادلة والمقارعة للخصوم . وكان عليه أن يكتشف مفاتيح تفكيرهم وتأسيساتهم العقيدية يبني عليها ردوده . إن مسألة التأويل التي تناولها موضوعاً أساساً في هذه الرسالة هي ردُّ غير مباشر على تأويلات الباطنية آنذاك ، ومحاولة لضبط ذلك التفلت العرفاني في شطحات الصوفية . إضافة إلى محاولة المزاجية بين البيان والعرفان ، واعتبار هذا الأخير سياقاً معرفياً مكملًا للسياق الأول .

والملاحظ أن الغزالي اختار آية النور ليستند إليها في إظهاره ذلك المستوى من البيان الذي يرتقي إلى ما فوق حجب العقل ، محاولاً التركيز على المعنى الباطني لبعض التمثيلات والإشارات في هذه الآية . فهو يحاول أن يتأول ويضع منهجاً خاصاً لذلك ومن ثم يبين لنا المعنى المقصود . كل ذلك مع إدراك مسبق لصعوبة المسألة وخطورتها على قدرات العارفين . فالسؤال صعب ، والباب مغلق إلا للراسخين في العلم ، ومع ذلك فالأسرار يجب أن لا تكشف لأن في ذلك كفر . بيد أن من شرح الله له صدره ، وأبده بأنواره ، يمكن البوح له بالأسرار العميقة ، وإن تكن هذه مجرد تلميحات وإشارات سيعرضها الغزالي في ثلاثة فصول .

الفصل الأول

يقع الفصل الأول في شرح معنى النور الحق الوارد في سورة النور في القرآن . وبيان ذلك لا يمكن تفصيله وشرحه إلا من خلال تصنيف معنى فهم النور عند الناس . فهناك :

١ - عامة الناس :

ومعنى النور عندهم يعني الظهور ، أي المعنى الحسي . والحس لا يدرك إلا معنى إضافي ، لا معنى الشيء في حد ذاته . وهنا يُفصّل الغزالي كيفية الإدراك الحسي عند العوام وخصوصاً حاسة البصر حين ينقسم بالإضافة إلى الأشياء إلى ثلاثة أقسام :

- ما يُبَصَّر بنفسه كالأجسام المظلمة .
- ما يُبَصَّر ، ولا يُبَصَّر به غيره كالأجسام المضيئة .
- ما يُبَصَّر بنفسه ويُبَصَّر به غيره كالشمس والقمر والسراج .

ويعتبر الغزالي أن هذا القسم الأخير هو الذي يطلق عليه اسم النور . فالنور بمعنى الحس البصري «هو ما يُبَصَّر بنفسه ويُبَصَّر به غيره كالشمس»^(١) .

إذن جوهر النور هو الظهور للإدراك ، فما هي الآلة التي تدرك النور

(١) رسالة المشكاة : ص ٤٤ .

البصري الحسي ؟ . إنها العين الباصرة التي تعتبر موضوعاً للنور . لكن هناك أيضاً الروح الباصرة التي تترجّح على العين ، وهي التي توضح لنا أن الإدراك لا يكون بالنور ، فهو «ليس بُمدرك ولا به الإدراك ، بل عنده الإدراك» . إذن ليس النور إلا الروح الباصر وهذا هو إدراك الخاصة .

٢ - خاصة الناس :

يتميز هذا الإدراك عن إدراك العوام بأنه به يتحدد معنى النور الحقيقي لا على مستوى الحس ، بل على مستوى الروح . فيغدو النور وكأنه هو الروح الباصر ، به تضاء الأشياء وتخترق الحجب التي تقف عائقاً أمام الإدراك الحسي للنور . ويتوسع الغزالي في إبراز الفرق بين هذين الإدراكين ويخصص «دقيقة»^(١) لذلك ، حيث ينتهي إلى أن هناك سبع نقائص لا تفارق الإبصار الحسي في العين .

إن العين الحقيقية التي تتخطى هذه النقائص هي الروح ، وهي النور في آن معاً ، وهي التي يُعبّر عنها «تارة بالعقل ، وتارة بالروح ، وتارة بالنفس الإنساني»^(٢) . إنها خطوة جديدة في الارتقاء نحو تحديد طبيعة النور الحقيقية ، والتي من خلالها ننفذ إلى بواطن الأمور وأسرارها وحقائقها ، «فالأسرار الباطنة عنده (العقل) ظاهرة ، والمعاني الخفية عنده جلية . فمن أين للعين الساهرة مساماته ومجاراته في استحقاق اسم النور»^(٣) .

ولكن إذا كان للعين الحاسة الباصرة أخطاؤها ، فللعقل أيضاً أغاليطه وأوهامه وخيالاته . يجيب الغزالي إن العقل إذا تجرّد عن الأوهام لا يغلط ، ولا يكون ذلك إلا بعد الموت . حيثئذ ينكشف الغطاء وتزول الأوهام ، ويستحق حينها اسم النور دون غيره .

إلا أن كل ذلك يبقى نسبياً ، فلا يمكن للعقل إلا أن يكون مقيداً بمصدر حكيم يلهمه وينبهه ، وهو القرآن . والأمور المُدركة بالعقل ليست كلها على وتيرة واحدة ، فمنها العلوم الضرورية البينة بذاتها وبالعقل ، ومنها الأمور التي يجب أن يتنبه عليها «كالنظريات» . والمنبه هنا هو كلام الحكمة ، «فعند إشراق نور الحكمة يصير العقل مبصراً بالفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة ، وأعظم الحكمة كلام الله تعالى ، ومن جملة كلامه القرآن خاصة . . . فبالحري أن يسمّى القرآن نوراً كما يسمّى نور الشمس نوراً»^(١) .

٣ - خاص الخاصة :

وهنا نرتقي درجة أخرى في تحديد طبيعة النور بمقابل قوى إدراكه وانكشافه ، هنا ندخل إلى الباطن ، إلى عالم الملكوت حيث يندمج موضوع الإدراك مع القوى المُدركة ، فتغدو العين الباطنة (القرآن) المُدركة هي نفسها موضوع الإدراك ، أي النور المُدرك . كل ذلك يحصل انكشافاً وانقداحاً لا إدراكاً فيه تمييز بين المُدرك والمُدرك . هنا النور الحقيقي حيث التمييز بين عالم الملكوت وعالم الحس ، عالم النور وعالم الظلمة ، بين السفلى والعلو ، إنه معراج الارتقاء إلى النور الحقيقي . هذه الثنائية ليست تقابلاً بين موجودات متعارضة فقط ، بل هي أيضاً تحوّل . فالعبد عندما يكون في عالم الظلمة وينتقل إلى عالم النور فإنه ينطلق من سلب الوجود إلى حقيقة الوجود . إنه لا يدخل عالم الملكوت وهو بطبيعة الجسميّة ، بل يدخل بطبيعة ثانية هي طبيعة عالم الملكوت ، «وأما العبد فلا يفتح له باب الملكوت ولا يصير ملكوتياً إلا ويبدل في حقه الأرض غير الأرض والسموات»^(٢) .

إذن الارتقاء الحقيقي عند خاصة الخاصة يفترض تغييراً في الطبيعة ، أو

(١) مشكاة الأنوار : ص ٥١ .

(٢) مشكاة الأنوار : ص ٥٢ .

(١) مشكاة الأنوار : ص ٤٥ .

(٢) مشكاة الأنوار : ص ٤٥ .

(٣) مشكاة الأنوار : ص ٤٨ .

لنقل عود إلى الطبيعة الحقيقية التي منها انبثق الإنسان وهي عالم الملكوت والأنوار بالقرب من حضرة الربوبية والألوهية .

هذا المعراج الذي يؤدي إلى تغير في الطبيعة ، لن يؤدي إلى ما ذهب إليه الدكتور أبو العلاء عفيفي من اعتباره أن الغزالي ربما اقترب في هذه المسألة . من مذهب وحدة الوجود . إن الأمر مضبوط عند الغزالي من خلال :

١ - إن العالم السفلي موجود ، وهو ليس عدم وجود إلا بمقدار ما يتخلل هو عن هذه الطبيعة .

٢ - هناك مراتب في الوجود وهي قائمة ، بين وجود الناس وخالقهم واسطة هم الملائكة . والأنبياء أنبياء للأرض وليس للسماء ، ومعراجهم الأقصى يكمن في علوم الغيب وإشرافهم عليها : «إذ من كان في عالم الملكوت كان عند الله تعالى ، وعنده مفاتيح ، أي من عنده تنزل أسباب الموجودات في عالم الشهادة . وعالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم ويجري فيه مجرى الظل بالإضافة إلى الشخص ، ومجرى الثمرة بالإضافة إلى المثمر والمسبب بالإضافة إلى السبب . ومفاتيح معرفة المسببات لا توجد إلا من الأسباب . ولذلك كان عالم الشهادة مثلاً لعالم الملكوت كما سيأتي في بيان المشكاة المصباح والشجرة . لأن المسبب لا يخلو عن موازة السبب ومحركاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو على بعد . وهذا لأن له عذراً عميقاً . ومن اطلع على كنه حقيقته انكشف له حقائق أمثلة القرآن على يسر»^(١) .

إن عالم الحس أثر من آثار العالم الحقيقي ، أي عالم النور ، العالم الإلهي . ولسنا نظن أن ذلك يقودنا إلى اعتبار هذا العالم المحسوس عدم محض ، بل هو عدم بمقدار ما يتحول ويقترب من سببه . إن الأثر مضاف

(١) مشكاة الأنوار : ص ٥٣ .

إلى المؤثر ولكن له طبيعته التي تخصه والتي لأجلها وجد . إن السياق العام الذي يجب أن يفهم من خلاله هذا المعراج ، هو السياق المعرفي لا السياق الوجودي . بمعنى أننا لا يمكن لنا فهم هذه الآثار بخفاياها وعمق أسرارها وأسبابها إلا من خلال دلالتها على مفاتيح أسبابها . فكيف يمكن لنا محو وجود الدلالة باعتبار أنها أثر مما تدل عليه ، ومثال يحاكي عن قرب أو عن بعد سبب كونه دلالة . إن الارتقاء في معراج المعرفة هو الذي يقربنا من النور الحقيقي وهو الذي ينقلنا إلى حالات وجودية تقرب أو تبعد من الوجود الحقيقي . فالأنبياء هم السراج المنيرة ، هم في أقرب المراتب الوجودية إلى النور الحقيقي ، حيث هم من آثاره ودلالاته .

هذا الترتيب للأنوار لا يتسلسل إلى ما لا نهاية ، بل يرتقي إلى الينبوع الأول الذي هو الله . والغزالي واضح في قوله أن أنوار الله تنزل إلى غيره . فالغيرية قائمة وثابتة وهي التي تبعد الغزالي عن القول بوحدة الوجود ، «إن اسم النور أحق بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور فوقه ، ومنه ينزل النور إلى غيره»^(٢) .

وكذلك أيضاً فقد خصّ الغزالي الموجودات المثارة بذاتية ، إذ «كل ما سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له . بل نورانيته مستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسها ، بل بغيرها فقط . ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض»^(٣) . إن الاستعارة هنا هي للأنوار التي تضاء به الأشياء لا الأشياء بحد ذاتها . هذه هي قمة التوحيد والتنزيه ، حيث إضفاء الأنوار إنما يتم ضمن الغيرية والذاتية لكل موجود . إن الله هو الذي يهب الوجود ويهب كل شيء ، وما يهبه له غيرته وذاتيته الخاصة . صحيح أن كل شيء يعود إلى مصدره الأساسي ، وأن كل وجود هو وجود

(١) مشكاة الأنوار : ص ٥٦ .

(٢) مشكاة الأنوار : ص ٥٦ .

بالإضافة إلى الوجود الحقيقي ، وأن «لا شركة لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه إلا من حيث يسميه به ويتفضل عليه»^(١) .

بيد أن اللبس في المسألة يبدأ عندما يعرض الغزالي لحقيقة الحقائق ، تلك المرتبة التي يصل إليها العارفون ، فيرون بالمشاهدة العينية أن ليس في الوجود إلا الله ، «وأن كل شيء هالك إلا وجهه» ، لا أن يصير هالكاً في وقت من الأوقات ، بل هو هالك أزلاً وأبداً ، لا يتصور إلا كذلك . فإن كل شيء سواه ، إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض . وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول الحق رؤي موجوداً لا في ذاته لكن من الوجه الذي يلي موجدته ، فيكون الموجود وجه الله تعالى فقط»^(٢) .

ويمكن تفسير ذلك باعتبار أن الغزالي ينكر فكرة وجود الهوى الأولى الأزلية بمقابل الموجود الأول بالفعل . هذا ما ورد عند اليونان ولقي استحساناً عند فلاسفة العرب الذين حاولوا المزاجية بينه وبين فكرة الخلق من لا شيء في الإسلام . إن إنكار أن تكون الأشياء موجودة بالفعل دون إضافتها إلى شيء آخر ، هو الذي استحوذ على تفكير الغزالي هنا ، حتى وإن قاده ذلك إلى أن يظن البعض أنه يقول بوحدة الوجود . إن استشهاده بالآية القرآنية «كل شيء هالك إلا وجهه» وشرحه لذلك على معنى أن الكل هالك أزلاً وأبداً ، أي معدوم الوجود من الأساس ، إنما اقتضى ذلك منه توضيحاً أردفه مباشرة بعد هذه الآية وهي قوله : «الكل شيء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه ، فهو باعتبار وجه نفسه عدم ، وباعتبار وجه الله تعالى موجود»^(٣) أي أن المخلوقات ليست قائمة بذاتها بل بغيرها ، وهي لا تحتوي عناصر قوامها حتى ولو كانت على سبيل القوة ، بل إن قوامها لا يكون إلا بغيرها وهو الله تعالى . من هذا الوجه هي موجودة فقط .

(١) مشكاة الأنوار : ص ٥٧ .

(٢) مشكاة الأنوار : ص ٥٨ .

(٣) مشكاة الأنوار : ص ٥٨ .

ثم ينتقل الغزالي لتحديد هذه المسألة من الناحية المعرفية فيعتبر : «أن كل معروف داخل في سلطة العارف واستيلائه دخولاً ما»^(١) . لذلك فالعارفون اتفقوا على أنهم لم يروا في هذا الوجود سوى الله ، إما عن طريق العقل أي البيان ، وإما عن طريق الحال والنوق (العرفان) . وهذا ما قاد أهل العرفان إلى الفردانية المحضة ، فسكروا بها سكرًا قادهم إلى أقوال ، مثل «أنا الحق» - «سبحاني ما أعظم شأنني» - كل هذا لا يشكل اتحاداً بل «شبه الاتحاد»^(٢) . هذه الحالة سمّاها الغزالي حالة الفناء ، وفناء الفناء ، بمعنى «أن المخلوق فني عن نفسه ، وفني عن فناءه»^(٣) .

ويختتم الغزالي هذا الفصل بشرح معنى كيفية الإضافة ، أي وجود الشيء باعتبار إضافته إلى شيء آخر وخصوصاً «وجه إضافة نوره والأرض ، بل وجه كونه في ذاته نور السموات والأرض»^(٤) . إن هذه الإضافة هي إضافة تعلق وجود بحيث أن كل الأنوار الأرضية لا وجود لها إلا من حيث استمدادها من النور الحقيقي . فهي بحد ذاتها ليست نوراً بل انعكاس وجودي لنور حقيقي هو نور الله تعالى . هذه الانعكاس فيه تراتبية نورانية . ففي الأرض طبقتي نور ، نور العقل نور المحسوسات . هذه المحسوسات وتلك المعقولات لا يمكن أن يكون لها ظهور ولا حتى وجود بدون هذه الأنوار . فالأرض مليئة بالأنوار المحسوسة ، والعالم العلوي مشحون بها وهي جواهر الملائكة .

إذن الإضافة هي إضافة ظهور ، وإضافة وجود بمعنى إبرازه وإنارته بالأنوار الإلهية كل حسب طبقته ومرتبته . فهناك الأنوار الظاهرة البصرية (محسوس) والباطنة العقلية (المعقول) ، وكلها فيض من النور الحق أي الله تعالى عبر الأرواح القدسية أرواح الأنبياء ، المقتبسة من الأرواح العلوية

(١) مشكاة الأنوار : ص ٥٩ .

(٢) مشكاة الأنوار : ص ٥٩ .

(٣) مشكاة الأنوار : ص ٦٠ .

(٤) مشكاة الأنوار : ص ٦١ .

اقتباس السراج من النور . فإضافة الوجود لا تكون إلا لمن هو سبب الوجود الحقيقي ، ولا إضافة بين المضافات مهما اختلفت مراتبها ، قربها وبعدها عن النور الأول منبع الأنوار ، والذي بنوره يعم كل الأنوار المجازية لأن «الكل بنوره ، بل هو الكل ، بل لاهويه لغيره إلا بالمجاز . . . وسائر الأنوار أنوار من الذي بلبه لا من ذاته . فوجه كل ذي وجه إيه ومول شطره ، ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ ، فإذا لا إله إلا هو . فإن الإله عبارة عما الوجه موليه نحوه بالعبادة والتأله : أعني وجوه القلوب فإنها الأنوار . بل كما لا إله إلا هو ، فلا هو إلا هو ، لأن «هو» عبارة عما إليه إشارة كيفما كان ، ولا إشارة إلا إليه ، بل كان ما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه فإذا لا إله إلا الله ﴿توحيد العوام ، ولا إله إلا هو ، توحيد الخواص ، لأن هذا أتم وأخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه في الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة . ومنتهى معراج الخلائق مملكة الفردانية»^(١) .

إن توحيد العوام ، معناه انفراد الله بالألوهية ، وتوحيد الخواص معناه انفراد الله بالوحدانية ، أي الترقى من الكثرة إلى الوحدة «فإذا ارتفعت إلى الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإضافات»^(٢) ، حيث لا هو إلا هو .

الفصل الثاني

في هذا الفصل ينتقل الغزالي إلى شرح معنى الرموز الواردة في آية النور ، محدداً إياها بالمصباح والمشكاة ، والشجرة والزيت والنار . وهو ينطلق من تحديد منهجيته التي سيعتمدها في ذلك ، وهي : ثنائية المماثلة ، أي أن كل ما هو موجود في عالم الأرض فله ما يماثله في عالم الملكوت . وهو يبين لنا طبيعة التمثيل ومنهجه «وجه ضبط أرواح المعاني بقوالب الأمثلة ، ووجه كيفية المناسبة بينها ، وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي منها تتخذ طينة الأمثال ، وعالم الملكوت الذي منه تستنزل أرواح المعاني»^(٣) . هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، تبيان أن هناك تراتبية وطبقية في الأرواح البشرية ومراتب أنوارها .

القطب الأول :

أما المماثلة ومنهجها ، فهي تستند إلى أن العالم عالمان : جسمي وروحاني ، حسي وعقلي ، سفلي وعلوي ، كل ذلك بحسب اعتبار الإضافة . والمهم ليست الألفاظ ، لأنها لا تشكل سوى كونها دلالات على المعاني .

هذه المماثلة ضرورية لأنه لا يمكن الارتقاء إلى عالم الملكوت إلا من

(١) مشكاة الأنوار : ص ٦٩ .

(١) مشكاة الأنوار : ص ٦٢ .

(٢) مشكاة الأنوار : ص ٦٣ .

خلال عالم الشهادة والتمثيل بين العالمين ، وسره أنّ هناك وجه مطابقة بينهما يفترض هذه الثنائية التي تنحل في نهاية الأمر إلى الوجدانية التي لا مثال لها . فأنه لا يطابقه ولا يماثله أي شيء ، وكلامه في القرآن كله رموز لعالم الملكوت . وهذه الرموز هي بمثابة أسرار تنقذ للعارفين ، فيفتح أمامها عالم الغيب . ثم يستعرض بعض الألفاظ الرموز ليبين معانيها .

إذا كان في عالم الملكوت جواهر نورانية مترتبة يُعبر عنها بالملائكة ، فلها مثالاتها في عالم الحس والشهادة ، كالقمر والشمس والكواكب . وكما أننا نترقى في عالم الحس والشهادة من مرتبة إلى مرتبة ، فترقى من القمر إلى الشمس إلى الكواكب ، فكذلك الأمر في عالم الملكوت . ويضرب لنا نموذجاً عن التمثيل في علم التعبير ، فكما أن الشمس تعبرها في الرؤيا بالسلطان لما بينهما من المشاركة والمماثلة في معنى الاستعلاء ، وكذلك القمر تعبيره الوزير لأنه يفيض نوره بالواسطة . . . وغيرها من المثالات ، ففي الموجودات الروحانية ما مثاله الشمس والقمر والكواكب ، وأمثلة أخرى . فالطور أيضاً في عالم الروحانيات هو مثال الثبات وعدم التغير . والوادي مثال جريان المعارف في القلوب ، وغيرها من المثالات التي يذكرها كخلع النعلين ، والقلم ، واللوح المحفوظ ، والرق المنشور ، والصور ، والماء .

هذا الضرب من التأويل خشي معه الغزالي أن يقارب الباطنية في إبطال الظاهر ، والحشوية في إبطال أسرار الباطن ، فسارع إلى نفي ذلك وأكد أنه يقيم موازنة بين العالمين ، عالم الظاهر وعالم الباطن ، وهو يجمع بينهما . وهو يستشهد في ذلك بقول الرسول «للقرآن ظاهر وباطن ، وحدّ ومطلع» . فانطلاقاً من المعنى المحسوس يجب مراقبة السر الخفي . فموسى عليه السلام فهم من مناداة ربه «فاخلع نعليك» أن المسألة تعني إخراج العالمين ، والابتداء في المعراج المعرفي الروحي للارتقاء إلى الواحد الأحد . فلولو المثال لما توصلنا إلى فهم السر . فالأمثلة هي تنبيهات مهمتها استثارة الخيال لمعرفة السر .

بيد أن هذه المسألة تبدو خطيرة إذا ما فتحنا باب التأويل على مصراعيه ، وخصوصاً أنّه تأويل اعتباطي يخضع لتخمينات لا ضابط لها ، لا من الناحية اللغوية ولا من الناحية المعرفية . هكذا يمكن أن تتسرب الضلالات إلى الإسلام ، فعليه إن التأويل يجب أن يقتصر على العارفين والأنبياء فقط الذين يمتلكون قوة البصيرة لإدراك المعاني المستترة وراء المثالات المحسوسة ، كما هي رؤية النبي لعبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً ، فقد رأى ذلك بصره ، ولكن البصيرة تبين له عسر دخول ابن عوف الجنة نظراً للتغالب القائم بين الشهوات والإيمان . هذه الرؤيا في اليقظة لا تحتاج إلى تأويل ، «وفي المنام تفتقر إلى التعبير»^(١) .

القطب الثاني :

مراتب الأرواح البشرية التي من خلالها تُعرف أمثلة القرآن .

- المرتبة الأولى :

الروح الحساس ، وهو إدراك الصبي الرضيع عبر الحواس الخمس .

- المرتبة الثانية :

الروح الخيالي الذي يختزن الصور المحسوسة وسيتذكرها فيما بعد .

- المرتبة الثالثة :

الروح العقلي ، وهو الذي يدرك المعارف الكلية الضرورية وهو خاصية الإنسان دون الحيوان .

- المرتبة الرابعة :

الروح الفكري وهو الذي يستخرج من العلوم العقلية معارف شريفة بواسطة الاستنتاج المنطقي .

(١) مشكاة الأنوار : ص ٨٠ .

- المرتبة الخامسة :

الروح القدسي وهو خصيصة الأنبياء وبعض الأولياء وفيه تنجلي لوائح الغيب وعالم الملكوت والربوبية ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدى به﴾ . هذا هو الطور الذي يعلو طور العقل ، وهو الذي تحدث عنه الغزالي في المنقذ من الضلال حين ميّز بين حال المعرفة العقلية ، وحال الذوق والمشاهدة .

فالذوق فوق العلم ، وهو حاله لا تكون إلا للأولياء والأنبياء ، ومن لم يرزق منها شيئاً فلا يدرك المعنى الحقيقي الكامن وراء الظواهر .
هذه المراتب من الأرواح البشرية انعازة هي أنوار تُظهر أصناف الموجودات المقابلة لها ، وهي توازن المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت .

فالروح الحساس مثاله المشكاة ، والروح الخيال الزجاجة ، والروح العقلي المصباح ، والروح الفكري الشجرة ، والروح القدسي النبوي هو الزيت .

لماذا كل هذا التأويل لآية النور ؟

في الفصل الأول يبدو أن كلام الغزالي كان يهدف إلى إثبات وحدانية الخالق وكيفية إضافة المخلوقات إليه . إنه مبحث أنطولوجي وجودي ، يهدف إلى تركيز فكرة الخلق كما يفهمها العارفون والأولياء والأنبياء لا الفلاسفة والعقلاء . غير أن هذا المبحث الأول كان لا بد من تكملته بمبحث معرفي آخر ، يؤول ويبيّن لنا المعراج المعرفي الذي به نرتقي إلى نور الأنوار عبر تخطي المحجب وانقذاح النور . ولا نرى في هذا المعراج المعرفي وترميته وتمثيله ومن ثم تأويله ، سوى تبيان كيفية تخطي المستوى البباني في المعرفة إلى المستوى العرفاني من قبل المخلوقات الأرضية . فالإنسان هو

وحده يستطيع الترتقي في هذا المعراج وهو الذي تظهر له كل الأنوار الإلهية بمختلف إضافاتها وبمختلف مراتبها . وهكذا يمكن له أن يتقبل فيوضات الأنوار الإلهية بواسطة الذوق والمشاهدة ، كما يمكن أن يتقبل ذلك بالعقل . ففي الإنسان نفح إلهي من «وجه ما» خلق الله الإنسان على صورته ، هو وجه تقبل الرؤى ولا يكون إلا على صعيد كرامات الأولياء التي هي على التحقيق بدايات الأنبياء ، المتصلون مباشرة بالأنوار الإلهية . هذا ما قرّره الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال» ، وهذا ما حاول إيجاد إسناد قرآني له في المشكاة فكان لا بد من تأويل آية النور وترميزها .

الفصل الثالث

في هذا الفصل يشرح الغزالي العوائق المعرفية التي سمّاها «الحجب» والتي تستر النور الإلهي عنا ، وتحجب بالتالي معرفة الله وحقيقة الوجود . وهو لأجل ذلك يستعرض الحديث النبوي «إن الله سبعين حجاباً من نور وظلمة ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره»^(١) . والحجاب هنا لا يضاف إلا إلى محجوب ، فهو لا يسري على الله المنجل في ذاته ولذاته . بيد أن هذه الحجب منها ما هو مظلم ، ومنها ما هو نُيِّر ، وحتى حالات انقذاح الأنوار بالذوق والمشاهدة قد تكون أحياناً عائقاً أمام الرؤية الحقيقية . وعليه فالغزالي حصر أنواع المحجوبين بثلاثة :

- المحجوبون بمحض الظلمة :

وهم الملحدة الذين أنكروا وجود الله واليوم الآخر ، واعتقدوا أن هذه الدنيا وجدت طبعاً ، وأن بعضهم استقل بنفسه ولم يحاول أن يطلب السبب «فعاشوا عيشة البهائم» ، وكانت نفوسهم الكدرة هي الحجب . ثم يصنفهم الغزالي فرقاً لكل منها رأيها الخاص في معنى السعادة ، لكنها تلتقي جميعاً على السعادة المادية بمختلف مظاهرها .

(١) مشكاة الأنوار : ص (٨٩) .

- المحجوبون بنور مقرون بالظلمة :
ويصنفهم الغزالي ثلاثة : الحسيون ، والخياليون ، والعقلانيون الذين كانت مقايستهم العقلية فاسدة .

أما الحسيون : منهم عبدة الأوثان والثنوية ، وجماعة من أقاصي الترك ، ظنوا أن المقصود بالجمال الإلهي إنما هو الجمال الحسي المتمثل بجمال الإنسان والشجرة والفرس . ومنهم أيضاً عبدة النار والشمس والسلطان والظلمة وغيرهم كثيرون ممن ينحو منحاهم .

- أما الخياليون فهم الذين جاوزوا الحس ولم يجاوزوا الخيال ، كالمجسمة والكرامية .

- العقلانيون الذين فسدت مقايستهم العقلية : هؤلاء عبدوا إلهاً فهموا صفاته على حسب معتقداتهم ، فظنوا أنه يتكلم بكلام مثل كلامنا ، وأن إرادته مثل إرادتنا .

- المحجوبون بمحض الأنوار :
وقد تحدث عن ثلاثة أصناف منهم :

- طائفة الذين يجردون الصفات التي تطلق على الله من دلالاتها الحسية ، وينزهونه عن أي شبه بينه وبين المخلوقات . بل لقد عرفوه بآثاره ، فأقاموا الأدلة العقلية انطلاقاً مما هو قائم وصولاً إلى السبب الأول . هذا هو منهج الفلاسفة ، والمعتزلة من علماء الكلام ، وهو يقوم على التجريد ونزع العلائق والإنطلاق من المحسوس إلى اللامحسوس .

بيد أن فريقاً منهم زعم أن الله لا يحرك هذا العالم مباشرة ، بل بالواسطة . لذلك افترضوا وجود «ملك» عبده يتم التحريك ، ونسبته إلى الأنوار الإلهية نسبة القمر في الأنوار المحسوسة ، «فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك ، ويكون الرب تعالى محركاً لكل بطريق الأمر

لا بطريق المباشرة»^(١) . هؤلاء كلهم محجوبون بالأنوار المحضة ، أي أنهم ترقوا من الظلمات والخيالات ، لكن طريقة فهمهم للأنوار ، أبقت هذه الأخيرة حجباً بينهم وبين معرفة وتذوق النور الحقيقي .

إلا أن الواصلين إلى النور الحقيقي ، هم الذين تجلّى لهم «المطاع» وعرفوا أنه موصوف بصفة تنافي الوجدانية المحضة والمحال البالغ . إن هذا «المطاع» مضاف إلى النور الحقيقي كإضافة الشمس في الأنوار . وترقي هؤلاء في معراجهم المعرفي حتى وصلوا إلى «وجود منزّه عن كل ما أدركه بصر من قبلهم» من هؤلاء الواصلين من احترق وتلاشى ، لكنه بقي متذوقاً للجمال والقدس ، عارفاً ذاته من خلال جماله الذي ناله بالتقرب من حضرة الربوبية والألوهية . إلا أن طائفة من هؤلاء وهم خواص الخواص ، تلاشوا واحترقوا كلياً ، وفنوا عن ذواتهم ، فلم يتمكنوا من لحظ جمالهم وجمال ذواتهم ، لأنه لم يعد في الوجود إلا الموجود الحق . لم يبق هنا موضوعاً للمعرفة ، ولا ذاتاً عارفة ، لأن الكل استغرق في الموجود الأول ، فلم يعد ثمة شيء معروف إلا هو ، والباقي كله غير موجود . هكذا نفهم الآية «كل شيء هالك إلا وجهه» فهماً ذوقياً ، انقداحياً ، فظن من وصل إلى ذلك أنه اتحد وفني .

جميع هؤلاء الذين ذكرنا ، يقطعون الدرجات والمراتب في الترتي ، وبالتالي فمنهم من يصل إلى مرتبة التجريد العقلي ، ومنهم من يصل إلى حالة الذوق والكشف . لكنّ هناك أناساً تخطوا هذه الدرجات والمراتب جميعاً دفعة واحدة ، وانكشفت لهم الشهب والأنوار ، «وهجم عليهم التجلي دفعة واحدة»^(٢) وهؤلاء هم الأنبياء ، وقريب منهم الأولياء .

(١) مشكاة الأنوار : ص (٩٦) .

(٢) مشكاة الأنوار : ص (٩٨) .

خاتمة

يظهر مما تقدم أنّ الغزالي أراد في هذه الرسالة أن يعرض لعدة مسائل ، وليس لمسألة واحدة كما يظن البعض .

- أراد أولاً أن يؤسس لمبحث أنطولوجي (الفصل الأول) في إثبات كيفية إضافة الموجودات إلى موجودها وكيفية تعلقها به . ولقد وجد لذلك إسناداً قوياً في إحدى آيات القرآن (آية النور) ، ففصلها وفصل ترميزها ، موضحاً أن الفعل الحق هو للواحد الأحد منبع الأنوار جميعها .

- أراد ثانياً أن يؤسس لمسلك معرفي جديد ، هو المسلك العرفاني نتخبط به مسلك الفلاسفة وعلماء الكلام ، وهو المسلك البياني . وهو لم ينفِ بالكلية المسلك البياني ، لكنه أوضح أن فوق البيان ، (الأدلة العقلية) ، هناك العرفان الذي هو انقذاح وذوق وكشف . وهو في ذلك يحاول أن يحدد كيفية تعدد الأوجه التي منها ننطلق للوصول إلى المعرفة الحق ، كلّ بحسب اقتداراته وبحسب حالاته . وهنا يعرض لمسألة التأويل وشروطها وضوابطها متحاشياً قدر الإمكان الاقتراب من مذهب الباطنية .

لقد كان مذهب السنة وأهل السلف بحاجة إلى دعم بوجه ما طرأ من مداخلات فلسفية وكلامية وباطنية . فاتبرى الغزالي لكل ذلك موجهاً موضحاً ومظهراً أن في هذا المذهب المستند إلى الكتاب والسنة والحديث ، تكمن الحقائق وتؤسس المسالك .

إن محاولة الغزالي إيجاد إسناد قرآني للمسلك المعرفي العرفاني ، هو أكبر دليل على محاولته استيعاب ما استجد على الساحة الفكرية آنذاك .

وأخيراً لقد أراد الغزالي في الفصل الثالث أن يبين لنا أن هناك عوائق معرفية أمام معرفة النور الحق ، مستنداً في ذلك إلى حديث نبوي شريف .

وهو يسعى إلى تحديد ليس فقط تلك العوائق إنما أيضاً إلى تحديد أولئك الذين أخذوا بها وأسسوها كعوائق . فهو لا يتحدث عن الظلمة العالقة فقط ؛ بل عن المحجوبين بالظلمة ، ولا عن النور المقرون بالظلمة ، بل عن المحجوبين به ، وكذلك ليس عن الأنوار المحضه ، بل عن المحجوبين بها أيضاً ، التركيز إذن ليس على العوائق بل على الذين أخذوا بها وأسسوا لها . وهو يخلص في النهاية إلى اعتبار أن حال الذوق والكشف لا طريق الحس والعقل هو الموصل إلى اليقين الحق .

إن هذا التميز بين المسلك العرفاني والمسلك البياني ، ومحاولة دعم الأول بإسنادات قرآنية ، ومن الحديث الشريف ، هو في رأيي الهدف الأساسي من هذه الرسالة ، كما جرت العادة في جميع كتب الغزالي المتأخرة . بيد أن البعض قد رأى أن اندفاع الغزالي هذا ربما أوقعه عن قصد أو عن غير قصد في طروحات لا يرمي إليها . فراحوا يقربونه من مذهب وحدة الوجود ، وينسبون إليه الارتقاء إلى «ثيوصوفية» لم يكن يريد لها وخصوصاً عندما تحدث عن أمر المطاع» .

في الحقيقة أن نظرية المطاع هذه ، أو ما سمي عند المتصوفين المتأخرين «بالقطب» أي الوسيط بين الله والعالم والذي عبره يتم الأمر الإلهي ، لم تأخذ عند الغزالي منحى ثيوصوفياً ، بل كانت تتمحور حول مشكلة الصفات الإلهية . فأمر الله قديم كقدمه ، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة ، وبقي الغزالي آخذاً فيه .

فالمقصود بالمطاع هي تلك المرتبة المعرفية والتي عبرها تنبلج الأنوار الإلهية . فلا الغزالي استغرق بالإطلاق في الثيوصوفية الجديدة لأنه يعرف

مخاطرها على مذهب أهل السلف ، ولا هو يريد أن يؤيد ما ذهب إليه البعض من الاتصال المباشر بين الكثرة والوحدة ، فبحث عن إسناد قرآني يتيح له أن يتمثل «الأمر المطاع» ، دون أن يخرق حدود مذهب أهل السنة . فلم يجد ذلك إلا في مسألة الصفات الإلهية وكيفية تأويلها .

وفي الختام لا نرى أن هذه الرسالة تحيد عن المسار الذي اتخذه الغزالي لنفسه ولا يمكن أن تشكل بحد ذاتها مذهباً معيناً ، بل هي تنساق ضمن المسار المعرفي العام لتفكيره .

مشكاة الأنوار
في توحيد الجبار

النص

بسم الله الرحمن الرحيم
قال أبو حامد رضي الله عنه^(١)

الحمد لله مُقَيِّضُ^(٢) الأنوار وفتاح الأبصار ، وكاشف الأسرار ورافع
الأسرار . والصلاة على محمد نور الأنوار وسيد الأبرار وحبيب الجبار وبشير
الغفار ونذير القهار ، وقامع الكفار وقاضح الفجار ؛ وعلى آله وأصحابه
الطيبين الطاهرين الأخيار .

أما بعد فقد سألتني أيها الأخ الكريم قَيِّضُك الله لطلب السعادة
الكبرى ، ورشحك للمعراج إلى الذروة العليا . وكحل بنور الحقيقة
بصيرتك ، ونقى عما سوى الحق سريرتك ، أن أثبت إليك أسرار الأنوار
الإلهية مقرونة بتأويل^(٣) ما يشير إليه ظواهر الآيات المتلوة والأخبار المروية
مثل قوله تعالى : ﴿الله نور السموات والأرض﴾ ومعنى تشبيهه^(٤) ذلك
بالمشكاة والزجاجة والمصباح والزيت والشجرة ، مع قوله عليه السلام :
«إن لله سبعين ألف^(٥) حجاب من نور وظلمة وإنه لو كشفها لأحرقت
سبحات وجهه كل من أدركه بصره» .

ولقد ارتقيت بسؤالك مرتقى صعباً تنخفض دون أعاليه^(٦) أعين

(١) هذا الكلام ساقط من (ع) ومكانه : رب أنعم فزد بفضلك .

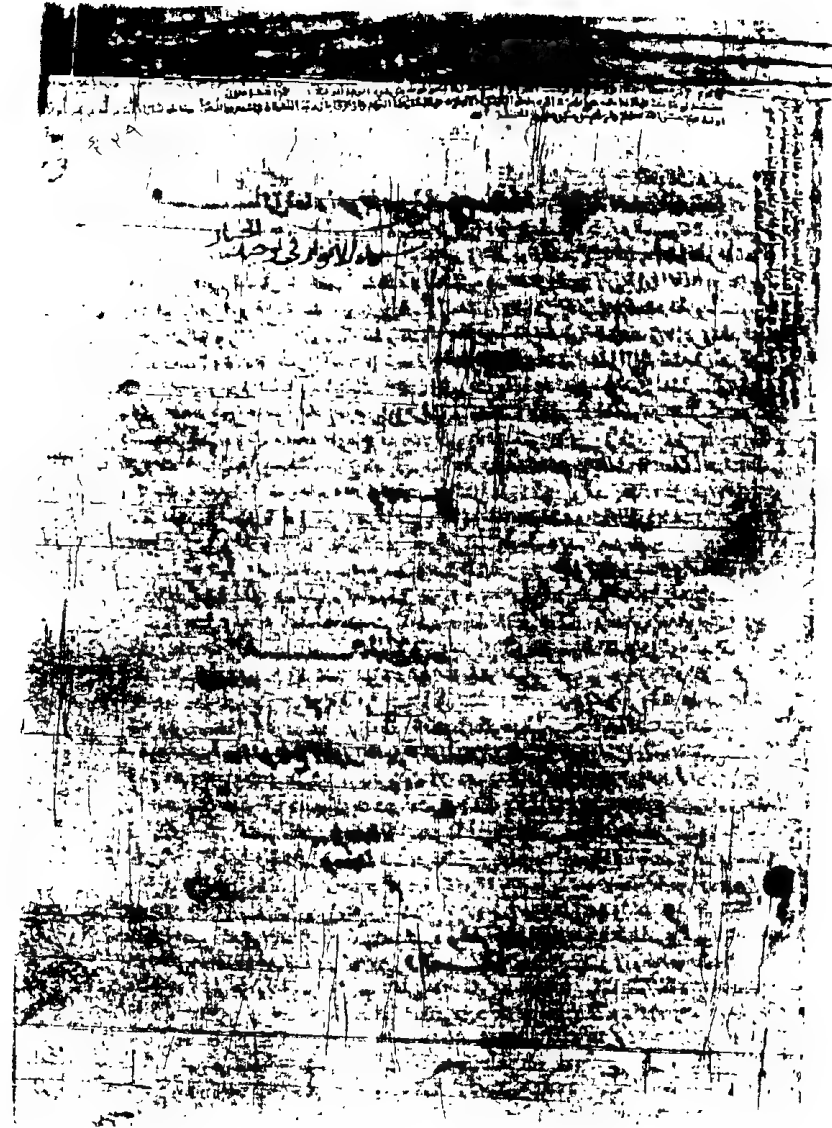
(٢) ع : فائض .

(٣) ساقطة في ق .

(٥) ساقطة من (ع) .

(٦) ق : مرامي .

(٤) ع : تمثيله .

الناظرين؛ وقرعت باباً مغلقاً لا يفتح^(١) إلا للعلماء الراسخين. ثم ليس كل سر يُكشَف ويُفْشَى، ولا كل حقيقة تعرض وتُجَلَّى؛ بل صدور الأحرار قبور الأسرار.

ولقد قال بعض العارفين «إفشاء سر الربوبية كفر». بل قال سيد الأولين والآخرين^(٢) «إن من العلم كهينة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله. فإذا نطقوا به لم ينكره عليهم^(٣) إلا أهل الغيرة^(٤) بالله، ومهما كثر أهل الاغترار^(٥) وجب حفظ الأسرار عن الأشرار^(٦). لكني أراك مشروح^(٧) الصدر^(٨) بالنور، منزه السر عن ظلمات الغرور فلا أشح عليك في هذا الفن^(٩) بالإشارة إلى لوازم ولوائح؛ والرمز إلى حقائق ودقائق. فليس الخوف في كف العلم عن أهله بأقل منه في بثه إلى غير أهله.

فمن مَنَعَ الجهال علماً أضاعه ومن مَنَعَ المستوجبين فقد ظلم فأقنع بإشارات مختصرة وتلويحات موجزة؛ فإن تحقيق القول فيه يستدعي تمهيد أصول وشرح فصول ليس يتسع الآن لها^(١٠) وقتي، ولا^(١١) ينصرف إليه ذهني ولا همتي^(١٢). ومفاتيح القلوب بيد الله يفتحها إذا شاء كما شاء بما شاء^(١٣). وإنما الذي^(١٤) يفتح في هذا^(١٥) الوقت فصول ثلاثة.

(١) ع : يُفتح .

(٤) ق : الاغترار .

(٢) ع : صلى الله عليه .

(٥) ق : بالله .

(٣) ع : ساقطة منها .

(٦) ع : على وجه الأسرار . ق : عن وجه الأشرار .

(٧) ع : مشروح . (٨) ع : بالله .

(٩) س : في هذا الفن ساقطة منها ومن ق . لكننا أثبتناها كما وردت في ع لاستقامة المعنى .

(١٣) ع : يشاء .

(١٠) س : له .

(١٤) ق : ساقطة منها .

(١١) ع : وليس .

(١٥) ع : ساقطة منها .

(١٢) ع : همي وفكرتي .

الفصل الأول

في بيان أن النور الحق هو الله تعالى
وأن اسم النور لغيره مجاز محض لا حقيقة له

وبيانه بأن يعرف معنى النور بالوضع الأول عند العوام، ثم بالوضع الثاني عند الخواص، ثم بالوضع الثالث عند خواص الخواص. ثم تعرف درجات الأنوار المذكورة المنسوبة إلى خواص الخواص وحقائقها لينكشف لك عند ظهور درجاتها أن الله تعالى هو النور الأعلى الأقصى، وعند انكشاف حقائقها أنه النور الحق الحقيقي وحده لا شريك له فيه.

أما الوضع الأول عند^(١) العامي فالنور يشير إلى الظهور، والظهور أمر إضافي : إذ يظهر الشيء لا محالة لغيره^(٢) ويبطن عن غيره : فيكون ظاهراً بالإضافة وباطناً بالإضافة. وإضافة ظهوره إلى الإدراكات لا محالة. وأقوى الإدراكات وأجلها^(٣) عند العوام الحواس، ومنها حاسة البصر

والأشياء بالإضافة إلى الحس البصري ثلاثة أقسام :

منها ما لا يبصر بنفسه كالأجسام المظلمة .

ومنها ما يبصر بنفسه ولا يبصر به غيره كالأجسام المضيئة مثل الكواكب^(٤) وجمرة^(٥) النار إذا لم تكن مشتعلة .

(١) س وق : ساقطة منهما وأثبتناها كما وردت في ع لاستقامة المعنى .

(٢) ع : لإنسان .

(٤) ع : كالكواكب .

(٣) ق : وأجلها .

(٥) ق : جسم .

ومنها ما يبصر بنفسه ويبصر به أيضاً غيره كالشمس والقمر والنيران المشتعلة والسراج^(١) .

والنور اسم لهذا القسم الثالث . ثم تارة يطلق على ما يفيض من هذه^(٢) الأجسام المنيرة^(٣) على ظواهر الأجسام الكثيفة ، فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس على الأرض ونور السراج على الحائط والثوب . وتارة يطلق على نفس هذه الأجسام المشرقة لأنها أيضاً في نفسها مستنيرة . وعنى الجملة فالنور عبارة عما يبصر بنفسه ويبصر به غيره كالشمس . هذا حده وحقيقته بالوضع الأول .

دقيقة

لما كان سر النور وروحه هو الظهور للإدراك ، وكان الإدراك موقوفاً على وجود النور وعلى وجود العين الباصرة أيضاً : إذ النور هو الظاهر المظهر ، وليس شيء من الأنوار ظاهراً في حق العميان ولا مظهراً . فقد تساوى الروح الباصرة والنور الظاهر في كونه ركناً لا بد منه للإدراك ثم ترجح عليه في أن الروح الباصرة هي المدركة وبها الإدراك . وأما النور فليس بمدرك ولا به الإدراك ، بل عنده الإدراك . فكان اسم النور بالنور الباصر أحق منه بالنور المبصر . فأطلقوا اسم النور على نور العين المبصرة فقالوا في الخفاش إن نور عينه ضعيف ، وفي الأعمش إنه ضعيف نور البصر^(٤) ، وفي الأعمى إنه فقد نور بصره^(٥) ، وفي السواد إنه يجمع نور البصر^(*) ويقويه ، والأجفان^(٦) إنما خصتها الحكمة الإلهية بلون السواد

(١) ع : وردت السراج بعد القمر . (٤) ع : بصرع .

(٢) ع : ساقطة منها . (٥) ع : البصر .

(٣) ع : ساقطة منها . (*) إشارة إلى نهاية صفحة المخطوط .

(٦) س : وردت في متن النص الأشعار ثم صححت فوق اللفظة : الأجفان . في (ق) الأشعار . وفي (ع) وأن الأجفان .

وجعل العين محفوفة بها لتجمع ضوء العين . وأما البياض^(١) فيفرق ضوء العين فيضعف نوره ، حتى إن إدامة النظر إلى البياض المشرق ، بل إلى نور الشمس يهر نور العين ويمحقه كما يتمحق الضعيف في جنب القوي .

فقد عرفت بهذا أن الروح الباصر^(٢) سمى^(٣) نوراً ، وأنه لم سمي نوراً^(٤) ، وأنه لم كان بهذا الاسم أولى . وهذا هو الوضع الثاني وهو وضع الخواص .

دقيقة^(٥)

اعلم أن نور بصر العين موسوم بأنواع من^(٦) النقصان : فإنه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ، ولا يبصر ما بعد منه^(٧) ، ولا يبصر ما هو وراء حجاب . ويبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنها ؛ ويبصر من الموجودات بعضها دون كلها . ويبصر أشياء متناهية ولا يبصر ما لا نهاية له . ويغلط كثيراً في إبصاره : فيرى الكبير صغيراً^(٨) والبعيد قريباً والساكن متحركاً والمتحرك ساكناً . فهذه سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة . فإن كان في العين عين متزهة عن هذه النقائص كلها فليت شعري هل هو أولى باسم النور أو لا^(٩) ؟

فاعلم أن في قلب الإنسان عيناً هذه صفة كمالها وهي التي يعتبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس الإنساني . ودع عنك العبارات فإنها

(١) س : ساقطة منها .

(٢) س + ق : الباصرة : والأصح ما ورد في (ع) وأثبتناه

(٣) س + ق : تسمى : وأصح ما ورد في (ع) وأثبتناه .

(٤) ق : ساقطة منها . (٧) ق : ولا ما قرب .

(٥) ق : حقيقة . (٨) ق : ويرى .

(٦) ع : ساقطة منها . (٩) ع : أم لا . وهي ساقطة من (ق) .

إذا كثرت أوهَمَت عند ضعيف البصيرة^(١) كثرة المعاني . فتعني به المعنى الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن المجنون . ولنسمه «عقلاً» متابعة للجمهور في الاصطلاح فنقول :

العقل أولى بأن يسمى نوراً من العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص السبع .

أما الأولى^(٢) : أن العين لا تبصر نفسها ، والعقل يدرك غيره ويدرك نفسه^(٣) ، ويدرك صفات نفسه : إذ يدرك نفسه عالماً وقادراً . ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلم نفسه وعلمه بعلمه بعلم نفسه إلى غير نهاية . وهذه خاصية لا تصور لما يدرك بالآلة الأجسام . ووراءه سر يطول شرحه .

الثانية^(٤) : أن العين لا تبصر ما بُعد منها ولا ما قرب منها قريباً مفرطاً^(٥) : والعقل يستوي عنده القريب والبعيد : يعرج في تطريفة إلى أعلى السموات رقياً ، وينزل في لحظة إلى تخوم الأرضين هويماً . بل إذا حققت الحقائق انكشف أنه منزّه عن أن تحوم بجنّبات قدسه معني^(٦) القرب والبعد الذي يفرض بين الأجسام ، فإنه أنموذج من نور^(٧) الله تعالى ، ولا يخلو الأنموذج عن محاكاة ، وإن كان لا يرقى إلى ذروة المساواة^(٨) . وهذا ربما هزك للتلفظ لسر قوله عليه السلام : «إن الله خلق آدم على صورته» فلست أرى الآن الخوض بتيبانه^(٩) .

الثالثة^(١٠) : أن العين لا تدرك ما وراء الحجب^(١١) ، والعقل يتصرف

(١) س : عند الضعيف البصيرة وورد في الهامش بدن البصيرة ، البصر فأثبتنا البصيرة وهي الأصح .

(٢) ع : ساقطة من (ع) .

(٣) ق : بحور .

(٤) ق : مساوقة .

(٥) ع : والثاني .

(٦) ق : ما قرب منها عرباً مفرطاً ولا ما بُعد .

(٧) ع : الثالث .

(٨) ق : ساقطة منها .

(٩) ق : الحجاب .

في العرش والكرسي وما وراء حجب السموات ، وفي الملاء الأعلى والملكوت الأسنى كتصرفه في عالمه الخاص به^(١) ومملكته القريبة أعني بدنه الخاص . بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل . وأما حجاب العقل حيث يحجب من^(٢) نفسه لنفسه بسبب صفات هي^(٣) مقارنة له تضاهي حجاب العين من نفسه عند تغميض الأجفان . وستعرف هذا في الفصل الثالث من الكتاب .

الرابعة^(٤) : أن العين تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون باطنها ؛ بل قوالبها وصورها دون حقائقها . والعقل يتغلغل إلى بواطن الأشياء وأسرارها ويدرك حقائقها وأرواحها ، ويستنبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتها^(٥) ، وأنها ممّ حدثت ، وكيف خلقت^(٦) ، ومنكم معنى جمع الشيء^(٧) ورتّب ، وعلى أي مرتبة في الوجود نزل ، وما نسبته إلى خالقه وما نسبته^(٨) إلى سائر مخلوقاته ، إلى مباحث أخر يطول شرحها نرى الإيجاز فيها أولى .

الخامسة : أن العين تبصر بعض الموجودات إذ تقصر عن جميع المعقولات وعن كثير من المحسوسات : ولا^(٩) لا تدرك الأصوات والروائح والطعوم والحرارة والبرودة والقوى المدركة : أعني قوة السمع والبصر والشم والذوق ، بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح والسرور والغم والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والإرادة والعلم إلى غير ذلك من موجودات لا تحصى ولا تعد ؛ فهو ضيق المجال مختصر المجرى لا تسعه مجاوزة عالم^(١٠) الألوان والأشكال وهما أخس الموجودات : فإن

(١) ع : ساقطة منها .

(٢) ع : مم خلق ، وكيف خلق ، ولم خلق .

(٣) ع : ساقطة منها .

(٤) ع : خالقها وما نسبته .

(٥) ع : الرابع .

(٦) ع : إذ .

(٧) ق : أسبابها وعللها وحكمتها .

(٨) ع : ساقطة منها .

الأجسام في أصلها^(١) أخس أقسام الموجودات ، والألوان والأشكال من أخس أعراضها .

فالموجودات كلها مجال العقل ؛ إذ يدرك هذه الموجودات التي عدناها وما لم نعدّها ، وهو الأكثر ؛ فيتصرف في جميعها ويحكم عليها حكماً يقينياً صادقاً . فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة ، والمعاني الخفية عنده جنية . فمن أين للعين الظاهرة مساماته^(٢) ومجاراته في استحقاق اسم النور ؟ كلا إنها نور بالإضافة إلى غيرها ؛ لكنها ظلمة بالإضافة إليه . بل هي جاسوس من جواسيسه ؛ وكله^(٣) بأخس خزائنه وهي خزانة الألوان والأشكال لترفع إلى حضرته أخبارها فيقضي فيها بما يقتضيه رأيه الثاقب وحكمه النافذ . والحواس الخمس جواسيسه . وله في الباطن جواسيس سواها من خيال [ووهم وفكر وذكر وحفظ ؛ ووراءهم خلد وحنود مسخرة له في عالمه الخاص به^(٤) يستسخرهم^(٥) ويتصرف فيهم استسخر الملك عبيده بل أشد . وشرح ذلك يطول . وقد ذكرناه^(٦) في كتاب «عجائب القلب» من كتب الإحياء^(٧) .

السادسة : أن العين لا تبصر ما لا نهاية له ، فإنها تبصر صفات الأجسام^(٨) والأجسام لا تتصور إلا متناهية . والعقل يدرك المعقولات ؛ والمعقولات^(٩) لا يتصور أن تكون متناهية . نعم إذا لاحظ العلوم المفضلة^(١٠) فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متناهياً . لكن في قوته إدراك ما لا نهاية له . وشرح ذلك يطول . فإن أردت له مثلاً فخذ من

(١) ق : أصلها .

(٢) س وق : مساواته . والأصح ما أثبتناه كما ورد في (ع) .

(٣) ق : وكلها .

(٤) ق : الحاضر . وبه ساقطة من (ع) .

(٥) ق : يستخرهم .

(٦) ق : شرحناه .

(٧) س : ساقطة منها وموجودة في (ق) و (ع) .

(٨) ق : الأجسام المعلومات .

(٩) ع : المعلومات .

(١٠) ق : المتحصلة .

الحساب^(١١) ، فـ «نه يدرك الأعداد ولا نهاية لها»^(١٢) ؛ بل يدرك تضعيفات الاثنين والثلاثة وسائر الأعداد ولا يتصور لها نهاية . ويدرك أنواعاً من النسب بين الأعداد ولا يتصور التناهي عليها ؛ بل يدرك علمه بالشيء وعلمه بعلمه بعلمه بالشيء^(١٣) ، فقوته في هذا الوجه^(١٤) أيضاً لا تقف عند نهاية .

السابعة^(١٥) : أن العين تبصر^(١٦) الكبير صغيراً ، فترى الشمس في مقدار مجر^(١٧) والكواكب في صور دنائير مثورة على بساط أزرق . والعقل يدرك أن الكواكب والشمس أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة ؛ والعين ترى الكواكب ساكنة ، بل ترى الظل بين يديه ساكناً ، وترى الصبي ساكناً في مقداره ، والعقل يدرك أن الصبي متحرك في النشوء والتزايد^(١٨) على الدوام ، والظل متحرك دائماً ، والكواكب تتحرك في كل لحظة أميلاً كثيرة كما قال ﷺ لجبريل عليه السلام^(١٩) : «أزالت الشمس» ؟ فقال لا : نعم ! قال كيف ؟ قال : «منذ قلت ، لا إلى أن قلت ، نعم ، قد تحركت مسيرة الشمس»^(٢٠) خمسمائة سنة^(٢١) .

وأنواع غلط البصر كثيرة ، والعقل منزّه عنها . فإن قلت : نرى العقلاء يغلطون في نظرهم فاعلم أن فيهم^(٢٢) خيالات وأوهاماً واعتقادات يظنون أحكامها أحكام العقل ؛ فالغلط منسوب إليها . وقد شرحنا مجامعها في كتاب «معيار العلم» وكتاب «محك النظر» .

فأما العقل إذا تجرّد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط ؛

(١) ع : الجليّات .

(٢) ق : لها نهاية .

(٣) ساقطة من (ع) و (ق) .

(٤) (ع) و (ق) : + وعلمه بعلمه بعلمه .

(٥) ع : الواحد .

(٦) (١١) - (١٢) ي : قد تحرك مسيرة خمسمائة سنة . وفي (ق) عام بدل سنة .

(٧) (١٣) ق : فأعلم أن خيالاتهم وأوهامهم قد تحكّم باعتقادات .

(٦) ع : السابع .

(٧) ق : تدرك .

(٨) ع : مَبْنٍ .

(٩) ق : التّزِيد .

(١٠) س : ساقطة منها (عليه السلام) .

بل نرى^(١) الأشياء على ما هي عليه ، وفي تجريده^(٢) عسر عظيم^(٣) . وإنما يكمل تجرده عن هذه النوازع بعد الموت ، وعند ذلك ينكشف الغطاء وتنجلي الأسرار ويصادف كل أحد ما قدم^(٤) من خير أو شر مُحَضَّرًا ؛ ويشاهد كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وعندها^(٥) يقال : «فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» . وإنما الغطاء غطاء الخيال والوهم وغيرهما^(٦) ؛ وعندها^(٧) يقول المغرور بأوهامه واعتقاداته الفاسدة وخيالاته الباطلة : ﴿ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون﴾^(٨) الآية .

فقد عرفت بهذا أن العين أولى باسم النور من النور المعروف^(٩) ، ثم عرفت أن العقل أولى باسم النور من العين . بل بينهما من التفاوت ما يصح أن يقال معه إنه أولى بل الحق أنه يستحق الاسم دونه^(١٠) .

دقيقة

اعلم أن العقول وإن كانت مبصرة ، فليست المبصرات كلها عندها^(١١) على مرتبة^(١٢) واحدة ، بل بعضها يكون عندها كأنها حاضرة^(١٣) كالعلوم الضرورية مثل علمه بأن الشيء الواحد لا يكون قديماً حادثاً^(١٤) ولا يكون

موجوداً معدوماً ، والقول الواحد لا يكون صدقاً وكذباً ، وأن الحكم إذا ثبت للشيء جوازه ثبت لمثله ، وأن الأخص إذا كان موجوداً كان الأعم واجب الوجود : فإذا وجد السواد فقد وجد اللون ، وإذا وجد إنسان^(١) فقد وجد الحيوان . وأما عكسه فلا يلزم في العقل ، إذ لا يلزم من وجود اللون وجود السواد ولا من وجود الحيوان وجود الإنسان إلى غير ذلك من القضايا الضرورية في الواجبات والجائزات والمستحيلات . ومنها ما لا يقارن العقل في كل حال إذا عرض عليه بل يحتاج إلى أن يهز أعطافه ويستوري زناده وينبه عليه بالتنبيه كالنظريات . وإنما ينبهه كلام الحكمة ، فعند إشراق نور الحكمة يصير العقل^(٢) مبصراً بالفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة . وأعظم الحكمة كلام الله تعالى . ومن جملة كلامه القرآن خاصة ، فنكون منزلة^(٣) آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ به يتم الإبصار . فبالحرى أن يسمى القرآن نوراً كما يسمى نور الشمس نوراً فمثال القرآن نور الشمس ومثال العقل نور العين . وبهذا نفهم معنى قوله تعالى : ﴿فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا﴾ ، وقوله تعالى^(٤) : ﴿قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً﴾ .

تكملة لهذه^(٥) الدقيقة

فإذا فهمت من هذا أن العين عيان : ظاهرة وباطنة : الظاهرة من عالم الحس والشهادة ، والباطنة من عالم آخر وهو عالم الملكوت . ولكل عين من العينين شمس ونور عنده تصوير كاملة الإبصار إحداها ظاهرة والأخرى باطنة ؛ والظاهرة من [عالم الشهادة وهي الشمس المحسوسة ، والباطنة من ٣

(١) (ع) و (ق) : الإنسان .

(٢) ق : الإنسان .

(٣) س : ساقطة منها .

(٤) ع : ساقطة منها .

(٥) ع : هذه .

(٦) ق : ساقطة منها .

(٧) ع : وعنده .

(٨) ع : ساقطة منها «إنا موقنون» .

(٩) ق : المحسوس .

(١) ع : رأى .

(٢) ع : تجريده .

(٣) ق : ساقطة منها .

(٤) ق : قدمه .

(٥) ع : وعنده .

(١٠) ع : ما يصح معه أن يقال . . . يستحق للاسم دونه .

(١١) ق : عندها كلها .

(١٢) ع : وتيرة .

(١٣) كأنه حاضر .

(١٤) س و ق : حديثاً والأصح حادثاً كما في (ع) .

عالم الملكوت وهو القرآن وكتب الله تعالى المنزل . ومهما انكشف لك هذا انكشافاً تاماً فقد انفتح لك أول باب من أبواب الملكوت . وفي هذا العالم عجائب يستحقر بالإضافة إليها عالم الشهادة . وإن^(١) من لم يسافر إلى هذا العالم ، وقعد به القصور في حضيض عالم الشهادة فهو بهيمة بعد ، محروم عن خاصية الإنسانية ؛ بل أضل من البهيمة إذ لم تسعد^(٢) البهيمة بأجنحة الطيران إلى هذا العالم . ولذلك قال الله^(٣) تعالى : ﴿أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلاً﴾^(٤) .

واعلم أن عالم الشهادة^(٥) بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشر بالإضافة إلى اللب ، وكالصورة والقلب بالإضافة إلى الروح ، وكالظلمة بالإضافة إلى النور ، وكالسفل بالإضافة إلى العلو . ولذلك يسمى عالم الملكوت العالم العلوي والعالم الروحاني والعالم النوراني^(٦) . وفي مقابلته السفلي^(٧) والجسماني والظلماني .

ولسنا نعني^(٨) أننا نعني بالعالم العلوي السموات فإنها علو وفوق في حق عالم الشهادة والحس ، ويشارك في إدراكه البهائم^(٩) . وأما العبد فلا يفتح له أبواب^(١٠) الملكوت ولا يصير ملكوتياً إلا ويبدل في حقه الأرض غير الأرض والسموات ويصير^(١١) كل ما هو داخل^(١٢) تحت الحس والخيال أرضه ومن جملتها^(١٣) السموات ، وكل ما ارتفع عن الحس فسماءه^(١٤) .

وهذا هو المعراج الأول لكل سالك ابتداء سفره إلى قرب الحضرة الربوبية . فالإنسان مردود إلى أسفل السافلين^(١) ، ومنه يترقي إلى العالم الأعلى . وأما الملائكة فإنهم من^(٢) جملة عالم الملكوت عاكفون^(٣) في حضرة القدس^(٤) ، ومنها يشرفون على^(٥) العالم الأسفل . ولذلك قال ﷺ : «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم أفاض عليهم من نوره» وقال : «إن لله ملائكة هو أعلم بأعمال الناس منهم» . والأنبياء إذا بلغ معراجهم إلى عالم الملكوت فقد بلغوا^(٦) المبلغ الأقصى وأشرفوا منه إلى السفلى ونظروا من فوق إلى تحت اطلعوا^(٧) أيضاً على قلوب العباد وأشرفوا على جملة من علوم^(٨) الغيب : إذ من كان في عالم الملكوت كان عند الله تعالى - وعنده مفاتيح الغيب - أي من عنده تنزل أسباب الموجودات في عالم الشهادة ؛ وعالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم ، يجري منه مجرى الظل بالإضافة إلى الشخص ، ومجرى الثمرة بالإضافة إلى المثمر ، والسبب بالإضافة إلى السبب . ومفاتيح معرفة المسببات لا توجد إلا^(٩) من الأسباب . ولذلك كان عالم الشهادة مثلاً لعالم الملكوت كما سيأتي في بيان المشكاة والمصباح والشجرة : لأن المسبب^(١٠) لا يخلو عن موازاة السبب^(١١) ومحركاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو على بعد . وهذا لأن له غور عميقاً^(١٢) . ومن اطلع على كنه حقيقته انكشف^(١٣) له حقائق أمثلة القرآن على يسر .

(٤) (س) و (ق) : القدس .

(٥) ع : إلى .

(٦) ع : ساقطة منها .

(١) ق : سافلين .

(٢) (ق) و (ع) : ساقطة منهما .

(٣) ق : عاكفون .

(٧) س و (ق) : من إلى السفلى حتى ... فكذب العباد ساقطة في الأساس منهما وقد أضفتها نحن كما وردت في (ع) .

(٨) ق : عالم .

(٩) ق : المشبه به .

(١٠) ع : وهذا لأن له غوراً عميقاً .

(١١) ق : إنما تؤثر .

(١٢) ق : انكشفت .

(١٣) ق : المشبه .

(١) س و ق : ساقطة منهما وقد أثبتناها كما وردت في (ع) .

(٢) ق : تعط .

(٩) ق : ويشارك إدراكها البهائم .

(١٠) ع : باب .

(١١) ق : ولا يصير . وفي ع : فيصير .

(١٢) ع : ساقطة منها .

(١٣) ع : جملة .

(١٤) ق : سماءه .

(٣) س و ق : ساقطة منهما .

(٤) س : ساقطة منها «سبيلاً» .

(٥) ع : ساقطة منها .

(٦) س : ساقطة منها النوراني .

(٧) ق : العالم السفلي .

(٨) ق : ولا تظن . وفي (ع) ولا تظن .

دقيقة ترجع إلى حقيقة النور

فنقول إن كل^(١) من^(٢) يبصر نفسه وغيره أولى باسم النور ، فإن كان من جملة ما يبصر (به) غيره أيضاً مع أنه يبصر نفسه وغيره ، فهو أولى ، باسم النور من الذي لا يؤثر في غيره أصلاً ، بل بالحري أن يسمى سراجاً منيراً لفيض أنواره على غيره . وهذه الخاصية توجد للروح القدس النبوي إذ تفيض بواسطته أنواع المعارف على الخلائق^(٣) . وبه يفهم^(٤) تسمية^(٥) الله محمداً عليه السلام سراجاً منيراً . والأنبياء كلهم سُرج ، وكذلك العلماء ، ولكن التفاوت بينهم لا يحصى .

دقيقة

إذا كان اللائق بالذي يستفاد منه نور الإبصار أن يسمى سراجاً منيراً فالذي يقتبس منه السراج في نفسه جذير بأن يكنى عنه بالنار . وهذه السرج الأرضية إنما تقتبس في أصلها من أنوار علوية . والروح^(٦) القدسي النبوي يكاد زيتُه يضيء ولو لم تمسه نار . ولكن إنما يصير نوراً على نور إذا مسته النار .

وبالحري^(٧) أن يكون مقتبس الأرواح الأرضية من الأرواح^(٨) الإلهية العلوية التي وصفها علي وابن عباس رضي الله عنهما فقالا^(٩) : «إن الله ملكاً له سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم وفي كل فم سبعون ألف»^(١٠) لسان يسبح الله بجمعها وهو الذي قوبل بالملائكة كلهم فقيل^(١١) يوم القيامة^(١٢) «يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» فهي إذا اعتبرت من حيث

- (١) ي : كان .
(٢) ع : ما .
(٣) ق : الخلق .
(٤) ع : وبهذا نفهم .
(٥) ع : معنى تسمية .
(٦) ع : فالروح .
(٧) ق : وما بالحري .
(٨) ع : هي الروح .
(٩) ق : فقال .
(١٠) ع : هذه الجملة ساقطة منها .
(١١) ع : ساقطة من س .
(١٢) ق : ساقطة منها .

يقتبس منها السُرج الأرضية لم يكن لها مثال إلا النار ، وذلك لا يؤانس إلا من جانب الطور .

دقيقة

الأنوار السماوية التي منها تقتبس الأنوار الأرضية إن كان لها أن ترتب^(١) بحيث يقتبس بعضها من بعض ، فالأقرب من المنبع الأول أولى باسم النور لأنه أعلى رتبة . ومثال ترتيبه^(٢) في عالم الشهادة لا تدركه^(٣) إلا بأن يفرض^(٤) ضوء القمر داخلاً في كوة بيت واقعاً على مرآة منصوبة على حائط ، ومنعكساً^(٥) منها إلى^(٦) حائط آخر في مقابلتها ، ثم منعطفاً منها^(٧) إلى الأرض بحيث تستنير الأرض . فأنت تعلم أن ما على الأرض من النور تابع لما على الحائط وما على الحائط تابع لما على المرآة ، وما على المرآة تابع لما^(٨) في القمر ، وما في القمر تابع لما في الشمس : إذ منها يشرق النور على القمر . وهذه الأنوار الأربعة مرتبة بعضها أعلى من بعض^(٩) وأكمل من بعض ، ولكل واحد مقام معلوم [ودرجة خاصة لا يتعدها . ٤

فاعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الأنوار الملكوتية إنما وجدت على ترتيب كذلك ، وأن المقرب هو الأقرب إلى النور الأقصى . فلا يبعد أن تكون رتبة إسرافيل فوق رتبة جبريل ، وأن فيهم الأقرب لقرب درجته من حضرة الربوبية التي هي منبع الأنوار كلها ، وأن فيهم الأدنى ، وبينهما^(١٠) درجات تستعصي على الإحصاء . وإنما المعلوم كثرتهم وترتيبهم في

- (١) ع : إن كان لها ترتيب .
(٢) ق : ترتيبها .
(٣) ق : الإنسان .
(٤) ق : يبصر .
(٥) ق : ومنعطفاً .
(٦) ق : على .
(٧) ع : منه .
(٨) ق : ساقطة منها .
(٩) ع : ساقطة منها .
(١٠) ق : وبينهم .

مقاماتهم^(١) وصفوهم ، وأنهم كما وصفوا به أنفسهم إذ قالوا : «وما مثلاً له مقام معلوم^(٢) وإنما لنحن الصافون . وإنما لنحن المسبحون» .

دقيقة

إذا عرفت أن الأنوار لها ترتيب فاعلم أنها لا تتسلسل إلى غير نهاية ، بل ترتقي إلى منبع أول هو النور لذاته وبذاته ، ليس يأتيه نور من غيره . ومنه تشرق الأنوار كلها على ترتيبها . فانظر الآن هل^(٣) اسم النور أحق وأولى بالمستعير المستعير نوره من غيره ، أو بالنتي في ذاته المنير لكل ما سواه ؟ فما عندي أنه يخفي عليك الحق فيه . وبه يتحقق أن اسم النور أحق بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور فوقه ، ومنه ينزل النور إلى غيره .

حقيقة

بل أقول ولا أبالي إن اسم النور على غير النور الأول مجاز محض : إذ كل ما سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له : بل نورانيته^(٤) مستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسها ، بل غيرها . ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض . أفترى أن من استعار ثياباً وفرساً ومركباً وسرجاً ، وركبه في الوقت الذي أركبه المَعِير . وعلى الحد الذي رسمه له^(٥) . غني بالحقيقة أو بالمجاز ؟ وأن المعير هو الغني أو المستعير^(٦) ؟ كلا ، بل المستعير فقير في نفسه كما كان . وإنما الغني هو المعير الذي منه الإعارة والإعطاء ، وإليه الاسترداد والانتزاع . فإذا النور الحق هو الذي بيده الخلق والأمر ، ومنه الإنارة أولاً والإدامة ثانياً . فلا

(١) ق : اللفظة ساقطة منها .

(٢) ع : الجملة وما مثلاً . . . معلوم : ساقطة منها .

(٣) ع : ساقطة منها .

(٤) ق : ساقطة منها .

(٥) ق : نوره .

شركة لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه إلا من حيث يسميه^(١) به ويتفضل عليه بتسميته^(٢) تفضل المالك على عبده إذا أعطاه مالاً ثم سماه مالاً . وإذا انكشف للعبد^(٣) الحقيقة علم أنه وماله لمالكة على التفرد لا شريك له فيه أصلاً والبتة^(٤) .

دقيقة^(٥)

مهما عرفت أن النور راجع^(٦) إلى الظهور والإظهار ومراتبه ، فاعلم أنه لا ظلمة أشد من ظلمة العدم لأنه مظلم^(٧) : لأن المظلم^(٨) سمي مظلماً لأنه ليس يظهر للإبصار^(٩) ، إذ ليس بصير موجوداً للبصير^(١٠) مع أنه موجود في نفسه . فالذي ليس موجوداً لا لغيره ولا لنفسه كيف لا يستحق أن يكون هو الغاية في الظلمة ؟ وفي مقابلته الوجود فهو النور : فإن الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر لغيره .

والوجود^(١١) ينقسم إلى ما الوجود له^(١٢) من ذاته وإلى ماله الوجود^(١٣) من غيره . وماله الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه . بل إذا اعتبر^(١٤) ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض . وإنما هو موجود^(١٥) من حيث نسبته إلى غيره ، وذلك ليس^(١٦) بوجود حقيقي كما عرفت في مثال

(١) ق : تسميته .

(٢) ق : ساقطة منها .

(٣) ق : وإياه .

(٤) ق : وع : حقيقة .

(٥) ق : + هذه .

(٦) ع : يرجع .

(٧) ع : وردت الجملة هكذا : ولا ظلمة أشد من كتم العدم .

(٨) ق : اللفظة ساقطة منها .

(٩) ع : الجملة وردت : ليس للإبصار إليه وصول .

(١٠) ق : للبصر .

(١١) ق : + بنفسه .

(١٢) ع : ما للشيء . ق : ماله الوجود .

(١٣) ق : اعتبر .

(١٤) ق : وجوده .

(١٥) ق : وليس ذلك .

(١٦) ع : اللفظة ساقطة منها .

استعارة الثوب والغنى . فالموجود الحق هو الله تعالى ، كما أن النور الحق هو الله تعالى .

حقيقة الحقائق

من ههنا^(١) ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع^(٢) الحقيقة ، واستكملوا معراجهم فأروا بالمشاهدة العيانة أن ليس في الوجود إلا الله تعالى ، وأن «كل شيء هالك إلا وجهه»^(٣) لا أنه^(٤) يصير هالكاً في وقت من الأوقات ؛ بل هو هالك أزلاً وأبداً لا يتصور إلا كذلك ؛ فإن كل شيء سواه إذا اعتُبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض ؛ وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول الحق رؤي موجوداً لا في ذاته لكن^(٥) من الوجه الذي يلي موجدته ، فيكون الموجود وجه الله تعالى فقط . فلكل شيء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه ؛ فهو باعتبار وجه نفسه عدم وباعتبار وجه الله تعالى موجود^(٦) . فإذاً لا موجود إلا الله تعالى ووجهه . فإذاً كل شيء هالك إلا وجهه أزلاً وأبداً . ولم يفتقر هؤلاء إلى يوم القيامة ليسمعوا نداء الباري تعالى : «لمن الملك اليوم ؟ الله الواحد القهار» . بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبداً . ولم يفهموا من معنى قوله : «الله أكبر» أنه أكبر من غيره ، حاش لله ، إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يكون^(٧) أكبر منه ؛ بل ليس لغيره رتبة المعية ، بل رتبة التبعية . بل ليس لغيره وجود إلا من الوجه الذي يليه . فالموجود وجهه فقط . ومحال أن يكون^(٨) أكبر من وجهه . بل معناه^(٩) أكبر من أن يقال له أكبر بمعنى الإضافة

(١) ع : هنا .

(٢) ق : ذروة .

(٣) ق : لأنه : وهذا يترتب عليه خطأ جسيم .

(٤) ق : بل .

(٥) ق : وجود .

(٦) ق : + هو .

(٧) ع : أن يقال أنه .

(٨) ع : وردت : بل معناها أنه .

والمقايسة ، وأكبر من أن يدرك غيره كنه كبريائه ، نبياً كان أو ملكاً . بل لا يعرف الله كنه معرفته إلا الله^(١) . بل^(٢) كل معروف داخل تحت سلطان^(٣) العارف واستيلائه دخولاً ما^(٤) ؛ وذلك ينافي الجلال والكبرياء . وهذا له تحقيق ذكرناه في كتاب «المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى» .

إشارة

العارفون - بعد العروج إلى سماء الحقيقة - اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد [الحق] . لكن منهم من كان له هذه الحال عرفاناً علمياً ، ومنهم من صار له ذلك حالاً ذوقياً^(٥) . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة واستوفيت^(٦) فيها عقولهم فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لا^(٧) لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاً . فلم يكن^(٨) عندهم إلا الله ، فسكروا سكراً دفع دونه سلطان عقولهم ، فقال أحدهم^(٩) : «أنا الحق» وقال الآخر : «سبحاني ما أعظم شأنني !» وقال آخر : «ما في الجبة إلا الله» . وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى . فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في أرضه ، عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه^(١٠) الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط عشقه^(١١) «أنا من أهوى ومن أهوى أنا»^(١٢) ولا يبعد أن يفاجيء الإنسان مرآة فينظر فيها ولم ير المرأة قط ، فيظن أن الصورة التي رآها^(١٣) هي صورة المرأة متحدة بها ، ويرى الخمر في الزجاج فيظن أن

(١) ق : هو .

(٢) ق : إذ .

(٣) ع : في سلطة .

(٤) ق : (دخولاً ما) ساقطة منها .

(٥) ق : ذوقاً وحالاً .

(٦) ق : واستهوت .

(٧) ق : ساقطة منها .

(٨) ق : يبق .

(٩) ق : بعضهم .

(١٠) ع : شبه .

(١١) ق : العشق .

(١٢) ق : نحن روحان حللنا بدنا .

(١٣) ق : + في المرأة .

الخمير لون الزجاج . فإذا صار ذلك عنده مألوفاً ورسخ فيه قدمه استغفر
وقال :

رق الزجاج وراقت الخمير فتشابهها فتشاكل الأمر
فكأنما خمير ولا قدح وكأنما قدح ولا خمير
وفرق بين أن يقول^(١) : الخمير قدح ، وبين أن يقول^(٢) : كأنه
القدح^(٣) . وهذه الحالة إذا غلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحالة
«فناء» ، بل «فناء الفناء» : لأنه فني عن نفسه وفني عن فئائه ، فإنه ليس
يشعر بنفسه في تلك الحال ولا بعدم شعوره بنفسه . ولو شعر بعدم شعوره
بنفسه لكان قد شعر بنفسه . وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق به
بلسان المعجاز اتحاداً أو^(٤) بلسان الحقيقة توحيداً . ووراء هذه الحقائق أيضاً
أسرار يطول الخوض فيها .

خاتمة

لعلك تشتهي أن تعرف وجه إضافة نوره إلى السموات والأرض ؛ بل
وجه كونه في ذاته نور السموات والأرض ، ولا ينبغي أن يخفى ذلك عليك
بعد أن عرفت أنه التور ولا نور سواه وأنه كل الأنوار . وأنه النور الكلي .
لأن النور عبارة عما ينكشف به الأشياء ، وأعلى منه ما ينكشف به وله ،
وأعلى منه ما ينكشف به وله ومنه ، وأن الحقيقي منه ما ينكشف به وله ومنه
وليس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده : بل ذلك له في ذاته من ذاته^(١) لا من
غيره . ثم عرفت أن هذا^(٢) لن يتصف به إلا النور الأول . ثم عرفت أن
السموات والأرض مشحونة نوراً من طبقتي النور : أعني التبصر والبصيرة
المنسوب إلى الحس والعقل^(٣) . أما البصر فما نشاهده في السموات من
الكواكب والشمس والقمر ، وما نشاهده في الأرض من الأشعة المنبسطة
على كل ما على^(٤) الأرض حتى ظهرت به الألوان المختلفة خصوصاً في
الربيع ، وعلى كل حال في الحيوانات والمعادن وأصناف الموجودات .
ولولاها لم يكن للألوان ظهور ، بل وجود . ثم سائر ما يظهر للحس من
الأشكال والمقادير يدرك تبعاً للألوان ولا يتصور إدراكها إلا بواسطتها .

(١) ع : + لذاته .

(٢) ق : + لا يتصور ولن .

(٣) ع : + أعني المنسوب إلى البصر والبصيرة أي إلى الحس والعقل .

(٤) ق : في .

(١) - (٢) ق : يقال .

(٣) ع وق : قدح .

(٤) ق : ساقطة منها .

وأما الأنوار العقلية المعنوية فالعالم الأعلى مشحون بها ، وهي جواهر الملائكة ، والعالم الأسفل مشحون بها وهي الحياة الحيوانية ثم الإنسانية .
وبالنور الإنساني السفلي ظهور^(١) نظام عالم السفلى^(٢) كما يظهر^(٣) بالنور الملكي يظهر نظام عالم العلو^(٤) . وهو المعنى بقوله : ﴿هو أنشأكم من الأرض﴾^(٥) وقال : ﴿ويجعلكم خلفاء الأرض﴾ ، وقال : ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ .

فإذا «عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشحون بالأنوار الظاهرة البصرية والباطنة العقلية ، ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النور من السراج وأن السراج هو الروح^(٦) النبوي القدسي ، وأن الأرواح النبوية القدسية مقتبسة من الأرواح العلوية اقتباس السراج من النار^(٧) ؛ وأن العلويات بعضها مقتبسة من بعض^(٨) ، وأن ترتيبها ترتيب مقامات . ثم ترقى^(٩) جمعتها إلى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول ؛ وأن ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له ، وأن سائر الأنوار مستعارة^(١٠) ، وإنما الحقيقي نوره فقط ؛ وأن الكل^(١١) نوره ، بل هو الكل^(١٢) ، بل^(١٣) لا هوية لغيره إلا بالمجاز . فإذا الأنوار أنوار من الوجه ، الذي يليه لا من ذاته^(١٤) . فوجه كل ذي وجه^(١٥) إليه ومول شطره : ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ .

(١) ق وع : ظهر .

(٢) ق : العالم السفلي .

(٣) ع وق : واستعمركم فيها . وقال تعالى : ﴿يستخلفهم الأرض﴾ .

(٤) ق : النور .

(٥) ق وع : النور .

(٦) ع : البعض .

(٧) ق : ترقى .

(٨) ع : الجملة هكذا : فإذا لا نور إلا نوره . وسائر الأنوار أنوار من الذي يليه لا من ذاته . وفي (ق) من ذاتها .

(٩) ق : موجه .

فإذا لا إله إلا هو : فإن الإله عبارة عما الوجه موليه نحوه بالعبادة والتأله^(١) : أعني وجوه القلوب فإنها الأنوار^(٢) . بل كما لا إله إلا هو^(٣) ، لأن^(٤) «هو» عبارة عما إليه إشارة^(٥) كيفما كان ، ولا إشارة إلا إليه . بل كل ما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه وإن كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن حقيقة الحقائق التي ذكرناها . ولا إشارة إلى نور الشمس بل إلى الشمس . فكل ما في الوجود فنسبته إليه في ظاهر المثال كنسبة النور إلى الشمس . فإذا «لا إله إلا الله» توحيد العوام ، «ولا هو إلا ما هو»^(٦) توحيد الخواص ، لأن هذا آتم^(٧) وأخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه في الفردانية المحضة والوحدانية [الصرفة . ومنتهى معراج الخلائق مملكة الفردانية . وليس وراء ذلك ترقى^(٨) : إذ الترقى^(٩) لا يتصور إلا بكثرة : فإنه نوع إضافة يستدعي ما منه الارتقاء وما إليه الارتقاء . وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإضافة^(١٠) وطاحت الإشارة^(١١) ولم يبق علو ولا سفلى ولا نازل ولا مرتفع^(١٢) : واستحال الترقى فاستحال العروج . فليس وراء الأعلى علو ، ولا مع الوحدة كثرة ، ولا مع انتفاء الكثرة عروج . فإن كان من^(١٣) تغير حال . فالنزول إلى السماء الدنيا : أعني

(١) ق : والتأليه .

(٢) ق : + والأرواح .

(٣) ع : فلا هو إلا هو .

(٤) ق : فإن .

(٥) ق : الإشارة .

(٦) ع : ولا إله إلا هو . وفي ق : ولا هو إلا هو .

(٧) ق : أعم + وأخص .

(٨) ق : مرقاه . ع : مرقى .

(٩) س : ق : الرقي وقد أثبتناها كما وردت في ع لإستقامة المعنى .

(١٠) ع : الإضافات .

(١١) ع : الإشارات .

(١٢) ع : ولا سفلى ولا نازل ولا مرتفع .

(١٣) ق : فإن كان ثم تغير من حال .

بالإشراف من علو إلى سفلى^(١) لأن الأعلى^(٢) له أسفل وليس له أعلى . فهذه هي غاية الغايات ومتهى الطلبات : يعلمه من يعلمه وينكره من يجهله . وهو من العلم الذي هو كهية^(٣) المكنون الذي لا يعلمه إلا العلماء بالله . فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغيرة بالله . ولا بعد أن قال العلماء إن النزول إلى السماء الدنيا هو نزول ملك : فقد توهم بعض العارفين ما هو أبعد منه ؛ إذ قال هذا المستغرق بالفردانية أيضاً له نزول إلى السماء الدنيا : فإن ذلك هو نزوله إلى استعمال الحواس أو تحريك الأعضاء . وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : «صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به» . فإذا كان هو سمعه وبصره ولسانه ، فهو السامع والباصر والناطق إذن لا غيره ؛ وإليه الإشارة بقوله^(٤) : «مرضت فلم تعدني» الحديث .

فحركات هذا الموحد من السماء الدنيا ، وإحساساته كالسمع والبصر^(٥) من سماء فوقه ، وعقله فوق ذلك . وهو يترقي من سماء العقل إلى منتهى معراج الخلائق . ومملكة الفردانية تمام^(٦) سبع طبقات ثم بعده^(٧) يستوي على عرش الوحدانية ، ومنه يدير الأمر^(٨) لطبقات سمواته ، فربما نظر الناظر إليه فأطلق القول^(٩) بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن ، إلى أن يمعن النظر^(١٠) فيعلم أن ذلك له تأويل كقول القائل^(١١) : «أنا الحق» و«سبحاني» بل كقوله لموسى^(١٢) عليه السلام : «مرضت فلم تعدني»

(١) ق : الجملة وردت : الإشراف من علو إلى أسفل .

(٢) ق : لأن الأعلى وإن لم يكن له أعلى فله أسفل .

(٣) ق : كنهه .

(٤) ق : لموسى عليه السلام .

(٥) ق : ساقطة منها كالسمع والبصر .

(٦) ق : إلى .

(٧) ق : بعده .

(٨) ق : كقوله . والقائل ساقطة منها .

(٩) ق : كقوله . والقائل ساقطة منها .

(١٠) ق : كقوله . والقائل ساقطة منها .

(١١) ق : كقوله . والقائل ساقطة منها .

(١٢) ق : كقوله . والقائل ساقطة منها .

و «كنت سمعه وبصره ولسانه» . وأرى الآن قبض^(١) عنان البيان فما أراك تطبيق من هذا القدر^(٢) أكثر من هذا القدر^(٣) . (مساعدة) لعلك لا تسمو إلى هذا الكلام بهمتك ، بل تقصر دون ذروته همته ، فخذ إليك كلاماً أقرب إلى فهمك وأوفق لضعفك :

واعلم أن معنى كونه نور السموات والأرض تعرفه بالنسبة إلى النور الظاهر البصري . فإذا رأيت أنوار الربيع وخضرته^(٤) مثلاً في ضياء النهار فلست تشك في أنك ترى الألوان . وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان غيرها ، فإنك^(٥) تقول لست أرى مع الخضرة غير الخضرة^(٦) . ولقد أصر على هذا قوم فزعموا أن النور لا معنى له ، وأنه ليس مع الألوان غير الألوان ، فأنكروا وجود النور مع أنه أظهر الأشياء ، وكيف لا وبه تظهر الأشياء ، وهو الذي يبصر في نفسه ويبصر به غيره كما سبق . لكن عند غروب الشمس وغية السراج ووقوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بين محل الظل وبين موضع^(٧) الضياء فاعترفوا بأن النور معنى وراء الألوان يدرك مع الألوان حتى كأنه لشدة اتحاده^(٨) بها لا يُدرك ، ولشدة ظهوره يخفى . وقد يكون الظهور^(٩) سبب الخفاء . والشيء إذا جاوز حده انعكس على ضده .

فإذا عرفت هذا فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئاً إلا رأوا الله معه . وربما زاد على هذا بعضهم فقال : «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله» لأن منهم من يرى الأشياء به . ومنهم من يرى الأشياء فيراه بالأشياء . وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى : ﴿أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ ؛ وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى : ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق﴾^(١٠) . فالأول

(١) ق : بإسك . وفي ع ساقطة عنان .

(٢) ق : ق : ساقطة منها : ومكانها : غيرها .

(٣) ق : ق : ساقطة منها : ومكانها : غيرها .

(٤) ق : ق : ساقطة منها : ومكانها : غيرها .

(٥) ق : ق : ساقطة منها : ومكانها : غيرها .

(٦) ق : ق : ساقطة منها : ومكانها : غيرها .

(٧) ق : ق : ساقطة منها : ومكانها : غيرها .

(٨) ق : ق : ساقطة منها : ومكانها : غيرها .

(٩) ق : ق : ساقطة منها : ومكانها : غيرها .

(١٠) ق : ق : ساقطة منها : ومكانها : غيرها .

صاحب مشاهدة ، والثاني صاحب الاستدلال عليه^(١) . والأول^(٢) درجة الصديقين ، والثاني^(٣) درجة العلماء الراسخين ، وليس بعدهما إلا درجة الغافلين المحجوبين .

وإذ قد عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر ، فقد ظهر كل شيء للبصيرة الباطنة بالله . فهو مع كل شيء لا يفارقه ثم^(٤) يظهر كل شيء ، كما أن النور مع كل شيء وبه يظهر^(٥) . ولكن بقي هاهنا تفاوت : وهو أن النور الظاهر يُتصور أن يغيب بغروب الشمس ويحجب حتى يظهر الظل ، وأما النور الإلهي الذي به يظهر كل شيء ، لا يتصور غيبته بل يستحيل تغييره^(٦) . فيبقى مع الأشياء^(٧) دائماً ، فانقطع طريق الاستدلال بالترقية . ولو تصوّرت غيبته لانهدمت^(٨) السموات والأرض ، ولأدرك به من التفرقة ما يضطر معه إلى المعرفة بما به ظهرت الأشياء . ولكن لما تساوت الأشياء كلها على نمط واحد في الشهادة على وحدانية^(٩) خالقها^(١٠) إذ كل شيء يسبح بحمده وفي جميع الأوقات لا في بعض الأوقات ارتفع التفريق وخفي الطريق : إذ الطريق الظاهر معرفة الأشياء بالأضداد ؛ فما لا ضد له ولا تغير له تشابه^(١١) الأحوال في الشهادة له . فلا يبعد أن يخفى ويكون خفاؤه لشدة جلالة والغفلة عنه لإشراق ضيائه . فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره ، واحتجب عنهم لإشراق نوره . وربما أيضاً^(١٢) لم يفهم^(١٣) هذا الكلام بعض القاصرين ، فيفهم من قولنا:

(١) ق : - بآياته . (٦) ق : غروبه .

(٢) ق : الأولى . (٧) ق : كلها .

(٣) ق : الثانية . (٨) ع : لانهدت .

(٤) ق : وبه . (٩) ق : الوجدانية .

(٥) ق : الجملة ساقطة منها .

(١٠) ع : من إذ كل شيء حتى ارتفع . ساقطة منها . وفي ق : وردت إذ كل شيء يسبح بحمده لا بعض الأشياء وفي جميع الأوقات لا في بعض الأوقات .

(١١) ق : نقيض له .

(١٢) ق : أيضاً لا لم يفهم .

(١٣) ع : أيضاً كنه .

«إن الله مع كل شيء» [كالنور مع الأشياء] إنه في كل مكان ؛ تعالى وتقدس عن النسبة إلى المكان . بل لعل^(١) الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن نقول إنه قبل كل شيء ؛ وإنه فوق كل شيء ؛ وإنه مُظهِر كل شيء . والمظهر لا يفارق المظهر في معرفة صاحب البصيرة . فهو الذي نعني بقولنا إنه مع كل شيء . ثم لا يخفى عليك أيضاً أن المظهر قبل المظهر وفوقه مع أنه معه ؛ لكنه معه بوجه وقبلة بوجه . فلا تظن أنه متناقض ، واعتبر بالمحسوسات التي هي^(٢) درجتك في العرفان ؛ وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل اليد وقبلها أيضاً . ومن لم يتسع صدره لمعرفة هذا فليهجر هذا النمط من العلم ، فلكل علم رجال ؛ وكلّ ميسّر لما خلق له .

(١) ع : بوجه .

(٢) ق : + قدر .

الفصل الثاني

في بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيت والنار

ومعرفة ذلك^(١) يستدعي تقديم قطبين يتسع المجال فيهما إلى غير حد محدود . لكنني أشير إليهما بالرمز والاختصار : أحدهما في بيان سر التمثيل ومنهجه ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب الأمثلة^(٢) ، ووجه كيفية المناسبة بينها ، وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي منها تتخذ طينة الأمثال وبين^(٣) عالم الملكوت الذي منه تستنزل^(٤) أرواح المعاني . والثاني^(٥) في طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارها ؛ فإن هذا المثال مسوق لبيان ذلك ؛ وقد^(٦) قرأ ابن مسعود : «مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها» وقرأ أبي بن كعب : «مثل نور قلب من آمن»^(٧) .

- القطب الأول^(٨) في سر التمثيل ومنهجه .

-
- (١) ق : وبيان ذلك . ع : ومعرفة هذا .
(٢) س : هذه الجملة من درجة . . . الأمثلة ساقطة منها وأثبتناها لأنها وردت في ق وع .
(٣) ع : ساقطة منها .
(٤) ق : تنزل .
(٥) ق : والقطب الثاني .
(٦) ع : إذ .
(٧) ق : + كمشكاة فيها .
(٨) ق : القطب الأول في بيان . القطب ساقطة من (ع) .

اعلم أن العالم عالمان : روحاني وجسماني : وإن شئت قلت : حسي وعقلي ؛ وإن شئت قلت^(١) علوي وسفلي . والكل متقارب ، وإنما تختلف باختلاف الاعتبارات^(٢) : فإذا اعتبرتهما في أنفسهما قلت جسماني وروحاني ، وإذا اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت حسي وعقلي . وإن اعتبرتهما بإضافة أحدهما إلى الآخر قلت علوي وسفلي . وربما سميت أحدهما عالم الملك والشهادة والآخر عالم الغيب والملوكوت . ومن نظر إلى الحقائق من الألفاظ ربما تحير عند كثرة الألفاظ تخيل كثرة المعاني . والذي تنكشف له الحقائق يجعل المعاني أصلاً والألفاظ تابعاً . وأمر الضعيف بالعكس ؛ إذ يطلب الحقائق من الألفاظ . وإلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى : ﴿أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم﴾ ؟ .

فقد^(٣) عرفت معنى العالمين فاعلم أن العالم الملوكوتي^(٤) عالم غيب ؛ إذ هو غائب عن الأكثرين^(٥) . والعالم الحسي عالم الشهادة إذ يشهده الكافة . والعالم الحسي مرقاة إلى^(٦) العقلي . فلو لم يكن بينهما اتصال ومناسبة لانسداد طريق الترقى إليه . ولو تعذر ذلك لتعذر السفر إلى الحضرة^(٧) الربوبية والقرب من الله تعالى^(٨) . فلم^(٩) يقرب من الله تعالى أحد ما لم يبطأ بحبوحة حظيرة القدس . والعالم المرتفع عن إدراك الحس والخيال هو الذي نعينه بعالم القدس . فإذا اعتبرنا^(١٠) جملة بحيث لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه ما هو غريب منه سميناه حظيرة القدس . وربما سميناه الروح البشري الذي هو مجرى لوائح القدس «الوادي المقدس» . ثم هذه الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعاناً في معاني القدس . ولكن لفظ

الحظيرة يحيط^(١١) بجميع طبقاتها . فلا تظن أن هذه الألفاظ طامات غير معقولات^(١٢) عند أرباب البصائر .

واشتغالي الآن بشرح كل لفظ^(١٣) مع ذكره يصدني عن المقصد . فعليك التشمير لفهم هذه^(١٤) الألفاظ . فأرجع إلى الغرض وأقول :

لما كان عالم الشهادة مرقاة^(١٥) إلى عالم الملوكوت ، وكان سلوك الصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقى ؛ وقد يعبر عنه بالدين وبمنازل الهدى - فلو لم يكن بينهما مناسبة واتصال لما تصور الترقى من أحدهما إلى الآخر - جعلت الرحمة الإلهية عالم الشهادة على موازنة عالم الملوكوت : فما من شيء من هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم . وربما كان الشيء الواحد مثلاً لأشياء من عالم الملوكوت . وربما كان للشيء الواحد من الملوكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة . وإنما يكون مثلاً إذا ماثله نوعاً من المماثلة^(١٦) ، وطابقه نوعاً من المطابقة^(١٧) . وإحصاء تلك الأمثلة يستدعي استقصاء جميع موجودات العالمين بأسرها ، ولن تفي به القوة^(١٨) البشرية وما اتسع^(١٩) لفهمه القوة البشرية . فلا تفي بشرحه الأعمار القصيرة . فغايتي أن أعرفك منها أنموذجاً لتستدل باليسير منها على الكثير ، وينفتح لك باب الاستبصار^(٢٠) بهذا النمط من الأسرار فأقول :

(١) ق : محيط .

(٢) ع : معقولة .

(٣) م : بعد وأثبتناها لفظ لاستقامة المعنى كما وردت في ق و ع .

(٤) ق : ساقطة منها .

(٥) ق : مرقى .

(٦) م : وردت المطابقة والأصح كما وردت في (ع) و (ق) أي المماثلة فأثبتناها .

(٧) م : هذه الجملة ساقطة منها وأثبتناها لأنها وردت في (ع) و (ق) ومعها يستقيم المعنى .

(٨) ق : القدرة .

(٩) ق : ولم تتسع .

(١٠) ع : الاستيعاب .

(١) ق و ع : ساقطة منهما .

(٢) ق : العبارات .

(٣) ع : إذ قد .

(٤) ق : العلوي .

(٥) ق : الأكثر .

(٦) ق : العالم .

(٧) ع : حضره . وق أيضاً .

(٨) م و ق : ساقطة منهما .

(٩) ق : فلن .

(١٠) ق : اعتبرت .

إن كان في عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عالية يعبر عنها بالملائكة ، منها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية ، ولأجلها قد تسمى أرباباً ، ويكون الله تعالى رب الأرباب لذلك ، ويكون لها مراتب في نورانياتها متفاوتة ، فبالحرى أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر والكواكب . والسالك للطريق^(١) أولاً ينتهي^(٢) إلى ما درجته درجة الكواكب^(٣) فيتضح له إشراق نوره وينكشف له أن العالم [الأسفل بأسره تحت سلطانه وتحت إشراق نوره ؛ ويتضح له من جماله وعلو درجته ما يبادر^(٤) فيقول : «هذا ربي» ثم إذا اتضح له ما فوقه مما رتبته رتبة القمر ، رأى أفول^(٥) الأول في مضرب^(٦) الهوي أي^(٧) بالإضافة إلى ما فوقه^(٨) فقال : «لا أحب الآفلين» وكذلك يترقي حتى ينتهي إلى ما مثاله الشمس فيراه أكبر وأعلى ، فيراه^(٩) قابلاً للثمان بنوع مناسبة له معه . والمناسبة مع ذي النقص نقص وأفول^(١٠) أيضاً . فمنه^(١١) يقول : «وجهت جهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً»^(١٢) . ومعنى «الذي» إشارة مبهمة لا مناسبة لها : إذ لو قال قائل ما مثال مفهوم «الذي» لم يتصور أن يجاب عنه . فالمنتزه^(١٣) عن كل مناسبة هو الأول^(١٤) الحق . ولذلك لما قال بعض الأعراب لرسول الله ﷺ : «ما نسب^(١٥) إلا له ؟» نزل في جوابه : «قل هو الله أحد : الله الصمد : لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»^(١٦) إلى آخرها معناه أن

- (١) ق : و سالك الطريق .
(٢) ق : يترقى أولاً .
(٣) ق : الكوكب .
(٤) ق : ينادي .
(٥) ع : دخول .
(٦) ع : مغرب .
(٧) ع : ساقطة منها .
(٨) ق : + أفولاً .
(٩) ق : ساقطة منها .
(١٠) ع : ولم يكن له كفواً أحد : ساقطة منها .
(١١) ق : + أفولاً .
(١٢) ق : ساقطة منها .
(١٣) ق : تسمعون .
(١٤) ق : الحقيقة .
(١٥) ق : بالأفعال .
(١٦) ق : فرعون .

النتزه عن النسبة نسبته^(١) . ولذلك لما قال فرعون لموسى عليه السلام : «وما رب العالمين» كالمطالب لماهيته ، لم يجبه^(٢) إلا بتعريفه^(٣) بأفعاله ، إذ كانت الأفعال أظهر عند السائل ، فقال : «رب السموات والأرض» ، فقال فرعون لمن حوله : «ألا تسمعون»^(٤) كالمنكر عليه في عدوله في جوابه عن طلب الماهية^(٥) ، فقال موسى : «ربكم ورب آبائكم الأولين» ، فنسبه فرعون إلى الجنون إذ كان مطلبه المثال والماهية ؛ وهو يعيب عن الأفعال^(٦) ، فقال^(٧) : «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» .

ولنرجع الآن^(٨) إلى النموذج فنقول . علم «التعبير» يعرفك منهاج ضرب المثال ؛ لأن الرؤيا جزء من النبوة . أما ترى أن الشمس في الرؤيا تعبيرها السلطان ، لما بينهما من المشاركة والمماثلة في معنى «وحاني» - وهو الاستعلاء على الكافة مع فيضان الآثار على الجميع . والقمر تعبيره الوزير لإفاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيبتها كما يفيض السلطان آثاره^(٩) بواسطة الوزير على من يغيب عن حضرة السلطان . وأن من يرى أنه في يده خاتم يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فتعبيره أنه مؤذن^(١٠) يؤذن قبل الصبح في رمضان . وأن من يرى^(١١) أنه يصب الزيت في الزيتون فتعبيره أن تحته جارية هي أمه وهو لا يعرف^(١٢) . واستقصاء أبواب التعبير يزيدك أنساب هذا الجنس^(١٣) ، فلا يمكنني الاشتغال بعدها : بل أقول :

- (١) ع . وردت : إن التقديس والنتزه عن النسبة . وفي ق : وردت : إن التقديس عن النسبة .
(٢) ع : لم يجب .
(٣) ق : ساقطة منها .
(٤) ق : تسمعون .
(٥) ق : الحقيقة .
(٦) ق : بالأفعال .
(٧) ق : فرعون .
(٨) ع : ما نسبة الله .
(٩) ق : + أفولاً .
(١٠) ق : ساقطة منها .
(١١) ق : + أفولاً .
(١٢) ق : ساقطة منها .
(١٣) ق : + أفولاً .

كما أن في الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر والكواكب ، فكذلك فيها^(١) ما له أمثلة أخرى إذا اعتبرت منه^(٢) أو صاف آخر سوى النورانية . فإن كان في تلك الموجودات ما هو ثابت لا يتغير وعظيم لا يستصغر ، ومنه ينفجر إلى أودية القلوب البشرية مياه المعارف ونفائس المكاشفات فمثاله «الطور» ؛ وإن كان ثمّ موجودات تتلقى تلك النفائس بعضهم أولى من بعض فمثالها الوادي . وإن كانت تلك النفائس بعد اتصالها بالقلوب البشرية تجري من قلب إلى قلب ، فهذه القلوب أيضاً أودية . ومفتتح الوادي قلوب الأنبياء ثم العلماء ثم من بعدهم . فإن كانت هذه الأودية دون الأول وعنها^(٣) تغترف ، فبالجري أن يكون الأول هو الوادي الأيمن لكثرة يمنه وعلو درجته . وإن كان الوادي الأيمن يتلقى من آخر درجات الوادي الأيمن فمغترفه^(٤) شاطئ الوادي الأيمن دون لجته ميدانه^(٥) . وإن كان روح النبي سراجاً منيراً ، وكان ذلك الروح مقتبساً بواسطة وحي كما قال : «أوحينا إليك روحاً من أمرنا» فما منه الاقتباس مثاله النار ، وإن كان المتلقون من الأنبياء بعضهم على محض التقليد لما سمعه^(٦) ، وبعضهم على حظ من البصيرة ، فمثال حظ^(٧) المقلد الخير ، ومثال حظ المستبصر الجدوة والقبس والشهاب . فإن صاحب الذوق مشارك للنبي في بعض الأحوال . ومثال تلك المشاركة الاصطلاء . وإنما يصطلي بالنار من معه النار ، لا من يسمع خبرها . وإن كان أول منزل الأنبياء الترقى

(١) ق : منها .

(٢) ق : معها .

(٣) ق : وردت الجملة : وإن كانت الموجودات التي تتلقى تلك النفائس .

(٤) ق : ومنها .

(٥) ق : فهو يغترف من .

(٦) ع : مبدئه .

(٧) ق : يسمعه .

(٨) ق : وردت الجملة : فمثال المقلد الغير المستبصر الجدوة .

إلى العالم المقدس عن كدورة الحس والخيال ، فمثال ذلك المنزل الوادي المقدس . وإن كان لا يمكن وطء ذلك الوادي المقدس إلا بأطراح الكونين - أعني الدنيا والآخرة - والتوجه إلى الواحد الحق ، وكانت الدنيا والآخرة متقابلتين متحاذيتين^(١) وهما عارضان للجوهر النوراني البشري يمكن اطراحهما مرة والتلبس بهما أخرى ، فمثال اطراحهما عند الإحرام للتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين . بل نترقي إلى حضرة الربوبية مرة أخرى ونقول :

إن كان في تلك الحضرة شيء بواسطته تنتقش العلوم المفصلة في الجواهر القابلة لها^(٢) فمثاله «القلم» . وإن كان في تلك الجواهر القابلة ما بعضها سابق إلى التلقي ، ومنها تنتقل إلى غيرها ، فمثاله «اللوح المحفوظ والكتاب»^(٣) و «الرق المنشور» . وإن كان فوق الناقش للعلوم شيء هو مسخر^(٤) فمثاله «اليد» . وإن كان لهذه الحضرة المشتملة على اليد واللوح والقلم والكتاب ترتيب منظوم فمثاله «الصورة» . وإن كان للصورة الإنسانية نوع ترتيب^(٥) [على هذه الشاكلة ، فهي على صورة الرحمن . وفرق بين أن يقال : «على صورة الرحمن» وبين أن يقال : «على صورة الله» لأن الرحمة الإلهية هي التي صورت^(٦) الحضرة الإلهية بهذه الصورة .

ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما في العالم حتى كأنه كل ما في العالم أو هو نسخة من العالم مختصرة . وصورة

(١) ع : وردت الجملة : لأن الدنيا والآخرة متقابلتان متحاذيتان .

(٢) ق : ساقطة منها .

(٣) ق : وردت الجملة : وإن كان في تلك الجواهر القابلة للتلقي ما بعضها انتقش بالعلوم فمثاله الله والكتاب . وفي ع : كما في س مع سقوط لفظة الكتاب في آخر الجملة . ولفظة مثالها بدل مثاله .

(٤) ق : + له .

(٥) ع : وإن كان يوجد للصورة الإنسانية نوع ترتيب . وفي ق : وترتيب منظوم .

(٦) ق : إذ الرحمة الإلهية هي التي على صورة الحضرة الإلهية بهذه الصورة .

آدم - أعني هذه الصورة - مكتوبة بخط الله . فهو الخط الإلهي الذي ليس برقم حروف ، إذ تنزه خطه عن أن يكون رقماً وحروفاً كما تنزه كلامه (عن) أن يكون صوتاً وحروفاً ، وقلمه عن أن يكون خشباً وقصباً^(١) ، ويده عن أن تكون لحماً وعظماً . ولولا هذه الرحمة لعجز الآدمي عن معرفة ربه : إذ لا يعرف ربه إلا من عرف نفسه . فلما كان هذا من آثار الرحمة صار^(٢) على صورة الرحمن لا على صورة الله : فإن حضرة الإلهية غير حضرة الرحمة^(٣) وغير حضرة الملك وغير حضرة الربوبية . ولذلك أمر بالعباد بجميع هذه الحضرات فقال : ﴿ قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ﴾ ولولا هذا المعنى لكان قوله^(٤) : إن الله خلق آدم على صورة الرحمن غير منظوم لفظاً بل كان ينبغي أن يقول : «على صورته» واللفظ الوارد في (الحديث) الصحيح (على صورة الرحمن) .

ولأن تمييز حضرة الملك عن الإلهية^(٥) والربوبية يستدعي شرحاً طويلاً ، فلتجاوز ، ويكفيك من الأنموذج هذا القدر ، فإن هذا بحر لا ساحل له . فإن وجدت في نفسك نفوراً عن هذه الأمثال فأنس^(٦) قلبك بقوله تعالى : ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ﴾ الآية ، وأنه كيف^(٧) ورد في التفسير أن الماء هو المعرفة والقرآن^(٨) ، والأودية القلوب .

(١) ق : أن يكون قصباً وحديداً .

(٢) ق : كان .

(٣) ق : الرحمن .

(٤) ع : لكان ينبغي أن يقول : «على صورته» واللفظ الوارد .

(٥) ق : عن حضرة الربوبية .

(٦) س و ق : وردت فستأنس وأثبتناها فأنس كما في (ع) .

(٧) ق : قد .

(٨) ق : ساقطة منها .

خاتمة واعتذار

لا تظنن من هذا الأنموذج وطريق ضرب الأمثال^(١) رخصة مني في رفع الظواهر واعتقاداً في إبطالها حتى أقول مثلاً لم يكن مع موسى نعلان ، ولم يسمع الخطاب بقوله : ﴿ اخلع نعليك ﴾ . حاش لله ! فإن إبطال الظواهر رأي الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين ولم يعرفوا الموازنة بين العالمين^(٢) ، ولم يفهموا وجهه . كما أن إبطال الأسرار مذهب الحشوية . فالذي يجرد الظاهر^(٣) حشوي ، والذي يجرد الباطن باطني . والذي يجمع بينهما كامل . قال عليه السلام : « للقرآن ظاهر وباطن وحدٌ ومطلع » وربما نقل هذا عن عليّ موقوفاً عليه . بل أقول فهم موسى من الأمر بخلع النعلين أطراح الكونين فامثل الأمر ظاهراً بخلع نعليه ، وباطناً باطراح العالمين . وهذا هو « الاعتبار » أي العبور من شيء إلى غيره ، ومن الظاهر إلى سر . وفرق بين من يسمع قول رسول الله ﷺ : « لا يدخل الملائكة بيتاً فيه كلب »^(٤) فيقتني الكلب في البيت ويقول ليس الظاهر مراداً ، بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب لأنه يمنع المعرفة التي هي من

(١) ع : مثال .

(٢) ق : الجملة ساقطة منها ومكانها : وجهلوا جهلاً بالموازنة بينهما .

(٣) ع : العبور من شيء إلى غيره ومن الظاهر إلى السر .

(٤) ق : + أو صورة .

أنوار الملائكة : إذ الغضب غول العقل ، وبين من يمثل الأمر في الظاهر ثم يقول : الكلب ليس كلباً لصورته بل لمعناه^(١) - وهو السبعية والضراوة - وإذا كان حفظ البيت الذي هو مقر الشخص والبدن واجباً^(٢) عن صورة الكلب ، فبأن^(٣) يجب حفظ بيت القلب - وهو مقر الجوهر الحقيقي الخاص - عن شر^(٤) الكلية أولى . فأنأ أجمع^(٥) بين الظاهر والسر^(٦) جميعاً ، فهذا هو الكامل : وهو المعني بقولهم : «الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه» . ولذلك ترى الكامل لا تسمح نفسه^(٧) بترك حد من حدود الشرع مع كمال البصيرة . وهذه مغلطة منها وقع بعض^(٨) السالكين إلى الإباحة وطبي بساط الأحكام ظاهراً ، حتى أنه^(٩) ربما ترك أحدهم الصلاة وزعم أنه دائماً في الصلاة بسره . وهذا أشد^(١٠) مغلطة الحمقى^(١١) من الإباحية الذين مأخذهم^(١٢) ترهات كقول بعضهم : «إن الله غني عن عملنا» ، وقول بعضهم إن الباطن مشحون بالخباثات ليس يمكن تركيته^(١٣) ، ولا يطمع في استئصال الغضب والشهوة لظنه أنه مأمور باستئصالهما : وهذه حماقات .

وأما ما ذكرناه فهو كيو^(١٤) جواد وهفوة سالك حسده^(١٥) الشيطان فدلالة بحبال الغرور^(١٦) . وأرجع إلى حديث التعلين فأقول : ظاهر خلع التعلين منه على ترك الكونين . فالمثال في الظاهر حق وأداؤه إلى السر الباطن حقيقة . ولكل حق حقيقة^(١٧) وأهل هذا التنبيه^(١٨) هم الذين بلغوا درجة

(١) ق : ليس الكلب بصورته بل بمعناه .

(٢) ق : عليه أن يحفظ عن صورة الكلية . والباقي ساقط .

(٣) ق : فلان .

(١١) ق : الحمقاء .

(٤) ق : سر .

(١٢) ق : تأخذهم .

(٥) ق : فإن من يجمع .

(١٣) ق : + منها .

(٦) ق : الباطن .

(١٤) ق : ككبوه .

(٧) ق : يسمح لنفسه .

(١٥) ق : صده .

(٨) ق : منها ما وقع لبعض السالكين في إباحة .

(١٦) ع : بحيل .

(٩) ق : ساقطة منها .

(١٧) ع : هذه الجملة ساقطة منها .

(١٠) ع : سوى .

(١٨) ق : الرتبة .

الزجاجة كما سيأتي معنى الزجاجة ؛ لأن الخيال الذي من طينته يتخذ المثال صلب كثيف يحجب الأسرار ويحول بينك وبين الأنوار ؛ ولكن إذا صفا صار^(١) كالزجاج الصافي وصار غير حائل عن الأنوار ، بل صار مع ذلك مؤدياً للأنوار ، بل صار مع ذلك حافظاً للأنوار عن الانطفاء بعواصف الرياح . وستأتيك قصة الزجاجة .

فاعلم أن العالم الكثيف الخيالي السفلي صار في حق الأنبياء^(٢) زجاجة ومشكاة للأنوار ومصفاة للأسرار ، ومراقبة إلى العالم الأعلى . وبهذا يعرف أن المثال الظاهر حق ووراء هذا سر^(٣) . وقس عليه «الطور» و «النار» وغيرهما^(٤) .

دقيقة

إذا قال الرسول^(٥) عليه السلام : «رأيت عبد الرحمن بن عوف دخل الجنة حَبِيراً» فلا تظنن أنه لم يشاهده بالبصر كذلك ، بل رآه في اليقظة^(٦) كما يراه [النائم في نومه ؛ وإن كان عبد الرحمن بن عوف مثلاً نائماً في بيته^(٧)] بشخصه ، فإن النوم إنما أثر في أمثال هذه المشاهدات لقهره سلطان الحواس عن النور الباطن الإلهي ، فإن الحواس شاغلة له وجاذبة لإياه^(٨) إلى عالم الحس ، وصافة وجهه عن عالم الغيب والملكوت . وبعض الأنوار النبوية قد يستعلي^(٩) ويستولي بحيث لا تستجره^(١٠) الحواس إلى عالمها ولا تشغله ،

(١) ع : ولكن إذا صفا حتى صار كالزجاج الصافي غير حائل عن الأنوار .

(٢) ق : + عليهم السلام .

(٣) ع : ووراءه سر .

(٤) ع : وفس على هذا الطور والنار وغيرهما . ق : وفس عليه الضوء والنهار وغيرها .

(٥) س : ساقطة منها وأثبتناها كما وردت في ع وق .

(٦) ع : يدخل وفي ق أيضاً .

(٧) ق : ساقطة منها .

(٨) ع وق : يقطته .

(٩) ق : تضيئي .

(١٠) ق : تجذبه .

فيشاهد في اليقظة ما يشاهد غيره في المنام . ولكنه إذا كان في غاية الكمال لم يقتصر إدراكه على محض الصورة المبصرة ، بل عبر منها إلى السر فأنكشف له أن الإيمان جاذب إلى العالم الأعلى الذي يعبر عنه بالجنة ؛ والغنى والثروة جاذب إلى الحياة الحاضرة وهي العالم الأسفل . فإن كان الجاذب إلى أشغال الدنيا أقوى أو مقدوماً^(١) للجاذب الآخر^(٢) صُدَّ عن المسير^(٣) إلى الجنة . وإن كن جاذب الإيمان أقوى أورث عسراً وبطشاً في سيره ؛ فيكون مثاله من عالم الشهادة «الخبز» . فكذاك تتجلى له أنوار الأسرار من وراء زجاجات الخيال . ولذلك لا يقتصر في حكمه على عبد الرحمن وإن كان إبصاره مقصوراً عليه ، بل يحكم به على كل من قويت بصيرته واستحكم إيمانه ، وكثرت ثروته كثرة تراحم الإيمان لكن لا تقاومه لرجحان قوة الإيمان .

فهذا يعرفك كيفية إبصار الأنبياء الصور وكيفية مشاهدتهم المعاني من وراء الصور . والأغلب أن يكون المعنى سابقاً إلى المشاهدة الباطنة ثم يشرق منها^(٤) على الروح الخيالي فينتطح الخيال^(٥) بصورة موازنة^(٦) للمعنى محاكية له . وهذا النمط^(٧) من الوحي في اليقظة يفتقر^(٨) إلى التأويل ، كما أنه في النوم يفتقر إلى التعبير . والواقع منه في النوم نسبته إلى الخواص النبوية نسبة الواحد إلى ستة وأربعين . والواقع في اليقظة نسبته أعظم من ذلك . وأظن أن نسبته إليه^(٩) نسبة الواحد إلى الثلاثة . فإن [الذي] انكشف لنا من الخواص النبوية ينحصر شعبها في ثلاثة أجناس ، وهذا واحد من تلك الأجناس الثلاثة .

(١) ق : مقاومة من .

(٢) ق : للآخرة .

(٣) ق : السير .

(٤) ق : يشرف منه .

(٥) ق : ساقطة منها .

(٦) ق : موازية .

(٧) ق : الحظ .

(٨) ق : يحتاج .

(٩) ق : ساقطة منها .

- القطب الثاني في بيان مراتب الأرواح البشرية النورانية :
إذ بمعرفتها تعرف أمثلة القرآن .

فالأول منها الروح الحساس : وهو الذي يتلقى ما تورده الحواس الخمس^(١) ، وكأنه أصل الروح الحيواني وأوله ، إذ به يصير الحيوان حيواناً . وهو موجود للصبي الرضيع .

الثاني الروح الخيالي : وهو الذي يستثبت^(٢) ما أورده الحواس ويحفظه مخزوناً عنده ليعرضه على الروح العقلي الذي فوقه عند الحاجة إليه . وهذا لا يوجد للصبي الرضيع في بداية نشوئه : ولذلك يولع بالشيء ليأخذه ، فإذا غاب^(٣) عنه ينسأه ولا تنازعه نفسه إليه إلى أن يكبر قليلاً فيصير بحيث إذا غُيِّب عنه بكى وطلب [ذلك] لبقاء صورته محفوظة في خياله . وهذا قد يوجد لبعض الحيوانات دون بعض ، ولا يوجد للفراش المتهافت على النار لأنه يقصد النار لشغفه بضياء النهار^(٤) : فيظن أن السراج كوة مفتوحة إلى موضع الضياء فيلقي نفسه عليه فيتأذى به . لكنه إذا جاوزه وحصل في الظلمة عاوده مرة^(٥) بعد مرة . ولو كان له الروح الحافظ المستثبت لما أداه الحس إليه من الألم لما عاوده بعد أن تضرر مرة به . فالكلب إذا ضرب مرة بخشبة ، فإذا رأى الخشبة بعد ذلك من بعد^(٦) هرب .

الثالث الروح العقلي الذي به^(٧) تدرك المعاني الخارجة عن الحس والخيال : وهو الجوهر الإنسي الخاص ، ولا يوجد لا للبهائم ولا للصبيان . ومدركاته المعارف الضرورية الكلية كما ذكرناه عند ترجيح نور العقل على نور العين .

(١) ق : ساقطة منها .

(٢) ق : يكتب ما أورده الحواس .

(٣) ق : غيب .

(٤) ق : النار .

(٥) ق : أخرى .

(٦) ق : ساقطة منها .

(٧) ق : ساقطة منها .

الرابع الروح الفكري : وهو الذي يأخذ العلوم العقلية المحضة فيوقع بينها تأليفات وازدواجات ويستنتج منها معارف شريفة^(١) . ثم إذا استفاد نتيجتين مثلاً ، ألف بينهما مرة أخرى واستفاد نتيجة أخرى . ولا يزال يتزايد كذلك إلى غير نهاية .

الخامس الروح القدسي النبوي الذي يختص به الأنبياء وبعض الأولياء : وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف ملكوت السموات والأرض ، بل من المعارف الربانية التي يقصر دونها الروح العقلي والفكري . وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدي به﴾^(٢) الآية . فلا يبعد أيها العاكف^(٣) في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه ما لا يظهر في العقل ، كما لا^(٤) يبعد كون العقل طوراً وراء التمييز والإحساس تنكشف فيه غرائب وعجائب يقصر عنها الإحساس والتمييز . ولا تجعل أقصى الكمال وقفاً على نفسك . وإن أردت مثلاً مما نشاهده من جملة خواص بعض البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف يختص به قوم من الناس وهو نوع إحساس^(٥) وإدراك ، ويحرم عنه بعضهم حتى لا تتميز عندهم الألحان الموزونة من المترحفة^(٦) . وانظر كيف عظمت قوة الذوق في طائفة^(٧) حتى استخرجوا بها الموسيقى والأغاني والأوتار^(٨) وصنوف الدساتانات التي منها المحزون ومنها المطرب ومنها المَنُوم ومنها المضحك [والمبكي^(٩) ومنها المجنن ومنها القاتل ، ومنها الموجب ١١ للغشي . وإنما تقوى هذه الآثار فيمن له أصل الذوق . وأما العاقل عن

خاصية الذوق فيشارك في سماع الصوت وتضعف فيه هذه الآثار ، وهو يتعجب من صاحب الوجد والشغى^(١٠) . ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه معنى الذوق لم يقدروا عليه . فهذا مثال في أمر خسيس لكنه^(١١) قريب إلى فهمك . قلن به الذوق الخاص النبوي واجتهد أن تصير من أهل الذوق بشيء من ذلك^(١٢) الروح : فإن للأولياء منه حظاً وافراً . فإن لم تقدر فاجتهد أن تصير بالأقيسة التي ذكرناها والتشبيهات^(١٣) التي رمزنا إليها من أهل العلم بها . فإن لم تقدر فلا أقل من أن تكون من أهل الإيمان بها : و﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ . والعلم فوق الإيمان ، والذوق فوق العلم . فالذوق وجدان والعلم قياس . والإيمان قبول مجرد بالتقليد . وحسن الظن بأهل الوجدان أو بأهل العرفان .

فإذا عرفت هذه الأرواح الخمسة فاعلم أنها بجملتها أنوار إذ بها^(١٤) تظهر أصناف الموجودات ، والحسي والخيالي منها ، وإن كان يشارك البهائم في جنسها ، لكن الذي للإنسان منها^(١٥) نمط آخر أشرف وأعلى ؛ وخلق^(١٦) الإنسان لأجل غرض أجل وأسمى . أما الحيوانات فلم يخلق ذلك لها إلا ليكون^(١٧) ألنها في طلب غذائها في تسخيرها للآدمي . وإنما خلق للآدمي ليكون شبكة له يقتنص بها من العالم الأسفل مبادئ المعارف الدينية الشريفة . إذ الإنسان إذا أدرك بالحس شخصاً معيناً اقتبس من عقله معنى عاماً مطلقاً كما ذكرنا في مثال جيو^(١٨) عبد الرحمن بن عوف . وإذا عرفت هذه الأرواح الخمسة فلنرجع إلى عرض الأمثلة .

(١) ق : الغشي .

(٤) ع : التبيهات .

(٢) ق : لأنه .

(٥) ع : لأنها .

(٣) ق : تلك .

(٦) ع : منه .

(٧) ق : + وخلقاً في غرض آخر أجل وأسمى .

(٨) ق : فلم يخلق لها إلا ليكونا . . . للآدميين .

(٩) ق : ساقطة منها .

(١) ق : نفيسة .

(٢) ق : تكلمة الآية : من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم .

(٣) ق : المعتكف .

(٧) ق : ساقطة منها . ومكانها : آخرين .

(٤) ق : لم .

(٨) ق : ساقطة منها .

(٥) ق : ساقطة منها .

(٩) ع : ساقطة منها .

(٦) ق : المترحفة .

بيان أمثلة هذه الآية

اعلم أن القول في موازنة هذه الأرواح الخمسة للمشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت يمكن تطويله ، لكنني أوجزه واقتصر على التنبيه على طريقه فأقول :

أما الروح الحساس^(١) فإذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة من ثُقب عدة كالعينين والأذنين والمنخرين وغيرها ، وأوفق مثال له من^(٢) عالم الشهادة المشكاة . وأما الروح الخيالي فنجد له خواص ثلاثة .

إحداها : أنه من طينة العالم السفلي الكثيف : لأن الشيء المتخيل ذو مقدار وشكل وجهات محصورة مخصصة . وهو على نسبة من المتخيل من قرب أو^(٤) بعد . ومن شأن الكثيف الموصوف بأوصاف الأجسام أن يحجب عن الأنوار العقلية المحضة التي تنتزه عن الوصف بالجهات والمقادير والقرب والبعد .

الثانية : أن هذا الخيال الكثيف إذا صفّي ودقق وهذب وضبط صار موازياً للمعاني العقلية ومؤدياً لأنوارها^(٥) ، غير حائل عن إشراق نورها^(٦) منها .

الثالثة : أن الخيال في بداية الأمر^(٧) محتاج إليه جداً ليضبط به^(٨) المعارف العقلية فلا تضطرب ولا تتزلزل ولا تنتشر انتشاراً يخرج عن الضبط . إذ^(٩) تجمع^(١٠) المثالات الخيالية للمعارف العقلية . وهذه الخواص الثلاث لا نجدها في عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوار المبصرة إلا

للزجاجة : فإنها في الأصل من جوهر كثيف لكن صُفّي ورقق حتى لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه ، ثم يحفظه عن الإنطفاء بالرياح العاصفة والحركات العنيفة . فهي أول مثال له^(١) .

وأما الثالث : وهو الروح العقلي الذي به إدراك المعارف^(٢) الشريفة الإلهية فلا يخفى عليك وجه تمثيله^(٣) بالمصباح^(٤) . وقد عرفت هذا فيما سبق من بيان كون^(٥) الأنبياء سُرُجاً منيرة^(٦) .

وأما الرابع : وهو الروح الفكري فمن خاصيته أنه يتبدى من أصل واحد ثم تشعب منه شعبتان^(٧) ، ثم من^(٨) كل شعبة شعبتان وهكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقلية ، ثم يفضي بالآخرة إلى نتائج هي ثمراتها . ثم تلك الثمرات^(٩) تعود فتصير بذوراً لأمثالها : إذ يمكن أيضاً تلقيح بعضها ببعض حتى يتمادى إلى ثمرات وراءها كما ذكرناه في كتاب القسطاس المستقيم^(١٠) . فبالحرى أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرة . وإذا كانت ثمراته مادة لتضاعف أنوار^(١١) المعارف وثباتها وبقائها فبالحرى ألا تمثل بشجرة السفرجل والتفاح والرمان وغيرها ، بل من جملة سائر الأشجار بالزيتونة^(١٢) خاصة : لأن لب ثمرها هو الزيت الذي هو مادة المصابيح ، ويختص من سائر الأدهان بخاصية زيادة الإشراق مع قلة الدخان^(١٣) . وإذا كانت الماشية التي يكثر نسلها^(١٤) والشجرة التي تكثر

(١) ق : أولى مثال به . (٥) ق : معنى كون .

(٢) ق : المعاني . (٦) ق : سراجاً منيراً .

(٣) ق : تمثيلها . (٧) ق : يتشعب شعبتين .

(٤) ق : ساقطة منها . (٨) ق : ساقطة منها .

(٩) ق : ثمراتها . ثم تلك الثمرات ساقطة منها .

(١٠) ق : الجملة من «حتى يتمادى . . . إلى المستقيم» ساقطة منها .

(١١) ق : ساقطة منها .

(١٢) ق : إلا بالزيتونة .

(١٣) ق : ساقطة منها . (١٤) ق : الجملة ساقطة منها حتى «والشجرة» .

(١) ق : الحاس .

(٢) ق : في .

(٣) ق : ثلاثة .

(٤) ق : + أو .

(٥) ق : محاذياً لها .

(٦) ق : نور .

(٧) ق : أمره .

(٨) ق : له .

(٩) ع : فتعم .

(١٠) ع : + المعنى .

ثمرتها تسمى مباركة ، فالتى لا يتناهى ثمرتها إلى حد محدود أولى أن تسمى شجرة مباركة . وإذا كانت شعب الأفكار العقلية المحضة خارجة عن قبول الإضافة إلى الجهات والقرب والبعد ، فبالحرى^(١) أن تكون لا شرقية ولا غربية .

خاتمة

هذا المثال إنما يتضح^(١) لقلوب المؤمنين أو لقلوب الأنبياء والأولياء لا لقلوب الكفار : فإن النور يراد للهداية . فالمصروف عن طريق الهدى باطل وظلمة ، بل أشد من الظلمة : لأن الظلمة لا تهدي إلى الباطل^(٢) كما لا تهدي إلى الحق^(٣) . وعقول الكفار انتكست ، وكذلك سائر إدراكاتهم وتعاونت على الإضلال في حقهم . فمثالهم كرجل في «بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض» . والبحر واللجى هو الدنيا بما فيها من الأخطار المهلكة والأشغال المردية والكدورات^(٤) المعمية . والموج الأول موج الشهوات الداعية^(٥) إلى الصفات البهيمية والاشتغال بالذات الحسية وقضاء الأوطار الدنيوية ، حتى [إنهم] يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام^(٦) . وبالحرى أن يكون هذا الموج مظلماً لأن حب الشيء يعمى ويضم . والموج الثاني موج الصفات السَّعِيَّة الباعثة على الغضب والعداوة والبغضاء والحقد والحسد والمباهاة والتفاخر والتكاثر . وبالحرى أن يكون مظلماً لأن الغضب غول العقل . وبالحرى أن يكون هو الموج الأعلى : لأن الغضب في الأكثر مستول على الشهوات حتى

وأما الخامس : وهو الروح القدس [النبوي والمنسوب إلى الأولياء ١٢ إذا كان في غاية الإشراق والصفاء]^(٢) وكانت الروح المفكرة منقسمة إلى ما يحتاج إلى تعليم وتنبيه ومدد من خارج حتى يستمر في أنواع المعارف ، وبعضها يكون في شدة الصفاء كأنه يتنبه بنفسه^(٣) من غير مدد من خارج ، فبالحرى أن يعبر عن الصافي البالغ^(٤) الاستعداد بأنه يكاد زيته يضيء ، ولو لم تمسسه نار : إذ من^(٥) الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء ؛ وفي الأنبياء من يكاد يستغني عن مدد الملائكة . فهذا المثال موافق لهذا القسم .

وإذا كانت هذه الأنوار مترتبة بعضها على بعض : فالحسي هو الأول ، وهو كالتوطئة والتمهيد للخيالي ، إذ لا يتصور الخيالي إلا موضوعاً بعده ؛ والفكري والعقلي يكونان بعدهما ؛ فبالحرى أن تكون الزجاجة كالمحل للمصباح والمشكاة كالمحل للزجاجة : فيكون المصباح في زجاجة ، والزجاجة في مشكاة .

وإذا كانت هذه كلها أنواراً بعضها فوق بعض فبالحرى أن تكون نوراً على نور^(٦) .

(١) ق : فأولى أن لا تكون شرقية ولا غربية .

(٢) ع : الصفاء والشرف .

(٣) ق : من نفسه بغير .

(٤) ق : القوي .

(٥) ق : في .

(٦) ق : فأفهم والله الموفق .

(١) ق : هذا مثال إنما يصلح . (٤) ق : الحوادث الرديئة والمكدرات .

(٢) ق : باطل . (٥) ق : الباعثة .

(٣) ق : حق . (٦) ق : + والثر مثوى لهم .

إذا هاج^(١) أذهل عن الشهوات وأغفل عن اللذات المشتهاة^(٢) . وأما الشهوة فلا تقاوم الغضب الهائج أصلاً .

وأما السحاب فهو الاعتقادات الخبيثة ، والظنون الكاذبة ، والخيالات الفاسدة التي صارت حجاباً بين الكافرين وبين الإيمان ومعرفة الحق والاستضاءة بتور شمس القرآن والعقل : فإن خاصية السحاب أن يحجب إشراق نور الشمس .

وإذا كانت هذه كلها مظلمة فبالحري أن تكون ظلمات بعضها فوق بعض . وإذا كانت هذه الظلمات تحجب عن معرفة الأشياء القريبة فضلاً عن البعيدة ، ولذلك حجب الكفار عن معرفة عجائب أحوال النبي عليه السلام مع قرب متناوله وظهوره بأدنى تأمل ، فبالحري أن يعبر عنه بأنه لو^(٣) أخرج يده لم يكده يراها . وإذا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول الحق كما سبق بيانه^(٤) ، فبالحري أن يعتقد كل موحد أن «من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» . ويكفيك هذا القدر من أسرار هذه الآية فأقع به^(٥) .

الفصل الثالث في معنى قوله عليه السلام

﴿إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت
سُبُحَات وجهه كل من أدركه بصره﴾

وفي بعض الروايات سبعمئة ، وفي بعضها سبعين ألفاً : فأقول :

إن الله تعالى متجلّ في ذاته لذاته ، ويكون الحجاب بالإضافة إلى محجوب لا محالة ؛ وإن المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام : منهم من حجب^(١) بمجرد الظلمة ؛ ومنهم من حجب بالنور المحض ؛ ومنهم من حجب^(٢) بنو مقرون بظلمة .

وأصناف هذه الأقسام كثيرة تتحقق^(٣) كثرتها ، ويمكنني أن أتكلف حصرها في سبعين^(٤) ، لكن لا أثق بما يلوح لي من تحديد وحصر ، إذ لا أدري^(٥) أنه^(٦) المراد بالحديث أم لا . أما الحصر إلى سبعمئة وسبعين ألفاً فذلك لا يستقل به إلا القوة النبوية ، مع أنّ ظاهر ظني أنّ هذه الأعداد المذكورة للتكثير^(٧) لا للتحديد ؛ وقد تجري العادة بذكر عدد^(٨) ولا يراد به^(٩) الحصر بل التكثير . والله أعلم بتحقيق^(١٠) ذلك ، فذلك خارج عن الوسع .

(١) ق : لفظة حجب وردت يحتجب . (٦) ق : أهو .
(٢) ق : + بمجرد . (٧) ق : ساقطة منها .
(٣) ع : أتتحقق . (٨) ق : اعداد .
(٤) ق : ساقطة منها . (٩) ق : بها .
(٥) ق : يدري . (١٠) ق : بحقيقة .

(١) ق : ماج .
(٢) ق : ساقطة منها .
(٣) ق : إذا .
(٤) س : ساقطة منها ومن ق وواردة في (ع) فأنبتها .
(٥) ق : ساقطة منها .

وإنما الذي يمكنني الآن أن أعرفك هذه الأقسام وبعض أصناف كل قسم فأقول .

القسم الأول

وهم المحجوبون بمحض الظلمة ، وهم الملحدة^(١) الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . وهم الذين استحبوا^(٢) الحياة الدنيا على الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة أصلاً وهؤلاء صنفان^(٣) : صنف تشوّف^(٤) إلى طلب سبب لهذا العالم فأحاله إلى الطبع : والطبع عبارة عن صفة مركوزة في الأجسام حالة فيها ؛ وهي مظلمة إذ ليس لها معرفة وإدراك ولا خير لها من نفسها ولا مما يصدر منها^(٥) ؛ وليس لها نور يدرك بالبصر الظاهر أيضاً .

الصنف الثاني :

هم الذين شغلوا أنفسهم ولم يتفرغوا^(٦) لطلب السبب أيضاً ، بل عاشوا عيش البهائم ، فكان حجابهم نفوسهم الكدرة^(٧) ، وشهواتهم المظلمة ، ولا ظلمة أشد من الهوى والنفس : ولذلك قال الله تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ وقال [النبي ﷺ] : «الهوى أبغض إله ١٣ عُبْدٍ»^(٨) . وهؤلاء ينقسمون^(٩) فرقاً : فرقة زعمت أن غاية الطلب في الدنيا هي قضاء الأوطار ونيل الشهوات وإدراك اللذات البهيمية من منكح ومطعم^(١٠) وملبس . فهؤلاء عبيد اللذة ، يعبدونها ويطلبونها ويعتقدون أن نيلها غاية السعادات^(١١) : رضوا لأنفسهم أن يكونوا بمنزلة البهائم (بل أخس حالاً^(١٢)) منها . وأي ظلمة أشد من ذلك ؟ فقد حجب هؤلاء بمحض الظلمة .

وفرقة رأت أن غاية السعادات هي الغلبة والاستيلاء والقتل والسبي والأشر ، وهذا مذهب الأعراب والأكراد وكثير من الحمقى ، وهم محجوبون بظلمة الصفات السَّبعية لغلبتها عليهم وكون إدراكها مقصودها أعظم للذات . وهؤلاء قنعوا بأن يكونوا بمنزلة السباع بل أخس .

وفرقة ثالثة رأت أن غاية السعادات كثرة المال واتساع اليسار لأن المال هو آلة قضاء الشهوات كلها ، وبه يحصل للإنسان الاقتدار على قضاء الأوطار . فهؤلاء همتهم جمع المال والاستكثار منه واكتساب^(١) الضياع والعقار والخيول المسومة والأنعام والحرث وكثر الدنانير تحت الأرض . فترى الواحد يجتهد طول عمره يركب الأخطار في البوادي والأسفار في^(٢) البحار ويجمع الأموال ويشع بها على نفسه فضلاً عن غيره : وهم المرادون بقوله عليه السلام : «تَعَسَّ عبد الدنيا ، تعس عبد الدرهم»^(٣) . وأي ظلمة أعظم مما يُلبَس على الإنسان؟ إن الذهب والفضة حجران لا يرادان لأعيانهما وهما^(٤) إذا لم يقض بهما^(٥) الأوطار ولم تنفق^(٦) والحصباء بمثابة واحدة^(٧) .

وفرقة رابعة ترفقت عن جهالة هؤلاء وتعاقلت ، وزعمت أن أعظم السعادات في اتساع الجاه والصيت وانتشار الذكر وكثرة الأتباع ونفوذ الأمر المطاع . فتراها لا هم لها إلا المرايعة^(٨) وعمارة مطارح أبصار الناظرين :

(١) ع : وردت جمع المال واستكثار الضياع .

(٢) ع : و .

(٣) ع : تعس عبد الدراهم ، تعس عبد الدنانير .

(٤) ع : وهي .

(٥) ع : بها .

(٦) ع : وهي .

(٧) ع : ساقطة منها ثم + والحصباء بمثابة .

(٨) ع : المراءاة .

(٤) ق : تشوّق .

(٥) ق : تصوّر لها .

(٦) ع : يفرغوا .

(٧) ق : أنفسهم المركوزة .

(٨) ع : في الأرض - وفي ق : الهوى أبغض إله إلى الله .

(٩) ع : انقسموا .

(١٠) ق : ومشرب .

(١١) ق : السعادة .

(١٢) ع : ساقطة منها .

حتى إن الواحد قد يجوع في بيته ويحتمل الضر ويصرف ماله إلى ثياب يتجمل بها عند خروجه كي لا ينظر إليه بعين الحقارة . وأصناف هؤلاء لا يحصون ، وكلهم محجوبون عن الله تعالى بمحض الظلمة وهي نفوسهم المظلمة .

ولا معنى لذكر آحاد الفرق بعد وقوع التنبيه على الأجناس . ويدخل في جملة هؤلاء جماعة يقولون بلسانهم « لا إله إلا الله » ، لكن ربما حملهم على ذلك خوف أو استظهار بالمسلمين وتجمل بهم أو استمداد من أموالهم^(١) أو لأجل التعصب لنصرة مذهب الآباء . فهؤلاء إذا لم تحملهم هذه الكلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم الكلمة من الظلمات إلى النور ، بل « أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » . أما من أثرت فيه الكلمة بحيث ساءت سيئته وسرته حسنته فهو خارج عن محض الظلمة وإن كان كثير المعصية^(٢) .

القسم الثاني

طائفة حجبا بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف : صنف منشأ ظلمتهم من الحس ، وصنف منشأ ظلمتهم من الخيال ، وصنف منشأ ظلمتهم من مقاييسات عقلية فاسدة .

الصنف الأول : المحجوبون بالظلمة الحسية ، وهم طوائف لا يخلو واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التأله والتشوف^(٣) إلى معرفة ربه . وأول درجاتهم عبدة الأوثان وآخرهم الثنوية ، وبينهما درجات . فالطائفة الأولى عبدة الأوثان : علموا على الجملة أن لهم رباً يلزمهم إثارة على نفوسهم المظلمة ، واعتقدوا أن ربهم أعز من كل شيء^(٤) ولكن

(١) ع : مالهم .

(٢) ق : ابتداء من ص (٩٠) القسم الأول ، سطر (١٨) وحتى بداية القسم الثاني ساقط من (ق) .

(٣) ق : التشوق . (٤) ق : + وأنفس من كل نفيس .

حجبهم ظلمة الحس عن أن يجاوزوا العالم المحسوس فاتخذوا من أنفس الجواهر كالذهب والفضة والياقوت أشخاصاً مصورة بأحسن الصور واتخذوها آلهة . فهؤلاء محجوبون بنور العزة والجمال من صفات الله وأنواره^(١) ، ولكنهم ألصقوها بالأجسام المحسوسة وصدّهم^(٢) عن ذلك^(٣) ظلمة الحس ، فإن الحس ظلمة بالإضافة إلى العالم الروحاني العقلي كما سبق .

الطائفة الثانية : جماعة من أقاصي الترك ليس لهم ملة ولا شريعة يعتقدون أن لهم رباً وأنه أجمل الأشياء ، فإذا رأوا إنساناً في غاية الجمال أو شجراً أو فرساً أو غير ذلك سجدوا له وقالوا إنه ربنا . فهؤلاء محجوبون بنور الجمال مع ظلمة الحس ، وهم أدخل في ملاحظة النور من عبدة الأوثان لأنهم يعبدون الجمال المطلق دون الشخص الخاص فلا يخصصونه بشخص دون شخص^(٤) . ثم يعبدون الجمال المطبوع لا المصنوع من جهتهم وبأيديهم .

الطائفة الثالثة^(٥) : قالوا ينبغي أن يكون ربنا نورانياً في ذاته بهيئاً في صورته ، ذا سلطان في نفسه ، مهيباً في حضرته ، لا يطاق القرب منه ، ولكن ينبغي أن يكون محسوساً ؛ إذ لا معنى لغير المحسوس عندهم . ثم وجدوا النار بهذه الصفة فعبدها واتخذوها رباً . فهؤلاء محجوبون بنور السلطنة والبهاء : وكل ذلك [من أنوار الله تعالى] .

الطائفة الرابعة^(٦) : زعموا أن النار نستولي نحن عليها^(٧) بالإشعال والإطفاء ، فهي تحت تصرفنا فلا تصلح للإلهية ، بل ما يكون بهذه

(١) ع : وردت : والعزة والجمال من صفات الله وأنواره .

(٢) ق : صدّهم . (٥) ع : وطائفة ثالثة .

(٣) ق : + النور . (٦) ع : وطائفة رابعة .

(٤) ع : وردت : فلا يخصصونه بشيء . (٧) ع : عليها نحن .

الصفات^(١) ولم يكن تحت تصرفنا^(٢) ثم نكون نحن تحت تصرفه ويكون مع ذلك موصوفاً بالعلو والارتفاع . ثم كان المشهور فيما بينهم علم النجوم وإضافة التأثيرات إليها . فمنهم من عبد الشعري ، ومنهم من عبد المُشْتَرِي إلى غير ذلك من الكواكب بحسب ما اعتقدوه في النجوم من كثرة التأثيرات . فهؤلاء محجوبون بنور العلو والإشراق والاستيلاء ، وهي من أنوار الله تعالى .

الطائفة الخامسة^(٣) : ساعدت هؤلاء في المأخذ ولكن قالت لا ينبغي أن يكون ربنا موسوماً بالصغر والكبر بالإضافة إلى الجواهر النورانية ، بل ينبغي أن يكون أكبرها ، فعبدوا الشمس وقالوا هي أكبر . فهؤلاء محجوبون بنور الكبرياء مع بقية الأنوار مقروناً بظلمة الحس^(٤) .

الطائفة السادسة^(٥) : ترقّوا عن هؤلاء فقالوا : النور كله لا ينفرد به الشمس بل لغيرها^(٦) أنوار ، ولا ينبغي^(٧) للرب شريك في نورانيته فعبدوا النور المطلق الجامع لجميع أنوار العالم^(٨) وزعموا أنه رب العالمين^(٩) والخيرات كلها منسوبة إليه . ثم رأوا في العالم شروراً فلم يستحسنوا إضافتها إلى ربهم تنزيهاً له عن الشر ، فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعة ، وأحالوا العالم إلى النور والظلمة ، وربما سموهما «يزدان» و«أهرمن» ، وهم الثنوية . فيكفيك هذا القدر تنبيهاً على هذا الصنف ، فهم أكثر من ذلك .

(١) ق : تلك الصفات + أعني السلطنة والبهاء .

(٢) ق : ولم يكن تحت تصرفنا ، ساقطة منها .

(٣) ع : وطائفة خامسة . (٧) ق : + أن يكون .

(٤) ق : الحواس . (٨) ق : الأنوار .

(٥) ع : وطائفة سادسة . (٩) ع : العالم .

(٦) ق : أيضاً .

الصنف الثاني : المحجوبون ببعض الأنوار مقروناً بظلمة الخيال ، وهم الذين جاوزوا الحس ، وأثبتوا وراء المحسوسات أمراً ، لكن^(١) لم يمكنهم مجاوزة الخيال ، فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش . وأخسهم رتبة المجسمة ثم أصناف الكرامية بأجمعهم . ولا يمكنني شرح مقالاتهم ومذاهبهم فلا فائدة في التكاثر^(٢) . لكن أرفعهم درجة مَنْ نَقَى الجسمية وجميع عوارضها إلا الجهة المخصوصة بجهة فوق : لأن الذي لا ينسب إلى الجهات ولا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخله لم يكن عندهم موجوداً إذ لم يكن متخيلاً . ولم يدركوا أن أول درجات المعقولات تجاوزُ النسبة إلى الجهات^(٣) .

الصنف الثالث : المحجوبون بالأنوار الإلهية مقرونة بمقاييس عقلية فاسدة مظلمة فعبدوا إلهاً سميعاً بصيراً متكلماً^(٤) عالماً قادراً مريداً حياً ، منزهاً عن الجهات ، لكن^(٥) فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة صفاتهم . وربما صرّح بعضهم فقال : «كلامه صوت وحرف^(٦) ككلامنا» . وربما ترقى بعضهم فقال : «لا بل هو كحديث نفسنا ولا هو حرف ولا صوت» . وكذلك إذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا إلى التشبيه من حيث المعنى وأن أنكروها باللفظ إذ لم يدركوا أصلاً معاني هذه الإطلاقات في حق الله تعالى . ولذلك قالوا في إرادته إنها حادثة مثل إرادتنا . وإنها طلب وقصد مثل قصدنا . وهذه مذاهب مشهورة فلا حاجة إلى تفصيلها . فهؤلاء محجوبون بجملة من الأنوار مع ظلمة المقاييس العقلية^(٧) . فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثاني الذين حجبوا بنور مقرون بظلمة . وبالله التوفيق^(٨) .

(١) ق : لكنهم . (٥) ق : لكنهم .

(٢) ق : للتكاثر . (٦) ق : حروف وأصوات .

(٣) ق : + والخيرة . (٧) ق : + الفاسدة .

(٤) ق : ساقطة منها . (٨) ق : ساقطة منها .

القسم الثالث

ثم^(١) المحجوبون بمحض الأنوار وهم أصناف ولا يمكن إحصاؤهم :
فأشير إلى ثلاثة أصناف منهم .

الصنف الأول^(٢) : طائفة عرفوا معاني الصفات تحقيقاً وأدركوا أن إطلاق اسم الكلام والإرادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشر ؛ فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات كما عرّف موسى عليه السلام في جواب قول فرعون : «وما رب العالمين» فقالوا إن الرب المقدّس المنزّه^(٣) عن معاني هذه الصفات هو محرّك السموات ومدبرها .

والصنف الثاني . ترقوا عن هؤلاء من حيث ظهر لهم أن في السموات كثرة ، وأن محرّك كلّ سماء خاصة موجود آخر يسمى ملكاً ، وفيهم كثرة ، وإنما نسبتهم إلى الأنوار الإلهية نسبة الكواكب^(٤) . ثم لاح لهم أن هذه السموات في ضمن فلك آخر يتحرّك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة . فالرب هو المحرك للجرم الأقصى المنطوي^(٥) على الأفلاك كلها إذ الكثرة منفية عنه .

والصنف الثالث : ترقوا عن هؤلاء وقالوا : إن تحريك الأجسام بطريق المباشرة ينبغي أن يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عباده^(٦) يسمى ملكاً : نسبتهم إلى الأنوار الإلهية المحضة نسبة القمر في الأنوار المحسوسة . فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك ؛ ويكون الرب تعالى^(٧) محرّكاً لكل بطريق الأمر لا بطريق المباشرة . ثم في

تقسيم^(٨) ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هذا الكتاب .

فهؤلاء كأنهم أصناف^(٩) كلهم محجوبون بالأنوار المحضة . وإنما الواصلون صنف رابع تجلّى لهم أيضاً أن هذا «المطاع» موصوف بصفة تنافي الوحدانية المحضة والكمال البالغ لسر^(١٠) [يحتمل هذا الكتاب كشفه : وأن نسبة هذا «المطاع» نسبة الشمس في الأنوار^(١١) المحسوسة^(١٢) . فتوجهوا من الذي يحرك السموات^(١٣) ، ومن الذي أمر بتحريكها إلى الذي فطر السموات^(١٤) وفطر الأمر بتحريكها ، فوصلوا إلى موجود منزّه عن كل ما أدركه بصرٌ من قبلهم ، فأحرقت سبحات وجهه الأول الأعلى جميع ما أدركه^(١٥) بصر الناظرين وبصيرتهم إذ وجّده مقدساً منزّهاً عن جميع ما وصفناه من قبل .

ثم هؤلاء انقسموا : فمنهم من احترق منه جميع ما أدركه بصره وانمحق وتلاشى ، لكن بقي هو ملاحظاً للجمال والقدس وملاحظاً ذاته في جماله الذي ناله بالوصول إلى الحضرة الإلهية . فانمحق في المبصرات دون المبصر . وجاوز هؤلاء طائفة هم خواص الخواص فأحرقتهم سبحات وجهه^(١٦) وغشيهم سلطان الجلال فانمحقوا وتلاشوا في ذاتهم ولم يبق لهم لحاظ إلى أنفسهم لفنائهم عن أنفسهم . ولم يبق إلا الواحد الحق . وصار

(١) ق : تفهيم .

(٢) ع : فهؤلاء الأصناف .

(٣) ع : + لا .

(٤) ق : الجملة ساقطة منها . ومكانها ورد : الجمر إلى جوهر النار الصرف .

(٥) ع : ساقطة منها .

(٦) ع : + ومن الذي يحرك الجرم الأقصى .

(٧) الجملة ساقطة في ق وفي ع : وفطر الجمر الأقصى

(٨) ق : الجملة من : «من قبلهم . . . إلى جميع ما أدركه» ساقطة منها .

(٩) ق : + الأعلى .

(١٠) ق : المحتوي .

(١١) ق : عبيده .

(١٢) ق : إلى .

(١٣) ق : + وجد .

(١٤) ق : هم .

(١٥) ع : الأول وساقطة الصنف .

(١٦) ق : ساقطة منها .

(١٧) ق : + في الأنوار المحسوسة .

معنى قوله : «كل شيء هالك إلا وجهه» لهم ذوقاً وحالاً . وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول ، وذكرنا أنهم كيف أطلقوا الاتحاد وكيف ظنوه . فهذه نهاية الواصلين .

ومنهم من لم يتدرج في الترقى والعروج عن^(١) التفصيل الذي ذكرناه ولم يُطلّ عليهم الفروج^(٢) فسبقوا في أول وهلة إلى معرفة القدس وتنزيه الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه عنه ، فغلب عليهم أولاً ما غلب على الآخرين آخرأ ، وهجم عليهم التجلي دفعة فأحرقت سبحات وجهه جميع ما يمكن أن يدركه بصر حسي وبصيرة عقلية . ويشبه أن يكون الأول طريق «الخليل» والثاني طريق الحبيب ﷺ ، والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما .

فهذه إشارة إلى أصناف المحجوبين ، ولا يبعد [أن يبلغ] عددهم إذا فصلت المقامات^(٣) وتنبّع حجب السالكين سبعين ألفاً . ولكن إذا فتشت لا تجد واحداً منها خارجاً عن الأقسام التي حصرناها^(٤) : فإنهم إنما يحجبون^(٥) بصفاتهم البشرية ، أو بالحس أو بالخيال أو بمقايضة العقل ، أو بالنور المحض كما سبق . فهذا ما حضرني في جواب هذه الأسئلة ، مع أن السؤال صادفني والفكر متقسم ، والخطر متشعب ، والهيم إلى غير هذا الفن منصرف ، ومقترحي عليه أن يسأل الله تعالى العفو عما طغى به القلم ، أو زلت به القدم ؛ فإن خوض غمرة الأسرار الإلهية خطير ، واستشفاف^(٦)

(١) ع : على .

(٢) ع : الطريق . وفي (س) وردت لفظة الطريق فوق لفظة الفروج .

(٣) ع : المقالات .

(٤) ق : ذكرناها .

(٥) ق : يحتجبون .

(٦) ق : استكشاف .

الأنوار العلوية^(١) من وراء الحجب البشرية عسير^(٢) غير يسير .

تم كتاب مشكاة الأنوار والحمد لله رب العالمين ،
صلواته على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المنتخبين .
ويتلوه كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة^(٣)

(١) ع : الإلهية .

(٢) ق : البشرية عسير : ساقطة منها .

(٣) س : ختمت مخطوط س بهذا الكلام في آخرها . دون ذكر تاريخ الفراغ منها .

الفهرس العام

I

- ١ - حياة الغزالي وعصره ٥
- ٢ - وصف المخطوط ٩
- ٣ - عرض وتحليل مضمون الرسالة ١١

II

النص

- ٤١ الفاتحة
- الفصل الأول : في بيان أن النور الحق هو الله تعالى وأن اسم النور
- لغيره مجاز محض لا حقيقة له ٤٣
- دقيقة ٤٤
- دقيقة ٤٥
- دقيقة ٥٠
- تكملة لهذه الدقيقة ٥١
- دقيقة ترجع إلى حقيقة النور ٥٤
- دقيقة ٥٤
- دقيقة ٥٥

الآية	رقم الآية	السورة
﴿وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً﴾		سورة الإخلاص
﴿قل هو الله أحد . الله الصمد لم يلد ولم يولد﴾		
﴿رب السموات والأرض﴾	٢٤	سورة الشعراء
﴿إلا نستمعون﴾	٢٥	سورة الشعراء
﴿ربكم ورب آبائكم الأولين﴾	٢٦	سورة الشعراء
﴿إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون﴾	٢٧	سورة الشعراء
﴿أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾	٥٢	سورة الشورى
﴿قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس﴾		سورة الناس
﴿أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها﴾	١٧	سورة الرعد
﴿ولكن جعلناه نوراً نهدي به﴾	٥٢	سورة الشورى
﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾	١١	سورة المجادلة
﴿بحر لحي يشاء موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض﴾	٤٠	سورة النور
﴿من لم يجعل الله لوناوراً، فما له من نور﴾	٤٠	سورة النور
﴿أفأريت من اتخذ إلهه هواه﴾	٢٣	سورة الجاثية
﴿أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات﴾	٢٥٦	سورة البقرة
﴿وما رب العالمين﴾	٢٣	سورة الشعراء

٥٦	- حقيقة
٥٧	- دقيقة
٥٨	- حقيقة الحقائق
٥٩	- إشارة
٦١	- خاتمة
	الفصل الثاني : في بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة
٦٩	والزيت والنار
٧٧	- خاتمة واعتذار
٧٩	- دقيقة
٨٧	- خاتمة
	الفصل الثالث : في معنى قوله عليه السلام : «إن الله سبعين حجاً من
٨٩	نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره»
٩٠	- القسم الأول
٩٢	- القسم الثاني
٩٦	- القسم الثالث
١٠١	فهرس الآيات القرآنية

Control Number 9100915.07

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARIES
ARABIC PRESERVATION PROJECT

Bibliographic Microfilm Target

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

Shelf List

2269 al-Ghazzālī, 1059-1111.
.33 Fughyat al-murīd fī rasā'il al-tawhīd.
.322 Cairo, Subayh [19--?]
52 p. 24 cm.

In Arabic.
Imperfect: p. 53 to end wanting.
Contents. - Risālat al-tawhīd ilā
Malikshāh. - al-Tajrīd fī kalimat al-
tawhīd, by Majd al-Dīn al-Ghazzālī. -
Risālat al-tayr.

RM-u- 36 PM-10 Over

Restrictions on use:

Filmed by: Mid-Atlantic Preservation Service, Bethlehem, PA 18015

TECHNICAL MICROFILM DATA:

Film Size: 35MM

Reduction Ratio: 11x

Image Placement: IA ☒ IIA IB IIB

Date Filmed: 11-22-91

Initials: KG

APP2 2-14-90

Bughyat al-murīd
بغية المرید

فی
رسائل التوحید

وهی جملة رسائل مفیده وجزلیه تشتمل علی أهمات العقائد وأصول
الدین وما یحب علی المخلوق للخالق جل شأنه والواجب معرفته
علی کل إنسان من علم التوحید والکلام وتصحیح العقیده

تالیف

حجة الاسلام الامام الاوحد زین الدین

شرف الائمة فخر الانام

محمد أبی حامد الغزالی الطوسی

رضی الله عنه آمین

طبعت بالمطبعة المحمودیة التجاریة

لصاحبها : محمد بن علی بن محمد بن
بیتان المجتمع الازهري الشريف بمصر

رسالة التوحيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على إنعامه وإفضاله و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله قاله
الشيخ الامام العالم العلامة زين الدين حجة الاسلام شرف الأئمة أبو حامد محمد
ابن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله عليه يحاطب السلطان محمد بن ملك شاه رحمه الله
تعالى عليه :

« إعلم » يا سلطان العالم وملك الشرق والغرب إن لله تعالى عليك نعمًا ظاهرة
وآلاءً متكاثرة يحجب عليك شكرها ويتعين إذاعتها ونشرها ومن لم يشكر نعمة الله
تعالى فقد عرض تلك النعم للزوال ونخل من تقصيره يوم القيامة وكل نعمة تبقى
بالموت فليس لها عند العاقل قدر ولا عند اللبيب خطر لان العمر وان تطا و لت
مدته لا ينفع طوله اذا انقضى عدده فان نوحاً عليه السلام عاش ألف سنة وكأنه
لم يكن فالقدر للنعمة التي تبقى عليك على النوام مدى الليالي والأيام وهي نعمة
الايمان الذي هو بدر السعادة المؤبدة والنعمة المحلدة والله جلّت قدرته قد خولك
هذه النعمة وزرع بدر الايمان في صفاء صدرك وأودعه في قلبك وسرك وممكنك
من تربية ذلك البدر وأمرك أن تسقيه من ماء الطاعة حتى تصير شجرة أصلها
في قعر الأرض السفلى وفرعها في السموات العلى وإعلم أن لهذه الشجرة عشرة أصول
وعشرة فروع فأصلها الاعتقاد بالجنان وفرعها العمل بالأركان

﴿ قاعدة الاعتقاد الذي هو أصل الايمان ﴾

إعلم أيها السلطان إنك مخلوق ولك خالق . وهو خالق العالم وجميع ما في العالم
وأنه واحد لا شريك له فرد لا مثيل له كان في الأزل وليس لكونه زوال ويكون
مع الأبد وليس لبقائه فناء وجوده في الأزل واجب وما للعدم اليه سبيل وهو
موجود بذاته وكل أحد اليه محتاج وليس له إلى أحد إحتياج وجوده به ووجود

32101 019310802

أصول العقائد عشرة وبيانها

٣

كل شيء . . (الأصل الثاني) في تنزيه الخالق تعالى أعلم أن البارئ تعالى ذكره ليس له صورة ولا قالب فانه لا ينزل ولا يعلو في قالب وأنه تعالى منزّه عن الكيف والسّم وعن لماذا ولم وأنه لا يشبه شيء من الأشياء ولا يشبه شيئاً وكل ما يحيط في الوهم والخيال من التكيف والتّمثيل فانه منزّه عن ذلك لأن تلك من صفات المخلوقين وهو خالقها فلا يوصف بها وأنه تعالى ليس في مكان ولا على مكان لأن المكان لا يحصره وكل مافي العالم فانه تحت عرشه وعرشه تحت قدرته وتسخيره وأنه قبل العرش وكان منزلها عن المكان وليس العرش يحامل له بل العرش وحملته يحملهم لطفه وقدرته وأنه مقدس عن الحاجة الى المكان قبل خلقه العرش وبعد خلقه وأنه متصف بالصفة التي كان عليها في الازل ولا سبيل الى التغير والانتقال الى صفاته وهو سبحانه مقدس عن صفات المخلوقين منزّه وهو في الدنيا معلوم وفي الآخرة مرئي كما نعلمه في الدنيا بلا مثل ولا شبه لأن تلك الرؤيا لا تشابه رؤية الدنيا ليس كمثله شيء . . (الأصل الثالث) في القدرة وأنه تعالى على كل شيء قدير وأن قدرته ومملكته في نهاية الكمال فلا سبيل اليه للعجز والنقصان بل ما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل وأن السموات السبع والأرضين السبع والكرسي والعرش في قبضة قدرته وتحت قهره وتسخيره ومشيتته وهو مالك الملك لا ملك إلا ملكه . . (الأصل الرابع) في العلم وأنه تعالى عالم بكل شيء معلوم وأنه يحيط بكل شيء وليس شيء من العلى الى الثرى إلا وقد أحاط به علمه لأن الأشياء جميعها بعلمه ظهرت وبقدرته انتشرت وأنه تعالى يعلم عدد رمال القفار وقطرات الامطار وورق الاشجار وغوامض الأفكار وإن دارت الرياح في الهوى ظاهرة مثل نجوم السماء . . (الأصل الخامس) في الارادة وان جميع مافي العالم بارادته ومشيتته وليس من قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضرر زيادة أو نقصان راحة أو نصب صحة أو وصب الا بحكمه وتديره ومشيتته وتقديره ولو اجتمع الانس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها أو ينقصوا منها شيئاً أو يزيّدوا فيها بغير إرادته وحوله وقوته لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يرد مشيتته شيء مهما كان ومهما يكون وهو ذات فانه بتديره وأمره وتسخيره . .

(الأصل السادس) : في أنه سميع لكل مسموع بصير بكل مرئي وإن القريب والبعيد في سمعه متماثل والضياء والظلام في بصره شيء واحد وأنه يرى ديبس النملة في الليلة المظلمة وما هو أخفى لا يعزب عن سمعه صوت الدودة تحت أطباق الأرض وأن سمعه ليس بأذن وبصره ليس بعين وكما أن عليه لا يصدر عن فكرة فعله بغير آلة يقول للشيء : كن فيكون . . (الأصل السابع) : في الكلام وأن أمره تعالى على جميع الخلق نافذ واجب ومهما أخبر به من وعد أو وعيد فإنه حق وأمره كلامه وكما أنه عالم مرئيه قدير سميع بصير فهو متكلم بغير خلق ولا لسان ولا فم ولا أنسان والقرآن والإنجيل والتوراة والزبور والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام جميعها كلامه وكلامه صفة وكل صفاته قديمة لم تزل وكما أن الكلام عند الآدمي حرف وصوت فكلام الله تعالى منزه عن الحرف والصوت . . (الأصل الثامن) في أفعاله تعالى وجميع ما في العالم مخلوق له تعالى وليس معه شريك ولا خالق بل هو الخالق الواحد ومهما خلقه من لعب ومرضى وفقر وعجز وحمل فعدل منه ولا يتمكن الظلم من أفعاله لأن الظالم الذي يتصرف في أفعال غيره والخالق تعالى لا يتصرف إلا في ملكه وليس معه مالك سواه وكلما كان ويكون وهو كائن فهو ملك له وهو المالك بلا شبيه ولا شريك وليس لاحد عليه اعتراض بل وكيف لكن له الحكم والامر في كل أفعاله وما لاحد غير التسليم والنظر الى صنعه والرضا بقضائه . . (الأصل التاسع) : في ذكر الآخرة وأنه تعالى خلق العالم من نوعين من شخص وروح وجعل الجسد منزلاً للروح لتأخذ زاداً لآخرتها من هذا العالم وجعل لكل روح مدة مقدرة تكون في الجسد وآخر تلك المدة هو أجل تلك الروح من غير زيادة ولا نقصان فإذا جاء الأجل فرق بين الروح والجسد وإذا وضع الميت في قبره أعيدت روحه الى جسده ليحيط سؤال منكر ونكير وهما شخصان هاتلان عظيمان ويسألانه من ربك ؟ ومن نبيك ؟ فان استعجم عذابه وملى قبره حيات وعقارب ويوم القيامة يوم الحساب والمكافأة والمناقشة والمجازاة ترد الروح الى الجسد وتشر الصحف وتعرض الاعمال على الخلائق فينظر كل في كتابه فيرى أعماله ويشاهد أفعاله . . ويعلم مقدار طاعته ومعصيته وتوزن أعماله في ميزان الاعمال ثم يؤمر بالجواز على

الصراط والصراط أرقى من الشعرة وأحد من الشعرة فكل من كان في هذا العالم على الطريقة المستقيمة الصالحة وسلوك الحق الواضحة عبر على الصراط وحازمه في راحة واستراحة وإن لم يكن على السيرة المحمودة والأعمال الرشيدة وعصى مولاؤه واتبع هواه فإنه لا يجد الطريق على الصراط ولا يهتدى إلى الجواز ويقع في جهنم والكل يقفون على الصراط ويسألون عن أفعالهم فيسأل الصادقون عن صدقهم ويتحج المناهضون والمراؤون ويغضضون فمن الناس قوم يدخلون الجنة بغير حساب وجماعة يحاسبون على الرفق والمساخة وجماعة يحاسبون بالمناقشة والصعوبة والمحاقة ثم يسحب الكفار إلى نار جهنم بحيث لا يجدون خلاصاً ويدخل أهل الاسلام المطيعون الجنة ويؤمر بالعصاة إلى النار فكل من ناله شفاعة الأنبياء والعلماء والأكابر والصالحين والأولياء عفى عنه وكل من ليس له شفع عوقب بمقدار إثمه وعذب بقدر جرمه ثم يدخل الجنة إن كان قد سلم معه إيمانه .

(الأصل العاشر) : في ذكر رسول الله ﷺ فلما قدر الله تعالى هذا التقدير وجعل أفعال الإنسان وأحواله وأعماله وكتسابه وأعماله منها ما هو سبب لسعادته والإنسان لا يقدر أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه خلق الله تعالى بحكم فضله وقدرته ورحمته وحوله ومنته علائكه وبعثهم إلى أشخاص قد حكم لهم بالسعادة في الأزل وهم الأنبياء عليهم السلام وأرسلهم إلى الخلق ليوضحوا لهم طرق السعادة والشقاوة ولئلا يكون للناس على الله حجة وأرسل رسولنا محمداً ﷺ أخيراً وجعله بشيراً ونذيراً وأوصل نبوته إلى درجة السكمال فلم يبق للزيادة فيها مكان ولا مجال ولهذا جعله خاتم الأنبياء ﷺ ..

عن حذيفة بن اليمان أنه قال أنا لآتني على أحد من الولاة سواء كان صالحاً أو غير صالح لآتني سمعت رسول الله ﷺ يقول يؤتى بالولاة والظالمين يوم القيامة فيوقفون على الصراط فيوحى الله تعالى إلى الصراط أن ينفضهم إلى النار مثل من جار في الحكم وأخذ رشوة على القضاء وأغار سمعه لأحد الخصمين دون الآخر فيسقطون

من الصراط فيهون سبعين حريقاً في النار يصلون إلى قرارها فقد جاء في الخبر أن داود عليه السلام كان يخرج في الليل متسكراً بحيث لا يعرفه أحد وكان يسأل من كل أحد يلقاه عن داود سرّاً فجاءه جبريل عليه السلام يوماً في صورة رجل فقال له ماتقول في داود فقال نعم الرجل إلا أنه يأكل من بيت المال ولا يأكل من كده وتعب يديه فعاد داود إلى محرابه باكياً حزيناً وقال إلهي علني صنعة آكل منها فعلمه الله تعالى عمل الرزد.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخرج كل ليلة يطوف مع العسس حتى يرى زللاً يتداركه فكان يقول لو تركت عنزاً جرباً على جانب ساقية لم تدهن الحشيت أن أسأل عنها.

(حكاية) : أرسل قيصر ملك الروم رسولا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لينظر أحواله ويشاهد أفعاله فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال أين ملككم فقالوا مالنا ملك بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر البلد فخرج الرسول في طلبه فرآه نائماً في الشمس على الأرض فوق الرمل الحار وقد وضع درته كالوسادة تحت رأسه والعرق يسقط من جبينه إلى أن بل الأرض فلما رآه على هذه الحالة وقع الخشوع في قلبه ، وقال رجل تكون جميع الملوك لا يقر لها قرار من هيته وتكون هذه الحالة حاله ولكنك يا عمر قد عدلت فأمنت فتمت وملكنا بحور فلا جرم أنه لا يزال ساهراً خائفاً وأشهد أن دينكم لدين الحق ولولا أنني أتيت رسولا لأسلمت ولكن سأعود بعد هذا وأسلم . . . ولا يحصل مثل هذا المقام للوالى إلا بمقاربة علماء الدين ليعلموه طرق العدل وليسهلوا عليه خطرها ويحذروا العلماء السوء الذين يحضونه على الدنيا فانهم يشنون عليك ويغرونك ويطلبون رضاك طمعاً بما في يديك من خبيث الحطام ونيل الحرام ليحملوا منه شيئاً بالمسكر والحيل والعالم والصالح هو الذي لا يطمع فيما عندك من المال وينفعك في الوعظ والمقال كما يقال إن شقيقاً دخل يوماً على هارون الرشيد فقال له أنت شقيق الزاهد فقال أنا شقيق ولست مزاهد فقال له أوصني فقال إن الله تعالى قد أجلسك مكان الصديق وأنه يطلب منك مثل صدقه وأعطاك موضع عمر بن الخطاب الفاروق وهو يطلب منك الفرق بين الحق

والباطل مثله وأقعدك موضع ذو الثورين وإنه يطلب منك مثل حياته وكرمه وأجلسك موضع على بن أبي طالب وإنه يطلب منك العلم والعدل كما يطلب منه فقال له زدي فقال له نعم أعلم أن الله تعالى داراً تعرف بحجهم وإنه قد جعلك بواباً لتلك الدار وأعطاك ثلاثة أشياء بيت المال والسوط والسيف وأمرك أن تجمع الخلائق من دخول النار بهذه الثلاثة فمن جاءك محتاجاً فلا تمنعه من بيت المال ومن خالف أمر ربه تعالى فأدبه بالسوط ومن قتل نفساً بغير حق فاقتله بالسيف بأذن ولي المقتول فإن لم تفعل ما أمرك فأنت الرعيم لأهل النار والمقدم إلى دار البوار فقال زدي فقال إنما مثلك كمثل معين الماء وسائر العلماء في العالم كمثل السواقى فإذا كان المعين صافياً لا يضر كدر السواقى وإذا كان المعين كدراً لا ينفع صفاء السواقى .

خرج هارون الرشيد والعباس ليلاً إلى زيارة الفضيل بن عياض فلما وصلا إلى بابه وجداه يتلو هذه الآية (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية فقال هارون إنا كنا قد جئنا لطلب الموعدة فكفى بهذا موعدة ثم أمر العباس أن يطرق الباب فطرق الباب وقال افتح لأمر المؤمنين فقال الفضيل ما يصنع عندي أمير المؤمنين فطفأ المصباح وفتح الباب فدخل الرشيد وجعل يطوف يده ليصافح الفضيل فلما وقعت يده عليه قال الويل لهذه اليد الناعمة إن لم تمنح من العذاب ثم قال له استعد لجواب الله تعالى يوم القيامة فإنه يوقفك مع كل مسلم على حدة ويطلب منك انصافك إياه فبكى هارون حتى أغشى عليه فقال له العباس مهلاً يا فضيل فقد قتلت أمير المؤمنين فقال له الفضيل يا هامان أنت وقومك أهل كتموه وتقول لي مهلاً وقد قتلته فقال الرشيد ما جعلك هامان إلا وقد جعلني فرعون ثم وضع الرشيد بين يديه ألف دينار وقال هذه من وجه حلال من صدق أمي وميراثها فقال له الفضيل أنا أمرك أن ترفع يدك عن ما فيها وتعود إلى خالك وأنت تلقى بها إلى ولم يقبلها وخرج من عنده

سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي فقال صف لي العدل فقال كل مسلم أصغر منك سنأ فكن له أباً ومن كان أكبر منك سنأ فكن له ولداً ومن كان مثلك فكن له أخاً وعاقب كل مسلم مجرم على قدر جرمه وإياك أن تضرب مسلماً

سوطاً واحداً على حقدك عليه طاعة يصيرك إلى النار .

أحضر بعض الزهاد خليفة الوقت بين يديه فقال له عظمي فقال اعلم يا أمير المؤمنين أنني سافرت إلى الصين وكان ملك الصين قد أصابه السمم وذهب جمعه فرأته يوماً يبكي ويقول ما يبكي لرواكي سمعي وإنما أبكي لأنّ جلّ مظلوم يقف ببابي يستغيث ولا أسمع استغاثته ولكن الشكر لله إذ بصري سالم وأمر منادياً ينادي ألا من كانت له ظلامة فليجلس ثوباً أحمر وكان يركب الفيل كل يوم فكل من مر ورأى عليه ثوباً أحمر دعاه واستمع شكواه وأصغره من خصائمه فانظر يا أمير المؤمنين إلى شفقة ذلك الملك الكافر على عباد الله فانظر كيف تكون شفقتك .

كان سليمان بن عبد الملك خليفة فتفكر يوماً وقال قد تنعمت في الدنيا طويلاً فكيف يكون حالى في الآخرة وأنفذ إلى أبي حازم وكان عالم زمانه وأزهد أهل زمانه وقال ابعد لي شيئاً من قوتك الذي تقطر عليه فأفند له قليلاً من نخالة قدشواها وقال هذا فطوري فلما رأى سليمان ذلك بكى وأثر الخشوع في قلبه تأثيراً كثيراً فصام ثلاثة أيام طويلاً لياليها وأفطر الليلة الثالثة على تلك النخالة المشوية فيقال أنه في تلك الليلة تغشى أهله فكان منها عبد العزيز وكان منه عمر بن عبد العزيز وكان أوحد زمانه في عدله وإنصافه وزهده وإحسانه وكان على طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . حضر أبو قلابة مجلس عمر بن عبد العزيز فقال له عمر عظمي فقال له من عهد آدم إلى وقتنا هذا لم يبق خليفة سرك فقال زدني فقال إن كان الله معك فمن تخاف وإن لم يكن معك فأتى من تلجى فقال حسبي بما قلت .

سئل عمر بن عبد العزيز ما كان سبب توبتك فقال كنت أضرب غلاماً لي فقال أذكر الليلة التي يكون صباحها القيامة فعمل ذلك الكلام في قلبي .

رأى بعض الأفاضل كابر هارون الرشيد في عرفات وهو حاف حاسر قائم على الرضاء الحارة وقد رفع يديه وهو يقول أنت أنت وأنا أنا دأبى كل يوم أن أعود إلى عصيانك ودأبك أن تعود على برحمتك ومغفرتك فقال انظروا إلى تضرع جبار الأرض بين يدي جبار السماء .

سأل عمر بن عبد العزيز يوماً أبا حازم الموعظة فقال له أبو حازم إن نعمت فضح

الموت تحت رأسك وكلما أحببت أن يأتيك الموت وأنت مصر عليه فلازمه وكلما لا تريد أن يأتيك الموت وأنت عليه فاجتنبه فربما كان منك قريباً فيذهب لصاحب الولاية أن يجعل هذه الحكاية نصب عينيه وأن يقل المواعظ الذي وعظ بها غيره وكلما رأى عالماً سألته أن يعظه وينبئ أن يعظ الملوك بهذه المواعظ ولا يغرم ولا يدخر عنهم كلمة الحق وكل من غرم فهو مشارك لهم في ظلمهم

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عاملة أبي موسى الأشعري أما بعد فإن أسعد الولاة من سعدت به رعيته وإن أشقى الولاة من شقيت به رعيته وإياك والتبسط فإن عمالك يقتدون بك وإنما مثلك مثل دابة رأيت مرعي محضراً فأكلت كثير حتى سميت فكان سمها سبب هلاكها لأنها بذلك السمن تدح وتؤكل .

وفي التوراة كل ظلم عليه السلطان من عماله وسكت عنه كان ذلك الظلم منسوباً إليه وأخذ به وعوقب عليه ، وينبغي للوالي أن يعلم أنه ليس أحد أشد غيباً ممن باع ديناه وآخرته بدنيا غيره وجميع العمال والغلمان لأجل نصيبهم من الدنيا يغرون الوالي ويحبسون الظلم إليه فيلقونه في النار ليصلوا إلى أغراضهم وأي عدو أشد عداوة ممن يسعى في هلاكك لأجل درهم يكسبه ويحصله .

وفي الجملة ينبغي لمن أراد حفظ العدل على الرعية أن يرتب غلبانه وعماله للعدل ويحفظ أحوال العمال وينظر فيها كما ينظر في أحوال أهله وأولاده ومنزله ولا يتم ذلك إلا بحفظ العدل أولاً من باطنه وذلك أن لا يسلط شهوته وغضبه على عقله ودينه فيصير أسير شهوته وغضبه بل يجعل شهوته وغضبه أسير عقله ودينه وأكثر الخلق في خدمة شهواتهم فأنهم يستنبطون الحيل ليصلوا إلى مرادهم من الشهوات ولا يعلمون أن العقل من جواهر الملائكة وهو من جند الله تعالى وإن الشهوة والغضب من جند الشيطان فمن يجعل جند الله تعالى وملائكته أسير جند الشيطان كيف يعدل في غيرهم وأول ما تظهر شمس العدل في الصدر ثم ينتشر نورها في أهل البيت وخواص الملك فيصل شعاعها إلى الرعية ومن طلب الشعاع من غير الشمس فقد طلب المحال وطمع فيما لا ينال .

واعلم أيها السلطان أن ظهور العدل من كمال العقل وكمال العقل أن ترى الأشياء

كما هي وتترك حقائق باطنها ولا تغتر بظاهرها مثلاً إن كنت تجور على الناس لأجل الدنيا فتنظر أي شيء مقصودك منها فإن كان مقصودك أكل الطعام الطيب فيجب أن تعلم أن هذه شهوة بهيمة في صورة آدمي فإن الشره إلى الأكل من طباع البهائم وإن كان مقصودك أن تمضي غضبك على أعدائك فأنت أسد في صورة آدمي لأن احضار القلب الغضب من طباع السباع وإن كان مقصودك ليس الديباج فأنك امرأة في صورة رجل لأن التزين والرغوة من أعمال النساء. وإن كان مقصودك أن يخدمك الناس فأنت جاهل في صورة عاقل لأنك لو كنت عاقلاً لعلمت أن الذين يخدمونك إنما هم خدم وغلمان لطوئهم وفروجهم وشهواتهم وإن خدمتهم وسجودهم لأنفسهم لآلئك وعلامة ذلك أنهم لو سمعوا إرجافاً أن الولاية تؤخذ منك وتعطى لغيرك لأعرضوا بأجمعهم عنك وتقربوا إلى ذلك الشخص وفي أي موضع علموا الدرهم فيه سجدوا وخدموا ذلك الموضع فعلى الحقيقة ليست هذه خدمة وإنما هي ضحكة والعاقل من نظر أرواح الأشياء وحقائقها ولم يغتر بصورها وحقيقة هذه الأعمال ما ذكرناه وأوضحناه فكل من لم يتيقن ذلك فليس بعاقل ومتى لم يكن عاقلاً لم يكن عادلاً ومقره النار فلهذا كان رأس مال كل السعادات العقل وربما كان الوالى متكبراً ومن ومن التكبر يحصل له السخط الداعي للانتقام والغضب غول العقل وعدوه وآفته وقد ذكرنا ذلك في كتاب الغضب من ربيع المهلكات من كتاب احياء علوم الدين وإذا كان غالباً فيذبح أن يميل في الأمور إلى جانب العفو والصفح ويتعود الكرم والتجاوز فإذا صار ذلك عادة في سرعة الغضب وشدة الانتقام مائل الإنسان السباع والذئاب . (حكاية) يقال إن أبا جعفر المنصور أمر بقتل رجل وكان المبارك بن الفضيل حاضراً فقال يا أمير المؤمنين اسمع مني خبراً قبل أن تقتله روى الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة وجمع الخلائق في صعيد واحد نادى مناد من كان له يد عند الله تعالى فليقم ولا يقوم إلا من عفى عن الناس فقال أطلقوه فقد عفوت عنه .

وأكثر ما يكون غضب الولاية على من ذكرهم وطول لسانه عليهم فيسعون في دمه وقال عيسى ليحيى عليهما السلام إذا ذكرت رجلاً بشيء وقال فيك صحيحاً فاشكر

الله جل جلاله وإن كان كذبا فازدق الشكر فانه يريد في ديوان أعمالك وأنت مستريح
يعني أن حسناته تكتب لك في ثوابك .

وذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال إن فلانا رجل قوى شجاع
فقال كيف فقال انه بقوى بكل أحد وما صارح أحداً إلا صرعه فقال صلى الله عليه
وسلم القوي الشجاع من قهر غصبه لا من صرع غيره ، وقال عليه الصلاة والسلام
« ثلاث من كن فيه فقد كمل إيمانه من كظم غيظه وأنصف في حالتي رضاه وغصبه
وعفي عند القدرة »

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تعتمد على خلق رجل حتى تجربوه عند الطمع
خرج زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى المسجد فسيبه رجل فقصده
غلامه ليضربوه ويؤذوه فبهام زين العابدين وقال كفوا أيديكم عنه ثم التفت إلى
ذلك الرجل وقال يا هذا أنا أكثر مما تقول مالا تعرفه مني أكثر مما عرفته فإن كان
لك حاجة أن أذكره ذكرته لك فحجل ذلك الرجل واستحيا فخلع عليه زين العابدين
قميصه وأمر له بألف درهم فمضى الرجل وهو يقول أشهد أن هذا ولد رسول الله
صلى الله عليه وسلم .

ويروى عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه استدعى غلامه وناذاه مرتين فلم
يجبه فقال له زين العابدين أما سمعت ندائي قال بلى قال فلم لا أجبتني قال أمنتك
وعرفت طهارة أخلاقك فقال الحمد لله الذي أمن مني عبدي ويروى عنه أيضا أن
غلاما كان له فعمد إلى رجل شاة فكسرها فقال له لم فعلت ذلك قال كسرتها عمداً
لا أغيبك فقال وأنا أغيب الذي عليك إذ هب فأتت حر لوجه الله تعالى

ويروى عنه أيضا أن رجلا سبه فقال له زين العابدين يا هذا بيني وبين جهنم
عقبة إن أنا جزتها فما أبالي بما قلت وإن أنا لم أجزها فأنا أكثر مما قلت

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الرجل بحلمه وعفوه درجة الصائم
القائم ويكون رجل يكتب في جريدة الجائرين ولا ولاية له ولا حكم إلا على أهل
منزله وقال عليه الصلاة والسلام للجهنم باب لا يدخله إلا من اتبع غصبه بخلاف الشرع
ويروى أن إبليس تراءى لموسى عليه السلام فقال يا موسى أعليك ثلاثة أشياء

وتطلب لي من ربي حاجة واحدة فقال موسى عليه السلام وما الثلاثة الاشياء فقال
يا موسى احذر من الحدة والحرر فان الحرر يسكون صاحبه خفيف الرأس وأنا
ألعب به كما يلعب الصبيان بالاكرة واحذر من النساء فان ما نصبت للخلق شركا
اعتمدت عليه مثل النساء واحذر من النخل فان افسد على الخيل دينه وديناه .
وقال رسول الله ﷺ من كظم غيظه وهو قادر ملاً الله تعالى قلبه بالامن والايمان
وقال صلى الله عليه وسلم ويل لمن يغضب وينسى غضب الله تعالى .

وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال علمي عملاً أدخل به الجنة فقال لا تغضب قال
وماذا قال استغفر قبل صلاة العصر سبعين مرة ليكفر عنك ذنوب سبعين سنة .
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوماً مالا فقال رجل ما هذه القسمة لله
تعالى فحكى ذلك لرسول الله ﷺ فغضب واحمر وجهه ولم يقل شيئاً سوى أن
قال رحم الله أخى موسى فانه أودى وصبر على الأذى وهذا القدر كاف من النصيحة
وفي هذا الزمان عامل يتناول من أموال الناس كذا وكذا ألف دينار في كل سنة
لا أجل غيره وتبقى في دمه ويطالب بها في يوم القيامة ويحصل بمنفوعها سواء ويؤثر
بالعقوبة والعذاب يوم المرحم والحساب وهذه نهاية الغفلة وقلة الدين وضعف العقل
وينبغي للوالي على أمور المسلمين أن يرضى لهم ما يرضاه لنفسه ويكره لهم
ما يكرهه لنفسه .

يروى أن رسول الله ﷺ كان قاعداً يوم بدر في ظل فهبط عليه جبريل عليه
السلام وقال يا محمد اتقعد في الظل وأصحابك في الشمس فعوتب بهذا القدر .
ويروى أن عمر بن عبد العزيز قضى حوائج الناس ثم دخل ليستريح فقال له
ولده ما الذى يؤمنك أن يأتيك ملك الموت وعلى الباب من له عندك حاجة وهو
ينتظرها وأنت مقصر عن حقه فقال صدقت ونهض إلى مجلسه . . . وسأل عمر بن
الخطاب رضى الله عنه بعض الصالحين عن نفسه فقال له هل رأيت في شيئاً تكرهه
فقال يا عمر سمعت أنك وضعت على مائدتك رغيفين وإن لك قميصين أحدهما لليل
والآخر للنهار فقال هل غير هذين الاثنين شيء قال لا قال والله لا يكون هذا أبداً
وقال صلى الله عليه وسلم اللهم الطاف بكل وال يلطف برعيته واعف على كل

وال يعنف على رعيته .

وسأل هشام بن عبد الملك أبا حازم وكان من العلماء ما التدبير في النجاة من أمور الخلافة فقال أن تأخذ الدرهم من وجهه حلال وتضعه في موضع حلال فقال من يقدر على هذا فقال من يرغب في نعيم الجنان ويهرب من عذاب النيران . وقال رسول الله ﷺ لا أصحابه خير أمي الدين يحبونكم وتحبونهم وشر أمي الذين يعضونكم وتعضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم .

ولا ينبغي للوالي أن يغتر بكل من وصل إليه وأئى عليه وأن لا يعتقد أن جميع الرعية مثله راضون وأن الذي يثنى عليه من خوفه منه بل ينبغي أن يرتب معتمدين يسألون عن أحواله من الرعية ويتحسسوا ليعلم عيه من السنة الناس وينبغي للوالي أن لا يطب رضاء أحد من الناس بمخالفة الشرع بسخط الله تعالى فان من سخط بخلاف الشرع لا يصبر بسخطه . وكان عمر رضي الله عنه يقول إني أصبح كل يوم ونصف الخلق على ساخطون ولا بد لكل من يؤخذ منه الحق أن يسخط ولا يمكن أن يرضى الخصمين وأكثر الناس جهال .

(نسكت) كتب معاوية الى عائشة رضي الله عنها أن عطيني عظة مختصرة فكتبت إليه تقول من طلب رضا الله تعالى بسخط الخلق رضي الله عنه وأرضا عنه الناس ومن طلب رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس واعلم أيها السلطان أن الدنيا منزلة وليست بدار قرار والانسان فيها على صورة مسافر فأول منازلها بطن أمه وآخرها اللحد قبره وإنما وطنه وقراره ومسكنه واستقراره بعدها فكل سنة تنقضي من عمر الانسان فكل مرحلة وكل شهر ينقضي عنه كاستراحة المسافر في سفره وكل أسبوع كقرية يلقاها في طريقه وكل يوم كفرسخ يقطعها وكل نفس كخطوة يخطوها وبقدر كل نفس يتنفسه يقرب من الآخرة وهذه الدنيا قنطرة فمن لم يعبر القنطرة واشتغل بعمارتها فني فيها زمانه ونسي المنزلة التي إليها مصيره وهي مكانه وكان جاهلا غير عاقل وإنما العاقل الذي لا يشتغل في دنياه إلا بالاستعداد وجمع الزاد ليوم المعاد ويرتفق منها بقدر حاجته ومهما جمعه فيها فرق كفايته كان ساقا قاتلا وتمنى أن تكون خزائنه وسائر ذخائره رمادا وترا بالافضة ولا

ذهبا. واعلم أيها السلطان أن راحة الدنيا أيام قلائل وأكثرها منقص بالنصب ومشوب بالنصب وبسببها تموت راحة الآخرة التي هي الدائمة الباقية والملك الذي لا فناء له ولا نهاية فيسهل على العاقل أن يصير في هذه الأيام القلائل ليلال راحة دائمة بلا انقضاء (يمكنه) لو كان للسان معشوفة وقبل له إن كنت هذه الليلة تزورها فانك لا تعود تراها أبدا وإن صبرت عنها هذه الليلة سلبت إليك ألف ليلة فانه وإن كان حبه لها عظيما وصبره اليما لكن يهون عليه صبره عنها على البعد ليلة ليلال قربها ألف ليلة ومدة الدنيا ليست وأحدأ من ألف من مدة الآخرة بل ليست شيئا في جنب الآخرة ولا نسبة بينهما لأن الآخرة لانهاية لها ولا يدرك بالوهم طولها وقد أوضحنا حالها في عشرة أمثلة .

(المثال الأول) : في بيان سحرها قال عليه السلام احذروا من سحر الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروت وأول سحرها أنها تريك أنها ساكنة عنك مستقرة معك وإذا تأملتها جعلتها ساكنة وهي نافرة عنك على الدوام وإنما تنسل على التدريج ذرة ذرة ونفسا نفسا ومثل الدنيا كمثل الظن إذا رأيت حسنة ساكنا وهو يمر دائما فكذلك عمر الانسان يمر بالتدريج على الدوام وينقص كل لحظة وكذلك الدنيا تودعك وتهرب منك وأنت غافل وذاهل .

(المثال الثاني) ومن سحرها أنها تظهر لك محبة لتعشقها وتريك أنها لك مساعدة وأنها لا تنتقل عنك إلى غيرك ثم تعود عدوة لك على غفلة ومثلها كمثل امرأة فاجرة خداعة للرجال حتى إذا عشقوها دعتهن إلى بيتها فأغتالتهن وأهلكتهن .

رأى عيسى عليه السلام الدنيا في بعض مكاشفاته وهي على صورة امرأة عجوز هرمة فقال كم تزوجت بعلا فقالت لا يحصون كثرة فقال ماتوا أو طلقوك قالت بل أنا قتلتهن وأفيدتهن فقال يا عجبا هؤلاء الحمقى الآخرين الذين يشاهدون ما بسواهم صنعت وهم فيك يرغبون .

(المثال الثالث) : ومن سحرها أنها تزين ظاهرها بمحاسنها وتخفي مخنها ومقاتلها في باطنها وتغر الجاهل بما يراه من ظاهرها ومثلها كمثل عجوز قبيحة المنظر تخفي وجهها وتلبس أحسن الثياب وتترين وتتجمل لتغش الخلق من بعيد فاذا كشفوا

عظامها وخمارها وألقوا عنها إزارها ندموا على عحتها لما شاهدوا من فضائحها وعاريتهم من قبائحها . وقد جاء في الخبر أن الدنيا يورث بها يوم القيامة في صورة عجوز قبيحة مشوهة زرقاء العين وحشمة الوجه قد فقرت عن أنيابها وكشرت عن أسنانها فإذا رآها الخلائق قالوا نعوذ بالله منها ما هذه القبيحة المشوهة فيقال لهم هذه الدنيا التي كنتم عليها تتحاسدون ولا تجلها كنتم تتحافدون وآسفكون السماء بغير حق وتقطعون أرحامكم وتعثرون بزخرفها ثم يؤمر بها إلى النار فتقول إلهي أين أحيائي فيؤمر بهم فيلقون معها في النار .

(المثال الرابع) : أن يحسب الإنسان كم كان من الأزل قبل أن يوجد في الدنيا وكم يكون مدة عدمه بالموت ولم قدر هذه المدة التي بين الأزل والأبد وهي مدة حياته في الدنيا فيعلم أن مثال الدنيا كطريق المسافر أوله المهد وآخره اللحد وفيما بينهما منازل معدودة وإن كل سنة كمزول وكل شهر كفرسوخ وكل يوم ميل وكل نفس خطوة وهو يسير دائباً فيبقى لواحد من طريقة فرسخ والآخر أقل والآخر أكثر وهو قاعد ذاهل وساكن غافل كأنه مقيم لا يبرز وقاطن لا يبرح قد اشتغل بتدبير أعمال لا يحتاج إليها بعد عشر سنين وربما حصل بعد عشرة أيام في التراب

(المثال الخامس) : اعلم أن مثل الدنيا وما يحتقب أهلها فيها شهواتهم ولذاتهم من الفضايح التي يشاهدونها في الآخرة كمثل أنسان أكل فوق حاجته من طعام حلوسمين إلى أن شاء هضمه وماضت معدته فرأى فضيحته من هلاك معدته وتوتة نفسه وكثرة برازه وحاجته فندم بعد ذهاب لذته وبقاء فضيحته وكذلك كلما ألف الإنسان لذات الدنيا كانت عاقبته أصعب ويتبين له ذلك عند نزعه وخروجه روحه لأن كل من كان له نعم كثيرة وذهب وفضة وجوار وغلبان كان ألم روحه عليه أصعب من ألم من ليس له إلا القليل فان ذلك الألم والعذاب لا يزول بالموت بل يزيد بالموت لأن تلك المحبة صفة القلب والقلب بحاله لا يموت .

(المثال السادس) : اعلم أيها السلطان أن أمور الدنيا أول ما تبدو يظنها الإنسان قريبة مختصرة ويخال أن شغلها لا يطول وربما كان من بعض أشغالها وأحوالها أمر يتسلسل منه مائة أمر وينفق فيه بضاعة العمر . قال عيسى عليه السلام طالب الدنيا

صكشارب ماء البحر كلما ازداد شربا زاد عطشا فلا يزال يشرب الى أن يهلك ولا يروى . قال النبي ﷺ لا يمكن من خاوص البحر أن لا يناله البلل كذلك لا يمكن من دخل في أمور الدنيا أن لا يتدنس

(المثال السابع) : مثل من حصل في الدنيا كمثل صيف دعى إلى مائدة وعاد المعطيف أن يزين للأضياف داره ويدعو إليها قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج ويضع بين يدي أضيافه طبقا من ذهب مملوء بالجواهر وبجمرة من فضة فيها من عود وبخور ليتطيبوا ويتبخروا ويتألفهم طيب رائحتها ثم يغادرون الطبق والجمرة بحالها لئلا يتركها ليدعو غيرهم كما دعاهم فمن كان عاقلا عارفا برسم الدعوات وضع من ذلك الخور على النار وتطيب وانطلق ولم يطمع في أن يتناول الجمرة والطبق وتركها بطيبة من نفسه وشكر لصاحب البيت ورببه وانصرف راشداً ومن كان أحمق أبلها توهم أن ذلك الطبق والجمرة قد أعدا له وانهم يريدون أن يهبواهما له فلما هم بالخروج من الدار أخذ الطبق والجمرة فاستعاد وهما منه فضاق صدره وتعب قلبه وطلب الإقالة من ذنبه فالدنيا كمثل دار الضيافة ليتزودوا منها لطريقهم ولا يطمعوا فيها في الدار (المثال الثامن) : ومثل أهل الدنيا واشتغالهم بأشغالها واهتمامهم بأحوالها وأنسيت الآخرة وإهمالها كمثل قوم ركبوا مركبا في البحر فمدلوا إلى جزيرة لأجل الطهارة وقضاء الحاجة فزلوا إلى الجزيرة والملاح يناديهم لا تطيلوا المكث لا يفوت الوقت فلا تشغلوا بغير الوضوء والصلاة فإن المركب سائر فمضوا وتفرقوا في الجزيرة وانتشروا في نواحيها فالتفكك منهم لم يمسكوا وشرعوا في الطهارة وعادوا إلى المركب فأصابوا الأماكن خالية فجلسوا في أظهر الأماكن وأوقفوا وأطيبوا الموضع وأرفقها ومنهم قوم نظروا إلى عجائب تلك الجزيرة ووقفوا يتنزهون في زهرها وأثمارها وروضاتها وأشجارها ويسمعون طيب ترنم أطيافها ويتعجبون من حصبائها الملونة وأحجارها فلما عادوا إلى المركب لم يجدوا فيه موضعا ولا رأوا متساقطين في أضيق المواضع وأظلمها ومنهم قوم لم يقنعوا بالنزهة ولم يقتصروا على الفرجة لسكنهم جمعوا من تلك الحصى الملونة ثم حملوا معهم إلى المركب فلم يجدوا مكانا وقعدوا في أضيق المواضع وحملوا ما استصحبوه من الأحجار على أعناقهم فلم يمض إلا يوم واحد حتى تغيرت

الوان تلك الاحجار واسودت وفاح منها أكره رائحة ولم يجدوا مخلصا من الزحام
ليلقوا ثقلها عن أعناقهم فقدموا على ما فعلوا وحصل ثقل الاحجار على أعناقهم إذ
كانوا بتحصيلها اشتغلوا ومنهم قوم وقفوا مع عجائب تلك الحريرة وتحيروا في
الرجوع ولم يبتكروا حتى سار المركب فعدوا عنه وانقطعوا في مكانهم وتخلفوا
إذ لم يصغوا إلى المنادى ولم يسمعوا فمنهم من هلك من الجوع ومنهم من أظنه السباع
وناشته الضباع فالقوم المتقدمون هم المؤمنون المتقون والقوم المتخلفون هم الكفار
المشركون الذين نسوا الله تعالى ونسوا الآخرة وسلبوا كليتهم إلى الدنيا
وركضوا إليها كما قال عز من قائل (الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة
واطمأنوا بها) .

وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا
هريرة تريد أن أريك الدنيا قلت نعم فأخذ بيدي وانطلق حتى وقف بي على مزبلة
فيها رموس الآدميين ملقاة وبقايا عظام نخرة وخرق قد تمزقت وتلوثت بنجاسات
فقال يا أبا هريرة هذه رموس الناس التي تراها كانت مثل رموسكم ملوثة من الحرص
والاجتهاد على جمع الدنيا وكانوا يرجون من طول الأعمار ما ترجون وكانوا
يجدون في عمارة الدنيا وجمع المال كما يجدون فالיום قد نخرت عظامهم وتلاشت
أجسامهم كما ترى وهذه الخرق كانت أثوابهم التي كانوا يتزينون بها عند التجميل
ووقت الرعونة فالיום قد ألقتها الرياح في النجاسات وهذه عظام دوابهم التي كانوا
يطوفون عليها أقطار الأرض وهذه النجاسات كانت أطعمتهم اللذيذة التي كانوا
يكتالون في تحصيلها وينهبها بعضهم من بعض قد ألقوها عنهم بهذه الفضيحة التي
لا يقربها أحد من تقى ففهم هذه جملة أحوال الدنيا كما شاهد وترى فمن أراد أن ييك
على الدنيا فلييك فانها موضع البكاء .

وروى أنه كان في زمن عيسى عليه السلام ثلاثة سائرين في طريق فوجدوا كنزا
فقالوا قد جعنا فليمض واحد منا ويبتاع لنا طعاما فيضئ أحدهم ليأتيهم بطعام فقال
الصواب أن أجعل لهما في الطعام سماً قاتلاً ليأكلتا منه فيموتا وأنفرد بالسكنز دونهما
ففعل ذلك وسم الطعام فاتفق الرجلان الآخران أنها إذا وصل إليهما بالطعام قتلاه .

وينفردا بالسكز دونه فلما وصل إليهما قتلاه وأظلا من الطعام فماتا فاجتاز عيسى عليه السلام بذلك الموضع ومعه الخواريون فقال لهم هذه الدنيا فانظروا كيف صنعت هؤلاء الثلاثة وبقيت بعدهم فويل لطلاب الدنيا من الدنيا .

(حكاية) : روى وهب بن منبه أن ملكا عظيما أراد أن يركب يوما في جماعته وأهل مملكته ويرى الخلق عجائب زينته وأمرأمرأته وأسفلهلاريته بالركوب ليظهر للناس سلطنته فلبس فاخر الثياب وركب فرسا مشهورا بالسبق وركبه بالمركب والطوق المرصع بالجواهر وجعل يركض بالحصان في عسكره ويفتخر بهيته وتجده فجاءه ابليس لعنه الله ففجخ في أنف أنفته فقال في نفسه من في العالم مثلي وجعل يركض بالكبرياء ويرهبو بالخيل ولا ينظر إلى أحد من تبعه وعجبه وكبره وفخره فوقف بين يديه رجل عليه ثياب رثة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فقبض على عنان فرسه فقال الملك ارفع يدك فانك لا تدري بعنان من قد أمسكت فقال لي إليك حاجة فقال اصبر حتى أنزل فقال حاجتي هذه الساعة إليك لا عند نزولك قال أذكر حاجتك فقال إنها سر نولا أقولها إلا في أذنك فأصغى بسمعه إليه فقال أنا ملك الموت أريد قبض روحك فقال امهلي ساعة بقدر ما أعود إلى بيتي وأولادي وجيرانى وزوجتى فقال فلا لا تعود تراهم فانك قد فئت مدة عمرك وأخذ روحه وهو على ظهر فرسه فخر ميتا وعاد ملك الموت من هناك فأتى رجلا صالحا قد رضى الله عنه فسلم عليه فرد عليه السلام فقال لي إليك حاجة وهي سر فقال الصالح أذكر حاجتك في أذني فقال أنا ملك الموت فقال مرحبا بك الحمد لله على مجيئك فاني كنت كثير الترقب لوصولك ولقد طالت على غيبتك وكنت مشتاقا إلى قدومك فقال له ملك الموت إن كان لك شغل فاقضه فقال ليس لي شغل أهم عندي من لقاء ربي عز وجل فقال كيف تحب أن أقبض روحك فاني أمرت أن أقبض روحك كيف آثرت واخترت فقال دعني أتوضأ وأصلى ركعتين فإذا أنا سجدت فاقبض روحي وأنا ساجد ففعل ملك الموت ما أمر به وثقله الله تعالى إلى رحمته .

(حكاية) : يروى أنه كان ملك كثير المال قد جمع مالا عظيما واحتشد من كل نوع خلقه الله تعالى من متاع الدنيا ليرفه نفسه ويتفرع لأهل مآجمه فجمعها

طائلة وبني قصرًا عاليًا وركب عليه بايين محكمين وأقام عليه الغلمان والحراس والاعوان
وأمر في بعض الأيام أن يصنع له طعام من أطيب الطعام فجمع أهله وحشمه
وأصحابه وخدامه ليأكلوا عنده وينالوا رفده وجلس على سرير ملكته وانكأ على
وسادته وقال يا نفس قد جمعت نعم الدنيا بأسرها فالآن فرغى بالك وكلى هذه
النعم مهنة الطويل والحظ الجليل فلم يفرغ مما حدث به نفسه حتى أتى
رجل من ظاهر القصر عليه ثياب رثة ومخلاته في عنقه معلقة على هيئة سائل يسأل
الطعام فطرق حلقة القصر طرقة عظيمة هائلة بحيث تزلزل القصر وتزعزع السرير
وخاف الغلمان ووثبوا إلى الباب وصاحوا يا ضعيف ما هذا الحرص وسوء الأدب
أصبر حتى تأكل ونطعمك بما يفضل فقال لهم قولوا لصاحبكم ليخرج إلى قلى إليه
شغل مهم وأمرهم فقالوا تنح أيها الضعيف من أنت حتى تأمر صاحبنا بالخروج
إليك فقال أنتم قولوا له ما ذكرت فلما عرفوه قال هلا زجرتموه ونهرتموه ثم طرق
الباب أعظم من الطريقة الأولى فنهضوا إليه من أمانتهم بالعصى والسلاح وقصدوه
ليحاربوه فصاح بهم صيحة وقال الزموا أمانتكم فأنا ملك الموت فرعبت قلوبهم
وطاشت حلومهم وارتعدت فرائصهم وبطلت عن الحركة جوارحهم فقال الملك
قولوا له ليأخذ بدلًا مني وعوضًا عني فقال ما آخذ إلا أنت ولا أتيت إلا لجلك
لأفرك بينك وبين النعم التي جمعتها والأموال التي حويتها وخزنتها فتنفس الصعداء
وقال لعن الله هذا المال الذي غرني وضرني وبلائي وخرجت صفر اليدين منه
وبقي لأعدائي فأنطق الله تعالى المال حتى قال لا شيء سبب تلغني فان الله تعالى خلقي
وإياك من تراب وجعلني في يدك لتزودني لا تخرتك وتتصدق علي الفقراء وتحنن
علي الضعفاء وتعمري في الرباط والمساجد والجسور والقناطر لا تكون عونًا لك في
اليوم الآخر وأنت جمعتني ومنعتني وفي هوائك أنفقتني ولم تشكر حتى بل كفرتني
فالآن تركتني لأعدائك وأنت بحسرتك وندامتك فأى ذنب لي حتى تسبني وتلغني
ثم إن ملك الموت قبض روحه قبل أكل الطعام نفر عن سريرته صريع الخمام
يروى أن ذا القرنين اجتاز بقوم لا يملكون شيئًا من أسباب الدنيا وقد حفروا
قبور موتاهم على أبواب دورهم وهم يتعهدونها ويكسسونها وينخلفونها ويعبدون الله
تعالى بينها وما لهم طعام سوى نبات الأرض فبعث إليهم ذو القرنين رجلًا يستدعي

ملكهم فلم يحبه وقال مالى اليه حاجة فجاء ذو القرنين اليه وقال كيف حالكم فالى
لا أرى لكم شيئاً من ذهب ولا فضة ولا أرى عندكم شيئاً من نعم الدنيا فقال نعم لان
نعم الدنيا لا يشبع منها أحد قط فقال لم تحفرتم القصور على أبوابكم فقال لتكون
نصب أعيننا فيجدد لنا ذكر الموت ويبرد حب الدنيا في قلوبنا فلا نشغل بها عن
عبادة ربنا فقال لا نرى معنى تأكلون الخشيش فقال لا نأكله أن نجعل بطوننا قبورا للحيوان
ولأن لذة الطعام والشراب لا تجاوز الخلق ثم مد يده الى طاقة فأخرج منها قحف
رأس آدمى فوضعه بين يديه وقال يا ذا القرنين تعلم من كان هذا فقال لا قال كان
صاحب هذا القحف ملكا من ملوك الدنيا وكان يظلم رعيته ويحور على الضعفاء
ويستفزع زمانه في جميع الدنيا فقبض الله روحه وجعل النار مقره وهذا رأسه
ثم مد يده ووضع قحفا آخر بين يديه وقال أتعرف هذا فقال لا قال كان هذا ملكا
عادلا مشفقا على رعيته محبا لأهل مملكته فقبض الله روحه وأسكنه جنته ثم
انه وضع يده على رأس ذى القرنين وقال ترى أى هذين الرأسين يكون هذا الرأس
فبكى ذو القرنين بكاء شديداً وضمه الى صدره وقال له ان رغبت في صحبتي فالى أسلم
الك وزيرى وأفاسمك مملكتى فقال مالى فى ذلك رغبة فقال لم فقال لان جميع
الناس أعداؤك بسبب المال والمملكة وجميع الناس أصدقاؤى بسبب القناعة والصناعة
وقد ورد فى الخبر أن من أكثر من ذكر الموت كان قبره روضة من رياض

الجنة ومن نسى الموت وغفل عن ذكره كان قبره حفرة من حفر النار
وروى ابن النجاشي رحمته الله قال «من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة كان له مثل
أجر الشهداء ودرجتهم» وقال صلى الله عليه وسلم «أكثرُوا من ذكر الموت فإنه يمحو
الذنوب ويبرد حب الدنيا فى القلوب»

سئل عليه الصلاة والسلام من أحزم الناس وأعقلهم فقال أعقل الناس من كان
أكثرهم للموت ذكرا وأحزمهم أحسنهم للموت استعدادا
فأشعر قلبك أبها الملك تخوف ملك المملوك ومن أنت وكل ملك ومملوك فى
قبضة يده وتحت تصرفه ولا يخفى عليه خافية من جليل حالك ودقيقه واجعل الموت
أبدا منك على بال فان الأجل وإن طال قصير والخطب فى العرض والحساب
كبير والله خليفتى عليك والسلام

(تمت رسالة الغزالي إلى ملكشاه ويلها كتاب التجريد فى كلمة التوحيد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الشيخ الأجل جمال الإسلام أحمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله عليه في الحديث الصحيح والنقل الوارد الصحيح عن سيد البشر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ذلك خبراً عن الله تعالى لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي قال الشيخ الإمام رحمه الله عليه كلمة لا إله إلا الله هي الحصن الأكبر وهي علم التوحيد من تحصن بحصنها فقد حصل سعادة الأبد ونعيم السرمد ومن تخلف عن الحصن بها فقد حصل شقاوة الأبد وعذاب السرمد ومهما لم تكن هذه الكلمة حصناً دائراً على دائرة قلبك ودورها نقطة تلك الدائرة وسلطانها حارساً يمنع نفسك وهواك وشيطانك من الدخول إلى تلك النقطة فأنت خارج الحصن ونجسك فذلك لا يزن مثقال ذرة ولا يعدل جناح بعوضة فانظر ما هو نصيبك من هذه الكلمة فإن كان نصيبك رويها ومعناها (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه) وهو نصيب سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم ومائة ألف نبي ونيف وعشرين ألف نبي فقد حزت دخر السكونين وفزت بسعادة الدارين وكتبت في جريدة الأولياء وزمرة عالم الفضل (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين : ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً) وإن كان نصيبك مجرد قلقلة اللسان (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا) فهو نصيب رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن كعب بن سلول ومائة ألف منافق (إذا جارك المنافقون) الآية فقد صرت شيئاً خسر الدنيا والآخرة وذلك الخسران المبين وكتبت في جريدة الأعداء في جملة عالم العدل (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) لا إله إلا الله حصن ولكن

نصبوا عليه منجنيق التكذيب ورموه بحجارة التخريب وتظاهروا على هدمه بمعاول الشقاء والنفاق فدخل عليهم العدو فطمس معالمه ودرس مراسمه وشوش مسكن الملك وحمل نظره وسلبهم المعنى وتركهم مع الصورة (إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم) سلبوا معنى لا إله إلا الله فبقى معهم لقلقة اللسان وقفعة الحروف وهو ذكر الحصن لا معنى الحصن وكما أن ذكر النار لا يحرق وذكر الماء لا يغرق وذكر الخبز لا يشبع وذكر السيف لا يقطع فكذلك ذكر الحصن لا يمنع

(فصل) : هذا الحديث يحى بالقليل والقال ما احترق لسان أحد قط بقوله نار ولا استغنى أحد بقوله ألف دينار ، القول قشر والمعنى لب ، القول صدف والمعنى در ، فإذا تصنع بالقشر مع فقدان اللب ؟ وماذا تصنع بالصدف مع فقدان الجوهر ؟ هذه الكلمة مع معناها بمنزلة الروح مع الجسد وكما لا ينتفع بالجسد دون الروح فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة بدون معناها فعالم الفضل أخذوا هذه الكلمة بصورتها ومعناها فزينوا بصورتها ظواهرهم وزينوا بمعناها بواطنهم فحصل لهم بها خير الدنيا والآخرة وبرز لهم شهادة القدم بالتصديق (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط) وعالم العدل أخذوا هذه الكلمة بصورتها دون معناها فزينوا ظواهرهم بالقول وبواطنهم بالسكفر وقلوبهم مسودة مظلمة فحصبوا بها أعراضهم وحصلوا بها أغراضهم وغدا تأنيبهم ريح من صوب القبرة تطفئ ذلك النور فيبقون في ظلمة كفرهم (ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون) وبرز لهم شهادة القدم عليهم بالتكذيب (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) .

(فصل) : أتري إذا قلت لا إله إلا الله وأنت عابد هواك ودرهمك ودينارك ودنياك ماذا يكون جوابك ؟ كذبت يا عبدي لم تقول ما لم يكن لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقاما عند الله وأنت عابد هواك (أقرأيت من اتخذ الهه هواه) وأنت عابد دينارك ودرهمك تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الخيصة تعس واتكس وإذا شيك فلا انتقش ما دمت تقول لا إله إلا الله وأنت تسكن إلى أهل ووطن وتركن إلى أهل ومال ومسكن فليست بقائل كل قول كذبه الفعل فهو مردود ولسان الحال أفصح من لسان المقال إن كان قولك لا إله إلا الله يثمر معنى في القلب فلم تعود

بفلان وتلوذ بفلان وترجو فلانا وتحاف فلانا مادمت تقول لا إله إلا الله وتأنس بغيرنا
فلست لك ولست لنا من كان لله كان الله لهو طابوا لنا حاشعين وكنا لهم حافظين كانوا
لنا وكنا لهم ، يا عبدي لم تلوذ بغيري وأزمة الأمور كلها بيدي أما مالك الملك أتصرف
في ملكي بحق ملكي لا يكون في هذا العالم إلا ما أشاء ولا يقع في الكون إلا ما أريد
فلا تلذ بسواي ولا تقط من رحمتي فانه لا يقط من رحمتي إلا كافر ولا يأمن
مكري إلا خاسر (انه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون) ولا يأمن مكر
الله إلا القوم الخاسرون .

(فصل) : إذا قلت لا إله إلا الله إن كان مسكنها منك اللسان لا ثمرة لها في القلب
فأنت منافق وإن كان مسكنها منك القلب فأنت مؤمن وإن كان مسكنها منك الروح
فأنت عاشق وإن كان مسكنها منك السر فأنت مكاشف فالإيمان الأول إيمان العوام
والثاني إيمان الخواص والثالث إيمان خواص الخواص فالأول ثمرة خير صدق مجرد
والثاني ثمرة نصيرة وانشراح صدر والثالث ثمرة مكاشفة ومشاهدة وإياك أن تكون
مؤمنا بلسانك دون قلبك فتأدى عليك هذه الكلمة في عرصات القيامة إلهي صحبته
كذا وكذا سنة فما اعترف بحقي ولا رأي حرمتي فان هذه الكلمة تشهد لك أو عليك
فان كنت من عالم الفضل شهدت لك وإن كنت من عالم العدل شهدت عليك فعالم
الفضل تشهد لهم بالاحترام حتى تدخلهم الجنة وعالم العدل تشهد عليهم بالاجرام
حتى تدخلهم النار (فريق في الجنة وفريق في السعير) .

(فصيل) : هذه الكلمة أولها كفر وآخرها إيمان فعالم العدل وقفوا مع لا إله
فوقفوا في الكفر فقيل لهم لا تقيموا في هذا المنزل الأول وابعروا إلى المنزل الثاني
(يا أيها الذين آمنوا آمنوا) وعالم الفضل عبروا في المنزل الثاني في منزل إلا الله فقيل
والمؤمنون (كل آمن بالله) فستان ما بينهما .

(فصل) : أول من وقع من عالم العدل في كفر لا إله طريد الملائكة المملكة
ابليس اللعين وأول من دخل من عالم الفضل في إيمان إلا الله صفوة الحضرة آدم عليه
السلام فجعل ابليس اللعين رأس جريدة عالم العدل وجعل آدم عليه السلام رأس جريدة
عالم الفضل فانظر هل وقفت في كفر لا إله فالتحقت بابليس أو عبرت إلى إيمان إلا الله

فالتحقت بآدم عليه السلام أحذر أن تتحقق بابليس فتتحقق بغير أيك فتقطع نسبة
الآدمية وتصل نسبة الشيطانية وتنادى على نفسك المشاركة فيك (وشاركهم في الأموال
والأولاد) إن عاملك بعدله ألحقك بابليس رأس جريدة عالم العدل وإن عاملك
بفضله ألحقك بآدم رأس جريدة عالم الفضل فلا إله مرتبط بالآلة والكلمة
الواحدة لا تنفصل عنها لا إله سم وإلا الله ترياق فكما أن من شرب السم صرفا ولم
يشرب معه ترياقا يهلك فكذلك من شرب سم لا إله ولم يشرب معه ترياق إلا
الله فانه يهلك وأما من شرب الترياق على السم فهو يملك وشتان بين الهالك والمالك
(فصل) : ما لم تتصل حدود لا إله بحدود إلا الله فأنت في خرابة من خرابات
الحصن لا إله بعض الحصن وبعض الحصن لا يكون حصنا قال لا إله إلا الله حصي
وما قال لا إله فحسب بالكلمة بأسرها هي الحصن لا جزء منها فإذا اتصلت حدود
لا إله بحدود إلا الله فقد تم الحصن وكمل بأجزائه وأركانه فإن كل حصن فلا بد له
من أربعة أركان وقولك لا إله إلا الله أربع كلمات كل كلمة منها ركن فمهما لم تتصل
الحدود فالحصن لم يتم بأركانه وكما أنت له أربعة أركان من جهة الصورة فله أربعة
أركان من جهة المعنى وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج وهي الخامسة بنى
الاسلام على خمس .

(فصل) : واعلم أن هذا الحصن متحصن في مدينة إنسانيتك في ولاية القلب وكل
من في هذه المدينة من سمع وبصر ويد ورجل رعايا له وخدم فهم مستخرون له بالقهر
والقسر مستخدمون له تحت الأمر والنهي خلقوا على موافقته وجبلوا على ترك مخالفته
فإن أمر العين بالنظر نظرت وإن أمر السمع بالاستماع سمعت وإن أمر اليد بالبطش
بطشت وإن أمر الرجل بالمشي مشى وإن أمرها بضد ذلك فعلت فهم طائعون لأمره
متجنبون لمواضع زجره فإن كان قاسط في ملكه استعمل هذه الجوارح في العبث
والفساد والمخالفة والعناد في أمر العين فلا تنظر إلا المحرمات وبأمر السمع فلا يسمع
إلا المحرمات وبأمر اليد فلا تبطش ولا تناول إلا المحرمات وكذا الرجل لا تمشي إلا
إلى المحرمات فهم لا ينظرون إلى الحق ولا يسمعون (صم بكم عمي فهم لا يعقلون لهم
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك

طالانعام بل هم اضل . أولئك هم الغافلون) وإن كان مقسطاً في مملكته استعمل هذه الجوارح في الطاعة والعبادة فيأمر العيين فلا تنظر إلا بالأمر ويأمر الاذن فلا تسمع إلا بالأمر ويأمر اليدين والرجلين كذلك سائر الجوارح فتظهر البركة والطهارة وإليه الإشارة بقوله أن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد — الخير

(فصل) : هذه الكلمة حصن بابه ومجازه وبوابه مالم تقص حق البواب لا تدخل الى داخل حصن مالم تخرج من عهدة لا لاتصل الى اثبات إلا وفي الحقيقة ليست بناف ولا عيبث اذ المنفي لا ينفي والثابت لا يثبت فان المنفي منفي والثابت ثابت وانما كلمة لا إله إلا الله أربع كلمات حاصل كلها كلمة واحدة وهي اثنا عشر حرفاً حاصل كلها أربعة أحرف فالاربعة هي الكلمة والكلمة هي الاربعة وهي تركيب قولك الله اثبات محض وتوحيد صرف من غير نفى ولا جحد ولا اله نفى محض لأن الشئ لا ينفي حتى يتصور له ثبوت ووجود وحرف لا ما جاء لنفى شئ حتى يتصور له حقيقة ثبوت ووجود ومن توهم ذلك فهو مشرك فان الحق سبحانه وتعالى منزه في أزل آزاله وأبد آباده عن الشرك والشبيه والصد والند وانما جاءت كلمة لا إله إلا الله منكسة تسكنس غبار الاغيار عن وجوه الأسرار لتصلح أن تكون عرشاً لتجلى الله عليها ومحلاً لنظر الحق اليها كما قال الله تعالى لداود عليه السلام (يا داود طهر لي بيتا أسكنه لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدك المؤمن اتقى اتقى)

(فصل) : مادمت ملوثاً بالنظر الى ما سواه فلا بد لك من نفى لا إله ما دمت تعتمد على رئاسة العلم والجاه فلا بد لك من نفى لا إله وما دمت ترى في الوجود سواه فلا بد لك من نفى لا إله فإذا غبت عن الكل في مشاهدة صاحب الكل استرحمت من نفى لا ووصلت باثبات الا (قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) متى تتخلص من ذكر مالم يكن وتستغل بذكر من لم يزل تقول الله يا الله فتستريح عما سوى الله

(فصل) : كلمة الله أربعة أحرف حاصلها ثلاثة أحرف ألف ولام وهاء فالألف إشارة الى قيام الحق بذاته وانفراده عن مبدوعات فان الألف لا تعلق له بغيره والحق تعالى أيضاً لا تعلق له بغيره واللام إشارة الى أنه مالك جميع المخلوقات والهاء هادى من في السموات والارض (الله نور السموات والارض) وإن شئت أن تقول

قل الالف اشارة الى تألف الحق بالخلق باسباغ النعم في الرزق واللام اشارة الى لزوم الخلق بالاعراض عن الحق والهاء اشارة الى هيبان أوليائه في المحبة والعشق .

ألف التألف للخلاتق كلهم واللام لام اللوم للطرود

والهاء هاء متم في حبه مستهتر بالواحد للعبود

(فصل) : افتح بصير بصيرتك فانه ليس في الوجود شيء إلا هو يقول لا إله إلا

الله (ولمن من شيء إلا يسبح بحمده) الآية (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض)

يدل بوجوده على موحدته ويخلق على حاله .

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

(فصل) : أنظر أن شمس التوحيد انما طلعت عليك فقط كلا وحاشا (والطير

صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) ولكن خصصتم بالتكليف تكريماً وتعظيماً وتفضيلاً

لكم على غيركم لا حاجة إليكم فكريمكم منا وتفضيلكم بنا (ولقد كرّمنا بني آدم

وحملناهم في البر والبحر) الآية

(فصل) : أوجدناكم من كُنتم العدم إلى فضاء الوجود وأمرناكم بالعبودية

والتوحيد لحاجة إليكم أودعت الالهية مفتقر إلى وجودكم أوصفة الوجدانية متوقعة

على شهادتكم كلا وحاشا صفة الالهية والوجدانية لا تتوقف على شهادة شاهد ولا

تستتر بمعاندة جاحد ولكن قصرت أبصار الخفافيش عن إدراك الشمس بعد أن

علوا بوجود ذاتها فان الخفافيش إذا طلعت عليهم الشمس يقولون ناموا فقد جن

الليل علوا بوجودها وعموا عن إدراكها للقصور في أبصار الخفافيش لا في أنوار

الشمس أنا الواحد الأحد في الأزل والأبد شهدتم أوجدتم شتم أو أيتم فان

شهدتم فذلك نصيبكم من نعمت القدم وإن جحدتم فوجود القدم لا يتوقف على وجود

الحدث بل وجود الحدث موقوف على وجود القدم ووجود الحدث يفتقر إلى

وجود القديم (أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الخيد) .

(فصل) : إن كنت فقيراً فلا تأتنا اتيان الأغنياء وإن كنت ذليلاً فلا تأتنا اتيان

الأغنياء وإن كنت منكسراً فلا تأتنا اتيان الأقوياء وإن جئت فقيراً فالفقراء

الصابرون جلساء الله وإن جئت ذليلاً منكسراً فقد قلت أنا عند المنكسرة قلوبهم وإن

جنت ذا كرا فقد قلت أنا جليس من ذكرني (فاذكروني أذكركم) وإن جنت محباً فقد قلت يحبهم ويحبونه وإن جنت متقرباً فقد قلت من تقرب إلى شيراً تقرب إليه ذراعاً ومن أناني يمشي أتيته هرولة - الخبر ، ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإن أحبته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً في سماع وبصر وبني ببطش الخبر ، وإن جعت يوماً أو مرضت أعاتب المقصر في حقك فأقول مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني فيقول كيف تجوع وأنت رب العزة فأقول مرضت من عيدي فوعزني وجلالي لو عدته لو جدتني عنده أخلم رداء كبريائي وعظمي وارتد برداء فضلي ورحمي .

(فصل) : اجعل رأس مال بضاعتك التوحيد وملاد أمرك التجريد واجعل غناك افتقارك ، وعزك انكسارك ، وذكرك شعارك ، ومحبتك دنارك ، وتقواك ازارك ، فإن كنت مفقراً إلى زاد وراحلة وخفير فاجعل زادك الافتقار ومطيتك الانكسار وخفيرك الاذكار وأنيسك المحبة ومقصد سفرك القربة فإن ربحت في هذه البضاعة فقد ربحت كل شيء وإن خسرت فيها فقد خسرت كل شيء أترى أنت مشتر أم بائع فإن كنت مشترياً (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) فأنت خاسر وإن كنت بائعاً (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) الآية فأنت رابح أولئك كانت معاملتهم مع الخلق وهؤلاء كانت معاملتهم مع الحق فعامل الخلق خاسر وعامل الحق رابح أولئك ينادى عليهم (فما ربحت تجارتهم) وهؤلاء يقال لهم (فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به) فستان ما بينهما أترى من أي الحزبين أنت أمن حزب أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أم من حزب (إن الله اشترى) ؟ إن أحببت أن تعلم من أي الحزبين أنت فانظر عند ذكرك في محل قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) فإن وجل له قلبك وخشعت جوارحك (تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) فاعلم أنك من حزب أن الله اشترى وإن لم يخشع قلبك ولم تخضع له جوارحك وكان قولك لا إله إلا الله كقولك الحائط والجدار فاعلم أنك من حزب (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى : فويل للناسية قلوبهم من ذكر الله) .

(فصل) : من لم يكن له نصيب من قوله إنما المؤمنون أي شيء يكون نصيبه إذا

قلت الله أو قلت لا إله إلا الله وأنت غافل القلب هل يكون لك فيه نصيب كلا وكلا
 فإن من خلا قلبه عن نصيب إنما المؤمنون فأى فرق بينه وبين عابد الصم والصليب
 وأي فرق بينه وبين الصخرة والحجر (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة
 أو أشد قسوة) بالله إذا كان هذا قلب المؤمن فكيف يكون قلب الكافر إذا كان هذا
 قلب الموحّد فكيف يكون قلب الجاحد إذا كان هذا قلب الذاكر فكيف يكون قلب
 الغافل ؟ أولئك هم الغافلون .

(فصل) : متى تنبه من سنة غفلتك وتصحو من خمار سكرتك فتفهم ما تذكر
 وتعلم ما تقول أمرت بالفهم ثم بالذكر وأمرت بالملم ثم بالقول فما لم تعلم لا تقبل وما
 لم تفهم لا تذكر إذا قلت لا إله إلا الله وأنت غافل القلب غائب الفهم ساهى السر
 فليست بذاكر (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) إذا ذكرت فلتكن كلك
 قلبا وإذا نظقت به فلتكن كلك لسانا وإذا سمعت فلتكن كلك سمعا وإلا فأنت تضرب
 في حديد بارد .

إذا ذكرت كاد الشوق يقتلني وغفلتي عنك أحزان وأوجاع
 فصار كل قلبا فيك واعية للسقم فيها وللآلام اسراع
 (فصل) : إن سلط سلطان لا إله إلا الله على مدينة إنسانيتك لم يبق في دائرة
 دارك ديار ولم يسلكها أحد من الأغيار ولم يبق لك معه قرار ولا تبقى ولا تذر
 (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) فيصير عن كبرك مذلة
 وتواضعا وعن كثرتك قلة وعن وجودك محوا وعن بقائك فناء وتبدل كل صفة
 مذمومة بصفة محمودة وتنقل من عز هو ذل إلى ذل هو عز ويقطع منها شجر صفاتك
 المذمومة ويزول عنها عوسج الكفر والتعطيل ويذهب منها شوك التشبيه والتشيل
 ويغرس فيها ريحان الايمان والتوحيد وينبت فيها تشریف التنزيه والتفريد
 وتنوع صفاتك المحموده (والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي نخبت
 لا يخرج إلا نکدا) .

(فصل) : كل سلطان لولايته أمدا معدود وحد محدود الاسطان لا إله إلا الله
 فأنس ولايته ثابتة أبد الأبد باقية مدى السرمد شملت الأولين والآخرين طائعين

وكارهمين وعمت أهل السموات والأرضين (إن كل من في السموات والأرض إلا أتى الرحمن عدواً) ولكن أتى عبد طوعاً وشوقاً وبحجة وعهد أتى كرهاً وسوقاً وقهراً وقصراً (والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً) (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) إلى قوله تعالى (قالوا بلى) فعالم الفضل قالوا بلى طوعاً وعالم العدل قالوا بلى كرهاً أخرجهم من ظهر آدم على هيئة الذر ثم فرقهم فرقتين وجعلهم عالمين فعالم الفضل عن يمينه وعالم العدل عن شماله ثم خلق لهم آلف الفهم والسمع والنطق ثم خاطبهم وأشهدهم على أنفسهم الآية فأقر السكل بالوحدانية وأدعوا بالفردانية فقالوا بلى فعالم الفضل قالوا بلى طائعين مسارعين وعالم العدل قالوا بلى كارهمين متساقلين ثم أخذت شهادة كل واحد منهم بما شهد على نفسه أن لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فلما أخرجوا من عالم القدرة إلى عالم الحكمة ظهر من كل واحد منهم ما كان يضره من توحيد وجود فعالم الفضل قالوا بلى مع اعتقاد الصديق قوفوا بعهدهم وحافظوا على ميثاقه وعالم العدل قالوا بلى اعتقاد الجحود فخانو العهد وضعوا الميثاق فبرز نعت القدم لعالم الفضل بالمدح لهم والثناء عليهم فقال (الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق) وبرز لعالم العدل بالقدح فيهم والإضرار عليهم فقال (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) ثم في عرصات القيامة إذا بسط الصعيد يظهر سلطان بلى على كل العالمين فيشهد لعالم الفضل بالامانة ويشهد على عالم العدل بالحياة ثم يحشر لكل واحد كتاب أقراره وشهادته على نفسه (ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيماً)

(فصل) : أشهدك على نفسك لعلمه بنسيانك (أحصاه الله ونسوه) أشهدك على نفسك لعلمه بأنك ظلوم جهول (وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) أشهدك على نفسك حتى لا يقبل انكارك بعد اقرارك ولما أشهدهم على أنفسهم وأخذ على كل العالمين العهد والميثاق اشتري من عالم الفضل أنفسهم علماً منه بأنهم يضحفون عن مجاهدتها ومكابدتها فقال سبحانه وتعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) الآية (فصل) : وإنما قال اشترى أنفسهم ولم يشتر قلوبهم لأن القلب لما كان لا يستعبده

شيء من المحلوقات ولا يسترقه شيء من الموجودات لانه لا يأنس الا بالحق ولا يطعم من الا بذكره. خلص عن ريق الاغيار فصار بمنزلة الحر والحر لا يباع ولا يشتري والنفس لما كانت تسكن الى الشهوات وتركن الى اللذات وتستعدها كل شهوة وتسترقها كل لذة صارت بمنزلة العبد والعبد يباع ويشترى ويجوز عليه البيع والشراء هذا رشح من اناء ظاهر الشرع ومزاج من العلم الظاهر لان الكلام يجري على قدر قدر الوقت ان صفوت صفى لك وان مرجت مزج لك جواب

جواب آخر انما كان الشرى للنفس دون القلب لان القلب مشغول بالحق دون الخلق والنفس مشغولة بالخلق دون الحق فاشترى النفس لشغلها بالخلق عن الحق وان شئت قلت لان النفس جبلت على صفات مذمومة وخصال سيئة وهي محل الآفة ومواطن المخالفة والقلب جبل على صفات محمودة وخصال حسنة وهو موطن الطاعة والعبادة فاشترى النفس دون القلب لتقبلها من الصفات المذمومة الى الصفات المحمودة ومن صفاتها الى صفات القلب

(فصل) : ولما وضعت النفس في كفة البيع والشرى وجري عليها التسليم والتسليم فسلها الحق سبحانه وتعالى الى الملك وألهمها قبول ما يلقى اليها من الخير فالملك أبدا يدعوها اليه ويرغبها فيه ويحذرهما من الشر ويرغبها عنه الى أن تأنس به وتسكن اليه وتناقاد له فاذا سكنت اليه وانقادت له سلب عنها كل صفة مذمومة وبودع فيها كل صفة محمودة فتخرج من ظلمة الكفر الى نور الايمان ومن ظلمة كل صفة مذمومة الى نور كل صفة محمودة فاذا خرجت عن ظلمة أوصافها ورجعت عن معاندتها وخلافها وانقادت لئلا مرور ضيقت به وسكنت له واطمأنت اليه حيثئذ يدخلها في زمرة عباده فقال تعالى (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) وأما عالم العدل فافقروا في عالم القدرة ووجدوا في عالم الحكمة فلم يصلح أن تكون أنفسهم محلا لشراء فأبعدها عن حفظه وطلانه فسلها الى الشيطان وألهمها قبول ما يلقى اليها من الشر فهو أبدا يأمرها بالفواحش ويغريها بالخبائث ويدعوها الى ما عجن في طبيعتها وجل في أصل خلقتها من الانغماس في الشهوات والتهافت على المعاصي والمخالفات حتى تصير شيطانا ماردآ لما يأمرها به مساعدا فتصير ناهية

عن الخير أماره بالسوء (إن النفس لا مارة بالسوء) الآية وهي من أقوى أعوانه وأولى أقرانه (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو قرين)

(فصل): عالم الفضل أشهدهم على أنفسهم وأهلهم التوحيد والتقوى وعالم العدل أشهدهم على أنفسهم وأهلهم الفجور والمعصية (ونفس وما سواها فألهمها خورها وتقواها) عالم الفضل عالمهم وعالم العدل أهلهم عالم الفضل عالمهم بفضلهم فهداهم وعالم العدل أهلهم بعدله فأقصاهم.

(فصل): ليس الخوف من سوء العاقبة وإنما الخوف من سوء الساقية إن الله تعالى خلق الخلق في ظلة ثم رشح عليهم من نوره فضلاً فمن أصابه من ذلك النور اهتدي ومن أخطأ ضل خلق الخلق عدلاً ورحم عليهم من نوره فضلاً فمن أصابه من ذلك النور كان من عالم الفضل ومن أخطأ كان من عالم العدل وليس ذلك النور عبارة عن شعاع ينسبط على صورهم وأشباحهم وإنما هو عبارة عن نور ينسبط على قلوبهم وأرواحهم وهو عبارة عن نور الهداية (الله نور السموات والأرض مثل نوره: في قلوب المؤمنين: كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاج كإنها كوكب دري) فالمشكاة بمنزلة بشرتك والمصباح بمنزلة نور توحيدك والزجاجة بمنزلة قلبك وتشبيه المشكاة بالبشرية لما في البشرية من الكثافة فهو محل ظلمة وسواد والمصباح كلما كان في الظلمة والسواد كان أشد في الاشتعال والايقاد وتشبيه نور التوحيد بنور المصباح ليستضي به ما يحاوره ويحل فيه وتشبيه القلب بالزجاجة لما فيها من اللطافة فإن الزجاجة شفافة تطرح أشعة الأنوار على ما يقابلها ويحاذيها من الأجرام والقلب شفاف تعبر منه أشعة أنوار التوحيد إلى ما وراءه من الجوارح وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» وتشبيه الزجاجة بالسكوكب الدرري إشارة إلى أشراقها واستنارتها والدرري منسوب إلى الدر وهو مبالغ في استنارته وصفاء جوهره (توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية) وذلك أكثر ايقاد وأصفى لدهنها وكذلك شجر التوحيد لا شرقية ولا غربية ولا معطلة ولا وثنية ولا دهرية ولا ثنوية ولا يهودية ولا نصرانية ولا مشبهية ولا معتزلية ولا قدرية ولا جبرية بل محمدية علوية وكما أن تلك الشجرة لا شرقية ولا غربية كذلك شجر التوحيد لا سماوية ولا أرضية ولا

عرشية ولا فرشية ولا فوقية تحية ولا علوية ولا سفلية انفصلت عن الخلق وطارت في طلب الحق فهي عن الخلق منفصلة وبالخلق متصلة فصارت لشرقية ولاغربية ولا دينوية ولا أخروية ولا تريد لذة الدنيا ولا تريد لذة الآخرة يريدون وجهه وإن شئت تقول لشرقية ولاغربية لا ترغب في الجنة ولا تخاف من النار وإن شئت تقول لشرقية ولاغربية لا يغلب عليها الخوف فيتئس من روح الله تعالى ولا يغلب عليها الرجاء فنام مكر الله تعالى فهي واقعة بين الخوف والرجاء لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لا اعتدلا فهي لشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار أي لصفائه وأشراقه نور على نور نور الذهن على نور المصباح ونور المصباح على نور الرجاجة (يهدي الله لنوره من يشاء) - (فصل) : إن أشرقت شمس التوحيد من فلك التفريد على أرض قلبك أضمحلت رسوم نفسك وانقضت ظلمات بشرتك (وأشرقت الأرض بنور ربها) ورأيت صفوة الخلائق وسائر الأنبياء يسرون تحت لواء لا إله إلا الله كل نبي زمرة وأتباعه بالله هل لك معهم نفس أوفيا بينهم قدم لا كلا كلا ولا مشيت قدما في متابعتك أورايت نفسا في مراقبتك بل عبادتك مشوبة بالخطوطة وخلواتك مزوجة بالأغراض واذكارك مخلوطة بالغفلات وحركاتك وسكناتك مشوبة بسوء الأدب أترى إذا صليت وقلت وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض وأنت ملتفت إلى غيره هل تسكون قد توجهت إليه وإذا أمسكت عن طعامك وشرابك عادة لا عبادة هل أمسكت لأجله كلا وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم من مصل ليس له من صلاته إلا التعب والنصب تالله بمجرد الصورة لا يكفي بمجرد القول لا يغني (إذا جاءك المنافقون قالوا) الآية القول بمنزلة الورق من الشجرة فإن كلمة التوحيد بمنزلة الشجرة (كلمة طيبة كشجرة طيبة) فعروق هذه الشجرة التصديق وساقها الإخلاص وأغصانها الأعمال وأوراقها الأقوال فكما أن أدنى مافي الشجرة الأوراق فكذلك أدنى مافي الإيمان الأقوال.

(فصل) : اعلم أن شجرة لا إله إلا الله شجرة السعادة فإن غرسها في منبت التصديق وسقيتها من ماء الإخلاص وراعيها بالعمل الصالح رست عروقها وثبت ساقها واخضرت أوراقها وأبعت ثمارها وتضاعف أكلها (تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها)

فإن قلت مائمة هذه الشجرة قلت اليقظة والتوبة والزهد والورع والتوكل والتسليم والتفويض وكل صفة من الصفات الباطنة الروحانية وكل خصلة من الخصال المحمودة الظاهرة الجسمانية فإن تلك الشجرة (تؤتى أكلها كل حين باذن ربها) وهذه الشجرة تؤتى أكلها كل حين وليسكن تلك حينها ستة أشهر وهذه حينها كل لحظة ونفس ثمرة هذه الشجرة قوت لعالم الأرواح وثمرتها تلك الشجرة قوت لعالم الاشباح، هذه قوت لعالم المعاني والاسرار وتلك قوت لعالم الصور والآثار، وإن غرست هذه الشجرة في منبت التكذيب والشقاق وسقيتها من ماء الرياء والنفاق وتعاهدتها بالأعمال السيئة والأفعال القبيحة وراعتها بنقض العهد وتضييع الأمانة حطع عليها غدير الغدر ولحقها هجير الهجر فتأثرت ثمارها وتساقطت أوراقها وانقص ساقها وتقطعت عروقها وهبت عليها عواصف القدر فمزقتها كل ممزقة (وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً).

(فصل) : من استظل بظل هذه الشجرة فقد ظفروا من لا فقد خسر من تعلق بهذه فقد سعد سعادة الأبد ومن لا فقد شقى شقاوة الأبد ومن تعلق بغصن من أغصانها رفعه إلى أعلى الدرجات ومن لا وضع في أدنى الدرجات :

(فصل) : « لا إله إلا الله » هي الكلمة العالية الشريفة العالية من استمسك بها فقد سلم ومن استعصم بعصمتها فقد عصم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم » الخبر . هذا توقيع العصمة الدنيوية وأما توقيع العصمة الآخروية لا إله إلا الله حصني فمن قال لا إله إلا الله دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة .

(فصل) : هذه كلمة نتيجتها معرفة الوجدانية وثمرتها الاقرار بالفرديّة وذلك هو من وجود الموجودات وكون الكائنات لولا معرفة الوجدانية والاقرار بالفرديّة لما سحب ذيل الوجود على موجود ولا خرج من كتم العدم مفقود (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) الآية عبيد خلقتك من أجل التوحيد وخلقت الأشياء كلها من أجلك من العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما من الموجودات من الحيوانات والنباتات والجمادات السما والارض تمالك والملائكة تحفظك والنيرات العلوية تنور عليك والموجودات

السفلية محل تصرفك فالكل مخلوق لاجلك وأنت مخلوق من أجل التوحيد فكل الخلق إذاً إنما خلق لأجل معرفة الوجدانية والاقرار بالفرديّة كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق

(فصل) : أعرف عبيدي خلقت الاشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلّي فاشتغلت بالنعمة عن المنعم وبالعطاء عن المعطى فما أدبت شكر نعمته ولا راعيت حرمة عطائه ، كل نعمة شغلتك عني فهي نعمة وكل عطية الهتك عني فهي بلية سؤال - ما شكر النعم الجواب ؟ - شكر النعمة هو الثناء على المنعم بما أنعم عليك وأسداه اليك وإن شئت أن تقول قل الشكر هو أن تستعين بنعمته على طاعته ، الشكر هو أن لا تشغل بنعمته عنه ، الشكر هو رؤية المنعم فيما أنعم به ، شكر النعمة مظنة النوال وكفرها مظنة الزوال ، شكر النعمة مظنة الابصار وكفرها مظنة البوار ، شكر النعمة مظنة للمزيد وكفرها مظنة العذاب الشديد (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد)

(فصل) : عبيدي أنا الذي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد أعطى لا لباعث وأمنع لا لحادث وأسعد لا لعلّة وأخلق لا لقلة وإبتلى بالشكر لا لحاجة وقد خلقت الاجدية وتقدست الصمدية عن البواعث والعلل لو كانت الارادة هي عن باعث لكان محمولاً ولو كانت عن حادث لكان معلولاً وليس بمحمول ولا معلول بل خالق البواعث والعلل (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)

(فصل) : عبيدي ليس في الوجود الا أنا فلا تشغل الا بي ولا تقبل الا على ان حصلت لك فقد حصل كل شيء وان فتك فقد فات كل شيء وان رفعت الى ذروة الاكوان وترقيت الى آن الامكان وأعطيت مفاتيح كنوز الكونين وسيقت اليك ذخائر الدارين واغتررت بشيء منها طرفة عين فأنت مشغل عنا لابنا ومقبل على غيرنا لأعلينا ان قمعت بنعيم العاجلة فأنت هالك (أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار) وان قمعت بنعيم الجنة فأنت من البله من اشتغل بالدار عن الجار فهو أبله ومن اشتغل بالرزق عن الرازق فهو أبله وان متعت بنعيم الدنيا فانك نعيم وان متعت بنعيم الآخرة فانك نعيم الدنيا والسعادة مالم تحسر الدنيا ولا الآخرة

(يريدون وجهه) لا تصلح لطلبنا ولا تدخل في دائرة ارادتنا ولا تكون بنا ولا لنا واشد بلسان حالك :

ولما رأيت الحب قد من جسره • ونودي بالعشاق ويحكم مروا
أتيت مع العشاق كيا أجوزه • فصادفني الحرمان فانقطع الجسر
أحاطت بي الامواج من كل جانب • ونادى منادى الهجر قد عدم الصبر
هذا المقدر إن رضيت به والا فعليك يدين المعائر تعجز بمماجز النساء واقعد
في بيت تخلفك واجلس في زاوية اذارك انكم رضيتم بالقيود أول مرة فاقعدوا
مع الخالفين

(فصل) : مرید الدنيا كثير ومرید الآخرة كثير ومرید الحق عزيز خطير
خطر المرید على قدر خطر الارادة وخطر الارادة على قدر خطر المراد وخطر
الخلق يسير فخطر ارادته يسير فخطر مریده يسير، خطر الحق خطير وخطر
ارادته خطير فخطر مریده خطير من أراد من الملك الدخول الى عرصة داره
والجلوس على مائدة كرامته لا يكون كن يريد من الملك جيفة ملقاة في اصطبل
دوابه ومن أراد من الملك الجلوس معه على بساط قربه في حجرة خلوته لا يكون
كن أراد منه الدخول الى دار ضيافته والخلاص من سجن مهاتته ، للمجاورة أثر
في المجاورة فمجاورة تكسب شرفا ومجاورة تكسب دناءة ومن جاور الملك
في دار كرامته اكتسب شرفاً ومن جالس الملك على بساط قربه في حجرة خلوته
ازداد شرفاً لكل درجة ولكل مقام لهم درجات عند الله وما منا إلا له مقام
معلوم أقوام قاموا في عالم الطبيعة واستولت عليهم ظلمات عالم البشرية فعميت
عليهم بصائرهم عن ارادة الأعلى فتعلقت ارادتهم بالادنى وتشبثت همهم
بمخروط الدنيا وهي الجيفة الملقاة في اصطبل الدواب فحبطت أعمالهم وخابت
آمالهم وعذبوا بمذايبن عذاب الفرقة في الحال وعذاب الحرقة في المسأل (أولئك
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)
أقوام اجتهدوا في مفارقة عالم الطبيعة والخلاص من ظلة عالم البشرية فاشتغلوا
 بالرياضة وتزكية النفوس والطهارة فارتفعوا عن تلك الدرجة وعلوا عن تلك

الزينة غير أنهم بقيت عليهم بقية من عالم الطبيعة والبشرية فلم تكمل لهم إرادة الحق فتعلقت إرادتهم بالنجاة من النار وهي سجن المهانة وأقوام غلب عليهم الخوف فتعلقت إرادتهم بالنجاة من النار وهي سجن المهانة وفهم غلب عليهم حب الرجاء فتعلقت إرادتهم بالجنة وهي دار الكرامة وهؤلاء قوم اشتغلوا بالعالي عن الاعلى وبالكمال عن الأكمل وبالشريف عن الأشرف وهذه الفرقة وإن لم يعذبوا في المسائل يذيران الحرقه فقد عذبوا في الحال يذيران الفرقه ويذيران الفرقه عند الأحباب أشد من يذيران الحرقه . شعر :

ولو سلطت نار التفريق والهوى * على سقر يوما لذاب لهيها

أشد جحيم النار أبرد موقعا * على كبدى من نار بين أضيها

أقوام فارقوا عالم الطبيعة وطاروا عن عش عالم البشرية وام يبق عليهم من رسومهم بقية فجازوا الأكوان وعبروا الموجودات وغابوا عن الخلق فتعلقت إرادتهم بالحق فهو مرادهم ومقصودهم واسان الحق ينطق عنهم مألنا والاشتغال بالدنيا والعقبي مألنا والاشتغال بالجنة والنار لا تشتغل بدنيا ولا عقبي ولا بجنة ولا نار ! إن رضى عنا فهو قادر أن ينعمنا في النار وإن غضب علينا نعوذ به منه فهو قادر على أن يعذبنا في الجنة ! ولو عبدناه رغبة في جنته أو رهبة من ناره لسكننا بمن يعبده على حرف وقد عاب ذلك على أقوام فقال تعالى (ومن الناس من يعبد الله على حرف) الآية فتعبد به له لا لسواه يريدون وجهه فحصل لهم الملك ملك الدنيا وملك العقبي فهم المملوك في زي المساكين من ادعي في محبة كذب باشتغاله عنه بلذيد الطعام والشراب ومن اشتغل بنعم الجنة فهو كذاب أن قاموا فيه وإن قعدوا فمعه وإن نطقوا ففيه وإن أخذوا فمعه وإن نظروا فاليه وإن غمضوا فعليه به يسمعون وبه يبصرون وبه ينطقون وبه يبطشون واليه الإشارة بقوله كنت له سمعا وبصرا وبدأ ومؤيدا في يسمع وبني يبصر وبني يبطش ، الخبر . ما جعل لغيرهم وعدا عجلى لهم نقدا وما جعل لغيرهم غنيا شاهدا وعينا فهم في زواياهم وعلى سجادتهم وهم في الشرق وهم في الغرب وهم في القرش وهم في العرش وإن لم يعرج بأشباحهم فقد عرجوا بأرواحهم وإن لم يشاهدوا الحق بأبصارهم فقد شاهدوهم بأسرارهم فهم صفوة

الحق ومقصود الكون من الخلق بهم يرزقون وبهم يخلقون أخلصوا لله في العبودية والتوحيد وصدقوا في الإرادة والتجريد فطوبى لهم لا بل طوبى لمن آمن بهم ولقد عاتب الحق سبحانه وتعالى نبيه سيد الأحاب في مثل حالهم بأشد العتاب فقال (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء) الآية . . . سؤال ما الإرادة؟ الجواب الإرادة عقد القلب على طلب الرب، الإرادة ترك الممالك وتركوب الممالك، الإرادة ترك الراحة والأعراض عن المباحات، الإرادة الاحتراق بسيران الطلب ألا ترى احتراق الفراش في نار الشهوة فان الفراش المسكين يتهافت على الوقوع في النار والاحتراق بالنار كان حياته في احراقه هذا مع صغر شأنه وصغر مطلوبه يتلف نفسه في محبوه وأنت مع كمالك وإلالية محبوبك تتوقف في بذل نفسك ومحو وجودك كأن الأبدية متوقفة على وجودك وذلك المسكين متمهت متمالك على اتلاف نفسه في مطلوبه ومراده فكان حياته في ابطال حياته وأنت تسمع منادى القدم ينادى فوق سطح قصر دائرة الأزل (ولا تحسبن الذين قبلوا في سبيل الله) الآية. وأنت تتوقف من قصر شأن ارادتك عن شأن ارادة فراشه ومن كان هكذا فليس بصادق في الإرادة لا بل ليس له نصيب في اللذادة .

(فصل) : فلا بد لك من بذل نفسك ومحو وجودك إما نحن وإما أنت فنفسك حجابك ما لم يرتفع الحجاب فلا نحن ولا أنت ولست لنا ولستالك ان زال عنك وجود كان بك أبقيناك بوجود هو بنا من كان في الله تلفه كان على الله خلفه نفسك أقل من كل شيء ومرادك أجل من كل شيء فإلم تترك أقل من كل شيء لأجل كل شيء فكيف تكون طالباً؟ فكيف تكون مريداً؟ أ بذل النفس وقدم الممجة (فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) هذا هو الوصال والا فدون الوصال حد النصال ان كنت مريداً فأنت مراد وان كنت طالباً فأنت مطلوب وان كنت محباً فأنت محبوب (وما تشاؤون الا أن يشاء الله)

(فصل) : يا هذا مادمت مقبلاً على غيرنا وملتفتاً الى سوانا فواظب على قول لا اله الا الله فانها تمحو منك المذموم وتزيد فيك المحمود فان فيك وجودين وجود مذموم ووجود محمود ووجود عدل ووجود عدل ووجود فضل فوجودك المذموم من عالم العدل ووجودك المحمود من عالم الفضل وكل واحد من هذين العالمين يشتمل على أجزاء متعددة

فوجودك العدلي يشتمل على سبعة أجزاء عدلية وهي الحس والشغل والهوى وكدورة النفس والنفس والبشرية والطبع والشیطان من وراء ذلك والفضلي يشتمل على ثمانية أجزاء فضلية وهي الحس والفهم والعقل والفؤاد والقلب والروح والسر والهمة والملك من وراء ذلك وكل جزء من أجزاء وجودك العدلي مقابل بجزء من أجزاء وجودك الفضلي فالحسن يذموماً ويكون محموداً فالحسن المحمود في مقابلة الحس المذموم والشغل في مقابلة الفهم والهوى في مقابلة العقل وكدورة النفس في مقابلة الفؤاد والنفس في مقابلة القلب والبشرية في مقابلة الروح والطبع في مقابلة السر والشیطان في مقابلة الملك وأما الهمة فليس في مقابلة جزء من المذموم لأنها جزء تام وإما كانت أجزاء الفضل ثمانية وأجزاء العدل سبعة لأن أسكل جزء من هذه الأجزاء باب من أبواب وجودك فجعل أبواب وجودك الفضلي ثمانية بعدد أبواب الجنة فإما دار الفضل وجعل أبواب وجودك العدلي سبعة بعدد أبواب النار لأنها دار العدل قال سبحانه وتعالى (لها سبعة أبواب) فوجودك الفضلي هو الجنة المعجلة وهو الجنة الصغرى ووجودك العدلي هو النار المعجلة وهو جهنم الصغرى وكل باب من أبواب الجنة المعجلة ينفذ إلى باب من أبواب الجنة المؤجلة وكل باب من أبواب النار المعجلة ينفذ إلى باب من أبواب النار المؤجلة (لكل باب منهم جزء مقسوم)

(فصل): فإن أشرق نور هذه الكلمة على جزء من أجزاءك الفضلية ذهب ظلمة ما يقابلها من أجزاءك العدلية فإن أشرق نور الكلمة مثلاً على السر ذهب ظلمة الطبع وإن أشرق على الروح ذهب ظلمة البشرية وإن أشرق على القلب ذهب ظلمة النفس وكذلك سائرها فإن أجزاءك الفضلية في اللطافة بمنزلة الجوهرة الشفافة تطرح شعاعها على ما يقابلها ويحاذيها ومثال ذلك مثال مصباح في قنديل والقنديل في زاوية أو بيت مظلم فإن نور المصباح يشرق على القنديل ونور القنديل يشرق على الزاوية أو البيت المظلم فقدر كلمة التوحيد بمنزلة المصباح وقدر جزئك الفضلي بمنزلة القنديل وقدر العدلي بمنزلة الزاوية أو البيت المظلم فكما أن نور المصباح يشرق على القنديل ونور القنديل يشرق على الزاوية أو البيت المظلم فكذلك نور كلمة التوحيد يشرق على جزئك الفضلي وجزؤك الفضلي يشرق على جزئك العدلي وكما أن ظلمة البيت والزاوية تزول بمقابلة القنديل والمصباح فكذلك ظلمة جزئك العدلي تزول بمقابلة جزئك الفضلي ونور التوحيد

والإشارة بقوله (مثل نوره) كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة) الآية وما يوضح لك أن المقابلة لها أثر في تعدد النور من محل إلى محل نور الشمس فانه ينسقط على جدار مثلاً فيستير بنوره الجدار الذي يقابله ثم يستير بنور ذلك الجدار جدار آخر يقابله وعلى ذلك لا يزال النور يتعدى من محل إلى محل آخر بطريق المقابلة إلى أن تقطع بحجاب كثيف فمعد ذلك يقطع التعدد هذا في عالم العيني وإذا كان في عالم العيني كذلك فإن عالمك العيني على نحو من عالمك العيني يكون في عالمك الغيبي جزء منه ولهذا يقال لك العالم الأصغر وإذا جار ذلك في العالم الأكبر جاز في العالم الأصغر وقد يجوز أن يشرق نور الكلمة مثلاً على جزء من أجزائك الفضلية ثم يتعدى من ذلك الجزء إلى سائرها مثل أن يشرق على الهمة فيتعدى إلى السر ومن السر إلى الروح ومن الروح إلى القلب إلى أن يصل إلى سائرها فإن كل جزء من هذه الأجزاء مقابل لصاحبه وقد بينا أن المقابلة لها أثر في تعدد الانوار وإنما يقطع التعدد بحجاب كثيف وهذه لطيفة وليست بكشفة فينبغي أن يتعدى من الجزء الواحد إلى سائرها فإذا كان هناك حجاب كثيف من آثار أجزائك العدلية فانه ربما منع تعدد النور إلى ما وراءه وذلك المثال في ضرب المثال بمنزلة نور الشمس فإن الشمس في العالم العلوي في السماء الرابعة ويصل شعاعها إلى هذا العالم السفلي لأن أجزاء السموات رقيقة لا يحجب وصول النور إلى ما وراءه فلو قدر في مقابلتها جزء من أجزاء العالم السفلي أو حجاب كثيف كالغيم وغيره يحجب شعاعها عن وصول النور إليك فعالم وجودك الفضلي بمنزلة العالم العلوي وعالم وجودك العدلي بمنزلة العالم السفلي فقدر الهمة من العالم الفضلي بمنزلة العرش من العالم العلوي وقدر الصفات السبع بمنزلة السموات السبع وقدر صفات العالم العدلي السبع بمنزلة الأرضين السبع وكما أن العالم العلوي في غاية اللطافة لا يحجب وصول النور من جزء إلى جزء فكذلك العالم الفضلي في غاية اللطافة لا يحجب من وصول النور من جزء إلى جزء وكما أن العالم السفلي في غاية الكثافة يحجب وصول النور من جزء إلى جزء فكذلك عالم العدلي في غاية الكثافة يحجب وصول النور من جزء إلى جزء

(فصل ٥) : العالم الفضلي كله نور والعالم العدلي كله ظلمة وهما يتعاقبان كلما ذهب جزء من عالم العدلي أعقبه جزء من عالم الفضلي فهما في التعاقب بمنزلة الحركة والسكون أو الظل والشمس أو الليل والنهار كلما ذهب جزء من الليل أعقبه جزء من النهار وكلما

ذهب جزء من النهار أعقبه جزء من الليل (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل)
 فليكن عالم وجودك العدلي ونهارك عالم وجودك الفضلي فان تكاثفت ظلمات الشر لك من
 نفى لآله على نهار وجودك الفضلي ذهب نور هو صار عدلياً وان طلعت شمس الوحدةانية
 من رج الفردانية في سماء الآلهة على ليل وجودك العدلي أذهب ظلمته وصار فضلياً
 فمسكن لآله عالم وجودك العدلي ومسكن الآلهة عالم وجودك الفضلي فلا إله ظلمة
 ومسكنه منك محل الظلمة والآلهة نور ومسكنه منك محل النور فاذا اتصلت حدود لآله
 بآثبات الآلهة انعكست أنوار الآثبات على ظلمة النفى فصار الكل نوراً وآثباتاً محضاً
 وذهبت ظلمة النفى بنور الآثبات (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق)
 فاذا ذهبت ظلمة النفى بنور الآثبات استنار به عالم وجودك العدلي وانقلبت أجزاؤه
 العدلية فضلية فصار الحسن المذموم حسناً محموداً وصار الشغل فهما رهوى عقلا وكدورة
 النفس فؤاداً والنفس قلباً والبشرية روحاً والطبع سراً والشيطان ملكاً واليه الإشارة
 في قوله أسلم شيطاني

(فصل) اعلم أن السالك له ثلاثة منازل فالمنزل الأول عالم الفناء والمنزل الثاني
 عالم الجذبة والمنزل الثالث عالم القبضة فاذا كنت في عالم الفناء فواظب على قول لا إله إلا
 الله واذا كنت في عالم الجذبة فواظب على قول الله الله واذا كنت في عالم القبضة فواظب
 على قول هو هو وانما كان ذكرك في عالم الفناء لا إله إلا الله وذكرك في عالم الجذبة الله الله
 وذكرك في عالم القبضة هو هو انك ما دمت سالك في عالم الفناء فالغالب عليك عالم وجودك
 العدلي وما دمت سالكاً في عالم الجذبة فالغالب عليك عالم وجودك العدلي وصفاتك المذمومة واجعل ذكرك
 الفناء لا إله إلا الله لأن المستولى عليك عالم وجودك العدلي وصفاتك المذمومة واجعل ذكرك
 في عالم الجذبة الله الله لأن المستولى عليك عالم وجودك الفضلي وصفاتك المحمودة لأن كلمة
 لا إله إلا الله خاصيتها في النفى والمحو وكلمة الله خاصيتها في التقوية والتزينة المحمودة وما دمت
 في عالم الفناء فأنت إلى النفى والمحو أحوج لأن الغالب عليك الصفات المذمومة
 وما دمت في عالم الجذبة فأنت إلى التقوية والتزينة أحوج لأن الغالب عليك الصفات
 المحمودة أما اختصاص عالم القبضة بقولك هو هو لانك متى وصلت إلى هذا العالم
 فقد ذهبت عنك كدورات صفاتك العدلية وأشرقت عليك أنوار صفاتك الفضلية
 واتصل بك تصرف الحق سبحانه وتعالى من غير واسطة وصرت معدوماً بالاضافة

إليك موجوداً بالإضافة إليه فانياً بالإضافة إليك ، فإيا بالإضافة إليه لجعل ذكرك في هذا العالم هو هو لان الموجود هو والباقي هو ومعنى قولنا عالم الغناء أن السالك والمرید يقف في نفسه ويبقى وجوده ويحوي صفاته المذمومة ومعنى قولنا عالم الجذبة أنه قد وقع في جذبة الملك ومعنى قولنا عالم القبضة أنه قد وقع في قبضة الحق سبحانه وتعالى فيتصرف فيه من غير واسطة فهذه منازل السالك

(فصل) : اعلم أن الأولياء لهم أربعة مقامات فالاول مقام خلافة النبوة والثاني مقام خلافة الرسالة والثالث مقام خلافة أولى العزم والرابع مقام خلافة أولى الاصطفاة فمقام خلافة النبوة للعلماء ومقام خلافة الرسالة للأولياء ومقام خلافة أولى العزم للأوتاد ومقام خلافة أولى الاصطفاة للاقطاب فمن الأولياء من يقوم في العالم مقام الانبياء ومنهم من يقوم في العالم مقام الرسل ومنهم من يقوم في العالم مقام أولى العزم ومنهم من يقوم في العالم مقام أولى الاصطفاة ومعنى الولي على وجهين الوجه الأول من ثبت له تصرف وولاية على مصلحة دينية والوجه الثاني ليس له ولاية التصرف بالقوة بل ثبت له تصرف ولاية التصرف فان قيل كيف تكون ولياً وليس له ولاية التصرف ؟ . الجواب يجوز أن يكون وياً على معنى أن الله قد تولى جميع أمره وهذا الولي ولي بالفعل ان سمع فبالحق يسمع وان أبصر فبالحق يبصر وان فطق فبالحق ينطق فهو في عالم المحبوبة والى ذلك الإشارة بقوله كنت له سمعاً وبصراً والخبر وهذا الولي لا يصلح أن يكون مربياً للخلق لأنه في قبضة الحق مسلوب الاختيار واذا كان مسلوب الاختيار عن نفسه فلا يصلح أن يكون مربياً لغيره لأن التصرف في غيره يستدعي ولاية التصرف في نفسه وهذا الولي مجذوب في نفسه فكان مسلوب التصرف في غيره ألا يرى في عرف الشرع أن من ثبت له الولاية على نفسه ثبت له الولاية على غيره ومن لا فلا والعقل البالغ لما ثبت له الولاية على نفسه ثبت له الولاية على غيره والطفل والصبي لما لم تثبت له الولاية على نفسه لم تثبت له الولاية على غيره فالمجذوب في قبضة الحق بمنزلة الصبي في ولدنا فهو في حجر تربية المحبوبة يرضع بلبن كرم الربوبية وهم أطلقا قهرنا في حجر تربية ارادتنا يرضعون بلبن كرمنا فأما الولي السالك يصلح أن يكون مربياً للخلق لانه بمنزلة البالغ الذي ثبت له الولاية على نفسه ومن له ولاية على نفسه جاز له

الولاية على غيره فإذا جاز ذلك في عرف الشريعة جاز في عرف الحقيقة على وزن الشريعة والتفرقة بين الشريعة والحقيقة كفر وزندقة فمثال المجذوب في مقام المحبوبة كمثل رجل سلك به في طريق البادية مشدود العين فهو لا يعرف موضع قدمه ولا يدري أين يذهب وهذا الرجل إذا قطع الطريق ووصل إلى مراده لو سئل عن منزل من المنازل لم يكن عنده علم ولا خبر وكما أن هذا الرجل لا يصلح أن يكون دليلاً في البادية فكذلك المجذوب لا يصلح أن يكون دليلاً في طريق الآخرة ومثال السالك في طريق الآخرة كمثل رجل سلك طريق البادية وشاهدها وعرف منازلها ومراحيلها وسبلها وجبلها ويعرفها شراً شراً ويعلمها علمياً وحبراً وحياً أن هذا الرجل يصلح أن يكون دليلاً على طريق البادية فكذلك السالك في طريق المعرفة يصلح أن يكون دليلاً في طريق الآخرة

(فصل: كاشف القلوب يقول لا إله إلا الله وكاشف الأرواح يقول الله الله وكاشف الأسرار يقول هو هو ولا إله إلا الله قوت القلوب والله قوت الأرواح وهو قوت الأسرار فلا إله إلا الله مغناطيس القلوب والله مغناطيس الأرواح وهو مغناطيس الأسرار والقلب والروح والسر بمنزلة درة في صدف في حقة أو بمنزلة طير في قفص في بيت فالحقة والبيت بمنزلة القلب والصدف والقفص بمنزلة الروح والدرة والطائر بمنزلة السر فهما لا تصل إلى البيت لا تصل إلى القفص ومهما لا تصل إلى القفص لا تصل إلى الطائر وكذلك مهما لم تصل إلى القلب لا تصل إلى الروح ومهما لم تصل إلى الروح لا تصل إلى السر فإذا وصلت إلى البيت فقد وصلت إلى عالم القلوب وإذا وصلت إلى القفص فقد وصلت إلى عالم الأرواح وإذا وصلت إلى الطائر فقد وصلت إلى عالم الأسرار فافتح باب قلبك بمفتاح قولك لا إله إلا الله وباب روحك بمفتاح قولك الله الله واستنزل طائر سرّك بقولك هو هو فان قولك هو قوت لهذا الطائر واليه الإشارة بقوله تعالى يا موسى اجعلني طعامك وشربك واعلم أن تشبيه القلب بالبيت والروح بالقفص والسر بالطير تشبيه مجازي من جهة الحس تقرب لفهمك وإشارة إلى أنه لا وصول إلى عالم الأرواح إلا بعد العبور عن عالم القلوب ولا وصول إلى عالم الأسرار إلا بعد العبور عن عالم الأرواح وإلا فالحقيقة بالعكس من ذلك فان عالم الأرواح أكبر من عالم القلوب

وعالم الاسرار أكبر من عالم الأرواح وإنما مثله الحقيق ثلاثة دوائر بعضها محيط ببعض فالدائرة الكبرى عالم الاسرار والوسطى عالم الأرواح والصغرى عالم القلوب فعالم القلوب أصغر من عالم الأرواح وعالم الأرواح أصغر من عالم الاسرار وإنما كان عالم القلوب أصغر من عالم الأرواح لأن عالم القلب أقرب إلى عالم الغيب والشهادة من عالم الأرواح وإنما كان عالم الأرواح أصغر من عالم الاسرار لأن عالم الأرواح أقرب إلى عالم الاشباح من عالم الاسرار فكل ما كان إلى عالم الاشباح أقرب كان إلى الاصغر أقرب وكل ما كان منه أبعد كان إلى الأكبر أقرب ولأن عالم الاشباح عالم الضيق والخرج والرحمة وعالم الأرواح والاسرار عالم الفسحة والروح وظل ما كان أصغر مما هو أقرب إلى عالم الملك والملوك والسعادة كان أكبر مما هو أقرب إلى عالم الغيب والشهادة وهو عالم الاسرار فافهم أي ذلك الله بالفهم

(فصل) : بالله يا أخى هل لك في هذه السماء بحم أو من هذه البحار قطرة كلا كلا بل نفس مستولية وبشرية غالية قطع ظاهرك (ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها) فأخرج من عالم النفس إلى عالم القلب ومن عالم البشرية إلى عالم الروح ومن عالم الطبع إلى عالم السر ومن ظلمة وجودك إليه فتشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)

(فصل) : عالم النفس وعالم البشرية وعالم الطبع مهو ودركات لعالم العدل وعالم القلب وعالم الروح وعالم السر معارج ودرجات لعالم الفضل فعالم النفس درك للعاصين وعالم البشرية درك للكافرين وعالم الطبيعة درك للمنافقين (ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار) وأما عالم القلب فعراج المريدين وعالم الروح معراج الصديقين وعالم السر معراج المريدين وان شئت أن تقول عالم القلب معراج أهل البداية وعالم الروح معراج أهل التوسط والكفاية وعالم السر معراج أهل الوصول والنهاية ووجه آخر لعالم القلب معراج التوايين وعالم الروح معراج المحبين وعالم السر معراج العارفين فهما لم ترق من حضيض طبعك وبشريتك ونفسك لاتصل إلى عالمهم فاذا ترقيت من درك طبعك وبشريتك ونفسك حينئذ يستقبلك تصرف الحق فيك قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فتارة يقلبه من قبض

الى بسط ومن خوف الى رجاء ومن بقاء الى فناء ومن صحو الى محو ومن طرب الى حزن وتارة بعكس هذا "حوال" وبغير عليه هذه الاوصاف وهو أبدأ بين قبض وبسط وخوف ورجاء وفناء وبقاء ومحو وصحو وطرب وحزن وتارة يجذبه عنه ويوصله الى أعلى مراتب السائرين اليه وتارة يرده عنه فيوقعه في أدنى منازل المقطعين عنه جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين

(فصل) : اعلم أن هذا التعدد والتنوع والتغير إنما هو بالنسبة الى متعلقات صفاته إذ هو واحد في ذاته وصفاته علمه واحد وهو محيط بجميع المعلومات وقدرته واحدة وهي محيطه بجميع المقدورات والعلم واحد والمعلومات متعددة والقدرة واحدة والمقدورات متعددة وتصرفه فيك واحد وتصرفاتك متعددة وذكر الاصبعين واليدين وأمثال ذلك على سبيل التشبيه وذكر الاصبع على جهة الاثنية إشارة إلى سرعة القلب من حال إلى حال والا فهو مقدس من أن يكون جسماً أو جوهراً أو عرضاً بل هو خالق الموجودات والاجسام والجواهر والاعراض لانه لو كان جسماً لكان مؤلفاً وهو سبحانه مؤلف ليس بمؤلف لو كان جسماً لكان مكيفاً وهو سبحانه ليس بمكيف لو كان جسماً لكان مصوراً وهو سبحانه ليس بمصور لو كان مؤلفاً لافتقر الى مؤلف لو كان مكيفاً لافتقر الى مكيف ولو كان مصوراً لافتقر الى مصور وهو سبحانه مبدع التأليف والتكييف والتصوير (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ولو كان عرضاً لافتقر الى محل يقوم به وهو سبحانه منزّه عن أن يحل في شيء أو يقوم بشيء بل هو قبل كل شيء كان ولا مكان ولا انس ولا جان ولا سماء ولا أرض ولا عرش ولا فرش ولا ملك ولا فلك ولا شمس ولا قمر ولا عين ولا أثر ولا حجر ولا مدر ولا ماء ولا شجر ولا فضاء ولا ضياء ولا ظلال ولا وراء ولا امام ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا نبات ولا جهاد كان قبل كل الاكوان وهو الآن كما كان ولا يزال على عمر الدهور والأزمان قربه بغير اتصال وبدنه بغير انفصال وفعله بغير الجوارح والواصلات منزّه برى عن الاستقرار والانتقال تعالى عن التحول والزوال وتقدس عن الحول في المحال لا إله إلا الله هو الكبير المنعالي عن الوهم والحس والخيال ليس له شكل ولا تصوير ولا مثل ولا نظير ولا معين ولا ظهير ولا وزير ولا مشير (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)

ليس له مد ولا أحد ولا تحيط به الجهات ولا تغيره الحالات ولا تشبه ذاته الذوات ولا تشاكل صفاته الصفات تقدست ذاته عن سمات الكائنات وصفاته عن صفات الحادثات تنزه القدم عن الحدوث وتقدس القديم عن المحدث إن قلت كم فقد كان قبل الأجزاء والأبعاد وإن قلت كيف فقد كان قبل وجود الأحوال والأعراض وإن قلت متى فقد كان قبل وجود الزمان وإن قلت أين فقد كان قبل وجود المكان وسبق الأشياء كلها وجوداً وأخرجها من كتم العدم فضلاً وجوداً (هو الأول والآخِر والظاهر والباطن) أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء ظاهر أي لا يسره شيء باطن أي لا يكفيه شيء واحد أي ليس كمثل شيء.

(فصل) : فإذا وصلت إلى عالم الفناء اتصل بك تصرف الحق فيك فصار جرك كبيراً عزيزاً وانقلب نحاسك ذهباً ابريزاً وأودع عليك من أنوار التنزيه والتوحيد ما انتهى معه كل شرك وتشبيه وتعطيل وتمويه فتصفو بصفاء التوحيد عن كدورات صفاتك وتقدس به عن دنس مخالفاتك حينئذ يدخلك في زمرة السالكين ويسيرك في منازل السائرين إلى أن يبلغ بك إلى أعلى منازل القلب من الرضاء والتسليم والتفويض والطمأنينة والسكينة (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب)

(فصل) : فإذا وصلت إلى عالم الروح برز لك نعت القدم بتخصيص التخصيص ومنشور التشريف من ياء اضافة (ونفخت فيه من روحي) وهذه اضافة تفضيل القدم للحدوث وتسجيل القديم للمحدث فكاد هذا التشريف أن يصل القديم بالمحدث تنزه القدم عن الحدوث وتنزه القديم عن المحدث وجلت الأزلية عن الوصل اضافتك إليه اضافة مزية لا اضافة جزئية اضافتك إليه اضافة خصوصية لا اضافة بعضية اضافة قرينة لا اضافة نسبة اضافة كرم لا اضافة قدم وهو منزّه عن كل اضافة وإن قال (ونفخت فيه من روحي)

(فصل) : ليس له كل فيقال له بعض وليس له جنس فيقال نوع تنزه عن حقيقة من وإلى وفي وعلى ليس له جنسية ولا بعضية فيقال من ولا محلية فيقال في وليس له قرار فيقال على فتقدس عن البداية والنهاية والظرفية والمحلية

(فصل) : فإذا وصلت إلى عالم السر كوشفت بأسرار الغيب وزفت إليك عرائس أبكار الأسرار في خلوات أوليائي تحت قباني لا يعرفهم غيري من توسط (فأوحى إلى عبده ما أوحى) في مجلس السر بيني وبين عبدي سر لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي

مرسل ثم تأتيتك ألفت القدرة بتحفة الحضرة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) تدرى ماقرة عين العاشق قرة عين العاشق رؤية وجه محبوبه ومعشوقه والتمتع بالنظر الى جمال يشق لك سماعاً في قلبك وبصرأ في لك قسمع بغير أذن وتبصر بغير عين فلا تسمع إلا من الغيب ولا تبصر إلا من الغيب فبصير الغيب عندك عينا والخبر معاينة وهو معنى قوله رأى قلبي ربي . مفهوم إشارة القدم في متن مصحف المجيد (ألم تر الى ربك) حيث يذكرك عنك . بسبك منك ففهم في القصة فهو صلك إلى أعلى مراتب التوحيد والمعرفة في أعلى منازل السر والهمة ما تقصر العبارة عن التعبير به وتميز الاسرار عن الإشارة إليه وهو نهاية الاقدام وليس وراء عبادان قرية . لأخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حيث تقول سبحان من لم يجعل طريقاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ولما علم الحق سبحانه عجز خلقه عن أداء صفته في حقيقة الوجدانية والفردانية وشهد لنفسه بالحق للحق (شهد الله أنه لا إله إلا هو)

(فصل : التوحيد هو البداية وهو النهاية والنهاية رجوع الى البداية منه بدى . إليه يعود كلمة لا إله إلا الله هي البداية والنهاية منها بدى . إليها يعود فهي الكلمة الطيبة والكلم الطيب والقول السديد والقول الصواب وكلمة التقوى ودعوة الحق . والعمل الصالح والعهد والحسنة والاحسان أما الكلمة الطيبة قال الله تعالى (ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة) وأما الكلم الطيب (إليه يصعد الكلم الطيب) والقول السديد (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً) والقول الصواب (إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) ودعوة الحق قوله تعالى (له دعوة الحق) وكلمة التقوى قوله تعالى (والزمهم كلمة التقوى) والكلمة السواء قوله تعالى (الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله) والعمل الصالح قوله تعالى (رب ارجعني لعلى أعمل صالحاً) والعهد قوله تعالى (إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) والحسنة قوله تعالى (من جاء بالحسنة فله خير منها) والاحسان قوله تعالى (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) وهي الحصن الحصين لا إله إلا الله حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابي جعلنا الله وإياكم عن دخل حصن الله بمنه وكرمه واحسانه بداية ونهاية ورزقنا معاني أسرارہ بفضلہ ورحمته انه كريم جواد آمين .

تم كتاب التجريد - في كلمه التوحيد . ويليہ رسالة الوعظ والاعتقاد

لأبي حامد محمد الغزالي

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد بلغني : عن لسان من أتى به من سيرة الشيخ الامام الزاهد حرس الله توفيقه . وسهره في مهم دينه ما قرى رغبتي في مؤاخاته في الله تعالى رجاء لما وعده الله به عباده المتجابين . وهذه الاخوة لا تستدعي مشاهدة الاشخاص وقرب الابدان وإنما تستدعي قرب القلوب وتعارف الارواح وهي جنود مجتدة فإذا تعارفت انبثقت . وماذا باعقاد معه عقد الاخوة في الله تعالى ومقترح عليه أن لا يخليني عن دعوات في أوقات خلوته وأن يسأل الله تعالى أن يرزقني الحق حقاً ويرزقني اتباعه وأن يرزقني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه . ثم قرع سمعي انه القس مني كلاماً في معرض التصحح والوعظ وقولا وجيزاً فيما يجب على المكلف اعتقاده من قواعد العقائد .

أما الوعظ : فليست أرى نفسي أهلاً له لان الوعظ زكاة نصاب الانعاط ومن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة وفاقد الثور كيف يستدير به غيره (متى يستقيم الظل والعود أعوج) وقد أوحى الله تعالى الى عيسى ابن مريم عليه السلام عظم نفسك فان اتعظت فعظم الناس والا فاستحي مني وقال نبينا ﷺ تركت فيكم واعظين ناطق وصامت فالناطق هو القرآن والصامت هو الموت وفهم ما كفاية لكل منعظ ومن لا يتمعظ بهما فكيف يعظم غيره ولقد وعظت بهما نفسي فصدمت وقلت قولا وعقلا وابت وتمررت تحقيقاً وفعلت قللت لنفسى أما أنت مصدقة بأن القرآن هو الواعظ الناطق وانه الناصح الصادق فانه كلام الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ فقالت نعم قللت قال الله تعالى (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) فقد وعدك الله تعالى بالسار على ارادة الدنيا وكل من لا يصحبه بعد الموت فهو من الدنيا فهل تزهت عن ارادة الدنيا أو حبها ولو أن طيباً نصرانياً وعندك بالموت أو المرض على تناولك أئذ الشبهات لتعاشيتها واتقيتها كأن النصراني عندك أصدق من الله تعالى فان كان كذلك فما أكفر بك أو كان المرض أشد عندك من النار فان كان كذلك فما أجهدك فصدمت ثم ما انتفعت بل أصرت على الميل الى العاجلة واستمرت ثم أقبلت عليها فوعظتها بالواعظ الصامت قللت قد أخبر الناطق عن الصامت اذ قال تعالى (ان الموت الذي تفرون منه فانه ملائكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) وقلت لها هي انك ملت الى العاجلة أفلمت مصدقة بان

الموت لا محالة آتيك وقاطع عليك كل مأنة متمسكة به وسالب منك كل مأنة راغبة فيه وكل ما هو آت قريب والعيد ما ليس بآت وقد قال الله تعالى أفرأيت أن متعاهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أفأنت مخرجة هذا عن جميع ما أنت فيه والحر الحكيم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها والشم يمسك بها إلى أن يخرج من الدنيا غائبا حاسرا متجسرا فقالت صدقت فكان ذلك منها قولاً لا يحصل وراءه إذ لم يتجدد قط في التزود للآخرة كاجتهادها في تدبير العاجل ولم يتجدد قط في رضا الله تعالى كاجتهادها في رضاها بل اجتهادها في طاب الخلق ولم تستحي قط من الله تعالى كاستحي من واحد من الخلق ولم تستمر للاستعداد للآخرة كتشميرها في الصيف فانها لا تطيق في أوائل الشتاء ما لم تنزع من جميع ما تحتاج إليه فيه من الآلة مع أن الموت ربما يحطها والشتاء لا يدركها والآخره على يقين لا يتصور أن يتخلف منها . وقلت لها ألا تستعدى للصيف بقدر طولها وتصنع آلة الصيف بقدر صبرك على الحر . قالت نعم . قلت فاعصى الله بقدر صبرك على النار واستعدى للآخرة بقدر بقائك فيها . فقالت هذا هو الواجب الذي لا رخص في تركه إلا لاحق ثم استمرت على سجيتهما فوجدتني كإقال بعض الحكماء أن في الناس من يموت نصفه ولا يزر نصفه الآخر وما أراي إلا منهم ولما رأيتهم متبادي في الطفيلان غير منبذة بوعظ الموت والقرآن رأيت أهم الأمور التفتيش عن سبب تماديهما مع اعتزافها وتصديقهما فإن ذلك من العجائب العظيمة فطال علي التفتيش حتى وقفت على سببه وها أنا مؤتمس وإياه بالجدد منه فهو الداء المضال وهو السبب الداعي إلى الغرور والاهمال وهو اعتقاد تراخي الموت واستعداد هجومه على القرب فانه لو أخبره صادق في باض نهاره انه يموت في ليلة أو يموت إلى أسبوع أو شهر لاستقام واستوى على الطريق المستقيم ولترك جميع ما هو فيه بما يظن انه بما يعطاه الله تعالى وهو مغرور فيه فضلا عما يعلم انه ليس لله تعالى فانكشف تحقيقا أن من أصبح وهو يأمل أن يمسي أو أمسى وهو يأمل أن يصبح لم يخل من القنور والتسويق ولم يقدر الاعلى سير ضعيف فأوصيه ونفسي بما أوصى به رسول الله ﷺ حيث قال «صل صلاة مودع» ولقد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب ولا ينفع بوعظ الابيه فمن غلب على قلبه في كل صلاة انها آخر صلاته حضر معه قلبه في الصلاة وتيسر له الاستعداد بعد الصلاة ومن عجز عن ذلك فلا يزال في غفلة دائمة وغرور مستمر وتسويق متتابع إلى أن يدرك الموت فتدركه حجرة القوت وانما تترج عليه أن يسأل الله تعالى أن يرزقني هذه الرتبة فاني طالب لها وقاصر عنها وأوصيه أن لا يرضى من نفسه إلا بها وإن يجدر من مواقع الغرور فاذا وعدت النفس بذلك طالبها بموثق غليظ من الله تعالى فان جداج

النفس لا يقف عليه إلا الأكاسي . وأما أقل ما يجب اعتقاده على المكلف فهو ما يترجمه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم إذا صدق الرسول فينبغي أن يصدق في صفات الله تعالى فانه حتى قلدر عالم متكلم يريد ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وليس عليه بحث عن حقيقة هذه الصفات وإن الكلام والعلم وغيرها قديم أو حادث بل لو لم تحط له هذه المسئلة حتى مات مات مؤمنا وليس عليه تعلم الأدلة التي حررها المتكلمون بل كلما حصل في قلبه التصديق بالحق مجرد الايمان من غير دليل ورهان فهو مؤمن ولم يكلف رسول الله ﷺ أكثر من ذلك وعلى هذا الاعتقاد المحمل استمرت الاعراب وهوام الخلق الامن وقع في بلدة يفرع سمع فيها هذه المسائل كقدم الكلام وحدونه ومعنى الاستواء والنزول وغيرها لم يأخذ ذلك قلبه وبقى مشغولا بمبادئه وعمله فلا حرج عليه وإن أخذ ذلك بقلبه فأقل الواجبات عليه ما اعتقده السلف فيعتقد في القرآن القدم كما قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوق ويعتقد أن الاستواء حق والسؤال عنه مع الاستغناء بدعة والكسفة فيه مجرولة فيؤمن بجميع ما جاء به الشرع ايمانا محمدا من غير بحث عن الحقيقة والكيفية فان لم ينفعه ذلك وغلب على قلبه الاشكال والشك فان أمكن ازالة الشك وإشكاله بكلام قريب من الافهام وإن لم يكن قويا عند المتكلمين ولا مرضيا عندهم فذلك كاف ولا حاجة به إلى تحقيق الدليل بل الأولى أن يزال اشكاله من غير رهان حقيقة الدليل فان الدليل لا يتم الا بدرك السؤال والجواب عنه ومهما ذكرت الشبهة فلا يعد أن يسكر بقلبه ويكل فهمه عن درك جوابه إذ الشبهة قد تكون جلية والجواب دقيقا لا يحتمله عقله ولهذا زجر السلف عن البحث والتفتيش عن الكلام وانما رجحوا عنه لصفاء العوام وأما المشتغلون بدرك الحقائق فلهم حوص عمرة الاشكال ومنع الكلام للعوام يجرى مجرى مع الصبيان من شاطئ بحر الدجلة خوفا من الفرق ورخصة الاقوياء فيه تضامى رخصة الماهر في صنعة الساحة الآن هنا موضع غرور ومزلة قديم وهو أن كل ضعيف في عقله راض من الله تعالى في كمال عقله يظن بنفسه انه يقدر على ادراك الحقائق كلها وانه من جملة الاقوياء قريبا يجوزون فيغرقون في بحر الجهالات حيث لا يشعرون فالصواب للخلق كلهم الا الشاذ النادر الذي لا تسمح الاعصار الاواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الايمان بالرسول والتصديق بالمجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسوله من غير بحث وتفتيش عن الأدلة بل الاشغال بالتقوى عليه شغل شاغل إذ قال ﷺ حيث رأى أصحابه يجوزون بعد أن غضب حتى احمرت وجنتاه بهذا أمرهم تصربون كتاب الله بوضعه ببعض انظروا ما أمركم الله

به فاعلموه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا تنبيه على المنهج الحق واستيفاء ذلك شرحناه في كتاب (قواعد العقائد) فيطلب منه والسلام.

تمت الرسالة بعون الله ومنه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

رسالة الطير للإمام حجة الإسلام الفرزالي

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين طبائعها وزعمت أنه لا بد لها من ملك واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا العتقاء وقد وجدوا الخبر عن استيظانها في مواطن الغرب وتقرر لها في بعض الجزائر فجمعتهم داعية الشوق وهمية الطلب فصمموا العزم على النهوض إليها والاستظلال بظلها والمثول بفنائها والاستعداد بخدمتها فتشاوروا وقالوا قوموا إلى الدار من ليل تحييا * نعم ونسألها عن بعض أهلها وإذا الاشواق الكامنة قد برزت من كمين القلوب وزعمت بلسان الطلب

بأى نواحى الأرض أبنى وصالحكم * وأتم ملوك ما المقصدكم نحو وإذا هم عنادي الغيب ينادى من وراء الحجب (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) لازموا أما كنتم ولا تغافروا مسا كنكم فأنكم ان فارقم أوطانكم ضاعفتم أشجانكم فدو كنكم والنعرض للبلاء والتحلل بالفناء

ان السلامة من سعدى وجارتها * أن لا تحل على حال يوادها فلما سمعوا ندا التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلا شوقا وقلقا وتحيرا وأرقا وقالوا من عند آخرهم ولودوا لك كل طيب أنس * بنير كلام ليلي ما شفاكا (وزعموا) ان المحب الذي لا شيء يقنعه * أو تستقروا من بهوى به الدار

ثم نادى لهم الخنين ودب فيهم الجنون فلم يتلعمشوا في الطلب اعتزازاً منهم إلى بلوغ الأرب فقيل لهم بين أيديكم المهامه الفحيح والجبال الشاهقة والبحار المغرقة وأما كن القرومسا كن الحر فيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الأمنية فتخترمكم المنية فالأحري بكم مسا كنة أوكار الاوطار قبل أن يستدرجكم الطمع وإذا هم لا يصغون إلى هذا القول * ولا يبالون * بل رحلوا وهم يقولون

فريد عن الخلان في كل بلدة * إذا عظم المطلوب قل المساعد فامتلى كل منهم مطية الهمة قد ألجها بلجام الشوق وقومها بقوام العشق وهو يقول أنظر إلى ناقي في ساحة الوادى * شديدة بالسرى من تحت مباد

إذا اشتكت من كلال الين أو عدها * روح القيدوم فتجلى عند معيادى لها بوجهك نور تستضيء به * وفي نوالك من أعقابها حادى فرحلوا من محبة الاختيار فاستدرجهم بعد الاضطراب فملك من كان من بلاد الحر في بلاد البرد ومات من كان من بلاد البرد في بلاد الحر وتعرفت فيهم الصواعق وتحكمت عليهم المواسف حتى خلصت منهم شرمة قليلة إلى جزيرة الملك ونزلوا بعائنه واستظلوا بحمايه والتمسوا من يحبر عنهم الملك وهو في أسمع حصن من حى عزه فآخروهم فقدم إلى بعض سكان الحاضرة أن يسألهم ما الذى حملهم على الحضور فقالوا حضرا ليكن ملكنا فقيل لهم اتعنتم أنفسكم فحن الملك شتم أو أينم جتم أو ذنبهم لا حاجة لنا إليكم * فلما أحسوا بالاستغناء والتعذر أنسوا وجعلوا وخابت ظنونهم فمطلوا فلما شملتهم الحيرة وهرهم الغيرة قالوا لا سبيل إلى الرجوع فقد تحاذلت القوى وأضعفنا الجوى فليتنا تركنا في هذه الجزيرة لموت عن آخرنا وأنشئوا يقولون هذه الايات اسكان راحة هل من فرى * فقد دفع الليل ضيفا قوعه كفاء من الزاد أن يهدوا * له نظرا وكلاما وسيعا

هذا وقد شملهم الداء وأشرفوا على الفناء ولجأوا إلى الدعاء ثم لنشأوى بكأس الغرام * فكل غدا لآخيه رضيعا فلما عمهم اليأس وضاعت بهم الألفاس تداركتهم أنفاس الأيتاس وقيل لهم هيبات فلا سبيل إلى الأيس (فلا يأس من روح الله إلا القوم الخاسرون) فان كان كمال الغنى يوجب التعرز والرد لجمال الكرم أوجب السباحة والقبول فبعد ان عرفتم مقداركم في المعجز عن معرفة قدرنا فحقيق بنا ابواقكم فهو دار الكرم ومنزل النعم فانه يطلب المساكين الذين رحلوا عن مساكنة الحسبان ولولاه لما قال سيد الكل وسابقهم « احبى مسكينا » ومن استشعر عدم استحقاقه فحقق بالملك النقاء أن يتخلص قريبا فلما استأنسوا بعد ان استأسوا واتعشوا بعد أن تعسوا ووثقوا بفيض الكرم واطمأنوا إلى دور النعم سألوا عن رفقاتهم فقالوا ما الخبر عن أقوام قطعت بهم المهامه والأودية * أمطلول دماؤهم أم لهم دية قليل هيبات هيبات (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذكره الموت فقد وقع أجره على الله) اجتهدهم أبادى الاجتهاد بعد أن أبادتهم سطوة الابتلاء (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموالا بل أحياء) قالوا فالذين غرقوا في لبح البحار ولم يصلوا إلى الدار ولا إلى الديار بل

التعنتهم لهوات التبار قيل هيهات (ولا تحسن الذين قتلوا في سبيل الله أموالنا بل
أحياء) فالذي جاء بكم وأماتهم أحياءهم والذي وكل بكم داعية الشوق حتى استقلتم
العناء والهلاك في أريحية الطلب دعاهم وحلهم وادناهم وقرهم فهم حجب العزة
وأستار القدرة (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) قالوا قبل لنا إلى مشاهدتهم سبيل
قيل لا فانكم في حجاب العزة وأستار البشرية وأسر الاجل وقيد فاذا قضيتم
أوطاركم وفارقتم أوكاركم فعند ذلك تراورتم وتلاقيتم قالوا والذين قد هم الأوم
والعجز فلم يخرجوا قيل هيهات (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره
الله انبعاثهم فبطهم) ولو أردناهم لدعوناهم لكن كرهناهم فطرناهم أتم بأنفسكم
جئتم أم نحن دعوناكم أتم اشتقتهم أم نحن شوقناكم نحن اقلقناكم فحملناكم وحملناهم
في البر والبحر : فلما سمعوا ذلك واستأنسوا بكال العناية وضمان الكفاية كمل
اهتزازهم وتم وثوقهم فاطمأنوا وسكنوا واستقلوا حقائق اليقين بدقائق التمكن
وفارقوا بدوام الطمأنينة امكان التلويح (ولتعلن نبأه بعد حين) (فصل) أترى هل كان
بين الراجع الى تلك الجزيرة وبين المبتدىء من فرق انما قال جئنا ملكنا من كان
مبتدئا * أما من كان راجعا الى عيشه الاصلى (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي)
فرجع اسماع النداء كيف يقال له لم جئت فيقول لم دعيت لال فيقول لم حملت
الى تلك البلاد وهي بلاد القرية * والجواب على قدر السؤال والسؤال على قدر التفقه
والهموم بقدر الهمم (فصل) من يرتاع لمثل هذه النكت فليجدد العهد بطور الطيرية
وأريحية الروحانية * فكلام الطيور لا يفهمه الا من هو من الطيور وتحديد العهد
بملازمة الوضوء ومراقبه أوقات الصلاة وخلوة ساعة للذكر فهو تجديد العهد بالخلو
في غفلة لا بد من أحد الطريقين (فاذكروني أذكركم) (أو نسوا الله فأنسيهم) فمن
سلك سبيل الذكرا جليس من ذكرني ومن سلك سبيل النسيان (ومن يعش
عن ذكر الرحمن نقض له شيطانا فهو له قرين) وابن آدم في كل نفس مصصح
أحد هاتين النسبتين ولا بد يتلوه يوم القيامة أحد السيمائين اما يعرف المحرمون
بسيماهم أو الصالحون بسيماهم في وجوههم من أثر السجود * 'فقدك الله بالتوفيق
وهذا الى التحقيق وطوى لك الطريق انه بذلك حقيق * والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين آمين * تمت رسالة الطير

مجموعه رسائل

الاعلام العربيه

في تاريخ العربيه
من قبل الميلاد الى بعد الميلاد

١- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	١١- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٢- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	١٢- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٣- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	١٣- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٤- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	١٤- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٥- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	١٥- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٦- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	١٦- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٧- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	١٧- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٨- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	١٨- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٩- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	١٩- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
١٠- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	٢٠- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٢١- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	٢٢- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٢٣- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	٢٤- تاريخ العربيه من بعد الميلاد
٢٥- تاريخ العربيه من قبل الميلاد	٢٥- تاريخ العربيه من بعد الميلاد

تاريخ العربيه من قبل الميلاد

إبراهيم بن محمد

تاريخ العربيه من بعد الميلاد

تاريخ العربيه من قبل الميلاد

المجلد الثاني

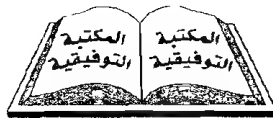
مجموعه
رسائل
الاعلام
العربيه

تاريخ العربيه من قبل الميلاد

تاريخ العربيه من بعد الميلاد

مجموعۃ رسائل الإمام الغزالي

راجعها وحققها
إبراهيم أمين محمد

أمام الباب الأخضر - سيلنا الحسين
٥٩٢٢٤١٠ ٥٩٠٤١٧٥

جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة
لمكتبة التوفيقية (القاهرة-مصر) ويحظر طبع أو
تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً
أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر
خطياً .

**Copyright ©
All Rights reserved**

Exclusive rights by Al Tawfikia Bookshop
(Cairo-Egypt) No part of this publication may
be translated, reproduced, distributed in any
form or by any means, or stored in a data
base or retrieval system, without the prior
written permission of the publisher.

المكتبة التوفيقية

القاهرة - مصر
العنوان: أمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين
تليفون: ٥٩٠٤١٧٥ - ٥٩٢٢٤١٠ (٠٠٢٠٢)
فاكس: ٦٨٤٧٩٥٧

Al Tawfikia Bookshop

Cairo-Egypt

Add.: In Fornt of the Green Door Of El Hussen

Tel : (00202) 5904175 - 5922410

Fax : 6847957

إشراف

توفيق شعلان

مجموعة رسائل

الإمام الغزالي

لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي المتوفى ٥٠٥ هـ

- ١- الحكمة فى مخلوقات الله عز وجل.
- ٢- معراج السالكين.
- ٣- روضة الطالبين وعمدة السالكين.
- ٤- قواعد العقائد فى التوحيد.
- ٥- خلاصة التصانيف فى التصوف.
- ٦- القسطاس المستقيم.
- ٧- منهاج العارفين.
- ٨- الرسالة اللدنية.
- ٩- فصل التفرقة.
- ١٠- أيها الولد.
- ١١- مشكاة الأنوار.
- ١٢- رسالة الطير.
- ١٣- الرسالة الوعظية.
- ١٤- إجماع العوام عن علم الكلام.
- ١٥- المضمون به على غير أهله.
- ١٦- الأجوبة الغزالية فى المسائل الأخروية.
- ١٧- بداية الهداية.
- ١٨- الأدب فى الدين.
- ١٩- كيمياء السعادة.
- ٢٠- القواعد العشرة.
- ٢١- الكشف والتبيين.
- ٢٢- سر العالمين وكشف ما فى الدارين.
- ٢٣- الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة.
- ٢٤- المنقذ من الضلال.
- ٢٥- المواعظ فى الأحاديث القدسية.
- ٢٦- قانون التأويل.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحكمة في مخلوقات الله عز وجل
وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم
خطبة الكتاب

الحمد لله الذي جعل نعمته في رياض جنان المقربين، وخص بهذه الفضيلة من عباده المتفكرين، وجعل التفكير في مصنوعاته وسيلة لرسوخ اليقين في قلوب عباده المستبصرين، استدلوا عليه سبحانه بصنعه فلموه وتحققوا أن لا إله إلا هو فوحده، وشاهدوا عظمته وجلاله فتزهره، فهو القيم بالقسط في جميع الأحوال، وهم الشهداء على ذلك بالنظر والاستدلال فعلموا أنه الحليم القادر العليم، كما قال في كتابه الكريم: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨]. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وشفيع المذنبين محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وشرف وكرم إلى يوم الدين.

أما بعد:

يا أخى وفقك الله توفيق العارفين، وجمع لك خير الدنيا والدين، إنه لما كان الطريق إلى معرفة الله سبحانه والتعظيم له في مخاوقاته والتفكير في عجائب مصنوعاته، وفهم الحكمة في أنواع مبتدعاته، وكان ذلك هو السبب لرسوخ اليقين، وفيه تفارب درجات المتقين، وضعت هذا الكتاب منبهاً لعقول أرباب الألباب بتعريف وجوه من الحكم ولعم التي يشير إليها معظم آي الكتاب. فإن الله تعالى خلق العقول وكمل هداها بالوحي وأمر أربابها بالنظر في مخلوقاتهِ والتفكير والاعتبار مما أودعه من العجائب في مصنوعاته، لقوله سبحانه: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ٢١٠]. وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ١٣٠]. إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلالات الواضحات التي يفهمها متدبرها، والمترقى في اختلاف معانيها يعظم المعرفة بالله سبحانه التي هي سبب السعادة، والفوز بما وعد به عباده من الحسنی وزيادة. وقد بوبته أبواباً يشتمل كل باب على ذكر وجه الحكمة من النوع المذكور فيه من الخلق، وذلك حسب ما تنبأت له عقولنا فيما أشرنا إليه، مع أنه لو اجتمع جميع الخلائق على أن يذكروا جميع ما خلق الله سبحانه

وتعالى، وما وضع من الحكم فى مخلوق واحد من مخلوقاته لعجزوا عن ذلك وما أدركته الخلائق من ذلك ما وهب الله سبحانه لكل منهم وما سبق له من ربه سبحانه. والله المسئول أن ينفعنا به برحمته وجوده.

باب التفكير فى خلق السماء وفى هذا العالم

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [ق: ٦٦]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [الطلاق: ١٢].
اعلم رحمك الله إذا تأملت هذا العالم بفكرك وجدته كالبيت المبنى المعد فيه جميع ما يحتاج إليه، فالسما مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالسطح، والنجوم منصوبة كالمصباح والجواهر مخزونة كالذخائر، وكل شئ من ذلك معد مهياً لشأنه، والإنسان كالمالك للبيت، المخول لما فيه، فضروب النبات لمآربه، وأصناف الحيوانات مصروفة فى مصالحه، فجعل سبحانه السماء وجعل سبحانه لونها أشد الألوان موافقة للأبصار وتقوية لها ولو كانت سعة أو أنواراً لأضررت الناظر إليها. فإن النظر إلى الخضرة والزرقة موافق للأبصار، وتجد انشوس عند رؤية السماء فى سعتها نعيماً وراحة لا سيما إذا انفطرت نجومها وظهر نور قمرها، والملوك تجعل فى سقوف مجالسها من النقش والزينة ما يجد الناظر إليه به راحة وانشراحاً، لكن إذا داوم الناظر إليه نظره وكرره مله وزال عنه ما كان يجده برؤيته من البهجة والانشراح، بخلاف النظر إلى السماء وزينتها فإن الناظر إليها من الملوك فمن دونهم إذا ضجروا من الأسباب المضجرة لهم يلجؤون إلى ما يشرحهم من النظر إلى السماء وسعة الفضاء، وقد قالت الحكماء: يحذوك عندك من الراحة والنعيم فى دارك بمقدار ما عندك فيها من السماء، وفيها أنها حاملة لنجومها المرصعة ولقمرها وبحركتها تسير الكواكب فتتهدى بها أهل الآفاق وفيها طرق لا تزال توجد آثارها من المغرب والمشرق ولا توجد مجردة ولا مقبلة صورة نور. وقيل: إنها أنجم صغار متكاثفة مجتمعة يتهدى بها على السير من ضل ويحشر فى أى جهة كانت فيقصدها، وقيل: إنها المشار إليها فى قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ [الذاريات: ٢٧]. قيل: الحبك الطرق، وقيل ذات الزينة فهى دلائل واضحة تدل على فاعلها وصنعتة محكمة صمدية تدل على سعة علم بارئها وأمور ترتيبها كما تدل على إرادة منشئها فسبحان القادر العالم المريد، وقيل: فى النظر إلى السماء عشر فوائد: تنقص الهم، وتقلل الوسواس، وتزيل وهم الخوف، وتذكر بالله، وتشر فى القلب التعظيم لله، وتزيل الفكر الرديئة، وتنفع لمرض السوداء، وتسلى المشتاق وتؤنس المحبين، وهى قبة دعاء الداعين.

باب في حكمة الشمس

قال لله سبحانه: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ [نوح: ١٦].

اعلم أن الله سبحانه خلق الشمس لأمر لا يستكمل علمها إلا الله وحده، فالذي ظهر من حكمته فيها أن جعل حركتها لإقامة الليل والنهار في جميع أقاليم الأرض. ولولا ذلك لبطل أمر الدين، أو لولاه كيف كان يكون الناس يسعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم، وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقدهم لذة النور ومنفعته ولولا ضياء نورها ما انتفع بالابصار ولم تظهر الألوان، وتأمل غروبها وغيتها عن طلعت عليهم وما في ذلك من الحكمة، ولولاه لم يكن للخلق هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى الهدوء وراحة أبدانهم وخمود حواسهم وانبعث القوة الهاضمة لهضم طعامهم وتنفيد الغذاء، ثم كان الحرص لحملهم على مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم مكانته في أبدانهم، فإن أكثر الحيوانات لولا دخول الليل ما هدهوا ولا قرو من حرصهم على نيل ما يتفجعون به، ثم كانت الأرض تحمي بدوام شروق الشمس واتصاله حتى يحترق كل ما عليها من الحيوانات والنباتات، فهي بطلوعها في وقت غروبها في وقت النور بمنزلة سراج لأهل بيت يستضاء به وقتاً ويغيب وقتاً ليهتدوا ويقروا، وهي في حرها بمنزلة نار يطبخ بها أهل الدار حتى إذا كمل طبخهم واستغنوا عنها أخذها من جاورهم، وهو يحتاج إليها فينتفع حتى إذا قضى حاجته سلمها لآخرين، فهي أبداً منصرفة في منافع أهل الأرض بتضاد النور والظلمة على تضادهما متعاونين متظافرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه، وإلى هذه القضية الإشارة بقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الفصص: ١٧]. ثم بتقدمها وتأخرها تستقيم الفصول فيستقيم أمر النبات والحيوان ثم انظر إلى مسيرها في فلكها في مدة وهي تطلع كل يوم وتغرب بسير آخر سخر لها بتقدير خالقها فلولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولما عرفت المواقيت. ولو انطبق الظلام على الدوام لكان فيه الهلاك لجميع الخلق، فانظر كيف جعل الله الليل سكناً ولباساً والنهار معاشاً وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عديهما على الترتيب المخصوص، وانظر إلى إمالة سير الشمس حتى اختلف بسبب ذلك الصيف والشتاء، فإذا انخفضت من وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء. وإذا استوت وسط السماء اشتد القيظ، وإذا كانت فيما بينهما اعتدل الزمان فيستقيم بذلك أمر النبات والحيوان بإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وأما ما في ذلك من المصلحة، ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبات فيتولد فيه مواد الثمار ويستكشف الهواء، فينشأ منه

السحاب والمطر، وتشتد أبدان الحيوان وتقوى أفعال الطبيعة. وفي الربيع تتحرك الطباع في المواد المتولدة في الشتاء فيطلع النبات بإذن الله وينور الشجر، وتهيج أكثر الحيوانات للتناسل، وفي الصيف يخمد الهواء فينضج الثمار وتحل فضول الأبدان، ويجف وجه الأرض فتتهلأ لما يصلح لذلك من الأعمال، وفي الخريف يصفو الهواء فترتفع الأمراض ويمتد الليل فيعمل فيه بعض الأعمال وتحسن فيه الزراعة، وكل ذلك يأتي على تدرج، وبقدر حتى لا يكون الانتقال دفعة واحدة إلى غير ذلك مما يطول لو ذكر.

فهذا مما يدل على تدبير الحكيم العليم وسعة علمه، ثم تفكر في تنقل الشمس في هذه البروج لإقامة دور السنة، وهذا الدور الذي يجمع الأزمنة الأربعة: الشتاء والصيف والربيع والخريف وتسير فيها على التمام وفي القدر من دوران الشمس يدرك الغلات والثمار وتنتهي غاياتها، ثم تعود فتستأنف وقت السير وبمسيرها تكمل السنة ويقوم حساب السنة على الصحة على التاريخ بتقدير الحكيم العليم.

تأمل إشراق الشمس على العالم كيف دبره تبارك وتعالى، فإنها لو بزغت في موضع واحد لها لا تعدوه لما وصل شعاعها إلا إلى جهة واحدة وحلت عنها جميع الجهات فكانت الجبال والجدران تحجبها عنها، فجعلها سبحانه تشرق بطلوعها أول النهار من المشرق فيعم شروقها ما يقابلها من جهة المغرب، ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى الغرب على ما استترعنها أول النهار، فلا يبقى موضع حتى يأخذ بقسطه منها، ثم انظر إلى مقدار الليل والنهار كيف وقتهما سبحانه على ما فيه صلاح العالم فصارا بمقدار لو تجاوزاه لأضرأ بكل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات، أما الحيوان فكان لا يهدأ ولا يقر ما دام يجد ضوء النهار وكانت البهائم لا تمسك عن الرعى فيؤول أمرها إلى تلفها، وأما النبات فتدوم عليه حرارة الشمس وتوهجها فيجف ويحترق، وكذلك الليل لو امتد مقداره أيضاً لكان معوقاً لأصناف الحيوان عن الحركة والتصرف في طلب المعاش، وتجمد الحرارة الطبيعية من النبات فيعفن ويفسد كالذي يحدث على النبات إذا كان الموضع لا تقع الشمس عليه.

باب في حكمة خلق القمر والكواكب

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان: ٦١].

اعلم وفقك الله أن الله سبحانه وتعالى لما جعل الليل لسرد الهواء وهدوء الحيوان وسكونه، فلم يجعله سبحانه ظلمة داحية لاضياء فيها البسة فكان لا يمكن أن يعمل عملاً فيه. وربما احتاج الناس إلى بعض أعمالهم في الليل إما لضرورة أو لضيق وقت عليهم من

النهار، وقد يقع ذلك لشدة حرارة أو لغيره من الأسباب، فكان ضوء القمر في الليل من جملة ما نحتاج إليه في المعونة على ذلك فجعل طلوعه في بعض الليالي، وينقص نوره عن نور الشمس وحرها لئلا ينشط الناس في العمل نشاطهم في النهار فينعدم ما به يتمتعون من الهدوء والقرار فيضرب ذلك بهم، وجعل في الكواكب جزء من النور يستعان به إذا لم يكن ضوء القمر، وجعل في الكواكب زينة السماء وأنسا وانشراحاً لأهل الأرض شيئاً ما ألطف هذا التدبير، وجعل الظلمة دولة ومدة للحاجة إليها. وجعل خلالها شيئاً من النور ليكمل به ما أحتيج إليه، ثم في القمر علم الشهور والسنين وهو صلاح ونعمة من الله، ثم في النجوم مآرب أخرى فإن فيها دلائل وعلامات على أوقات كثيرة لعمل من الأعمال كالزراعة والغراسة والاهتداء بها في السفر في البر والبحر وأشياء مما يحدث من الأنواء والحر والبرد، وبها يهتدى السارون في ظلمة الليل وقطع القفار الموحشة والليج المائلة كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٢٩٧]. مع ما في تردها في السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من البهجة والنضارة، في تصريف القمر خاصة في استهلاله ومحاقه وزيادته ونقصانه واستنارته وكسوفه. كل ذلك دلالات على قدرة خالقها المصرف لها هذا التصرف لإصلاح العالم، ثم انظر دوران الفلك بهذه الكواكب في كل يوم وليلة دوراً سريعاً وسيرها معلوم مشاهد فإننا نشاهدها طالعة وغاربة، ولولا سرعة سيرها لما قطعت هذه المسافة البعيدة في أربعة وعشرون ساعة، فلولا تدبير الباري سبحانه بارتفاعها حتى خفى عنا شدة مسيرها في فلكها لكانت تختطف بتوهجها لسرعة حركتها كالذي يحدث أحياناً من البروق إذا توالى في الجو، فانظر لطف الباري سبحانه في تقدير سيرها في البعد البعيد لكيلا يحدث من سيرها حادث لا يحتمل فهي مقدرة في جميع الأحوال على قدر الحاجة، وانظر في هذه التي تظهر في بعض السنة وتختبئ في بعضها مثل الثريا والجوزاء والشعرى، فإنها لو كانت كلها تظهر في وقت واحد لم يكن لشيء منها دلالة على جهالة تعرفها الناس ويهتدون بها، فكان في طلوع بعضها في وقت دون الآخر ما يدل على ما ينتفع به الناس عند طلوعه مما يصلحهم، ولذلك جعلت بنات نعش ظاهرة لاتغيب لضرب من المصلحة فإنها بمنزلة الأعلام التي يهتدى بها الناس للطرق المجهولة في البر والبحر فإنها لاتغيب ولا تتوارى. ثم انظر لو كانت واقفة لبطلت الدلالات التي تكون من تنقلات المتنقلة منها ومصيرها في كل واحد من البروج كما يستدل على أشياء تحدث في العالم بتنقل الشمس والقمر في منازلها ولو كانت متنقلة كلها لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم يقاس عليه لأنه إنما يعرف مسير المتنقلة منها بتنقلها في البروج الدانية، كما يعرف سير سائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها، فقد صار

هذا الفلك شمس وقمره ونجومه وبروجه تدور على هذا العالم بهذا دوراً دائماً في الفصول الأربعة من السنة لصالح مافيه من حيوان ونبات وغير ذلك بتقدير العزيز العليم، ومن عظيم الحكمة خلق الأفلاك التي بها ثبات هذا العالم على نهاية من الإلتقان لطول البقاء وعدم التغير، فقد كفى الناس التغير في هذا الأمر الجليل الذي ليس قدرة ولا حيلة في إصلاحه لو تزل به تغير يوجب ذلك التغير أمراً في الأرض. إذ قوام الأرض مرتبط بالسماء، فالأمر في جميع ذلك ماض على قدرة الباري سبحانه لا يختل ولا يعتل ولا يتخلف منه شيء عن ميقاته لصالح العالم، فسبحان العليم القدير.

باب في حكمة خلق الأرض

قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]. ثم انظر كيف جعل الله الأرض مهاداً ليستقر عليها الحيوان، فإنه لا بد له من مستقرولاًغنى له عن قوت فجميع الأرض محل للنبات لقوته، ومسكن يسكنه من الحر والبرد، ومدفن يدفن فيه ماتوذي رائحته، والجيف والأقذار من أجسام بنى آدم وغيرها، كما قال سبحانه: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦] قيل في تفسير هذه الآية هذا القول وغيره، ثم ذل طرقها لتتنقل فيها الخلق لطلب مآربهم فهي موضوعة لبقاء النسل من جميع أصناف الحيوان والحري والنبات، وجعل فيها الاستقرار والثبات كما نبه على ذلك سبحانه وتعالى بقوله: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ [٢١] وَالْجِبَالَ أُرْسَاهَا ﴿٢٢﴾ متاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [النارعات: ٣١-٣٣]. فأمكن الخلائق بهذا السفر فيها في مآربهم والجلوس لراحتهم والنوم لهدوئهم والانتقال لأعمالهم، فإنها لو كانت رجراجة متحركة لم يستطيعوا أن يتقنوا شيئاً من النبات وجميع الصناعات وكانوا لا يتهنون بالعيش والأرض ترتج بهم من تحتهم، واعتبر ذلك بما يصيب الناس في الزلازل ترهيباً للخلق وتخويفاً لهم لعلهم يتقون الله وينزعون عن الظلم والعصيان، فهذا أيضاً من الحكمة البالغة ثم إن الأرض طبعها الله باردة يابسة بقدر مخصص. أرأيت لو أفرط اليس عليها حتى تكون بجملتها حجراً صلباً لما كانت تنبت هذا النبات الذي به حياة الحيوانات، ولا كان يمكن فيها حرث ولا بناء فجعل لينها لتتيا لهذه الأعمال، ومن الحكمة في خلقها ووضعها أن جعل مهب الشمال أرفع من الجنوب لينحدر الماء على وجه الأرض فيسقيها ويرويها ثم يصير إلى البحر في آخر الأمر، فأشبه ذلك ما إذا رفع أحد جانبي السطح وخفض الآخر لينحدر الماء عنه، ولولا ذلك لبقى الماء مستبحراً على وجه الأرض فيمتنع الناس من أعمالهم وتنقطع الطرق والمسالك بسبب ذلك. انظر إلى ما خلق الله فيها من المعادن وما يخرج منها من أنواع الجواهر المختلفة في منافعها

وألوانها مثل الذهب والفضة والياقوت والزمرد والبسنتش وأشياء كثيرة من هذه الأحجار الشفافة المختلفة في ألوانها وأنواع آخر مما يصلح للأعمال والجمال كالحديد والنحاس والقصدير والرصاص والكبريت والزرنيخ والتوتيا والرخام والجبس والنفط وأنواع لو عدت لطلال ذكرها وهو مما لا يتفجع به الناس وينصرف فيما يصلحهم. فهذه نعم يسرها سبحانه لهم لعمارة هذه الدار، ثم انظر إلى إرادته من عمارتها وانتفاع العباد بها يجعلها هشة سهلة بخلاف ما لو كانت على نحو خلق الجبال فلو يست كذلك لتعذرت، فإن الحرث لا يستقيم إلا مع رخو الأرض لزراعة الأقوات والثمر، وإلا فلا يتعدى - إذا صلبت - الماء إلى الحب مع أن الحب لا يمكن دفنه إلا بعد أن تلين الأرض بالنداوة ويأخذ الورق وهي ضعيفة في ابتدائها في الأرض التربة. ويمكن إذ ذلك عملها وتحريكها حتى تشرب ما ينزل عليها من الماء فيخلق الله سبحانه عند ذلك العروق ملتبسة بالثرى حتى يقف الشجر والنبات على ساقه وجعل ما يخلق من العروق يوازن ما يخلق من الفروع، ومن رحمته في لينها أن يسر للناس حفر الآبار في المواضع المحتاجة إلى ذلك إذ لو حفرت في الجبال لصعب الأمر وشق، ومن الحكمة في لينها تيسير السير للسعادة فيها إذ لو صبت لعسر السير ولم تظهر الطرق، وقد نبه الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١١٥]. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبِيلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣١]. ومن ذلك ما يستعين به العباد من ترابها ولينها في البناء وعمل اللبن وأواني الفخار وغير ذلك، والمواضع التي ينبت فيها الملح والشب ولبورق والكبريت أكثر تربة رخوة. وأيضاً أجناس من النبات لا يوجد إلا في التراب والرمل دون الأرض المحيلة ويخلق فيها كثير من الحيوان لسهولة حفرها فيتخذون فيها مسارب وبيوتاً يؤوى إليها، ومن الحكمة فيها خلق المعادن كما ذكرنا، فقد امتن سبحانه على سليمان عليه السلام بقوله: ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْغَنَاءَ﴾ [سبأ: ١١٢]. أى سهلنا له الانتفاع بالنحاس وأطلعناه على معدنه وقال امتناناً على عباده: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: ٢٥]. والنزول بمعنى الخلق كما قال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ﴾ [الزمر: ٦]. أى خلق، والهمهم استخراج ما فيها من ذهب وفضة وغير ذلك لمنافعهم وما يحتاجون إليه في معاشهم وفي اتخاذ أوانيهم، وفي ضبطها ما يحتاجون إلى ضبطه وتقويته واتخاذ أنواع من الحجارة النفيسة لتبقى فيها كالزجاج ويتخذون منها أواني لحفظ ما يحصل فيها من الأمور النفيسة لتبقى فيها سليمة لوقت الاحتياج إليها إذ لا غنى لهم عنها، وكذلك يستخرج من المعادن الأكحال مثل: (الدهبج والمرفنغا) والسادن والتوتيا وغير ذلك من أصناف ينتفعون بها فسيحان المنعم الكريم. ومن الحكمة البالغة فيها خلق الجبال. قال الله تعالى: ﴿وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا﴾

[النازعات: ١٣٢]. وقال تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١١٥]. وقال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المؤمنون: ١١٨]. فقد خلق سبحانه فيها الجبال لمنافع متعددة لا يحيط بجميعها إلا الله، فمن ذلك أن الله تعالى أنزل من السماء المياه ليحيى بها العباد والبلاد، فلو كانت الأرض عارية عن الجبال لحكم عليها الهواء وحر الشمس مع رخو الأرض، فكانوا لا يجدون المياه إلا بعد حفر وتعب ومشقة، فجعل سبحانه الجبال لتستقر في بطونها المياه ويخرج أولاً فأولاً فتكون منها عيون وأنهار وبحار يرتوى بها العباد في أيام القيظ إلى أوان نزول غيث السماء، ومن الجبال ما ليس في باطنها محل للمياه، فجعل الثلج محفوظاً على ظاهرها إلى أن يحله حر الشمس فيكون منه أنهار وسواك ينتفع بها إلى أوان الغيث أيضاً.

ومنها ما يكون فيه برك يستقر فيها الماء فيؤخذ منها ويتنفع به، ومن منافع الجبال ما يثبت فيها من أنواع الأشجار والعقاقير التي لا توجد إلا فيها، وما يثبت من أنواع الأخشاب العظيمة فيعمل منها السفن وتعمر منها المساكن، وفيها الشعاري التي لا يوجد ما يعظم من الأخشاب إلا فيها، وكذلك العقاقير أكثرها لا يوجد إلا بها، وفيها وهاد تنبت مزارع للأنعام ومزارع لبنى آدم ومساكن للوحوش ومواضع لأجناس النحل، ومن منافع الجبال ما يتخذها العباد من المساكن تقيهم الحر والبرد ويتخذون مدافن لحفظ جثث الموتى، وقد ذكر الله ذلك فقال: ﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٢]. ومن فوائدها أن جعلت أعلاماً يستدل بها المسافرون على الطرقات في براحى الأرض. ويستدل بها المسافرون في البحار على المين والسواحل، ومن فوائدها أن الفئة القليلة الضعيفة الخائفة من عدوان من لا تطيقه تتخذ عليها ما يحصنهم ويؤمنهم بمن تخافه فتطمئن لذلك، وانظر كيف خلق الله فيها الذهب والفضة وقدرهما بتقدير منصوص ولم يجعل ذلك ميسراً في الوجود والقدر مع سعة قدرته وشمول نعمته كما جعل هذه السعة في المياه وما ذلك إلا لما سبق في علمه لخلاقته مما هو الأصلح كما أشار إلى ذلك بقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ١٢١]. فسبحان العليم الحكيم.

باب في حكمة البحر

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: ١١٤]. اعلم رحمك الله: أن الله سبحانه وتعالى خلق البحار وأوسع فيها لعظم نفعها. فجعلها مكتنفة لأقطار الأرض التي هي قطعة من الأرض المستورة بالبحر الأعظم المحيط بجميع الأرض، حتى أن جميع المكشوف من البراري والجبال عن الماء بالإضافة إلى الماء

كربوة صغيرة فى بحر عظيم. فاعلم أن ما خلق فى الأرض من الحيوان بالإضافة إلى ما خلق فى البحر كإضافة الأرض إلى البحر، وقد شاهدت عجائب فيها ما هو مكشوف منها، فتأمل عجائب البحر فإن فيه من الحيوان والجواهر والطيب أضعاف ما تشاهده على وجه الأرض، كما أن سعته أضعاف سعة الأرض، ولعظم سعته كان فيه من الحيوانات والدواب العظيمة، ما إذا أبدت ظهورها على وجه البحر. ظن من يراها أنها حشاف وجبال أوجزائر، وما من صنف من أصناف حيوان البر من إنسان وطيور وفرس وبقر وغير ذلك إلا وفى البحر أمثالها وأضعافها، وفيه أجناس من الحيوانات لم تعهد أمثالها فى البر، وكل منها قد دبره البارئ سبحانه وخلق فيه ما يحتاجه ويصلحه، ولما استقصى ذكر ما يحتويه بعضه لاحتاج إلى وضع مجلدات، ثم انظر كيف خلق الله اللؤلؤ مدوراً فى صدف تحت الماء وأثبت المرجان فى جنح صخور فى البحر. فقال سبحانه: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢]. وذلك فى معرض الامتنان، وقيل: المرجان المذكور فى القرآن هو الرقيق من اللؤلؤ، ثم قال: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٢٣]. وآؤه تفضله ونعمه، ثم انظر ما يقذفه من العنبر وغيره من المنفوع، ثم انظر إلى عجائب السفن وكيف مسكنها على وجه الماء تيسر فيها العباد لطلب الأموال وتحصيل ما لهم من الأعراض وجعلها من آياته ونعمته. فقال: ﴿وَالْفُلُوكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ [البقرة: ١٦٤]. فجعلها بتسخيره تحملهم وتحمل أثقالهم وينقلون بها من إقليم إلى أقاليم لا يمكن وصولهم إليها إلا بالسفن، ولو راموا التوصيل بغيرها لآدى إلى أعظم المشقات وعجزوا عن نقل ما ينقل من المنقولات إلى ما بعد البلاد والجهات فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفظ بعباده ويهون ذلك عليهم خلق الأخشاب متخلخلة الأجزاء بالهواء ليحملها الماء ويبقى فيها من الفضاء عن نفسها ما يحمل به الأثقال وألهم العباد اتخاذها سفناً. ثم أرسل الرياح بمقادير فى أوقات تسوق السفن وتسيرها من موضع إلى موضع آخر. ثم ألهم أربابها معرفة أوقات هبوبها وفترتها حتى يسيروا بالرياح التى تحملها شراعها، وانظر إلى ما يسره سبحانه فى خلق الماء، إذ هو جسم لطيف رقيق سيال متصل الأجزاء كأنه شئ واحد لطيف التركيب سريع القبول للتقطع حتى كأنه منفصل مسخر للتصرف قابل للاتصال والانفصال حتى يمكن سير السفن فيه، فالعجب ممن يغفل عن نعمة الله فى هذا كله، وفى بعضه متسع للفكر. وكل ذلك شواهد متظاهرة ودلائل متضافرة وآيات ناطقة بلسان حالها مفصحة عن جلال باريها، معربة عن كمال قدرته وعجائب حكمته، قائلة: أمارى تصويرى وتركيبى وصفاتى زمناً واختلاف حالى وكثرة فوائدى؟ أظن ذو لب سليم وعقل رصين أنى تلونت بنفسى أو أبدعنى أحد من جنسى؟ بل ذلك صنع القادر القهار العزيز الجبار.

باب في حكمة خلق الماء

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠] وقال سبحانه: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِلِ هُمْ قَوْمٍ يَعْدِلُونَ﴾ [النمل: ٦٠].

انظر وفقك الله إلى ما من به سبحانه وتعالى على عباده بوجود الماء العذب الذي به حياة كل من على وجه الأرض من حيوان ونبات، فلو اضطر الإنسان إلى شربة منه ومنع منها لهان عليه أن يبذل فيها جميع ما يمكنه من خزان الدنيا، والعجب من غفلة العباد عن هذه النعمة العظيمة، وانظر مع شدة الحاجة إليها كيف وسع سبحانه على العباد فيها، ولو جعلها بقدر لضاق الأمر فيها وعظم الحرج على كل من سكن الدنيا، ثم انظر لطافة الماء ورقته حتى ينزل من الأرض ويخلخل أجزائها فتتغذى عروق الشجر ويصعد بلطافته بواسطة حرارة الشمس إلى أعالي الشجر والنبات وهو من طبعه الهبوط، ولما كانت الضرورة تدعو إلى شربة لإماعة الأغذية في أجواف الحيوان ليتصرف الغذاء إلى موضعه جعله لشربه في شربه لذة عند حاجته إليه وقبول له ويجد شربه فيه نعيمًا وراحة، وجعل مزيلًا للأدران عن الأبدان والأوساخ عن الثياب وغيرها. وبالماء يبل التراب فيصلح للبناء والأعمال، وبه يرطب كل يابس مما لا يمكن استعماله يابسًا، وبه ترق الأشربة فيسوغ شربها، وبه تطفأ عاذبة النار إذا وقعت فيها فلا تلتهب فيه وأشرف الناس منها على ما يكرهون وبه تزول الغصة إذا أشرف صاحبها على الموت، وبه يغتسل التعب الكل فيجد الراحة لوقته، وبه تستقيم المطبوعات وجميع الأشياء التي لا تستعمل ولا تصلح إلا رطبة إلى غير ذلك من مآرب العباد التي لا غنى لهم عنها، فانظر في عموم هذه النعمة وسهولة تناولها مع الغفلة عن قدرتها مع شدة الحاجة إليها. فلو ضاقت لكدرت الحياة في الدنيا، فعلم بهذا أن الله تبارك وتعالى أراد بإنزاله وتيسيره عمارة الدنيا بما فيها من حيوان ونبات ومعدن إلى غير ذلك من المنافع التي يقصر عنها الوصف لمن يروم حصرها، فسبحان المتفضل العظيم.

باب الحكمة في خلق الهواء

قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: ٢٢].

اعلم رحمك الله أن الهواء في حلقه تتخلخله الرياح ولولا ذلك لهلك جميع

حيوان البر، وباستنشاقه تعادل الحرارة في أجسام جميع الحيوانات لأنه لهم مثل الماء حيوان البحر. فلو انقطع عن الحيوان استنشاقه انصرفت الحرارة التي فيها إلى قلبها فكان هلاكها بسبب ذلك، ثم انظر إلى الحكمة في سوق السحاب به فيقطع المطر بانتقال السحاب في موضع يحتاج إلى المطر فيها للزراعة، فلولا لطف البارئ بخلق الرياح لثقلت السحاب وبقيت راكدة في أماكنها وامتنع انتفاع الأرض بها، ثم انظر كيف تسير بها السفن بها وتنقل بحدوثها وهبوبها فتحمل فيها من أقاليم إلى أقاليم مما لا يخلق تلك الأشياء فيها فينتفع أهلها، فلولا تنقلها بالهواء لم تكن تلك الأشياء إلا بمواضعها التي خلقت فيها خاصة، ولعسر نقلها بالدواب إلى غيرها من الأقاليم، وللعباد ضرورات تدعو إلى ما ينقل إليهم مما ليس يخلق عندهم، ومنافع يكثر تعدادها من طلب أرباح لمن يجعلها ويعلم فوائدها. ثم انظر إلى ما في الهواء من اللطافة والحركة التي تتخلل أجزاء العالم فينقى بحركته عفن الأرض، فلولا لعنت المساكن وهلك الحيوان بالوباء والعلل، ثم انظر إلى ما يحصل منه من النفع في نقل السواقي والرمال إلى البساتين وتقوية أشجارها بما ينتقل إليها من التراب بسبب حركة الهواء وتستر وجوه جبال بالسافى فيمكن الزراعة فيه وما فصل إلى السواحل مما ينتفع الناس بسببه، وكل ذلك بحركة البحر بالهواء فيقذف البحر العنبر وغيره مما ينتفع به العباد في أمورهم. ثم انظر كيف يتفرق المطر بسبب حركة الهواء فيقع على الأرض قطرات، فلولا حركة الهواء لكان الماء عند نزوله ينزل انصبابة واحدة فيهلك ما يقع عليه، ثم يجتمع بلل القطرات فيجتمع أنهاراً وبحاراً على وجه الأرض من غير تضرر ويحصل بذلك مقصودهم على أحسن وجه، فانظر إلى أثر رحمة الله، فسبحان اللطيف بخفله المدبر للملك، ثم انظر عموم هذه الرحمة وعظيم نفعها وشمول هذه النعمة وجليل قدرها كما نبه العقول عليها بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ نَبَتْ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٠، ١١]. ثم من تمام النعمة وعظيم الحكمة أن جعل سبحانه الصحو يتخلل نزول الغيث فصارا يتعاقبان لما فيه صلاح هذا العالم، فلو دام واحد منهما عليه لكان فساداً. ألا ترى إلى الأمطار إذا توالى وكثرت عفنت البقول والخضراوات وهدمت المساكن والبيوت وقطعت السبل ومنعت من الأسفار وكثير من الحرف والصناعات ولو دام الصحو لجفت الأبدان والنبات، وعفن الماء الذي في العيون والأودية، فأضر ذلك بالعباد. وغلب اليبس على الهواء فأحدث ضرراً آخر من الأمراض، وغلبت بسببه الأسعار من الأقوات، وبطل المرعى وتعذر على النحل ما يجده من الرطوبة التي يرعاها على الأزهار، وإذا تعاقبا على العالم اعتدل الهواء ودفع كل واحد منهما ضرر الآخر فصلحت الأشياء واستقامت، وهذا هو الغالب من مشيئة الله.

فإن قيل: قد يقع من أحدهما ضرر في بعض الأوقات. قلنا: قد يكون ذلك لتنبيه الإنسان بتضاد الأشياء على نعمة الله تعالى وفضله ورحمته أنه هو الغالب فيحصل لهم بتلك لتزجار عن الظلم والعصيان، ألا ترى من سقم جسمه احتج إلى ما يلائمه من الأدوية البشعة الكريهة ليصلح جسمه ويصح ما فسد منه. قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٧].

باب في حكمة خلق النار

قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (٧١) ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٧٢) ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ (٧٣) ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧١ - ٧٤]

اعلم وفقنا الله وإياك: أن الله خلق النار، وهى من أعظم النعم على عباده، ولما علم سبحانه وتعالى. أن كثرتها وبثها فى العالم مفسدة جعلها الله بحكمته محصورة حتى إذ احتيج إليها وجدت واستعملت فى كل أمر يحتاج إليها فيه، فهى مخزونة فى الأجسام، ومنافعها كثيرة لا تحصى. فمنها ما تصلحه من الطبائخ والأشربة التى لولاها لم يحصل فيها نضج ولا تركيب ولا اختلاط، ولا صحة هضم لمن يستعملها فى أكل وشرب. فانظر لطف البارى سبحانه فى هذا الأمر المهم ثم انظر فيما يحتاج الناس إليه من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير وغير ذلك، فلولاها لم يكن شئ من الانتفاع من هذه الأشياء، فيها يذاب النحاس فتعمل منه الأواني وغيرها. وقد نبه الله تعالى على مثل ذلك بأنها نعمة توجب الشكر. فقال تعالى ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣]. وبه يلين الحديد فيعملون به أنواعاً من المنافع والآلات للحروب مثل الدروع والسيوف إلى غير ذلك مما يطول تعداده، وقد نبه الله تعالى على مثل هذا، فقال ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠]. ومنه يعمل آلات للحرث والحصاد وآلات تتأثر بها النار، وآلات يطرق بها، وآلات لقطع الجبال الصمة، وآلات لنجارة الأخشاب مما يكثر تعدادها. فلولا لطف الله سبحانه بخلق النار لم يحصل من ذلك شئ من المنافع، ولولاها لما كان يتهيأ للخلق من الذهب والفضة نقود ولا زينة ولا منفعة، وكانت هذه الجواهر معدودة من جملة الأتربة، ثم انظر إلى ما جعل الله تعالى فى النار من الفرح والترح عندما تغشى الناس ظلمة الليل كيف يستضيئون بها ويهتدون بنورها فى جميع أحوالهم من أكل وشرب وتعميد مراقب، ورؤية ما يؤذيهم ومؤانسة مرضاهم وقصدها والعمل عليها براً وبحراً فيجدون

بوجودها أنسًا حتى كأن الشمس لم تغب عن أفقهم، ويدفعون بها ضرر الثلوج والرياح الباردة ويستعينون بها في الحروب ومتاومة حصون لا تملك إلا بها، فانظر ما أعظم قدر هذه النعمة التي جعل سبحانه حكمها بأيديهم إن شاءوا خزنوها وإن شاءوا أبرزوها.

باب في حكمة خلق الإنسان

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢]. إلى آخر ما وصفه سبحانه.

اعلم وفقك الله تعالى أن الله عز وجل لما سبق في علمه خلق الخلق وبثهم في هذه الدار، وتكليفهم فيها للبلوى والاختبار. خلقهم سبحانه متنسولين بعضهم من بعض، فخلق سبحانه الذكر والأنثى وألقى في قلوبهم المحبة والدواعي حتى عجزوا عن الصبر وعدموا الحيلة في اجتناب الشهوة. فساقطهم الشهوة المفطورة في خلقهم إلى الاجتماع وجعل الفكرة تحرك عضواً مخصوصاً به إلى إيداع الماء في القرار المكين الذي يخلق فيه الجنين، فاجتمعت فيه النطفة من سائر البدن وخرجت ماء دافقاً مندفعاً من بين الصلب والترائب بحركة مخصوصة، فانتقلت بسبب الإفلاج من باطن إلى باطن. فكانت مع انتقالها على أصلها، لأنها ماء مهين أدنى شيء يباشرها يفسدها ويغير مزاجها، فهي ماء يختلط جميعه مستوية أجزاؤه لا تفاوت فيها بحال، فخلق سبحانه منه الذكر والأنثى بعد نقلها من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام، ثم كساها اللحم وشدها بالأعصاب والأوتار ونسجها بالعروق، وخلق الأعضاء وركبها فدور سبحانه الرأس وشق فيها السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ. فجعل العين للبصر، ومن العجائب سركونها مبصرة للأشياء، وهو أمر يعجز عن شرح سره، وركبها من سبع طبقات لكل طبقة صفة وهيئة مخصوصة بها، فلو فقدت طبقة منها أو زالت لتعطلت عن الإبصار، وانظر إلى هيئة الأشفار التي تحيط بها وما خلق فيها من سرعة الحركة لتقى العين مما يصل إليها مما يؤديها من غبار وغيره، فكانت الأشفار بمنزلة باب يفتح وقت الحاجة ويغلق في غير وقت، ولما كان المقصود من الأشفار جمال العين والوجه جعل شعرها على قدر لا يزيد زيادة تضر بالعين ولا تنقص نقصاً يضر بها، وخلق في مائها ملوحة لتقطع ما يقع فيها، وجعل طرفيها منخفضين عن وسطهما قليلاً لينصرف ما يقع في العين لأحد الجانبين، وجعل الحاجبين جمالاً للوجه وسترًا للعينين وشعرهما يشبه الأهداب في عدم الزيادة المشوّهة، وجعل شعر الرأس واللحية قابلاً للزيادة والنقص، فيفعل فيهما ما يقصد به الجمال من غير تشويه، ثم انظر إلى الفم واللسان وما في ذلك من الحكم، فجعل الشفتين سترًا للفم كأنها باب يغلق وقت ارتفاع الحاجة إلى

فتحه، وهو ستر على اللثة والأسنان مفيد للجمال، فلولاهما لتشوهت الخلق، وهما معينان على الكلام واللسان للنطق والتعبير عما في ضمير الإنسان وتقليب الطعام وإلقائه تحت الأضراس حتى يستحكم مضغه، ويسهل ابتلاعه، ثم جعل الأسنان أعداداً متفرقة ولم تكن عظماً واحداً، فإن أصاب بعضها ثم انتفع بالباقي، وجمع فيها بين النفع والجمال، وجعل ما كان منها معكوساً زائد الشعب حتى تطول مدته مع الصنف الذي تحته، وجعلها صلبة ليست كعظام البدن لدعاء الحاجة إليها على الدوام، وفي الأضراس كبر وتسريف لأجل الحاجة إلى درس الغذاء، فإن المضغ هو الهضم الأول، وجعلت الثنايا والأنياب لتقطيع الطعام وجمالاً للقم فأحكم أصولها، وحدد ضروسها، وبيض لونها مع حمرة ما حولها، متساوية الرؤوس متناسبة التركيب، كأنها الدر المنظوم، ثم انظر كيف خلق في الفم نداوة محبوسة لا تظهر إلا في وقت الحاجة إليها، فلو ظهرت وسالت قبل ذلك لكان تشويهاً للإنسان، فجعلت ليل بها ما يعض من الطعام حتى يسهل تسويغه من غير عنت ولا ألم. فإذا فقد الأكل عدت تلك الندوة الزائدة التي خلقت للترطيب، وبقي منها ما يبيل اللهوات والخلق لتصوير الكلام ولئلا يجف، فإن جفافه مهلك للإنسان، ثم انظر إلى رحمة الله ولطفه، إذ جعل للأكل لذة الأكل فجعل الذوق في اللسان وغيره من أجزاء الفم ليعرف بالذوق ما يوافقه ويلائمه من الملوذ فيجد في ذلك راحة في الطعام والشراب إذا دعت حاجة إلى تناوله وليجنب الشئ الذي لا يوافقه، ويعرف بذلك حد ما تصل الأشياء إليه في الحرارة والبرودة، ثم إن الله تعالى شق السمع وأودعه رطوبة مرة يحفظ بها السمع من ضرر الدود ويقتل أكثر الهوام الذين يلجون السمع، وحفظ الأذن بصدفه لتجمع الصوت فرده إلى صماخها. وجعل فيها زيادة حس لتحس بما يصل إليها مما يؤذيها من هوام وغيرها، وجعل فيها تعويجات ليتطرد فيها الصوت، ولتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقه فيتنبه فيتأثر ويتنبه صاحبها من النوم، ثم انظر إلى إدراكه المشمومات بواسطة ولوج الهواء، وذلك، سر لا يعلم حقيقته إلا الباري سبحانه إلى غير ذلك، ثم انظر كيف رفع الأنف في وسط الوجه، فأحسن شكله، وفتح منخره، وجعل فيها حاسة الشم ليستدل باستنشاقه على روائح مطاعمه ومشاربه، وليتنعم بالروائح العطرة ويجتنب القذرة، وليستنشق أيضاً روح الحياة غذاء لقلبه وترويحاً لحرارة باطنه، ثم خلق الخنجرة وهيأها لخروج الأصوات، ودور اللسان في الحركات والتقطيعات، فينقطع الصوت في مجارى مختلفة تختلف بها الحروف ليشع طرق النطق، وجعل الخنجرة مختلف الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر، حتى اختلف بسبب ذلك الأصوات. فلم يتشابه صوتان، كما خلق بين كل صورتين اختلافاً فلم تشبه

صورتان، بل يظهر بين كل صورتين فرقان، حتى يميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرد الصوت، وكذلك يظهر بين كل شخصين فرقان، وذلك لسر التعارف فإن الله تعالى لما خلق آدم وحواء خالف بين صورتيهما، فخلق منهما خلقاً جعله مخالفاً لخلق أبيه وأمه، ثم توالى الخلق كذلك لسر التعارف ثم انظر لخلق اليمين تهديان إلى جلب المقاصد ودفع المضار وكيف عرض الكف وقسم الأصابع الخمس، وقسم الأصابع بأنامل، وجعل الأربعة في جانب والإبهام في جانب آخر فيدور الإبهام على الجميع، فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستطيعوا بدقة الفكر وجهاً آخر عن وضع الأصابع سوى ما وضعت عليه من بعد الإبهام عن الأربعة، وتفاوت الأربعة في الطول وترتيبها في صف واحد لم يقدروا على ذلك، وبهذا الوضع صلح بها القبض والإعطاء. فإن بسطها كانت طبقاً يضع عليه ما يريد، وإن جمعها كانت آلة يضرب بها، وإن ضمها ضمّاً غير تام كانت مغرفة له، وإن بسطها وضم أصابعه كانت مجرفة، ثم خلق الأظافر على رءوسها زينة للأنامل وعماداً لها من ورائها حتى لا تضعف بها ويلتقط الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأنامل لولاها، وليحك بها جسمه عند الحاجة إلى ذلك، فانظر أقل الأشياء في جسمه لو عدمها وظهرت به حكمة لكان أضعف الخلق وأعجزهم عن دفع ما يؤلمه، وجلب ما ينتفع به في ذلك ولم يقدّم له غير الظفر مقامه في حاك جسمه، لأنه مخلوق لذلك ولغيره فهو لا صلب كصلابة العظام ولا رخو كرخاوة الجلد يطول ويخلق ويقص ويقصر لمثل ذلك، ثم جعله يهتدي به إلى الحك في حالة نومه ويقظته ويقصد المواضع إلى جهتها من جسمه، ولو احتاج إلى غيره واستعان به في حكمها لم يعثر الغير على مواضع الحاجة إلا بعد طول وتعب، ثم انظر كيف مد منه الفخدين والساقين وبسط القدمين ليتمكن بذلك من السعي، وزين القدمين بالأصابع، وجعلها زينة وقوة على السعي، وزين الأصابع أيضاً بالأظافر وقواها بها، ثم انظر كيف خلق هذا كله من نقطة مهينة، ثم خلق منها عظام جسمه فجعلها أجساماً قوية صلبة لتكون قواماً للبدن وعماداً له، وقدرها تبارك وتعالى بمقادير مختلفة وأشكال متناسبة، فمنها صغير وطويل ومستدير ومجوف ومصمت عريض ودقيق، ثم أودع في أنابيب هذه العظام المخ الرقيق مصوناً لمصلحتها وتقويتها ولما كان الإنسان محتاجاً إلى جملة جسمه، وبعض أعضائه لتردده في حاجاته لم يجعل الله سبحانه عظامه عظماً واحداً بل عظاماً كثيرة، وبينها مفاصل حتى تيسر بها الحركة فقدر شكل كل واحد منها على قدر وفق الحركة المطلوبة بها.

ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتد أثبتتها بأحد طرفي العظم وألصق الطرف الآخر كالرباط، ثم خلق أحد طرفي العظم زوائد خارجية منها، ومن الآخرة

نقرأ غائصة فيها توافق لأشكال الزوائد لتدخل فيها وتنطبق، فصار الإنسان إذا أراد أن يحرك شيئاً من جسده دون غيره لم يمتنع عليه، فلولا حكمة خلق المفاصل لتعذر عليه ذلك، ثم انظر كيف جعل خلق الرأس مركباً من خمسة وخمسين عظماً مختلفة الأشكال والصور، وألف بعضها إلى بعض بحيث استوت كرة الرأس كما ترى، فمنها ستة تختص بالقحف وأربعة وعشرون للحى الأعلى، واثنان للحى الأسفل، ولبقية من الأسنان بعضها عريض يصلح للطحن، وبعضها حاد يصلح للقطع، ثم جعل الرقبة مركز الرأس، فركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات وزيادات ونقصان لينطبق بعضها على بعض ويطول ذكر الحكمة فيها، ثم ركب الرقبة على الظهر من أسفل الرقبة إلى متهى عظم العجز من أربعة وعشرين خريزة وعظم العجز ثلاثة أخرى مختلفة ووصل به من أسفله عظم العصعص وهو مؤلف من ثلاثة أخرى، ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام اليدين وعظام العانة وعظام العجز وعظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين، فجعل عدد العظام فى بدن الإنسان مائتا عظم وثمانية وأربعون عظماً سوى العظام الصغيرة التى حشى بها خلل المفاصل، فانظر كيف خلق البارى سبحانه وتعالى ذلك كله من نقطة رقيقة سخيفة . والمقصود من ذكر أعدادها تعظيم مدبرها وخالقها وكيف خلقها وخالف بين أشكالها وخصها بهذا القدر المخصوص بحيث لو ازداد فيها واحد كان وبالاً، واحتاج الإنسان إلى قلعه ولو نقص منها واحد لاحتاج الإنسان إلى جبره فجعل سبحانه وتعالى فى هذا الخلق عبرة لأولى الأبصار وآيات بينات على عظمته وجلاله بتقديرها وتصويرها .

ثم انظر كيف خلق سبحانه آلات لتحريك العظام وهى العضلات . فخلق فى بدن الإنسان خمسمائة وتسعة وعشرين عضلة ، والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية وهى مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وحاجتها . فأربعة وعشرون منها لحركة العين وأجفانها بحيث لو نقصت منها واحدة اختل أمر العين، وهكذا لكل عضو عضلات بعدد يخصه وقدر يوافقه، وأما أمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرابين ومنابتها وسعتها، فأعجب من هذا وشرحه يطول، ثم عجائب ما فيه من المعانى والصفات التى لاتدرك بالحواس أعظم، ثم انظر إلى ما شرف به وخص فى خلقه بأنه خلق ينتصب قائماً ويستوى جالساً ويستقبل الأمور بيديه وجوارحه ويمكنه العلاج والعمل ولم يخلق مكبواً على وجهه كعدة من الحيوانات، إذ لو كان كذلك لما استطاع هذه الأعمال . ثم انظر من حيث الجملة إلى ظاهر الإنسان وباطنه فتجده مصنوعاً صنعة بحكمة تقضى منها العجب، وقد جعل سبحانه أعضائه تامة بالغذاء، والغذاء منوال عليها لكنه تبارك وتعالى قدرها بمقادير لا يتعداها ، بل يقف عندها ولا يزيد عليها، فإنها لو تزايدت بتوالى الغذاء

عليها لعظمت أبدان بنى آدم وثقلت عن الحركة، وعطلت عن الصناعات اللطيفة ولا تناولت من الغذاء ما يناسبها، ومن اللباس كذلك، ومن المساكن مثل ذلك، وكان من بليغ الحكمة وحسن التدبير وقوفها على هذا الحد المقدر رحمة من الله ورققاً بخلقه، فإذا وجدت هذا كله صنعه الله تعالى من قطرة ماء، فما ظنك بصنعه في ملكوت السموات والأرض وشمسها وقمرها وكواكبها وما حكمته في أقدارها وأشكالها وأعدادها وأوضاعها واجتماع بعضها، وافتراق بعضها، واختلاف صورها، وتفاوت مشارقها ومغاربها. فلا تظن أن ذرة في السموات والأرض وسائر علم الله ينفك عن حكمه. بل ذلك مشتمل على عجائب وحكم لا يحيط بجميعها إلا الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي﴾ [النراعات: ٢٧]. إلى آخر ما نيه به، وتأمل لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا للنطفة سمعاً وبصراً وحياة لم يقدرُوا على ذلك، فانظر كيف خلقها سبحانه في الأرحام، وشكلها فأحسن تشكيلها، وقدرها فأحسن تقديرها، وصورها فأحسن تصويرها، وقسم أجزائها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة، فأحكم العظام في أرجائها وحسن أشكال أعضائها، ورتب عروقها وأعصابها ودبر ظاهرها وباطنها، وجعل فيها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبباً لبقائها مدة حياتها.

ثم كيف رتب الأعضاء الباطنة من القلب والكبد والمعدة والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل عضو بشكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص، فجعل المعدة لنضج الغذاء عصباً معيناً شديداً لحاجتها وبذلك يمكن تقطيعه وطحنه، وجعل طحن الأضراس أولاً معيناً للمعدة على جودة طحنه وهضمه وجعل الكبد لإحالة الغذاء إلى الدم فيجذب منه كل عضو من الغذاء ما يناسبه، فغذاء العظم خلاف غذاء اللحم وغذاء العروق خلاف غذاء الأعصاب، وغذاء الشعر خلاف غذاء غيره، وجعل الطحال والمرارة والكلية لخدمة الكبد فالطحال لجذب السوداء، والمرارة لجذب الصفراء، والكلية المائية عنه والمثانة لقبول الماء عن الكلية، ثم يخرجها في مجرى الإحليل والعروق والكبد في اتصال الدم منه إلى سائر أطراف البدن، وجعل جوهرها أتقن من جوهر اللحم ليصونه ويحصره فهي بمنزلة الظروف والأوعية، ثم انظر كيف دبره في الرحم ولطف به ألطافاً يطول شرحها ولا يستكمل العلم بجملتها إلا خالقها ويعجز الواصف عن وصف ما وصل إليه نظره من ذلك، فمن ذلك جعله فيهما لا يحتاج إلى استدعاء، ولا يحتاج المولود إلى ما يبين ذلك لا بوعظ ولا تنبيه، بل ذلك في الطباع إلى وقت حاجة المولود إلى الإغائة في غذائه، ولولا ذلك لفترت الأمهات عنه من شدة التعب وكلفة التربية حتى أشد جسمه وقويت أعضاؤه الظاهرة والباطنة لهضم الغذاء، فحيث أنبت له الأسنان عند الحاجة إليها لا قبل ذلك ولا بعده.

ثم انظر كيف خلق الله فيه التمييز والعقل على التدرج إلى حين كماله وبلوغه، وانظر وفكر في سر كونه يولد جاهلاً غير ذى عقل وفهم، فإنه لو كان ولدًا عاقلًا فيهما لا تكسر الوجود عند خروجه إليه حتى يبقى حيران تائه العقل. إذ رأى ما لا يعرف، وورد عليه ما لم يره ولم يعهد مثله، ثم كان يجد غضاضة أن يرى نفسه محمولاً وموضوعاً معصباً بالخرق ومسجى في المهد مع كونه لا يستغنى عن هذا كله لرقه بدنه ورطوبته حين يولد، ثم كان لا يوجد له من الرقة له والحلاوة والمحبة في القلوب ما يوجد للصغير لكثرة اعتراضه بعقله واختياره لنفسه، فتبين أن ازدياد العقل والنهم فيه على التدرج أصلح به. أفلا يرى كيف أقام كل شيء من الخلقة على غاية الحكمة وطريق الصواب وأعلمه قلب الخطأ في دقيقه وجليله، ثم انظر فيما إذا اشتد خلق في طريقاً وسبباً للتناسل وخلق في وجهه شعراً ليميزه عن شبه الصبيان والنسوان ويحمله ويستتر به غضون وجهه عند شيخوخته، وإن كانت أنثى أبقى وجهها نقياً من الشعر لتبقى لها بهجة ونضارة تحرك الرجال لما في ذلك من بقاء النسل.

فكر الآن فيما ذكرناه ودبره سبحانه في هذه الأحوال المختلفة، هل ترى مثل هذا يمكن أن يكون مهلاً، أرايت لو لم يجرله الدم غذاء وهو في الرحم ألم يكن يذوى ويهلك ويجف كما يجف النبات إذا انقطع عنه الماء. ولو لم يزعجه لمخاض عند استكمالته، ألم يكن يهلك ببقائه في الرحم هو وأمه؟ ولو لم يوافه اللبن عند ولادته، ألم يكن يموت جوعاً وعطشاً أو يغذى بما لا يوافق ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم يخلق له الأسنان في وقتها، ألم يكن يمتنع عليه مضغ الطعام وازدراؤه ويقيم على الرضاع ولا يشتد جسمه؟ ولو لم يخرج شعر الوجه لبقى في هيئة النساء والصبيان فلا ترى له هيئة لا جلالة ولا وقاراً، ومن ذا الذي يرصده حتى يوفيه بكل هذه المآرب في وقتها إلا الذى أنشأه بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً وتفضل عليه ومنَّ عليه بكل هذه النعم.

فكر في شهوة الجماع الداعية لإحيائه، والآلة الموصلة إلى الرحم النطفة والحركة الموجبة لاستخراج النطفة وما في ذلك من التدبير المحكم، ثم فكر في جملة أعضاء البدن وتهيئة كل عضو منها للأرب الذى أريد منها فالعينان للاهتمام بالنظر، واليدان للعلاج والحذف والدفع والرجلان للسعى. والمعدة لهضم الطعام، والكبد للتخليص والتمييز، والفم للكلام ودخول الكلام ودخول الغذاء، والمنافذ لدفع الفضلات. وإذا تأملت كذلك مع سائر ما في الإنسان وجدته قد وضع على غاية الحكمة والصواب فكر في وصول الغذاء إلى المعدة حتى ينضجه ويبعث صفوه إلى الكبد في عروق دقاق قد جعلت كالمنصفاة للغذاء، ولكيلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكؤها فيأنها خلقت دقيقة لا تحمل الغث

فتقلبه بإذن الله دماً وتنغذ إلى سائر البدن في مجارمهيأة لذلك فيصل إلى كل شيء من ذلك ما يناسبه من يابس ورخو وغير ذلك: ﴿قَبَّارُكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (غافر: ٢٦٤).

ثم ينغذ ما يكون من خبث وفضول إلى معابض وأعضاء أعدت لذلك كما ذكرنا قبل هذا، فكونها كالأوعية تحمل هذه الفضلات لكيلا تنتشر في البدن فتقسمه.

ثم انظر هل تجد في خلق البدن شيئاً لا معنى له. هل خلق البصر إلا ليدرك الأشياء والألوان، فلو كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها، هل كان في الألوان منفعة؟ ولو لم يكن لخلق الأبصار، نور خارج عن نورها ما كان يستنفع بالبصر؟ وهل خلق السمع إلا ليدرك الأصوات؟ فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن في الأصوات منفعة، وكذلك سائر الحواس، فكر في أشياء جعلت بين الحواس والمحسوسات لا يتم الحس إلا بها: منها الضياء والهواء، فلو لم يكن ضياء تظهر فيه لمبصرات لم يدركها البصر، ولو لم يكن هواء يؤدي الصوت إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت.

فكر فيمن عدم البصر والسمع وما يناله من الخلل فإنه لا ينظر أن يضع قدمه ولا يدرى ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان ولا يدرى بهجوم آفة أو عدو ولا سبيل له أن يتعلم أكثر الصناعات، وأما من عدم السمع فإنه من يفقد روح المخاطبة والمحاضرة ويعدم لذة الأصوات المستحسنة والألحان المطربة وتعظم المؤونة على من يخاطبه حتى ينصرم منه ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم حتى يصير كالغائب وهو شاهد، وكالميت وهو حي، وأما من عدم العقل فهو أشر من البهائم، فانظر كيف صارت هذه الجوارح وهذه الأوصاف التي بها صلاح الإنسان محصلة ومبلغة لجميع مآربه ومتممة لجميع مقاصده، وإذا فقد شيئاً اختل أمره وعظم مصابه، ومن بلى بفقد شيء منها فهو تأديب وموعظة وتعريف بقدر نعمة الله في حقه وحق أمثاله ولينال بصبرة على ذلك حظاً في الآخرة، فانظر إلى رحمة الله كيف توجد في العطاء والمنع.

ثم فكر في الأعضاء التي خلقت أفراداً وأزواجاً، وما في ذلك من الحكمة والصواب، فالرأس مما خلق فرداً، وإن كثيراً من الحواس قد حواها رأس واحد ولو زاد عليه شيء كان ثقلاً لا يحتاج إليه، فإن كان قسمين فإن تكلم واحدهما بقى الآخر معطلاً لا حاجة إليه، وإن تكلم منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلة لا يحتاج إليها، وإن تكلم من أحدهما بخلاف ما يتكلم به من الآخر لم يدر السامع مراده من ذلك، وأما الذي يأخذ به السامع هو ما كان واضحاً، واليدان خلقتا أزواجاً ولم يكن للإنسان خير في أن يكون يلم بيد واحدة لاختلال ما يعالجه من الأمور، فإنك ترى من شلت إحدى يديه ما يكون عنده من النقص، وأن يكلف بشيء لم يحكمه ولا يبلغ ما يبلغ صاحب اليدين وحكمة الرجلين ظاهرة.

فكرفى تهيشة آلات الصوت، فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت واللسان والشفستان والأسنان لإصاغة الحروف والقلم. ألا ترى أن من سقطت أسنانه أو أكثرها كيف يحصل الخلل فى كلامه، ثم انظر إلى ما فى الحنجرة من المنفعة لسلوك التسييم منها إلى الرئة فتروح على الفؤاد بهذا النفس المتتابع، وما فى اللسان من تقليب الطعام وإعانتته على تسويغ الطعام والشراب، وما فى الأسنان من المعونة أيضاً، ثم هى كالمسند للشفتين تمسكهما وتدعهما من داخل القم، وبالشففتين يرتشف الشراب حتى يكون ما يدخله إلى الجوف بقصد وبقدر ما يختره الإنسان، ثم هما على القم كالباب.

فقد تبين أن كل عضو من هذه الأعضاء ينصرف إلى وجوه من المآرب وضروب من المصالح إن زاد أفسد وإن نقص أفسد، فذلك تقدير العزيز العليم. ففكر فى الدماغ إذا كشف عنه فإنك تجده قد لف بعضه فوق بعض ليصونه من الأعراض وأطبقت عليه الجمجمة والشعر ستر لها وجمال ولتبعد عنها ما يؤذيها من حر وبرد وغير ذلك فحصى سبحانه وتعالى الدماغ هذا التحصين لعلمه بأنه معهم وأنه مستحق لذلك لكونه ينبوع الحس، ثم انظر كيف غيب الفؤاد فى جوف الصدر وكساه المدرعة التى هى غشاؤه وأتقنها وحصنه بالجوانح وما عليها من اللحم والعصب لشرفه وأن ذلك اللائق به، ثم انظر كيف جعل فى الحلق منفذين: أحدهما للصوت وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة والآخر للغذاء وهو المريء الواصل إلى المعدة، وجعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إليه، ثم جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتقر ولا تخل تأخذ وترد بغير كلفة لثلاث تنحصر الحرارة فى القلب فتؤدى إلى التلف، ثم ملأ الجو هواءً لهذه المصلحة ولغيرها، ثم انظر كيف جعل منافذ البول والغائط أسراعاً يضبطها لكى لا يجرى جرياناً دائماً فيفسد على الإنسان عيشته، ثم انظر كيف جعل لحم الفخذين كثيراً كثيفاً ليقى الإنسان من ألم الجلوس على الأرض كما يألم من الجلوس من نحل جسمه وقل لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل.

انظر لو كان ذكر الرجل مسترخياً أبداً كيف يصل الماء إلى موضع الخلق ولو كان منعظاً أبداً كيف يكون حاله فى تصرفاته وهو كذلك؟ بل جعله مستوراً كأنه لم تخلق له شهوة، ثم انظر أليس أنه من حسن التدبير فى البناء أن يكون الخلاء فى أستر موضع فى الدار، فلهذا اتخذ المنفذ المهياً لقضاء حاجة الإنسان فى أستر موضع من جسده مغيب فيه تلتقى عليه فخدها بما عليهما من اللحم فتواريه به ويخفى ذكره، وذلك مخصوص بالإنسان لشرفه، ثم انظر فى خلق الشعر والأظفار لما كانا يطولان، وفى تقصيرهما مصلحة جعلها عديمى الحس حتى لا يتال الإنسان ألم عتد التزيين بقصهما، ولولا هذه الحكمة لكان بين أمرين: إما أن يدعهما على حالهما فيتشوه خلقه، أو يزيل ذلك فيتألم بإزالته، ثم تفكر فى

الشعور لو نبتت في العين لأعمت البصر، أو في الفم لتغصت الأكل والشرب، أو في راحة الكف لتفدت لذة اللمس وبعض الأعمال، أو في الفرج لكدرت لذة الجماع مع قبول هذه المواضع لنباتها فيها. فسبحان المدبر المنعم بهذه النعم.

فانظر كيف تصد بهذا الخلق طريق الصواب وتجنب الخطأ والضرر ثم فيما جبل عليه الإنسان من الاحتياج إلى المطعم والنوم والجماع وما في ذلك من التدبير المحكم. فقد جعل في طبعه محرّكاً يقتضيه ويستحثه. فالجوع والعطش يقتضيان طلب الطعام الذي به حياته، وكذلك الشراب الذي به قوامه والنوم فيه راحة البدن وشموم القوى، والشبق يقتضيان الجماع الذي به دوام النسل وبقاؤه، فلو كان الإنسان إنما يتناول الطعام والشراب لمعرفة بالحاجة إليه ولم يجد من طباعه ما يلجئه إليه لاشتغل بأسباب ضرورته فينحل قواه ويهلك كما أنه قد يحتاج إلى دواء يكرهه، وفيه صلاحه وليس في جبلته داعية له فيدافع عن تناوله فيمرض أو يموت فكذلك لو كان يفعل النوم ويدخله على جسمه باختياره لتشاغل عنه ببعض مهماته فيهلك جسمه بالتعب والنصب. وكذلك لو كان إقدامه على الجماع إنما هو لرغبة حصول الولد لانقطع النسل لما يعارضه من الأسباب المشغلة. فانظر كيف جعل فيه بالطبع ما يضطره إلى حصول هذه الفوائد. انظر كيف رتب هذه القوى بهذا الترتيب المحكم العجيب. فصار البدن بما فيه بمنزلة دار للملك فيها حشم وقوم موكلون بالدار فواحد لإمضاء حوائج الحشم وإيراد ماء لهم، وآخر لقبض ما يرد خزنه إلى أن يعالج ويهيأ، وآخر لإصلاح ذلك وتهيئته وإصلاحه أخص مما قبل، وآخر لكسح ما في الدار من الأقدار وإخراجه، فالملك في هذا المثل هو الخالق العليم سبحانه. والدار هي البدن، والحشم هي الأعضاء، والقوم في هذه القوى الأربع التي هي النفس وموقعها من الإنسان بمعنى الفكر والوهم والعقل والحفظ والغضب وغير ذلك. أرايت لو نقص من الإنسان من هذه الصفات الحفظ وحده كيف يكون حاله، وكان لا يحفظ ما له وما عليه وما أصدر وما أورد وما أعطى وما أخذ وما رأى وما سمع وما قال وما قيل له ولم يذكر من أحسن إليه ولا من أساء له ولا من نفعه ممن ضره. وكان لا يهتدى لطريق ولو سلكه، ولا لعلم ولو درسه، ولا ينتفع بتحريره، ولا يستطيع أن يعتبر بمن مضى، فانظر إلى هذه النعم كيف موقع الواحدة منها، فكيف جميعها وأعجب من نعمة الحفظ نعمة النسيان. فلولا النسيان ما سلا الإنسان عن مصيبة فكان لا ينقص له حسرة ولا يذهب عنه حقد ولا يستمتع بشئ من لذات الشهوات الدنيوية مع تذكر الآفات والفجائع المغضبات، وكان لا يمكن أن يتوقع غفلة من ظالم ولا فترة ولا ذهولاً من حاسد أو قاصد مضرة. فانظر كيف جعل الله فيه سبحانه الحفظ والنسيان وهما متضادان، وجعل للإنسان في كل منهما ضرورياً من المصالح.

ثم انظر إلى ما خصه به دون غيره من الحيوان من الحياء ، فلولا له لم تقل العثرات ولم تقض الحاجات ولم يُقر الضيف ولم يثمر الجميل فيفعل ولا يتجافى عن القبيح فيترك حتى أن كثيراً من الأمور الواجبة ، إنما تفعل بسبب الحياء من الناس ، فتد الأمانات وتراعى حقوق الوالدين وغيرهما ، ويعف عن فعل الفواحش إلى غير ذلك من أجل الحياء . فانظر ما أعظم موقع هذه النعمة في هذه الصفة ، وانظر ما أنعم الله به من النطق الذي يميز به عنه البهائم فيعبر بما في ضميره ويفهم عن غيره ما في نفسه ، وكذلك نعمة الكتابة التي تفيد أخبار الماضين للباقيين ، وأخبار الباقيين للآتين ، وبها تخلد في الكتب والعلوم والآداب ، ويعلم الناس ذكر ما يجري بينهم في الحساب والمعاملات ، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ، ودرست العلوم وضاعت الفضائل والآداب وعظم الخلل الداخل على الناس في أمورهم بسبب عدمها .

فإن قلت: إن الكلام والكتابة مكتسبة للإنسان وليست بأمر طبيعي ، ولذلك تختلف الخطوط بين عربي وهندي ورومي إلى غير ذلك وكذلك الكلام هو شيء يصطلح عليه ، فلذلك يختلف .

قلنا: ما به تحصل الكتابة من اليد والأصابع والكف المهيأ للكتابة والذهن والفكر الذي يهتدى به ليس بفعل الإنسان ، ولولا ذلك لم يكن ليكتب أبداً ، فسبحان المنعم عليه بذلك ، وكذلك لولا اللسان والنطق الطبيعي فيه والذهن المركب فيه لم يكن ليتكلم أبداً ، فسبحان المنعم عليه بذلك .

ثم انظر إلى حكمة الغضب المخلوق فيه يدفع عن نفسه به ما يؤذيها ، وما خلق فيه من الحسد فيه يسعى في جلب ما ينتفع به غير أنه مأمور بالاعتدال في هذين الأمرين ، فإن جاوز الحد فيهما التحق برتبة الشياطين ، بل يجب أن يقتصر في حالة الغضب على دفع الضرر ، وفي الحسد على الغبطة وهي إرادة ما ينفعه من غير مضرة تلحق غيره ، ثم انظر ما أعطى وما منع مما فيه أيضاً صلاحه ، فمن ذلك الأمل فسببه تعمر الدنيا ويدوم النسل ليرث الضعفاء عن الأقوياء منافع العمارة ، فإن الخلق أول ما يخلق ضعيف فلولا أنه يجد آثار قوم أحلوا وعمرؤا لم يكن له محل يأوى إليه ولا آلة ينتفع بها ، فكان الأمل سبباً لعمل الحاضرين ما يقع به انتفاع الآتين ، وهكذا يتوارث إلى يوم الدين ، ومنع الإنسان من علم أجله ومبلغ عمره لمصلحة ، فإنه لو علم مدة حياته وكانت قصيرة لم تهن الحياة ولم ينشرح لوجود نسل ولا لعمارة أرض ولا لغير ذلك ، ولو علمها وكانت طويلة لانهمك في الشهوات وتعدى الحدود واقتحم المهلكات ، ولعجز الوعاظ عن إيقافه وزجره عما يؤديه إلى إتلافه فكان في جهله بمدة عمره مصلحة حصول الخوف بتوقع هجوم الموت ، ومبادرة صالح الأعمال قبل الفوات .

ثم انظر إلى ما ينتفع به مما فيه مصالحه وملأه من أصناف الأطعمة على اختلاف طعومها، وأصناف الفواكه مع اختلاف ألوانها وبهجتها، وأصناف المراكب ليركبها ويحصل منافعها وطبور يلتذ بسماعها، ونقود وجواهر يقتنيها ويصل بها إلى أغراضه ويجدها في مهماته، وعقاقير يستعملها لحفظ صحته، وبهائم لمأكله، ولغير ذلك من أموره من حرث وحمل وغير ذلك وأزهار وغيرها من العطريات يتنعم بروائحها وينتفع بها، وأصناف من الملابس على اختلاف أجناسها وكل ذلك ثمرة ما خلق فيه من العقل والفهم، فانظر ماذا ركب الله فيه من العجائب. ومن الحكمة البالغة اختلاف العباد في تملك ما ينتفع به بنو آدم لتمييز منهم الفقير من الغنى، فيكون ذلك سبباً لعمارة هذه الدار ويشغل الناس بسبب ذلك عما يضرهم في غالب الأحوال. فمثالهم فيما اشتغلوا به مثال الصبي فإنه يشتغل لنقص عقله فيما يضر به نفسه ولا يتفرغ فيكون فراغه وبالاً عليه، وكم عسى أن يعد العاد من الحكم واللطائف التي يقصد بها قوام العالم وعبادته إلى الأجل المعلوم وهي مما لا تدخل تحت حد ولا يحصرها عد، ولا يعلم منتهى حقائقها وإحصاء جملتها إلا الحكيم العليم الذي وسعت رحمته وعلمه كل شيء وأحصى كل شيء عدداً.

خاتمة لهذا الباب

اعلم أن الباري سبحانه وتعالى شرف هذا الأدمى وكرمه، فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

فكان من أعظم ما شرفه به وكرمه العقل الذي تنبه به على البهجة وألحقه بسببه بعالم الملائكة، حتى تأهل به لمعرفة باريه ومبدعه بالنظر في مخلوقاته واستدلالاً له على معرفة صفاته بما أودعه في نفسه من حكمة وأمانة، قال الله العظيم: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].

فكان نظره في نفسه، وفيما أودع الباري سبحانه فيه من العقل الذي يقطع بوجوده فيه ويعجز عن وصفه من أعظم الدلالات عنده على وجود باريه ومدبره وخالقه ومصوره، فإنه ينظر في العقل كيف فيه التدبير وفنون العلم ومستدر المعرفة وبصائر الحكمة والتمييز بين النفع والضرر، وهو مع القطع بوجوده لا يرى له شخصياً ولا يسمع له حساً ولا يحس له مجلساً ولا يشم له ريحاً ولا يدرك له صورة ولا طعماً، وهو مع ذلك أمر ومطاع زيادة وراج ومفكر ومشاهد الغيوب ومتوهم للأمور اتسع له ما ضاق عن الأبصار ووسع له ما ضاقت عنه الأوعية يؤمن بما غيبته حجب الله سبحانه مما بين سمواته وما فوقها وأرضه وما

تحتها، حتى كأنه شاهد أبين من رأى العين فهو موضع الحكمة ومعدن العلم كلما ازداد علماً ازداد سعة وقوة يأمر الجوارح بالتحرك فلا يكاد أن يميز بين الهمة بالحركة، وبين التحرك بسرعة الطاعة أيهما أسبق. وإن كانت الهمة قبل وهو مع تدبيره وعلمه وحكمته عاجز عن معرفة نفسه إذ لا يمكنه أن يصف نفسه بنفسه بصفة وهيئة أكثر من الإقرار بأنه مسلم للذي وصفه للعلم به، ومقر بالجهل بنفسه وهو مع جهله بنفسه عالم حكيم يميز بين لطائف التدبير، ويفرق بين دقائق الصنع، وتجرى الأمور على اختلافها، فدل جهله بنفسه وعلمه بما يدبر ويميز أنه مركب مصنوع مصور مدبر مقهور، لأنه مع حكمته واتقاده بصيرته عاجز مهين يريد أن يذكر الشيء فينساه ويريد أن ينساه فيذكره، ويريد أن يسر فيحزن، ويريد أن يغفل فيذكر، ويريد أن يتنبه ويتيقظ فيسهو ويغفل دلالة على أنه مغلوب مقهور وهو مع ما علم جاهل بحقائق ما علم، ومع ما دبر لا يدري كم مدى مبلغ صوته ولا كيف خروجه ولا كيف اتساق حروف كلامه، ولا كم مدى مبلغ نظره، ولا كيف ركب نوره ولا كيف أدرك الأشخاص، ولا كم قدر قوته ولا كيف تركبت إرادته وهيمته؟ فاستدل بعلمه وجسده عن حقيقة ما علم أنه مصنوع بصنعة متقنة وحكمة بالغة تدل على الصانع الخالق المريد العليم عز وجل، ثم إنه خلق في الإنسان الهوى موافقاً لطباعه فإن استعمل نور العقل فيما أمر به ورد مورد السلامة وفاز غداً بدار الكرامة، وإن استعلمه في أغراض نفسه وهواها حجب عن معرفة أمور لا يدركها غيره مع ما هو متوقع له في الدار الآخرة من الثواب والحجاب والعقاب، وهو الآلة له في عمل الصنائع وتقديرها على نحو ما قدرها ودبرها في ذهنه وتخيله واستنباط ما يستنبط بدقيق الفكر ومعرفة مكارم الأخلاق الموجودة في كل أمة زمان، واستحسان ما يحسن في عوائد العقلاء والفضلاء وتقبيح ما يقبح عندهم بحكم الاعتياد، فانظر ما شرف هذا الإنسان أن خلق فيه ما يفيد هذه المعارف، فإن الأواني تشرف بشرف ما يوضع فيها، ولما كانت قلوب العباد هي محل للمعرفة بالله سبحانه وتعالى شرفت بذلك، ولما سبق في علم الباري سبحانه وإرادته وحكمته بمصير الخلق إلى دار غير هذه الدار ولم يجعل في قوة عقولهم ما يطلعون به على أحكام تلك الدار، بل كمل لهم سبحانه هذا النور الذي وهبهم إياه بنور الرسالة إليهم، فأرسل الأنبياء صلوات الله عليهم مبشرين لأهل طاعته ومنذرين لأهل معصيته، فمدهم بالوحي وهياهم لقبوله وتلقيه، فكانت أنوار ما جاء الوحي من عند الله بالنسبة إلى نور العقل كالشمس بالإضافة إلى نور النجم، فدلوا العباد على مصالح دنياهم فيما لا نستقل بإدراكه عقولهم وأرشدوهم إلى مصالح آخرهم التي لا سبيل للعباد أن يعرفوها إلا بواسطتهم، وأظهر لهم سبحانه من الدلائل على صدق ما جاءوا به ما أوجب الإذعان والانقياد لصدق أخبارهم، فتمت بذلك

نعمة الله على عباده، وظهرت كرامته وثبت حجته عليهم، فانظر ما أشرف الأدمى ونسبه الذين ظهرت منهم هؤلاء الفضلاء الذين هم قابلون لهذه الزيادات الفاضلة، ثم تضافرت أنواع البشائر التي هي كالشمس، وأنوار العقول التي هي كالنجم. فتمت سعادة من سبق له من الله الحسنى، وشقاوة من كذب ولم يرد إلا الحياة لدنيا، ثم إن الله تبارك وتعالى من على الإنسان بأن يخصه برؤيا يراها في منامه أو في عينه كشبه المنام يمثل له فيها بأمثلة معهودة من جنس ما يعرفه وهي مبشرة أو منذرة له لما يتوقعه بين يديه، كل ذلك مواهب وكرامات من وجود الله سبحانه، وجعل الله استقامته على الطاعة في قلبه وجوارحه سبباً لصدقها في غالب الأمر ليتعظ أو يقدم على الأمور أو يحجم عنها، وهي الأمور التي انفرد الله بعلم العاقبة فيها وأطلع على بعض الأمور منها من شاء.

باب في حكمة الطير

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النحل: ١٧٩]. اعلم رحمك الله: أن الله تعالى خلق الطير وأحكمه حكمة تقتضي الخفة للطيران ولم يخلق فيه ما يثقله، وخلق فيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وصرف غذائه، فقسم لكل عضو منه ما يناسبه، فإن كان رخواً أو يابساً أو بين ذلك انصرف إلى كل عضو من غذائه ما هو لائق به، فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله وإعانة له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه واسعة الأسفل ليثبت في موطن على الأرض وهي خف فيه أو بعض أصابع مخلوقة من جلد رقيق صلب من نسبة جلد ساقه، وجعل جلد ساقه غليظاً متقناً جداً ليستغنى به عن الريش في الحر والبرد، وكان من الحكمة خلقه على هذه الصفة لأنه في رعيه، وطلب قوته لا يستغنى عن مواضع فيها الطين والماء فلو كسيت ساقاه بريش لتضرر بباله وتلويثه فأغناه سبحانه عن الريش في موضع لا يليق به حتى يكون مخلصاً للطيران، وما خلق من الطير ذا أرجل طرال جعلت رقبته طويلة لينال غذاءه من غير حرج بها إذ لو طالت رجلاه وقصر عنقه لم يمكنه الرعى لا في البراري ولا في البحار حتى ينكب على صدره وكثيراً ما يعان بطول المنقار أيضاً مع طول العنق ليزداد مطلبه عليه سهولة، ولو طال عنقه وقصرت رجلاه أثقله عنقه واحتل رعيه، وخلق صدره ودائره ملفوفاً مريباً على عظم كهيته نصف دائرة حتى يخرق في الهواء بغير كلفة وكذلك رءوس أجنحته مدورة إعانة له على الطيران وجعل لكل جنس من الطير متقارراً يناسب رعيه ويصلح لما يتغذى به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك، فمنه مخالب للتقطيع خص به الكواسر، وما قوته اللحم، ومنه عرض مشرشر جوانبه تنطبق على ما يلتقطه انطباقاً

محكمًا، ومنه معتدل اللقط وأكل الخضر، ومنه طويل المنقار للحصر وجعله صلبًا شديدًا شبه العظم وفيه ليونة ما هي في العظم لكثرة الحاجة إلى استعماله وهو مقام الأسنان في غير الطير من الحيوان، وقوى سبحانه أصل الريش، وجعله قصبًا منسوبًا فيما يناسبه من الجلد الصلب في الأجنحة لأجل كثرة الطيران، ولأن حركة الطيران قوية فهو محتاج إلى الإتيان لأجل الريش، وجعل ريشه وقاية مما يضره من حر أو برد ومعونة متخللة الهواء للطيران وخص الأجنحة بأقوى الريش وأثبتته وأثقلته لكثرة دعاء الحاجة إليه، وجعل في سائر بدنه ريشًا غيره كسوة ووقاية وجمالاً له وثبت أصل جميعه لأنه جبيرته وجمله، وجعل في ريشه من الحكمة أن البلل لا يفسده والأدران لا توسخه. فإن أصابه ماء كان أيسر انتفاض يطرد عنه بلله فيعود إلى خفته، وجعل له منفذًا واحدًا للولادة وخروج فضلاته لأجل خفته، وخلق ريش ذنبه معونة له على استقامته في طيرانه، فلولاها لما مالت به الأجنحة في حال الطيران يمينًا وشمالًا. فكان له بمنزلة رجل السفينة الذي يعدل بها سيرها وخلق في طباعه الحذر وقاية لسلامته:

ولما كان طعامه يتلعه بلعًا بلا مضغ جعل لبعضه منقارًا صلبًا يقطع به اللحم ويقوم له مقام ما يقطع باليديه، وصار يزدرد ما يأكله صحيحًا وأعين بفضل حرارة في جوفه تطحن الطعام طحنًا يستغنى به عن المضغ وثقل الأسنان، واعتبر ذلك بحب العنب وغيره فإنه يخرج من بطون الحيوان صحيحًا وينسحق في أجواف الطير، ثم إنه خلقه بيض ولا يلد لئلا يثقل عن الطيران، فإنه لو خلقت في جوفه حتى يكمل خلقها لثقل بها. وتوق عن النهوض للطيران، أفلا ترى كيف دبر كل شيء من خلقه بما يليق به من الحكمة. انظر إلى من أنزله وألهمه الرقاد على بيضه فيحضنه مدة الحضانة، من ألهمه أن يلتقط الحب، فإذا ماع في باطنه غذى به أفرأخه وهذا نوع من الطير، ثم انظر مع هذا كيف احتمل هذه المشقة، وليست له رؤية ولا فكر في عاقبة، ولا له أمل يأمله في أفرأخه كما يأمل الإنسان في ولده من العز والرغد وبقاء الذكر. فهل هذا قطعًا إلا إلهام إلهي من فعل الله سبحانه.

انظر كيف ألهم معرفة حمل الأنثى منه بالبيض، فآلهموا حيثئذ حمل الحشيش وتوطته في موضع التحضين والولادة لتكون الرطوبة والتوطئة تحفظ البيض ويكون البيض محفوظًا في المهاد الذي يمهدهونه ويستحسنونه في حال تحضيته.

انظر إلى الحمام كيف ألهم معرفة كمال الفرخ وانهاء تحضيته للبيض حتى يكشف عن الفرخ ويخرجه، وإن اتفق في البيض فساد بسبب عرق قام وتركه، ثم انظر إلهامه بما يزق به فرخه فإنه أولاً يزقه بالريح لتستعد حوصلته لقبول ما يوضع فيها. ثم بعد ذلك يزقه من أول هضم، ثم إذا ماع الغذاء في حوصلته يزقه به حتى يدرجه يفعل مرارًا حتى يولى

حوصلته، فإنه لو أرسله إليه حباً صحيحاً لعجز عن هضمه لضعف جسده، فانظر إن كان هذا من فعل الطير وحكمته، ثم انظر عند خروج الفرخ من البيضة كيف يسند به إلى جنبه لئلا يفقد الحرارة دفعة واحدة فيضر ذلك به، ومن الطير ما يخلق على هيئة أخرى لحكمة أخرى ولتعلم أن قدرة الله لا تنحصر في نوع واحد، بل كل حال له حكم يقوم بمصلحة ذلك الشيء، وذلك أن الدجاج ما فيهم أهلية الرزق، بل جعلت أفراسهم يلتقطون غذاءهم عند خروجهم من البيضة، ثم انظر في الحمام الذكر والأنثى كيف يتداولان على التسخين خوفاً أن يفسد بيضهم فيعقب هذا صاحبه كأن لهم علماً بأن عدم هذا التدبير يفسد به بيضهم، ثم انظر إلى خلق البيضة وما فيها من الحكم لله ففيها المح الأصفر الحابر والماء الأبيض الرقيق فبعضه لينشأ منه جسده. وبعضه يغتذى به إلى أن تنشق عنه، وما في ذلك من التدبير المحكم العجيب، وكيف جعل معه غذاءه في بيضة مغلقة تنتقى به إلى حين كماله فيها وخروجه منها، ثم انظر في حوصلة الطائر وما في حلقها من التدبير فإن مسلك طعامه إلى القانصة ضيق لا ينفذ إليه إلا قليلاً قليلاً، فلو كان لا يلتقط حبه حتى تصل الأولى إلى القانصة لطال الأمر عليه مع ما فيه من شدة الحذر وتجنبه ما يؤذيه، فصار ما يحتكره احتراساً لشدة حذره، فجعلت له الحوصلة كالمخللة المعلقة أمامه ليؤدي فيها ما أدرك من الطعام بسرعة ثم ينفذ إلى القانصة على مهل، وفيها حكمة أخرى، فإن الطير الذي يزق أفراسه يكون رده الطعام من قرب أسهل عليه، ثم تأمل ريش الطائر فإنك تجده منسوجاً نسج الثوب من سلوك رفاق، وفيها من اليبس ما يمسك ما حولها، ومن اللين ما لا ينكسر معه وهي حاوية، قد ألف بعضها إلى بعض، كتأليف الخيط إلى الخيط والشعر إلى الشعر، ثم تجده إذا فتحت أعنى النسيج يفتح قليلاً، ولا ينشق ليدخله الريح فتثقله عن طيرانه، وتجد في وسط الريشة عموداً غليظاً يابساً مثبتاً قد نسج عليه كهيئة الشعر ليمسكه بصلابته، فلو عدم ذلك وعرضت الريشة دونه لفسخها ما يقابلها من الهواء وهي مع صلابته مجوفة ليخف عليه طيرانه.

انظر إلى الطائر الطويل الساقين والحكمة في طولهما أنه يرعى أكثر رعيه في صحصح كأنه فوقه مراقب يتأمل ما يدب في الماء، فإذا رأى شيئاً من حاجة خطأ خطأ رفقاً حتى يتناوله، فلو كان قصير الساقين لكان حين يخطو إلى الصيد يصل بطنه إلى الماء فيهزه فيذعر منه الصيد فيبعد عنه.

انظر إلى العصافير وغيرها فإنها تطلب رزقها في طول نهارها فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعاً محله، وهو أمر جار على سنة الله في خلقه، فإن صلاحهم في السعي في طلب الرزق، فإن الطير لو وجده مسيراً أكب عليه ولا يقلع عنه حتى يمتلئ فيثقل عن

الطيران ولا يستطيع رده أعنى قذفه من بطنه مثل طير الماء الكبير فإنه يأكل السمك، فإذا امتلأ منه وأزعجه مزعج تقاياه حتى يخف للطيران، وكذلك الناس أيضاً لو وجدوه بلا سعى لفرغوا إفراغاً يوقعهم في غاية الفساد.

انظر إلى هذه الأصناف من الطير التي لا تخرج إلا ليلاً مثل البوم والنهام والخفاش. فإن عيشها يتيسر في الجو، وكالبعوض والفرش وشبهه فإنها منبثة في هذا الجو، فجعل عيشه في موضع أقرب إليه من الأرض، ولعل نوره لا يعينه أن يلتقط من الأرض بدليل أنه لا يظهر في نور الشمس إلا مخفياً، فالهم أن يعيش في الجو من الفرش وغيره، انظر إلى الخفاش لما خلق بغير ريش كيف خلق له ما يقوم مقامه وجعل له فم وأسنان وكل ما في البهائم الأرضية من الولادة وغيرها وأقدره على الطيران. فأظهر سبحانه فيه أن قدرته على الطيران لا تقصر على ما خلق له الريش ولا تنحصر في نوع واحد، لأنه خلق هذا النوع، وخلق من السمك جنساً يطير على وجه البحر مسافة طويلة، ثم ينزل الماء فسبحان القاضى العليم.

انظر إلى الذكر والأنثى من الحمام كيف يتعاونان على الحضانة، فإذا احتاج أحدهما إلى قوته ناب الآخر إلى آخر وقت الحضانة، ثم ألهمهما الحرص على الحضانة فلا يطيلان الغيبة على البيض إذا خرجا لنيل القوت حتى أنهما يجتمع في أجوافهما البراز للحرص على الرقاد، فإذا اضطر إلى خروج البراز أخرجه دفعة واحدة. ثم انظر إلى حرص الذكر حين تحمل الأنثى بالبيض ويقرب أوان وضعها كيف يطردها وينقرها، ولا يدعها تستقر خارجاً عن الوكر خشية أن تضع البيض في غير الموضع المهيأ لوضعه. انظر كيف يزق أفرأخه ويعطف عليها ما دامت محتاجة إلى الزق حتى إذا كبرت واشتدت ولقظت واستغنت عن أبويها صارت إذا تعرضت له لنيل ما اعتادت ضربها وصرفها عن نفسه واشتغل بغيرها، ثم انظر ما خلق الله تعالى في الكواسر من شدة الطيران حتى لا يسبق له من يطلبه، ومن قوة المخلب وجدته في المنقار والأظفار، فكان مخلبها مدية للقطع، وكأن مخلب أرجلها خطاطيف يعلق فيها اللحم حتى يصل ما يحتاجه من قوتها.

انظر إلى طير الماء لما جعل قوته في الماء كيف جعل فيه قوة السباحة والغطس ليأخذ من جوف الماء رزقه، فجعل سبحانه وتعالى لكل صنف من الطيور ما يليق به في تحصيل قوته.

باب في حكمة خلق البهائم

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٢٨].
اعلم وفقك الله وإيانا: أن الله خلق البهائم لمنافع العباد امتناناً عليهم كما نبهت على

ذلك هذه الآية، فخلقها الله بلحم مثبت على عظام صلبة تمسكه وعصب شديد وعروق شداد، وضم بعضها إلى بعض ولم يجعلها لينة رخوة ولا صلبة كصلابة الحجارة، وجعل ذلك تجلياً شتمل على أبدانها كلها لتضبطها وتتنفها لأنها أريد منها القوة للعمل والحمل ثم خلقها سبحانه سميلة بصيرة ليلبغ الإنسان حاجته، لأنها لو كانت عمياء صماء لم يتنف بها الإنسان ولا وصل بها إلى شىء من مآربه، ثم منعت العقل والذهن حكمة من الله لتذل للإنسان فلا تمتنع عليه إذا أكدها عند حاجته إلى إكداها فى الطحن وحمل الأثقال عليها إلى غير ذلك.

وقد علم الله أن بالناس حاجة إلى أعمالهم وهم لا يطبقون أعمالها ولا يقدررون عليها، ولو كلف العباد القيام بأعمالها لأجهدهم ذلك واستفرغ قواهم فلا يبق فىهم فضيلة لعمل شىء من الصناعات والمهن التى يخصون بعملها وخلقتهم قابلة لها ولا غنى لهم عنها وتحصيل الفضائل من العلوم والآداب، وكان ذلك مع إتباعه لأبدانهم يضيق عليهم معاشهم. فكان قضاؤه على هذا وتسخيرها لهم من النعم العظيمة، انظر فى خلق أصناف من الحيوان وتهيتها لما فيه صلاح كل صنف منها، فبنو آدم لما قدروا أن يكونوا ذوى علاج للصناعات واكتساب العلوم وسائر الفضائل ولا غنى لهم عن البناء والحياكة والتجارة وغير ذلك خلقت لهم العقول والأذهان والفكر، وخلقت لهم الأكف ذوات الأصابع ليتمكنوا من القبض على الأشياء ومحاولات الصناعات. وآكلات اللحم لما قدر أن يكون عيشها من الصيد ولا تصلح لغيره خلقت لها مخالب وسرعة نهضة وأنياب. وآكلات النبات لما قدر أن تكون غير ذات صنعة ولا صيد، خلقت لبعضها أظلاف كفتها خشونة الأرض إذا جالت فى طلب المرعى وبعضها حوافر مستديرة ذات قعر كأخمص القدمين لتتطبق على الأرض وتتهيا للحمل والركوب.

تأمل التدبير فى خلق آكلات اللحم من الحيوان كيف خلقت ذوات أسنان حداد وأضراس شداد وأفواه واسعة وأعينت بسلاح وأدوات بذلك ما تطلبه، فإن ذلك كله صالح للصيد، فلو كانت البهائم التى عيشها النبات ذوات مخالب وأنياب كانت قد أعطيت ما لا تحتاج إليه، لأنها لا تصطاد ولا تأكل اللحوم، ولو كانت السباع ذوات أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه من السلاح الذى به يصطاد. فانظر كيف أعطى سبحانه كل واحد من أصناف الحيوان ما يشاكله وما فيه صلاحه وحياته انظر إلى أولاد ذوات الأربع كيف تجدها تتبع الأمهات مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى تربية وحمل كما يحتاج الآدميون، إذ لم يجعل فى أمهاتها ما جعل فى أمهات البشر من العقل والعلم والرفق فى أحوال التربية والقوة عليها بالفكر والأكف والأصابع المهيأة لذلك ولغيره، فلذلك أعطيت النهوض والاستقلال

بأنفسها. ولذلك ترى فراخ بعض الطير مثل الدجاج والدراج يدرج ويلقط عقيب خروجها من البيضة، وما كان منها ضعيفاً لانهوض له مثل فراخ الحمام والسيما جعل في الأمهات عطقاً عليها، فصارت تعين الطعام في حواصلها، ثم تمجه في أفواه فراخها ولا يزال كذلك حتى ينهض وتستقل، فكل أعطى من اللطف والحكمة بقسط. فسبحان المدير الحكيم.

انظر إلى مقوائم الحيوان كيف ينتقل أزواجاً لتهيأ للمشي، فلو كانت أفراداً لم تصح لذلك، لأن المائي منها ينقل منها بعضه ويعينه على مشيه اعتماده على ما لم ينقله منها، فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين، وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من أحد جانبيه، ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض كالسرير ولو كان يرفع يديه ويتبعها برجليه لفسد مشيه، فجعل ينقل اليمنى من مقدمه على اليسرى من مؤخره، ويعتمد الآخرين من خلاف أيضاً فثبتت على الأرض ولا تسقط إذا مشى لسرعة التحاقهما فيما بين المشى والاعتماد.

أما ترى الحمار يذل للحمولة والطحن، والفرس مردعاً منها، والبعير لا تطيقه عدة رجال لو استعصى، وينقاد لصبي صغير، والثور الشديد يذعن لصاحبه حتى يضع النير على عنقه ليستحرضه، والفرس تركب ويحمل عليها السيوف والأسنة في الحروب وقاية لراكبها، والقطيع من الغنم يرعاها صبي واحد فلو تفرقت فأخذت كل شاة منها جهة لنفورها لتعذرت رعايتها، وربما أعجزت طالبها، وكذلك جميع الحيوان المسخر للإنسان، وما ذلك إلا لأنها عدت العقل والتروى. فكان ذلك سبباً لنذليلها فلم تلتو على أحد من الناس، وإن أكدها في كثير من الأحوال. وكذلك السبع لو كانت ذوات عقل وروية لتواردت على الناس وأنكبتهم نكاية شديدة عظيمة ولعسر زجرها ودفعها، ولا سيما إذا اشتدت حاجتها في طلب قوتها ويشد خللها، ألا يرى إذا أحجمت عن الخلق وصارت في أماكنها خائفة تهاب مساكن الناس وتحجم عنها حتى صارت لا تظهر ولا تنبث في طلب قوتها في غالب أحوالها إلا ليلاً، فجعلها مع شدة قوتها وعظم غذائها كالخائفة من الإنسان، بل هي ممنوعة منهم، ولولا ذلك لساورتهم في منازلهم وضيتت عليهم في مساكنهم.

ألا ترى الكلب وهو من بعض السباع كيف سخر في حراسة منزل صاحبه حتى صار يبذل نفسه ويترك نومه حتى لا يصل إلى صاحبه ما يؤذيه، ثم إنه أعان صاحبه بقوة صوته حتى يتنبه من نومه فيدفع عن نفسه ويألفه حتى يصير معه على الجوع والعطش والهوان والجفاء، فطبع على هذه الخلل لمنفعة الإنسان في الحراسة والاصطياد. ولما جعله الباري سبحانه حارساً أمده بسلاح، وهي الأنياب والأظفار واللهث القوي ليذعر به السارق والمريب، وليجتنب المواضع التي يحميها.

ثم انظر كيف جعل ظهر الدابة سطحاً مثبتاً على قوائم أربع لتمهيد الركوب والحمولة وجعل فرجها بارزاً من ورائها ليتمكن الفحل من ضرابها، إذ لو كان أسفل باطنها كالآدمي لم يتمكن الفحل منها، ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأتيها كفاحاً كما يأتي الرجل المرأة فتأمل هذه الحكمة والتدبير، ولما كان فرج الفيلة تحت بطنها، فإذا كن وقت الضراب ارتفع وبرز للفحل حتى يتمكن من إتيانها فلما لم يخلق في الموضع المخلوق في الأنعام والبهائم خلقت فيه هذه الصفة ليقوم الأمر الذي به دوام التناسل، وذلك من عظيم العبر، ثم انظر كيف كسيت أجساد البهائم الشعر والوبر ليقبها ذلك الحر والبرد وغيره من الآفات، وحملت قوائمها على الأظلاف والحوافر ليقبها ذلك من الحفاء، وما كان منها بغير ذلك جعلت له أخفاف تقوم مقام الحافر في غيره، ولما كانت البهائم لا أذهان لها ولا أكف ولا أصابع تهيأ للأعمال، كفيت مؤنة ما يضر بها بأن جعلت كسوتها في خلقتها باقية عليها ما بقيت فلا تحتاج إلى استبدال بها ولا تجديد بغيرها بخلاف آدمي، فإنه ذو فهم وتدبير وأعضاء مهيأة لأعمال ما يقترحه وله في إشغاله بذلك صلاح وفيه حكمة، فإنه خلق على قابلية لفعل الخير والشر وهو إلى فعل الشر أميل إلى فعل الخير، فجعلت الأسباب التي يحصل بها ما هو محتاج إليه ليشغل بها عما فيه فساد وهلاك دينه فإنه لو أعطى الكفاية في كل أحواله أهلكه الأشر والبطر، وكان من أعظم الحيوانات فساداً في الأرض ولتصرف بعقله الذي هو مخلوق لينال به السعادة إلى ما فيه شقاوته، ثم إن آدمي مكرم يتخير من ضروب الملابس ما شاء، فيلبس منها ما شاء، ويخلع منها ما شاء ويتزين بها ويتجمل ويتلذذ منها بما يشاء ويكمل بها زينته وجماله وبهاءه في عين من يصحبه ويحب قربه ويطيب بذلك رائحته وينعش نفسه، وهذا من باب النعمة عليه والكرامة له بخلاف البهائم فإنها غنية عن هذا كله، انظر فيما ألهم الله البهائم والوحوش في البراري، فإنها توارى أنفسها كما يوارى الناس موتاهم فما أحسن منها بالموت توارى بنفسه إلى موضع يحتجب فيه حتى يموت وإلا فأين جثث السباع والوحوش وغيرها، فإنك لو طلبت منها شيئاً لم تجده وليست قليلة فيخفى أمرها لقلتها، بل لوقال قائل إنها أكثر من الإنس لم يبعد، لأن الصحاري قد امتلأت من سباع وضباع وبقر وحمير ووعل وإبل وخنازير وذئاب وضروب من الهوام والحشرات وأصناف من الطير وغير ذلك مما لا يحصى عدده، وهذه الأصناف في كل يوم يخلق منها ويموت منها ولا يرى لها رمم موجودة، والذي أجرى الله به عاداتها أن تكون في أماكنها، فإذا أحست بالموت أتت إلى موضعها خفية فتموت فيها، فانظر هذا الأمر الذي ألهم له هذه الأصناف في دفن جثثها بم فطرت عليه وشخص لبنى آدم بالفكر والتروى.

تأمل الدواب كيف خلق أعينها شاخصة أمامها لتنظر ما بين يديها فلا تصدم حائطاً ولا تتردى فى حفرة، وإذا قربت من ذلك نفرت منه وأبعدت نفسها عنه وهى جاهلة بعاقبة ما يلحقها منه، أليس الذى جبلها على ذلك أراد صلاحها وسلامتها ليتنفع بها؟ ثم انظر إلى فمها مشوّفاً إلى أسفل الخطم لتتمكن من نيل العلف والرعى . ولو جعل كفم الإنسان لم تستطع أن تتناول شيئاً من الأرض وأعيت بالحجفلة لتقصم بها ما قرب منها، فألهمت قصم ما فيه صلاحها وترك ما لاغذاء لها فيه ولاصلاح، انظر ما كان من البهائم كيف يمز الماء فى شربه مزّاً، وكيف خلقت فيه شعرات حول فمه يدفع بها ما فى شربها ما كان على وجه الماء من القذى والحشيش ويحركها تحريكاً يدفع به الكدر عن الماء حتى يشرب صفوه، فتقوم لها هذه الشعرات مقام فم الإنسان، ثم انظر إلى ذنب البهيمة وحكمته، وكيف خلق كأنه غطاء فى طرفه شعر، فمن منافه أنه بمنزلة الغطاء على فرجها ودبرها ليسترها ومنها أن ما بين دبرها وطرق بطنها أبداً يكون فيه وضر يجتمع بسببه الذباب والبعوض ويجتمع أيضاً، على مؤخرها، فأعيت على دفع ذلك بتحريك ذنبها، فصار كأنه مدية فى يدها تذب بها وتطرد عنها ما يضر بها، ثم إنها تعطف برأسها فتطرد به ما فى مقدمها من الذباب أيضاً ثم إن الدابة أيضاً أعيت بحركة مختصة، وذلك أن الذباب إذا وقع عليها فى مواضع بعيدة من رأسها وذنبها حركت ذلك الموضع من جلدها تحريكاً تطرد به الذباب وغيره عنها. وذلك من عجيب الحكمة فيما لا يتفهم يدين .

ومن الحكمة فيه أيضاً أن الدابة تستريح بتحريكه يمنة ويسرة لأنها لما كان قيامها على أربع اشتغلت يداها أيضاً بالحمل لبدنها والتصرف، فجعل لها فى تحريك ذنبها منفعة وراحة، وأعيت بسرعة حركته حتى لا يطول ألمها بما يعرض لها، ومن الحكمة فيه أن البهيمة إذا وقعت فى بركة أو مهواة أو وحلت فى طين أو غيره . فلا تجرد شيئاً أهون على نهوضها وخلاصها منه من الرفع بذنبها، ومن ذلك إذا خيف على حملها أن ينقلب على رقبته عند هبوطها من مكان مصبوب أو ليسبقها رأسها فتكعب على وجهها، فيكون مسكها بذنبها فى هذه المواضع يعد لها ويعينها على اعتدال سيرها وسلامتها مما خيف منه عليها إلى غير ذلك من مصالح لا يعلمها إلا الحكيم العليم .

انظر إلى مشفر الفيل، وما فيه الحكمة والتدبير فإنه يقوم مقام اليد فى تناول العلف وإيصاله إلى فمه، فلولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً فى الأرض إذ لم يجعل له عنق يده كسائر الأنعام، فلما عدم العنق فى هذا الخلق جعل له هذا الخرطوم يده فيتناول به ما يحتاجه فسبحان اللطيف الخبير، انظر كيف جعل هذا الخرطوم وعاء يحمل فيه الماء إلى فمه ومنحراً يتنفس منه وآله يحمل بها ما أراد على ظهره أو يناول من هو راكب عليه، انظر إلى

خلق الزرافة لما كان منشؤها في رياض شاهقة خلق لها عنقاً طويلاً لتدرك قوتها من تلك الأشجار .

تأمل في خلق الثعلب فإنه إذا حفر له بيتاً في الأرض جعل له فوهتين إحداهما: ينصرف منها، والأخرى: يهرب منها إن طلب ويرفق مواضع في الأرض في بيته، فإن طلب من المواضع المفتوحة ضرب برأسه في المواضع التي رفقها، فخرج من خير المنافذ وهي المواضع التي تحتها، انظر ما خلق الله تبارك وتعالى في جبلته لصيانة نفسه، وجملة القول في الحيوان: أن الله تبارك وتعالى خلقه مختلف الطبائع والخلق، فما كان منه ينتفع الناس بأكله خلق فيه الانقياد والتذليل وجعل قوته النبات، وما جعل منه للحمل جعله هادئ الطبع قليل الغضب منقاداً منفعلاً على صور يتهيأ منه الحمل، وما كان منه ذا غضب وشر إلا أنه قابل للتنظيم إذا نظم خلق فيه هذا القبول للتعليم ليستعين العباد بصيده وحراسته وأعين بآلات قد تقدم ذكرها، ومن جملة ذلك الفيل فإنه ذو فهم مخصوص به وهو قابل للتأنس والتعلم فيستعان به في الحمل والحروب، ومنها ما له غضب وشر إلا أنه متأنس بالإنسان لمفئته كالهرة، ومن الطير ما للناس به انتفاع لما فيه من الإلفة والتأنس، فمن ذلك الحمام يألف موضعه فشغل بسببه في الإخبار بسرعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وجعله الله سبحانه وتعالى كثير النسل فيكون منه طعام ينتفع به، ومن ذلك البازي، فإن طباعه تنتقل إلى التأنس، وإن كان في طبعه مبايناً إلا أنه لما علم الله أنه ينتفع بصيده جعل في القبول للتنظيم حتى خرج عن عادته وبقي يعمل ما يوافق أصحابه وقت الصيد. وما خفى من الحكم في خلق الله تعالى أكثر مما علم.

باب في حكمة خلق النمل والنمل والعنكبوت ودود القز والذباب وغير ذلك

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨].

انظر إلى النمل وما ألهمته له في احتشادها في جمع قوتها وتعاونهم على ذلك وإعداده لوقت عجزها عن الخروج والتصرف بسبب حر أو برد، وألهمته في قلب ذلك من الحزم ما لم يكن عند من يعرف العواقب حتى تراها في ذلك إذا عجز بعضها عن حمل ما حملة أو جهد به أعانه آخر فيه، فصارت متعاونة على النقل كما يتعاون الناس على العمل الذي لا يتم إلا بالتعاون، ثم إنها ألهمته حفر بيوت في الأرض تبتدئ في ذلك بإخراج ترابها وتقصد إلى الحب الذي منه قوتها فتقسمه خشية أن ينبت بنداوة الأرض فمن

خلق هذا في جبلتها إلا الرحمن الرحيم، ثم إذا أصاب الحب بلل أخرجته فنشرتها حتى يجف، ثم إنها لا تتخذ البيوت إلا فيما علا من الأرض خوفاً من السيل أن يغرقها.

ثم انظر إلى النحل وما ألهمت إليه من العجائب واحتكم، فإن الباري سبحانه جعل لها رئيساً تتبعه وتهتدى به فيما تناوله من أقواتها، فإن ظهر مع الرئيس الذي تتبعه رئيس آخر من جنسه قتل أحدهما الآخر. وذلك لمصلحة ظاهرة وهو خوف الافتراق، لأنهما إذا كانا أميرين وسلك كل واحد منهما فجاً افترق النحل خلفهما، ثم إنها ألهمت أن ترعى رطوبات من على الأزهار فيستحيل في أجوافها عسلاً، فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد من شراب فيه شفاء للناس كما أخبر سبحانه وتعالى، وفيه غذاء وملأ للعباد وفيه من أقوات فضلات عظيمة جعلت لمنافع بنى آدم. فهي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق لمصالح أولاد البهائم وأقواتها وما فضل من ذلك، ففيه من البركة والكثرة ما ينتفع به الناس، ثم انظر ما تحمله النحل من الشمع في أرجلها لتسوى فيه العسل وتحفظه، فلا تآد تجد وعاء أحفظ للعسل من الشمع في الأجناح فانظر في هذه الذبابة: هل في علمها وقدرتها جمع الشمع مع العسل أو عندها من المعرفة بحيث ربت حفظ العسل مدة طويلة باستقراره في الشمع وصيانته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد فيها، ثم انظر لخروجها نهاراً لرعيها ورجوعها عشية إلى أماكنها، وقد حملت ما يقوم بقوتها ويفضل عنها، ولها في ترتيب بيوتها من الحكمة في بنائها حافظ لما تلقى من أجوافها من العسل، ولها جهة أخرى تجعل فيها برازها مباعدًا عن مواضع العسل، وفيها غير هذا مما انفرد الله بعلمه.

انظر إلى العنكبوت وما خلق فيها من الحكمة، فإن الله خلق في جسد رطوبه تنسج منها بيتاً لتسكنه وشركاً لصيدها فهو مخلوق من جسدها، وجعل الله غذاءها من أقواتها ينصرف إلى تقويم جسدها، وإلى خلق تلك الرطوبة المذكورة فتتصبه أبداً مثل الشرك وفي ركن الشرك بيتها وتكون سعة بيتها بحيث يغيب شخصها، وللشرك من خيوط رفاق تلتف على أرجل الذباب والناموس وما أشبه ذلك، فإذا أحست أن شيئاً من ذلك وقع في شركها خرجت إليه بسرعة وأخذته محتاطة عليه ورجعت إلى بيتها فتقات بما يتيسر لها من رطوبة تلك الحيوانات، وإن كانت مستغنية في ذلك الوقت شكلته وتركته إلى وقت حاجتها. فانظر ما جعل الله فيها من الأسباب لحصول قوتها، فبلغت في ذلك ما يبلغه الإنسان بالفكرة والحيلة، كل ذلك لإصلاحها ولئيل قوتها ولتعلم أن الله هو المدبر لهذا.

ثم انظر من العجائب دود القز، وما خلق فيه من الأشياء التي يتحير منها وتذكر الله عند رؤيتها، فإن هذا الدود خلق لمجرد مصلحة الإنسان ومنافعه، فإن هذا الحيوان الذي

يخلق من جسمه الحرير، وذلك أن صورة البزر تحضن حتى إذا حمى عاد دودًا كالذر فيوضع هذا الدود على ورق التوت فيتغذى منه، فلا يزال يرعى منه حتى يحفر جسمه فينبعث إلى غزل نفسه جوزة الحرير، فلا يزال كذلك حتى يفنى جسمه وتعود جوزة الحرير ويصير هو جسمًا ميتًا لا حياه فيه، ثم انظر فإن الباري سبحانه لما أراد حفظ هذا الجنس ببقاء نسله فعندما يمهي من غزل الحرير ويعفى ذلك الجسم يقلبه الله إلى صورة طائر صغير قريب من صورة النحل فيجمع على بساط أو غيره وهو في رأى العين جنس واحد لا يتميز منه الذكر من الأنثى، فيعلو الذكر منه على ظهر الأنثى ويقيم لحظة على ظهرها فتحبل لوقتها مثل ذلك البزر الذى حضن أولاً، ثم يطير فيذهب فلا يبقى بها انتفاع إذ قد حصل منها المقصود وهو ذلك البزر. فانظر من ألهمها الرعى من ذلك الورق حتى يرتب منه. ومن ألهمها إلى غزل أجسادها حريراً حتى تفنى فيما غزلته، ومن ربي لها أجنحة وقلب صورتها حتى صارت على هيئة تمكن فيها اجتماع الذكر والأنثى لتناسلها، ولو بقيت على صورتها الأولى لم يأت منها تناسل ولا هذا الاجتماع، ثم انظر ما يسره الباري سبحانه من عمل ما غزلته هذه الدودة على من يعمل من بنى آدم حتى يكون منه أموال كثيرة وملابس عظيمة وزينة. وانظر هذا التسخير العجيب فى هذا الحيوان اللطيف وما أظهر فيه سبحانه من بديع الصنع وعجيب الفعل وعظيم الاعتبار، وما جعل فيه من البرهان والآيات على بعث الأموات وإعادة العظام الرفات سبحانه لا إله إلا هو العلى العظيم.

ثم انظر الذبابة وما أعيت به فى نيل قوتها، فإنها خلقت بأجنحة تسرع بها إلى موضع تنال فيه قوتها وتهرب بها عما يهلكها ويضر بها وخلق لها ستة أرجل تعتمد على أربع وتفضل اثنتين، فإن أصابها عثار مسحته بالرجلين اللذين تليهما، وذلك لركة أجنحتها، ولأن عينيها لم يخلق لهما الهداب، لأنهما بارزتان عن رأسها، وجعل هذا الحيوان وما جرى مجراه مما يتعلق ببنى آدم وقع عليهم دائماً وينغص عليه عيشهم ليعرفهم الباري سبحانه هوان الدنيا حتى تصغر عندهم ويهون أمر فراقها وهو وجه من وجوه الحكمة عليهم.

تأمل كثيراً من الحيوان الصغير عندما تلمسه يعود كأنه جماد لا حراك به، ويبقى على ذلك ساعة، ثم يتحرك ويمشي، وهل ذلك إلا لأن ما يصطاد إذا دلت هيئته على عدم حياته، فإذا كان شبيهاً بالجماد ترك كما ترك سائر الخجاجة. تأمل العقاب عندما يصطاد السلحفاة يجدها كأنها حجر، ولا يجد فيها موضعاً لأكله، فيصعد بها فى مخالبه حتى إذا أبعد من الأرض اعتدل بها على جبل أو حجارة وأرسلها فتشمها الوقعة فيسقط عليها فيأكلها. فانظر كيف ألهم الطريق فى نيل قوته من غير عقل ولا روية.

انظر إلى الغراب لما كان مكروهاً خلق في طبعه الحذر لصيانة نفسه حتى كأنه يعلم الغيب فيمن يقصده، وألهم الاحتيال في إخفاء عشه لصون فراخه وقل احتفاله بالأثني خشية أن تشغله عن شدة حذره، ولذلك قل أن يرى مجتمعاً مع أنثى، فهذا أبداً دأبه وحاله مع من له عقل وفطنة وتراه مع البهائم على خلاف ذلك فيقف على ظهورها ويأكل من دم البعير، ومن أرواث الدواب وقت تبرزها، وإذا وجد شيئاً من قوته وأكل منه وشبع دفن باقيه حتى يعاوده وقتاً آخر، فما خلق هذا في طبعه ودبره بهذا التدبير العجيب إلا الله، لأنه لا عقل له ولا روية.

انظر إلى الحداة لما كانت مكروهة حفظت نفسها بقوة طيرانها وتعاليلها وحفظت في أمر قوتها بقوة بصرها، فإنها ترى ما تقتات به في الأرض مع علوها في الجو فتحنط نحوه بسرعة، وألهمت معرفة من هو مقبل، ومن هو مدبر فتخطف ما تخطفه من الناس من ورائهم. ولا تخطف مما يستقبلها لئلا يمنعها المستقبل بيديه، وأعينت لما كان غذاؤها من هذه الوجوه بأن جعلت لها مخالب كأنها السنانير لا يكاد يسقط منها ما ترفعه، فسبحان المدبر الحكيم.

انظر إلى الحيوان المسمى حرباء وما فيه من التدبير، فإنه خلق بطيئاً في نهضته، وكان لا بدَّ له من قوته، فخلق على صورة عجيبة، فخلقت عيناه تدور لكل جهة من غير حركة في جسده ولا قصد إليه ويبقى جامداً كأنه ليس من الحيوان، ثم أعطى مع السكون وهو أنه يتشكل في لون الشجر التي يكون عليها حتى يكاد يختلط لونه بلونها، ثم إذا قرب منه ما يصطاده من ذباب أو غيره أخرج لسانه فيخطف ذلك بسرعة خفوق البرق، ثم يعود على حالته كأنه جزء من الشجرة، وجعل الله لسانه بخلاف المعناد ليلحق به ما بعد عنه بثلاثة أشبار أو نحوه، فقد سخر له ما يصطاد به على هذه المسافة، وإذا رأى ما يريعه ويخيفه شكل على هيئة وشكل يتفرد منه من يصطاد من الحيوان ويكرهه. فانظر هذه الأشياء التي خلقت فيه لأجل قلة نهضته فأعين بها.

انظر إلى الحيوان الذي يسمى سبع الذباب وما أعطى من الحيلة والرفق فيما يقتات به، فإنك تجده يحس بالذباب قد وقع قريباً منه فيركد ملياً حتى كأنه ميت أو جماد لا حراك به، فإذا أحس أن الذباب قد اطمأن دب منه ديباً دقيقاً حتى لا ينفره حتى إذا صار قريباً منه بحيث يناله بوثبه وثب عليه فأخذه، فإذا أخذه اشتمل عليه بجسده كله خشية أن يتخلص منه الذباب فلا يزال قابضاً عليه حتى يحس ببطلان حركته فيقبل عليه فيتغذى منه بما يلائمه فانظر إلى هذه الحيلة من فعله أو هي مخلوقة من أجل رزقه فسبحانه البارئ الحكيم.

انظر إلى الذر والبعوض الذى أوهن الله قوتها وأصغر قدرها وضرب بها المثل فى كتابه، هل تجد فيه نقصاً عما فيه صلاحها من جناح تطير به ورجل تعتمد عليها وبصر تقصد به موضعاً تنال فيه قوتها وآلة لهضم غذائها وإخراج فضله. وانظر هل يمكن أن يعيش من غير قوتٍ وهل يمكن أن يكون القوت فى غير محل واحد، وإخراجه فضله من غير منفذ، ثم انظر كيف دبرها العزيز الحكيم، فسواها وقدر أعضائها واستودعها العلم والمعرفة بمناقعتها ومضارها، وكله دليل على علمه وقدرته وحكمته البالغة، فهى بعوضة صغرت فى النظر، ومع هذا فلو أن أهل السموات والأرض من الملائكة، فمن دونهم من العالمين وسائر الخلق أجمعين أرادوا أن يعرفوا كيف قسم الخالق سبحانه أجزاءها وحسن اعتدال صورتها فى أعضائها لما قدروا على ذلك إلا تظاهراً لمنظر العجز منهم على عدم علم حقيقة الخبر، ولو اجتمعوا ثم تفكروا كيف ركبت معرفتها حتى عرفت أن ما بين الجلد واللحم دماً وهو الذى منه غذاؤها، ولولا معرفتها به لم تدم على مصه تطعمه وكيف همتها التى قصدت بها أن تطير إلى الموضع الذى ألهمها ربها أن فيه غذاؤها، وكيف خرق سمعها، وكيف سمعت حس من يقصدها وكيف عرفت أن نجاتها فى الفرار إذا ولت هاربة ممن قصدها فلن يدرك ذلك منها الخلاق أجمعون، ولو جزأوها، ما ازدادوا فى أمرها إلا عمى وبعداً عن المعرفة، فهذه الحكمة والقدرة فى بعوضة فما ظنك بجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

باب فى حكمة خلق السمك وما تضمن خلقها من الحكم

قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾ [النحل: ١٤].
انظر واعتبر بما خلق الله تعالى فى البحار والأنهار من الحيوان المختلف الصور والأشكال، وما فيه من الآيات البيئات، فإنه تعالى لما جعل مسكنه فى الماء لم يخلق له قوائم ولم يخلق فيه رثه، لأنه لا يتمشى وهو منغمس فى لجة الماء، وخلقت له مكان القوائم أجنحة شداد يحركها من جانبه فيسير بها حيث شاء، وكسا جلده كسوة متداخلة صلبة تخالف لحمه متراصة كأنها درع لتقيه ما يعتدى عليه وما يؤذيه، وما لم يخلق له من السمك تلك الكسوة وهى القشر المتداخل المخلوق على ظاهره، خلق له جلدًا غليظًا متقنًا له مقام تلك الكسوة لغيره، وخلق له بصراً وسمعاً وشماً ليستعين بذلك على نيل قوته والهرب عما يؤذيه.

وانظر كيف أعطى فى قعر البحر ما يناسبه فى نيل القوت والهرب مما يضره، ولما علم الله سبحانه أن بعضه غذاء لبعض كثره، وجعل أكثر أصنافه يحمل، ولم يجعل الحمل منه

وأما الخبزون الذى بيته كانه كوكب فإنه يخرج رأسه يرمى، فإذا أحس بما يؤذيه أدخل رأسه فى بيته وختم عليه بطابع صلب يقرب من صلاة بيته فيغيب أثره بالجملة فانظر هذا اللطف وأن الله لم يهمل شيئاً. واعلم أن الله حافظ لما فى البحار وما فى الآكام والجبال. فبارك الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى.

وانظر إلى أنواع من السمك يرعى قرب البر الصغير منها والجأ في الأعماق، وخلق الله في جوفه صبغاً كأنه حبر وهو يخلق له فيه من فضلة غذائه كما يخلق اللبن في الضرع، فإذا أحس ما يؤذيه أخرج من جوفه ما يعكر موضعه، ثم يذهب في الماء الذي تغير فلا يعرف كيف ذهب ولا كيف طريقه من تغيير الماء فعل الله ذلك له وقاية لنفسه وفعل فيه مصالح أخرى لا يعلمها إلا خالقها. انظر إلى نوع آخر من السمك أعين بأجنحة مثل أجنحة الخفاش ينتقل بها من موضع إلى موضع في الهواء من وجه الماء يظهر لمن لا يعرف ذلك أنه من طيور البر. انظر إلى نوع آخر من أنواع السمك ضعيف وكثيراً ما يكون في الأنهار، وجعل الله فيه خاصية تصونه إذا اقتربت منه يد من يأخذه وفيه الروح تخدر البدن واليد فيعجز قاصده عن أخذه بذلك السبب، فلو ملئت الكتب بعجائب حكم الله في خلق واحد لامتألت الكتب وعجز البشر عن استكمالها وما هو المذكور في كل نوع تنبيه يشير إلى أمر عظيم.

باب في حكمة خلق النبات وما فيه من عجائب حكمة الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿أَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَعْ اللَّهُ بِكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ﴾ [النمل: ٦٠]. انظر وفقك الله وسددك إلى ما على وجه الأرض من النبات وما في نظره من النعم في حسن منظره وبهيجته ونضارته التي لا يعد لها شيء من مناظر الأرض، ثم انظر إلى جعل البارئ فيه من ضروب المنافع والمطاعم والروائح والمآرب التي لا تحصى، وخلق فيه الحب والنوى مخلوقاً لحفظ أنواع النبات، وجعل الثمار للنساء والتفكه والإتيان منها للعلف والرعى، والخطب للوقود، والأخشاب للعمارة وإنشاء السفن ولغير ذلك من الأعمال التي يطول تعدادها، والورق والأزهار والأصول والعروق والفروع والصمغ لضروب من المصالح لا تحصى. أرأيت لو وجدت الثمار مجموعة من الأرض ولم يكن تنبت على هذا السوق الحاملة لها ما كان يحصل من الخلل في عدم الأخشاب والخطب والإتيان بالعلف وسائر المنافع، وإن وجد الغذاء بالثمرات والتفكه بها. ثم انظر ما جعل الله فيها من البركات حتى صارت الحبة الواحدة تخلف مائة حبة وأكثر من ذلك وأقل، والحكمة في زيادتها وبركتها حصول الاقتيات وما فضل ادخر للأمور المهمة والزراعات، وذلك في المثال كملك أراد عمارة بلدة فأعطى أهلها من البذر ما يبذرونه وفضلة يتقوتون بها إلى إدراك زرعهم، فهذه هي الحكمة التي أعم الله بها البلاد وأصلح بها العباد، وكذلك الشجر

والنخل يزكو وتتضاعف ثمراتها حتى تكون الحبة الواحدة الشئ العظيم ليكون فيه ما يأكله العباد ويصرفونه في مآربهم ويفضل ما يدخر ويغرس فيدوم جنسه ويؤمن انقطاعه، ولولا نموه وبقاء ما يخلفه لكان ما أصابته جائحة ينقطع فلا يوجد ما يخلف .

تأمل في هذه الحبوب فإنها تخرج في أوعية تشبه الخراطئ لتصونها إلى أن تشتد وتستحكم كما تغلق البشيمة على الجنين، فأما البزر وما أشبه من الحبوب، فإنه يخرج من قشور صلبة على رؤوسها أمثال الأسنة ليمنع من الطير. فانظر كيف حصنت الحبوب بهذه الحصون وحجبت لئلا يتمكن الطير منها فيصيب بها، وإن كان يناله منها قوته إلا أن حاجة الأدمى أشد وأولى. تأمل الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات فإنها لما كانت محتاجة إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوانات ولم يخلق فيها حركات تتبعث بها ولا آلات توصل إليها غذاءها جعلت أصولها مركوزة في الأرض لتجذب الماء من الأرض، فتتغذى بها أصولها وما علا منها من الأغصان والأوراق والشمار، فصارت الأرض كالأم المربية لها، وصارت أصولها وعروقها كالأفواه الملتقمة لها، وكأنها ترضع لتبلغ منها الغذاء كما يرضع أصناف الحيوان من أمهاتها. ألم ترى إلى عمد الخيم والفسطاط كيف يمتد بالأطناب من كل جانب ليثبت منصته فلا يسقط ولا يميل، فهكذا أمر النبات كله له عروق منتشرة في الأرض ممتدة إلى كل جانب وتمسكه وتقيمه، ولولا ذلك لم تثبت الأشجار العالية، لاسيما في الرياح العاصفة. فانظر إلى حكمة الخالق كيف سبقت حكمة الصناعة واقتدى الناس في أعمالهم بحكمة الله في مصنوعاته، وتأمل خلق الورق فإنك ترى في الورقة شبه العروق مبسوثة، فمنها غلاظ ممتدة في طولها وعرضها، منها دقائق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسجاً دقيقاً عجباً، لو كان مما يصنع بأيدي البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة إلا في مدة طويلة، وكان يحتاج فيه إلى آلات وطول علاج. فانظر كيف يخرج منه في المدة القليلة ما يملأ السهل والجبال ويقاع الأرض بغير آلة ولا حركة إلا قدرة البارئ وإرادته وحكمه، ثم انظر تلك العروق كيف تتخلل الورق بأسره لتسقيه وتوصل إليه المادة وهي بمنزلة العروق المبسوثة في بدن الإنسان لتوصيل الغذاء إلى كل عضو منه، وأما ما غلظ من العروق فإنها تمسك الورق بصلابتها وقوتها لئلا يتتهك ويتمزق.

ثم انظر إلى العجم والنوى والعلة فيه، فإنه جعل في جوف الثمرة ليقوم مقامه إذا عدم ما يغرس أو عاقه سبب، فصار ذلك كالشئ النفيس التي يخزن في مواضع شتى لعظم الحاجة إليه، فإن حدث على الذي في بعض المواضع من حادث وجد منه في موضع آخر، ثم في صلابته يمسك رخاوة الشمار وورقتها، ولولاه لسكرت وسرح الفساد إليها قبل إدراكها، وفي بعضها حب يؤكل ويتنفع بدهنه ويستعمل في مصالح.. ثم انظر إلى خلق الله

تعالى فوق النواة من الرطب وفوق العجم من العنب والهيئة التي تخرج عليها، وما في ذلك من الطعم واللذة والاستمتاع للعباد، ثم تأمل خلق الحب والنوى وما أودع فيه من قوة وعجائب كالمودع في الماء الذي يخلق منه الحيوان وهو سر لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وما علم من ذلك يطول شرحه .

ثم انظر كيف حفظ الحب والنوى بصلابة وخلقت في ظاهره قشرة حتى أنه بسبب ذلك إن سقط في تراب أو غيره لا يفسد سريعاً، وإذا ادخر لوقت الزراعة بقي محفوظاً، فصار قشره الخارج حافظاً لما في باطنه بمنزلة شيء نفيس عمل له صندوق يحفظه، وعندما يوضع في الأرض ويسقى يخرج منه عرق في النوى وغصن في الهواء، وكما ازداد غصناً ازداد عرقاً تتقوى به أصل الشجرة وينصرف الغذاء منه إلى الغصن فهي كذلك إذ يتم غصنها قوتها فتكون الفروع محفوظة عن السقوط بالهواء والانكسار بالنقل أو غيره ويصعد الماء في جذورها إلى أعالي الشجرة فيقسمه الله سبحانه بالقسط وميزان الحق، فينصرف للورق غذاء صالح له وللعروق المشبكة في الأوراق لاتصال الغذاء إلى جوانب الورق ما يليق بغذائها، وللثمار غذاء صالح لها، وللأقماع واللحا والأزهار غذاء صالح لكل من ذلك ما يليق به ويصلحه، فهو كذلك حتى يكمل في الثمار غمها وطعمها ورائحتها وألوانها المختلفة وحلاوتها وطيبها، ثم انظر كيف جعل الله سبحانه خروج الأوراق سابقاً لخروج الثمار لأن الثمرة ضعيفة عند خروجها تتضرر بحر الشمس ويرد الهواء، فكانت الأوراق ساترة لها، وصار ما بينها من الفرج لدخول أجزاء من الشمس والهواء لا غنى للثمرة عنها فيحفظها ذلك من المن والعفن وغير ذلك من الفساد .

ثم انظر كيف رتب الباري سبحانه الأشجار والثمار والأزهار، وجعلها مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح . فأشكالها ما بين طويل وقصير وجليل وحقير . وألوانها ما بين أحمر وأبيض وأصفر وأخضر، ثم كل لون منها مختلف إلى شديد وصاف ومتوسط، وطعومها ما بين حلو وحامض ومز وتفه ومر، وروائحها إلى عطرات لذيات ومختلفات، وقد أوضح الكتاب العزيز من ذلك ما ذكرناه بما يشرح الصدور ويكشف للمتأمل منه كل مستور . فانظر ما أودع الباري سبحانه فيها من السر عند النظر إليها، فإنها تجلي عن القلوب درنها عند مشاهدتها وتشرح الصدور برويتها وتنشع النفوس لرونق بهجتها، وأودع الله سبحانه فيها منافع لا تحصى مختلفة التأثير . فمنها ما تقوى به القلوب، ومنها أغذية تحفظ الحياة، وجعلها مطعومة لذينة عند تناولها، وخلق فيها بزوراً لحفظ نوعها نزرع عند جفافها وانفصال وقت نضارتها . انظر وتأمل ما في قوله عز وجل : ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلَيْنِ ﴾ المؤمنون : ١٢٠ . فأخرج سبحانه فيما

بين الحجر والماء زيتًا صافيًا لذيذًا نافعًا كما أخرج اللبن من بين فرث ودم، ومن أخرج من النخل شرابًا عسلًا مختلفًا ألوانه فيه شفاء للناس، ولو جمعت هذه الأشياء في مستقر لكانت. مثل الأنهار وكل ذلك لمنافع العباد. فانظر ما فيه من لعبرة لذوى الأفكار، ثم انظر إلى الماء الصاعد من العروق الراسخة الحافظة للأعلى من الشجرة، وكيف قسم الباري في غذاء النخلة، فقتشم للجذر ما يصلح لها وللجريد، وما فيه من السل ما يصلح لها ويناسب جريدها ويرسل للثمرة ما يليق بها، وكذلك الليف الحافظ للأصول مع الثمرة وجعل الثمرة لما كانت ضعيفة في أول أمرها متراسة متراكمة بعضها فوق بعض مجموعة في غلاف متقن يحفظها مما يفسدها ويغيرها حتى إذا قويت صلحت أن تبرز للشمس والهواء، فشق عنها غلافها على التدريج، وهو الذى كان حافظًا لها، فيصير يفترق شيئًا بعد شيء على قدر ما تحمله الثمرة من الهواء والشمس حتى تكتمل قوتها، فتظهر جميعها حتى ما يضر بها ما يلقيها من حر وبرد، ثم تراها في النضج والطيب إلى بلوغ الغاية المقصودة منها فيلتذ حينئذ بأكلها ويمكن الانتفاع بادخارها، وتصرف في المآرب التى هيئت لها، واعتبر ذلك فى جميع الأشجار، فإنك ترى فيها من أسباب الحفظ ولطائف الصنع ما يعتبر به كل ذى فهم ولب، فمن ذلك خلق الرمانة وما فيها من غرائب التدبير، فإنك ترى فيها شحمًا مركومًا فى نواصيها غليظ الأسفل رقيق الأعلى كأمثال التلال فى تلويحه أو البناء الذى وسع أسفله للاستقرار ورقق أعلاه حتى صار مرصوفًا رصفًا كأنه منضد بالأيدى، بل تعجز الأيدى عن ذلك التداخل الذى نظم حبها فى الشحم المذكور، وتراه مقسومًا أقسامًا، وكل قسم منه مقسوم بلفائف رقيقة منسوجة أعجب نسج وألطفه لتحجب حبها حتى لا يلتقى بعضه ببعض فيفسد ولا يلحق البلوغ والنهاية، وعليها قشر غليظ يجمع ذلك كله، ومن حكمة هذه الصنعة أن حبها لو كان حشوها منه صرفًا بغير حواجز لم يمد بعضه بعضًا فى الغذاء، فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء، ألا ترى أصول الحب كيف هى مركوزة فى ذلك الشحم ممدودة منه بعروق رقاق توصل إلى الحب غذاءها، وإلى حبة حبة غذاءها ومن رققها وضعفها لا تكدر على الأقل ولا تعرف بها، ثم انظر ما يصير من الخلاوة فى الحب من أصول مرة شديدة المرارة قابضة، ثم تلك اللفائف على الحب تمسكه على الاضطراب وتحفظه، ثم حفظ الجميع وغشاه بقشر صلب شديد القبض والمرارة وقاية له من الآفات، فإن هذا النوع من النبات للعباد به انتفاعات وهو ما بين غذاء ودواء وتدعو الحاجة إليه فى غير زمانه الذى يجنى فيه من شجرة فحفظ على هذه الصفة لذلك.

انظر إلى عود الرمانة الذى هى متعلقة به كيف خلق مثبًا متقنًا حتى تستكمل خلقها فلا تسقط قبل بلوغها الغاية المحتاج إليها وهى من الثمرة المختصة بالإنسان دون غيره من

الحيوان. انظر إلى النبات الممتد على وجه الأرض مثل البطيخ واليقطين وما أشبه ذلك وما فيه من التدبير، فإنه لما كان عود هذا النبات رقيقاً رياناً ذا احتياج إلى الماء لا ينبت إلا به جعل ما ينبت به منبسّطاً على وجه الأرض، فلو كان منتصباً قائماً كغيره من الشجر لما استطاع حمل هذه الثمار مع طراوة عودها ولينها، فكانت تسقط قبل بلوغها وبلوغ غاياتها، فهي تمتد على وجه الأرض لبلوغ الغاية وتحمل الأرض عودها وأصل الشجرة والسقى بمدّها. وانظر هذه الأصناف كيف لا تخلق إلا في الزمن الصالح لها ولمن تناولها، فهي له معونة عند الحاجة إليها ولو أتت في زمان البرد لفرت النفوس عنها ولأضررت بأكثر من يأكلها.

ثم انظر إلى النخل لما كانت الأنثى منه تحتاج إلى التلقيح خلق فيها الذكر الذي تحتاج إليه لذلك حتى صار الذكر في النخل كأنه الذكر في الحيوان، وذلك ليتم خلق ما بزراعته تحفظ أصول هذا النوع. ثم انظر ما في النبات من العقاقير النافعة البديعة، فواحد يفور في البدن فيستخرج الفضلات الغليظة، وآخر لإخراج المرة السوداء، وآخر للبلغم، وآخر للصفراء، وآخر لتصريف الريح، وآخر لشد البطن في الطبيعة، وآخر للإسهال، وآخر للقيء، وآخر لروائحه، وآخر للمرضى والضعفاء، وكل ذلك من الماء، فسيحان من دبر ملكه بأحسن التدبير.

باب ما تستشعر به القلوب من العظمة لعلام الغيوب

قال الله العظيم: ﴿تَسْبَحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤]
وقال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ١٥]
وقال تعالى: ﴿وَيَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ [الرعد: ١٣].

اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع ما تقدم ذكره في هذا الكتاب من بدائع الخلق وعجائب الصنع وما ظهر في مخلوقاته من الحكم آيات بينات، وبراهين واضحة، ودلائل دالات على جلال بارئها وقدرته ونفوذ مشيئته وظهور عظمته، فإنك إذا نظرت إلى ما هو أدنى إليك وهي نفسك رأيت فيها من العجائب والآيات ما سبق التنبيه عليه وأعظم منه، ثم إنك إذا نظرت إلى مستقرك وهي الأرض وأجلت فكرك فيها وأطلت النظر في استرسال ذهنك فيما جعل فيها وعليها من جبال شامخات، وما أحيط بها من بحار زاخرات، وما جرى فيها من الأنهار، وما انبت فيها من أصناف النباتات والأشجار، وما بث فيها من

الدواب إلى غير ذلك مما يعتبر به أولو الأبواب، ثم إذا نظرت إلى سعتها وبعد أكتافها، وعلمت عجز الخلائق عن الإحاطة بجميع جهاتها وأطرافها، ثم إذا نظرت فيما ذكرته العلماء من نسبة هذا الحق العظيم إلى السماء وأن الأرض وما فيها بالنسبة إلى السماء كحلقة ملقاة في أرض فلاة وما ذكره النظار من أن الشمس في قدرها تزيد على قدر الأرض مائة ونيفاً وستين جزءاً، وأن من الكواكب ما يزيد عن الأرض مائة مرة، ثم إنك ترى هذه النيرات كلها من شمس وقمر ونجوم قد حوتها السموات وهي مركوزة فيها، ففكر في السماء الحاوية لهذا القدر العظيم كيف يكون قدرها، ثم انظر كيف ترى الشمس والقمر والنجوم والسماء الجامعة لذلك في حدقة عينك مع صغرهما، وبهذا تعرف بعد هذا كله منك وعظم ارتقائه، ولأجل البعد ترى هذه النيرات صغيرة في رأى العين، ثم انظر إلى عظم حركتها وأنت لا تحس بها ولا تدركها لبعدها، ثم إنك لا تشك أن الفلك يسير في لحظة قدر الأرض مائة مرة وأكثر من ذلك وأنت غافل عن ذلك، ثم فكر في عظم قدر هذه الأشياء، واسمع قسم الرب سبحانه بها في مواضع من الكتاب العزيز فقال عز وجل: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١]. ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ [الطارق: ١-٣].

. [77 , 75

إلى غير ذلك من الآي، ثم ترق بنظرك إلى ما حواه العالم العلوى من الملائكة وما فيها من الخلق العظيم، وما أخبر به جبريل عليه السلام النبى ﷺ عن إسرائيل عليه السلام، يقول جبريل: فكيف لو رأيت إسرائيل، وإن العرش لعلى كاهله، وإن رجليه لفى تخوم الأرض السفلى، وأعظم من هذا كله قوله عز وجل: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. فما ظنك بخلق وسع هذا الأمر العظيم، فارفع نظرك إلى البارى العظيم واستدل بهذا الخلق العظيم على قدر هذا الخالق العظيم، وعلى جلاله وقدرته وعلمه، ونفوذ مشيئته وإتقان حكمته فى بريته، وانظر كيف جميع هذا الصنع العظيم ممسوك بغير عمد تكله، ولا علائق من فوقه ترفعه وتثبته، فمن نظر فى ملكوت السموات والأرض ونظر ذلك بعقله ولبه، استفاد بذلك المعرفة بربه والتعظيم لأمره، وليس للمتفكرين إنى غير ذلك سبيل، وكلما ردد العقل الموفق النظر والتفكر فى عجائب الصنع وبدائع الخلق ازداد معرفة و يقيناً وإدعائاً لبارئه وتعظيمًا، ثم الخلق فى ذلك متفاوتون، فكل مثال من ذلك على حسب ما وهبه له من نور العقل ونور الهداية. وأعظم شىء موصل إلى هذه الفوائد المشار إليها تلاوة الكتاب العزيز، وتفهم ما ورد فيه وتدبر آياته مع ملازمة تقوى الله سبحانه.

فهذا هو باب المعرفة بالله واليقين بما عند الله، ثم انظر وتأمل ما نشير إليه، فإنك علمت على الجملة أن رسول الله ﷺ أسرى به إلى أن بلغ المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى. واطلع على ملكوت ربه وتحقق أمر الآخرة والأولى. ودنا من ربه حتى كان كتاب قوسين أو أدنى. فما ظنك بعلم من شرف بهذا المعنى ثم أمر بأن يقول: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]. علمك بمعرفته ومنّ عليك بنور هدايته وستعملنا وإياك بطاعته. وجعلنا بكرمه أجمعين من أهل ولايته بمنه وكرمه وجوده إنه ولي ذلك.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَعْرَاجُ السَّالِكِينَ
فَاتِحَةُ مَعْرَاجِ السَّالِكِينَ

اللهم إنا نحمدك ونشكرك معتقدين فيك أنك لا ترتاح إلى الشكر ارتياح ذوى الحاجات لكن النفوس المؤيدة تأبى إلا الشكر لمنعمها. سبحانك أيها الرب الرحيم حلمت مع نفوذ علمك وأمهلته مع شدة بطشك ولم تمنع الرزق من جاهر بعصيانك. تعاليت أنت القريب الظاهر الأول الآخر لا تستفزك سطوة العبيد وأنت أقرب إليهم من جبل الوريد. ونسألك اللهم صلاة زاكية مباركة على نبي الرحمة ومنقذ هذه الأمة، محمد عبدك الدال عليك والهادى إليك.

إخواني نصحت لكم فهل تحبون الناصحين وتحريت رشدكم فهل على إلا البلاغ المبين وما تغنى النصيحة. وقد عم الداء ومرض الأطباء واستشفى بغير الشفاء واعتيىض من البصر بالعمى. وخبيثت القلوب ورين عليها. وعطلت البصائر ونسب التقصير إليها. واتخذت آيات الله هزواً ولعباً. وصيرت أغراض الآجلة إلى العاجلة سبباً فلا موقظ من غفلة، ولا زاجر عن زلة:

مَرْضَى عَنِ الْخَيْرَاتِ فِي بَحْرِ الرَّدَى
غَرَّقَى فَلَا دَاعٍ لِنَهْجِ أَقْسَامِ
شَفَفُوا بِكُلِّ رَذِيلَةٍ مَذْمُومَةٍ
صَرَفَتْ وَجْهَهُم لَوَجْهِهِ الدَّرْهَمِ
نَامُوا عَنِ الْمَقْصُودِ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا

سَتَكُونُ بِقِظَتِهِمْ لَخَطْبٍ أَعْظَمِ
فَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكُونَ مِنْ رَغَبٍ عَنْ طَرِيقِ هُوَ لَهَا سَالِكٌ، وَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ وَهُوَ فِي جَمْلَتِهِمْ هَالِكٌ.

اعلم أيها الأخ. أن الباعث على إسعافك في مطلوبك غرضان مهمان. ولما اقتضت في طلبك على موافقتهم ودارت رغبتك على تحصيل حقيقة مقصودهما. واقتضت همتك من بين العلوم على العلوم الإلهية وزعمت أن مقصودك طلب الخلاص من شر الاعتقادات الفاسدة، والهرب من الآراء المجانية للحق المعاندة. رأيت تقديم التنبيه على الغرضين المذكورين لنستوجب العذر فيما انتدبنا إليه، وليكون ذلك المهم الأكبر الذى نبهنا عليه.

الغرض الأول: أيها الأخ ما شاهدناه من فساد الزمان وأخذ في الازدياد وكثرة الآراء

وفساد الاعتقاد، وعدم ذاب يبدل فيها الاجتهاد، ويمرّها على كف الانتقاد، ولولا سياسة الملوك لعمت الخافقين ظلمها، ولرسخ في كل الأقطار قدمها ليقضى الله أمراً كان مفعولاً. ويبقى رسماً كان إيقاؤه عليه وعداً مسئولاً. ولكن تعاقب الزمان وطرو الحوادث وكثرة الصوارف وفقر الهمم داعية إلى الفساد، والداء يزداد كل يوم أغذية السوء كالذنوب فرأيت إبراز هذه النبد لتكون مغنية للسائلين ومعيّنة للساكنين ومنفعة باقية في الآخرين.

والأهم من هذا الغرض التنبيه على غوائل الآراء البشعة التي استهوت عقول أكثر الناس وهم في ازدياد من هذا الفن، وهو سبب فقور الشرائع وهو عند الأنبياء على مر الأيام والنفوس مولعة بكل غريب لم تألفه وغامض لم تعهده فلا يسلم الغمز الجاهل من الوقوع فيه والفظن المتباطيء عن الاغترار بما يظهر من مبادئه.

وقد كثرت ترهات هذه الطائفة لعلتين:

إحدهما: الزهد في الرد عليهم.

والثانية: بدار الجهال بمجادلة الرد على ما قرر لديهم كمقابلتهم بإنكار علوم التعاليم الأربعة من الهندسة والحساب والمنطق ومعرفة المواكب وثبوتها. وهي مقدمات علومهم وعنوان كلامهم وعنصر براهينهم ولم يحكموا فيما حاولوا شيئاً كإحكامهم لها. والمنطق على مر الأيام وكر الدهور ينقحونه ويهذبونه إلى زمان أفلاطون فزاد ترتيباً وميز فيه السفسطة من الجدل. وحذا حذوه تلميذه أرسطو فرتب صناعة البرهان. وهذب الكتب الثمانية. وكذلك علم الهيئة والهندسة استخرجوهما من السند هند كتاب أيضاً تعاقبته الأيام وهو الذي يحصل منه الهندسة والهيئة فلا معنى لمناكرتهم في كليات هذه التعاليم، فليطالبوا بتصحيح مسائلها الجزئية واستعمالها وتصحيح الأشكال والمقدمات في العلم الإلهي فإنهم تساهلوا فيها ولم يستعملوها اليتة فهناك موضع المضايقة، وأما إنكار كون الأرض كرية وأخذها المكان الأوسط من الفلك وارتفاع الأقاليم وانخفاضها وتحقيق الجهات والآفاق والكسوفات فلا معنى لإنكار ذلك ومناظرتهم في إبطاله، فهذا أحد الغرضين وتحت تنبيه على المواضع التي نتكلم على اختلافهم فيها ونورد ذلك متفرقاً في الكتاب إن شاء الله تعالى.

الغرض الثاني: أن الحق لا يعرف قدره وحده ما لم يعرف نقيضه وضده فبضدها تتميز الأشياء ومقصدها التنبيه على الطريق الأسلم، والصراط الأقوم. ولا بدّ من ذكر الطريق المنحطة عنه لينصف في ذلك الناظر في هذا الكتاب فيعلم أنا لم نتدب لضئيل ولا أضربنا عن سيرة الأوائل في سكوتهم إلا لخطب جليل. ولنضيف ذلك إلى الغرض الثاني فيتضح لديه العذر وليعرف مقدار التعمة فيطلبها بالشكر فنقول الناطقون بكلمة الشهادة سبع فرق.

الفرقة الأولى: طائفة نطقوا بالشهادتين من غير التفات إلى ما تنطوى عليه من المعنى ولا احتفاء بالوظائف كأجلاف الأعراب والأعاجم لكنهم كالألغام بل هم أضل سبيلاً. فلهم حكم المشيئة وهم المرادون بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] والسيف عند هؤلاء أصدق أنباء من الكتب، وهو أحد ما يساسون به.

الفرقة الثانية: طائفة نطقت بكلمتى الشهادة تقليداً مأخوذاً من الآباء والأمهات والمعلمين لكنهم مقبلون على وظائف الشرع، فهؤلاء هم المسلمون على الحقيقة، ولهم مقدمة على الفرقة الأولى وهم المرادون بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] الآية.

وبقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [القمان: ٢٢] الآية.

الفرقة الثالثة: قوم اعتقدوا الشريعة وصدقوا ولم يقتصروا على درجة المسلمين، بل استعملوا النظر والاستدلال وذبوا عن حرم الدين، وهؤلاء أكثر المتكلمين من أهل السنة وأصحاب الحديث وهم المؤمنون المسلمون، فهم أخص إذ الإسلام أعم. وقد فصل ﷺ بين الإسلام والإيمان في حديث السائل وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٤٤].

الفرقة الرابعة: فرقة ترقوا عن هذه الطريقة إلى درجة اليقين والتلج، فإن التصديق منقسم إلى التام والناقص فمن صدق بالشئ واستعمال ضرباً من الإقناع سمي مصداقاً، ولكن التام هو الذى يصدق بالشئ عن برهان ومع قيام البرهان على أن ذلك البرهان لا يجوز أن يكون بخلاف ما تقرر عليه ولا فى حين ما لا بالذات ولا بالعرض. ولا يجوز أن يبعث نبي صادق بضده أصلاً ولو بعث بنقيضه لاعتقد تكذيباً، فإن قيل: فهذا تصريح بتفاضل المؤمنين فى إيمانهم. قلت: فهو الصحيح، وقد قال النبي ﷺ: «الإيمان بضع وسبون شعبة» وقال ﷺ: «يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ». والإيمان فى اللفظ اللغوى هو التصديق وقد قدمنا أن التصديق ينقسم إلى التام والناقص. فإن قيل: بل التصديق لا يتفاضل والإيمان يكون بمعنى العمل، قلنا: أما أن الإيمان التصديق فهو مشهور فى اللغة وهو الأصل وهو فى الأعمال منقول والاستمساك بحقيقة اللغة أولى حتى يدل الدليل، وقد دل دليل الشرع على تفاضل الإيمان بما ذكرنا. فإن قيل: هب أنا سلمنا أن الإيمان هو التصديق فما الدليل على انقسام التصديق فى نفسه؟ قلنا: التصديق عبارة عن الاعتقاد، والاعتقاد لفظ عام وحقيقته ركون النفس إلى متخيل إما فى نفسه أو إثباته، ثم المعتقدات إن كانت فى النفس كما هى عليه من خارج فهو اعتقاد للشئ وتصور

له وعلم به على ما هو عليه ، ومتى كان من خارج على خلاف ما هو فى النفس فهو تصديق وتصور ناقص إذ من اعتقد زيداً أبيض فوجده أسود نقص اعتقاده .
الفرقة الخامسة: أقوام اعتقدوا الإسلام وصحته ، لكن اعتقدوا فى الإله تعالى وصفاته ما نسبوا به إلى البدعة والفسق .

الفرقة السادسة: أقوام أضافوا إلى ذلك ما نسبوا به إلى الكفر كمن صدق بالنبوة من القلاسة ، واعتقد أن ذلك يرجع إلى ملك قائم ثم اقتضى له مولده أن يكون حسن السياسة فاضلاً متنوعاً فهؤلاء كفره وهذا تصور لا ينفع .

الفرقة السابعة: أقوام مظهرون للإسلام ميطنون للتعطيل المحض فهؤلاء شرار الفرق خالدون فى الدرك الأسفل من النار . والأمم كلها على خلاف هذه الطائفة وهى يسمع بها وقل ما ترى إلا آحاداً يحملهم الاستخفاف على ذلك ، والأمم مطيقة على وجود الصانع وإن استعمل بعضهم معه الشركاء على اختلاف القول بالشرك من المعبودات من الأحجار والأحياء والكواكب . وقد سميت هذا الكتاب : «معراج السالكين» والله سبحانه يحملنا على رأى الحق بعزته .

المعراج الأول

ليعلم أولاً أن ابتدأنا بهذا المعراج وتقديمنا له على أمثاله له ثلاثة أغراض :
أحدها : استعمال الطوائف المذكورة له واقتصارهم عليه فترقيهم عنه إلى سواء ..
الثانى : أنه مقدمة لما نذكره من معرفة النفس وقواها ويبلذ العوالم وأنها على مضاهاتها .

الثالث : أن تبين فيه ألفاظاً واصطلاحات تغنى عن تكرار بيانها وتميز عظم الغيب عن عالم الشهادة . والحد المميز لهما ، وما العالم الذى وقع الخلاف فى حدوثه وقدمه . وكمية هذه المعارج سبعة .

اعلم أن حقيقة العروج الصعود علواً تقول : عرجت فى السلم أعرج . والألفاظ لها وجهان من الدلالة ، فوجه فى الدلالة على الأشياء الجسمانية كمفهوم السلم والعروج . والوجه الثانى : الدلالة على معانى الجسمانيات وأرواحها إما بطريق وضع اللغة وإما بالمجاز والاستعارة .

ولما كان السالك الباحث إلى معرفة بلوته تعالى طالباً للترقى عن ظلمات الجهل وأسفل السافلين من حضيض البهائم والجهلة ، وكانت البراهين والأدلة الموصلة إلى درجة العلوم شبه السلم الجسمانى الموصل إلى العلو الجسمانى ، وكانت مفردات البراهين ومقدمات القياس وأجزاؤه مادة له منها يتألف حاكت أضلاع السلم فإذا التسمية لا مشاحة

فيها إذ هي مفيدة قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ ٢ ﴿مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ ٣ ﴿تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٢-١٤] ومن قام عند البرهان على استحالة وجهه للبارئ تعالى يعزج إليه فيها طلب معنى عقلياً ليحمل اللفظ عليه، وقد ذم الله تعالى فرعون اعتقاد كون الأسباب والمعارج جسمانية في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرِحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ [غافر: ٣٦]. وقال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ [غافر: ٣٧]. فالأدلة سلاسل الخلق إلى ربهم والذهول عنها هو المعبر عنه بالحجب. وقد ذكر الله تعالى ذلك في نعت الكافر، فقال عز من قائل: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ﴾ [النور: ٤٠]. الآية. فعبر عن الاعتقادات الفاسدة بالظلمات وعن ترادف الشكوك بترادف الموج، وقال الرسول ﷺ «إِنَّ اللَّهَ سَبْعِينَ حَبَابًا مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا لِأَحْرَقَتْ سَبْحَاتٍ وَجَنَّةً مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ» وليس المراد بالحجب إلا الطرق المؤصلة إليه. فلو كانت براهين فهي حجب نور، ولو كانت شبهاً فهي حجب ظلمة.

والدليل على ذلك قوله: لأحرق سبحات وجهه فإنها لو كانت جسمانية لاحترق وجهه بأولاهها أو بأحاديها ولم يشترط في الإحراق إلا مجموعها. والبرهان الحق على أن الباري سبحانه لا يصلح أن يكون محجوباً لعلتين:

إحدهما: أن الحجاب ليس إلا للأجسام والبارئ تعالى ليس بجسم.

والثانية: أن المحجوب يجب أن يكون في جهة والبارئ سبحانه لا جهة له بوجه. وإنما أراد ﷺ أن هذا السالك الباحث لو انكشف إليه هذه الموانع المانعة من تحقيق معرفة معبوده لأحرق الأشياء التي استدل بها ما انتهى إليه بصره، فعبر بالاحتراق عن الاضمحلال فهذا تحقيق هذه العبارات. ومضمون هذه الإشارات، والعالم هو السلم إلى معرفة الباري سبحانه، فهو الخط الإلهي المكتوب المودع المعاني الإلهية، والعقلاء على اختلاف طبقاتهم يقرءونه ومعنى قراءتهم له فهمهم للحكمة التي وضع دالاً عليها. قال تعالى: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]. وقال سبحانه: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]. وقال تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١٠]. ولما كان الإنسان محجوباً مركباً من مواد مختلفة متضادة وكان محجوباً عن عالم الغيب، ونعني بعالم الغيب كل غائب عن إدراك الحس ولم يتوصل إلى معرفته إلا بجهد وبيقظ وقوة مفكرة خصته الحكمة الإلهية بأن جعلته دفتراً جامعاً مدبجاً فيكون في ذلك فائدتان:

إحدهما: الإنعام عليه بإلزام أمور عجيبة تكون له مفاتيح لما غاب عنه كما قال تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]. فهو يستدل بما شاهد في نفسه على ما لم يشاهد.

ولما كانت الأدلة والحجج منقسمة إلى الأتم والأنقص وكان طريق البرهان وتأليفه على الشرائط الصحيحة وكانت الأدلة متعذرة على العوام، وكان الإقناع وقياس التمثيل والاستقراء أقرب إلى أكثر الأذهان خصت الحكمة الإلهية الصور الإنسانية بضروب من عجائب العوالم وغرائبها المستدل بها فيكون ضرباً من التمثيل والاستقراء الذي يقاس به الشاهد على الغائب وأكثر ما عاملت الأنبياء عليهم السلام الخلق بهذا النوع من أصناف الحجة لأن مقابلتهم بغير هذا الطريق صعب قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥]. ولذلك جعلنا هذا المعراج أولاً وأحلنا العوام على الاقتصار على تعلمه، وذكرنا انقسامهم إلى طبقتين فيما تقدم فهذه إحدى فوائده وحكمه.

الحكمة الثانية: ولها فائدتان. إحداهما: يستحق بها العقوبة. وبالثانية: المثوبة. فالأولى: استعماله لما يثق به وهو محسوس عنده مشاهد فشرطه أن لا يتعداه ولا يحمل أكثر مما يحتمل، فمن البر ما يكون عقوباً والشيء متى جاوز حده انعكس إلى ضده. والثانية: أن لا يستعمل الاستدلال به في ما لا يصح وقضى على الغائب بما لا يقطع به على الشاهد ويزعم القطع به.

والفرق بينه وبين ما أمرنا استعماله أنه أمر باستعماله على جهة الحكمة وهو أن يكون له مذكراً أو ذاعراً من غير قاطع، وهذا المستدل يزعم أنه يقطع بما أخذ عنه من القياس كمن يزعم أن للبارئ سبحانه صورة كصورة الإنسان وأن علمه كعلمنا أو قدرته كقدرتنا. وينتهي إلى ضرب من ضروب التجسيم. قال الله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الكهف: ٥١]. وإنما نستعمل من ذلك ما أحسنا أو شهدت التجربة به مما يزعمه المعتنون بالتشريح على طول الدهر فهذا مما لا يمتنع.

وإذا فهمت هذا القدر وساعدت عليه وأنست لقوله عليه السلام «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، وفهمت أن معنى ذلك خلقه خلقة على شبه العالم، فاعلم أن الإنسان عبارة عن حيوان ناطق مائت منتصب القائمة ضحاك، فهذا حد يتناول نفسه وجسمه لضرورة الفصل بينه وبين الأشخاص الحية وإلا فقولنا حيوان ناطق يتناول نفسه فقط. ثم هذا الحيوان الناطق أعنى الإنسان تنقسم جملته في التقسيم الكلى إلى ثلاثة أشياء: نفس وروح وجسم. فالجسم: هو المؤتلف من المواد والعناصر الحاملة لروحه ونفسه وهو الشكل المنتصب ذو الوجه واليدين والرجلين الضاحك.

وأما الروح: فهو الجارى في العروق الضواريب والشرابين. وأما النفس: فهو الجوهر القائم بنفسه الذى ليس هو فى موضع ولا يحل شيئاً، وسنشرح الكلام عليه مقدار ما يحتمله الموضع فتكلم على الجسم بمقدار ما يرشد إلى

الغرض. ويكون معيًّا لما عسى أن نذكره من أمر النفس، فنقول قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢]. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]. فأخير تبارك وتعالى عن ثلاثة أمور جسمه وروحه ونفسه، وحقيقة الروح الخواصة الغبرية المتبعة في الأعصاب والعضلات وهي موجودة للهيمة وبها حياتها، والفصل بين الآدمي والبهيمة هي النفس التي أضافها الله تعالى إليه في قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]. فلو كانت للآدمي هذه النفس دون الروح المخلوقة للبهيمة لقصر عن أفعال البهيمة في الأكل والجماع والتصرف، ولو أن البهيمة أعطت النفس التي أعطاها الإنسان لكانت عاقلة مكلفة فخرج من الجملة أن للإنسان روحاً ونفساً وجسماً، وللبهيمة جسماً وروحاً لا غير، فأما آدم عليه السلام، فمخلوق من التراب والماء والهواء والنار، وقد قال تعالى ذلك في قوله سبحانه: ﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾. وفي قوله سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠]. وأما النار فقوله تعالى: ﴿مِنْ نَارٍ صَالِحَةٍ كَالْفَخَّارِ﴾ [الرحمن: ١٤]. فأول الدرجات التراب، فإذا عسه الماء قيل له طين فإذا مرت عليه دهور يكرور الشمس واكتسب منها يساً وجفافاً قيل له صلصال كالفخار لتشوفته، ومعلوم ببرهان العقل أن مؤدى حر الشمس إليه هو الهواء، فصح بالبرهان الشرعي والعقلي كون آدم عليه السلام على الصورة التي تقدمت لي جعل الله تعالى تدريج بنيه من نطفة خرجت منه يتلقفها الإناث إلى لنقطاعها وتمام القوى، وذلك حين الساعة وتمام الخلق. فأول الإنسان نطفة ثم علقه، ثم مضغة، ثم تنبت فيه العظام، وتكسى لحماً، فالنطفة الخارجة من الإنسان مسلوقة كقشير الحبة من الحبة لكنها مياعة وكانواة فإن النخلة السحوق فيها ولكن مدمجة، ولكن من شاهد عقد الثمار يتيقن هذا، فإن الرمانة مثلاً تخرج من أصغر ما يمكن غير أنك ترى الشكل مصغراً ثم تقويها الطبائع من خارج بما يجانسها فتصير تلك الأشكال الكاملة إلى انتهائها وما فيها.

ومن أرسل النطفة وأبصر السقط تحقق ذلك فإنك ترى أشكاله كخطوط مكتوبة، وحدقاته كحجبات شونيز ووضوح ذلك لا يحوج إلى مزيد تأمل، فالنطفة مسلوقة مائعة بالطبع لما انسلت عنه بذوبان فطري لا جبلي لا حيلة فيه، ولذلك يشبه الولد أباه في خلقه وخلقته.

فإن قيل: الأغذية تستحيل دماً في الكبد، ثم تستحيل مئياً. وكانت قبل ذلك نباتات انفعلت عن الطبائع الأربع، فلزم أن يكون غير المأب. إذا انفعلت عن غيره. قلنا: الأمر كذلك ولكن الاعتبار بحين انفصالها عن الأب، فحين انفصالها تنبعث من عروقه وعصبه وكبدته بحركة ما، فتكتسب حينئذ طبعه. وهذا الأمر متسلسل إلى آدم

عليه السلام وعنده يقف الأمر فإن جسمه ونفسه ليسا مأخوذين عن آدم آخر فإن ذلك محال . وفيه إثبات أشخاص لا أول لها وهو محال : فإن الشخص بالضرورة ذو أولية وهو تحت النوع وإذا ثبت هذا فاعلم أن الصور الإنسانية تنقسم إلى أربعة أرباع .
الأول: الرأس . والثاني: اليدين . والثالث: البدن . والرابع: الرجلان .

ثم عظامه منقسمة إلى مائتي وثمانية وأربعين عظمًا . ففي الرأس : اثنان وأربعون عظمًا ، وفي الربع الثاني : اثنان وثمانون عظمًا . وفي الثالث : أربعون عظمًا . وفي الرابع : أربع وثمانون عظمًا ، ثم خلق الله سبحانه لهذه العظام رباطات تمسكها ، فعدة عروق شكل الإنسان ثلاثمائة وستون عرقًا . وبهذه العروق تكون الحركة والقبض والبسط .

فأرأس هذه العروق في الفؤاد ، وهو العرق المسمى بالنياط الأبهري ومنزلته مع القلب بمنزلة الحاجب للملك يتلقف أمره ثم يخرجها إلى الخدمة ، ثم هذه العروق متصلة بالمعدة تمتص منها قوة الطعام والشراب الذي يدخلها ثم تقسمه بين الكبد ، والمرارة ، والطحال ، الرئة ، وخلق الأبهري مستبطن الصلب ، وهو آخذ من مجمع الكاهل ، إلى مجمع الوركين ، إلى مجمع الحاليين ، إلى مجمع الصدر بين الترقوتين وهو نهر الجسد الأعظم وهو مقسوم لأربعة عروق لأجزاء الجسد الأربعة ، لكل جزء منها عرق ، فللرأس منها عرق يتفرق إلى ستين عرقًا ولليدين والرجلين عرق يتفرق إلى مائتي عرق .

والجزء الأول من النهر الأول : وهي أربعة أنهار يتفرق منه عرقان من مجمع الكاهل يسقيان العنق ، ويتفرق من مجمع الصدر بين الترقوتين عرقان يصعدان إلى العنق وهما الوريدان ، ثم يتفرق من كل واحد عرقان ، ثم جميع هذه العروق ينبعث فيها الغذاء إلى كل عضو ، من الرأس ، من الشفتين وغيرهما .

وأما عروق البدن من الربع الثاني : وهو أحد الأنهار الأربعة من الأنهر الأعظم يتفرق منه عرقان لكل يد عرق من مجمع الصدر من الترقوتين إلى ما بين المنكبين وهما الأكحلان ، ثم ينشعب من كل واحد منها أربعة عروق سواهما فتسقى العضدين وأجزاءهما ، فذلك عشرة عروق لكل يد خمسة عروق ثم يتفرق من كل واحد من العشرة أربعة تسقى الساعدين ، فذلك خمسون عرقًا لكل ساعد منها خمسة وعشرون ، ثم يتفرق من كل واحد من الخمسين عرقًا عروق أخرى فتسقى الكفين والأصابع .

وأما الجزء الثالث : فالبطن يفرق منه عرقان من مجمع الحاليين إلى اليدين . يفرق من كل واحد منهما تسعة وعشرون عرقًا سواهما يدفع إلى كل جزء حصته من الغذاء : للأضلاع الأربعة وثلاثون ، ولسائر أجزاء البطن ستة وعشرون : للعصعص عرقان ، وأربعة للمذاكير ، واثنان للكليتين ، واثنان للمثانة ، واثنان يسقيان المعدة ، واثنان للكبد ، واثنان

للطحال، واثنان للفؤاد، واثنان للمرارة واثنان للرئة، واثنان للشدين. وثلاثون للأضلاع، لكل ضلع عرقان.

وأما الجزء الرابع: وهما الرجلان. ففيهما الوتين عرق يفترق منه عرقان، وهما النسيان. وهما للفخذين لكل فخذ عرق من مجمع الوركين يسقيان الفخذين وأجزاءهما ويفترق من كل واخذ منها أربعة عروق، ثم يفترق من الأربعة خمسون عرقاً تنتكس في الساقين لكل ساق خمسة وعشرون عرقاً، فقد صار جملة الإنسان جملة مناسبة للعوالم وجزئياتها، فهو مشبه للعالم الأعلى بنفسه ومشبه للعناصر بما فيه من ماء وهواء ونار وتراب. ويضاهي الجواهر الأرضية. أما الحيوانية، فبروحه الحيوانية. وأما النباتية، النامية فيما ذكرناه من عروقه ونموه وتغذيته. وأما الجمادية فبعظامه فهذه المشابهة الكلية.

ثم تعرض أجزائه على كل جزء من العالم فتجده يضاهيه، وشرح ذلك مما يطول ولو استوفينا فيه الأعمار الطويلة وآباد السنين لما نفد. وعليك أن تمتحن ذلك بكل ما تشاهده، وتبحث فتجد في عالم جسمك مثل ذلك بل فيه ما يضاهي قوى الحيوان كجراة الأسد، وخبث الثعلب، وطيش القرد وصلابة الخنزير وهكذا.

ثم الغذاء إذا استقر في المعدة طبخته الكبد، وهي حارة رطبة لاصقة في المعدة من الجانب الأيمن، يمتص منها صفو الغذاء وكل حار رطب لمشاكلتها له فتصفيه بجوهرها، وفيها أنابيب كالمصفي فتجذبه العروق وتنقله ويسير فيها حسب ما قدمناه. وأما المرارة فهي معدة الخلط الذي يقال له المرارة الصفراء وهي حارة يابسة لاصقة بالمعدة من الجانب الأيمن مما يلي الكبد، يمتص منها من صفو الغذاء كل حار يابس للمشاكله فتصفيه بجوهرها. ثم تحتلبه العروق كما ذكرناه. والخلط الثالث المرة السوداء ومعدته الطحال. وهو بارد يابس لاصق بالمعدة من الجانب الأيسر فيمص من الغذاء كل مشاكل له. والرابع البلغم وهو بارد رطب وله الرئة تمتص من الغذاء ما يشاكلها. والخلقوم رأس الرئة على طبيعة الطحال وهو معد للنفس وهو الحنجرة. ورأس الخلقوم مغطاة بطبق واللهاة مدلاة عليه، والقلب في الجانب الأيسر تحت الثدي الأيسر. والرحم في الجانب الأيمن لاصق بعروق الفؤاد. وهو معدن الشهوة، والمعدة معتدلة المزاج وهي كالقدر وتلك الأوعية كلها لها كالأثافي. ولها فمان: مدخل وهو مسلك المريء إلى الفم. والفم الثاني يخرج منه الأثقال وتخدم المعدة. وللصرة أربع قوى: إحداهما جاذبة، والثانية ممسكة، والثالثة هاضمة، والرابعة دافعة.

فالجاذبة: حارة رطبة تقوى الدم وتجبر الطعام والشراب من الفم إلى المعدة. وكل ما شاكلها تصيره دمًا وهي منحدره أسفل المعدة إلى أسفل البطن فتخرج غير متغيرة الشم تشاكل ريح الجنوب.

وأما الممسكة: فباردة يابسة تقوى المرة السوداء وتمسك الطعام والشراب في المعدة، ولا سبيل للمعدة أن تمسك شيئاً دونها وتخرج متغيرة الشم تضاهي ريح الشمال وهما على مضادة الجاذبة فبذلك يعتدلان.

وأما الهاضمة: فتقوى المرة الصفراء، وتهضم الطعام بالحر، ويعينها الكبد فيصعد من المعدة إلى الفم غير متغير الشم وهي حارة يابسة كريح الدبور.

وأما الدافعة: فباردة رطبة تقوى البلغم. وقد توقع الطعام والشراب من المعدة إلى الأمعاء إلى الاعفاج إلى الأرض بذلك وكلت، وهي باردة رطبة معادلة للريح الهاضمة. وصلاح الأمزجة وفسادها تابع لهذه الأمور. والعلم الطبيعي معد لإصلاحها هو فائدته وغرضه، والنفس تكتسب بالمجاورة من هذه الطبائع ملكة عند غلبتها كالطيش والحدة عند غلبة الصفراء، والهم والغم وقلة النشاط عند غلبة السوداء إلى غير ذلك كما يكتسبه الرفيق من رفيقه. ومتى كانت هذه الطبائع جارية على اعتدال كانت النفس أجري إلى السلامة، وجميع هذا كله بتقدير الله تعالى وتدبيره لا إله إلا هو. فمتى تأمل هذا النضد المحكم والترتيب المنظم ومعادلة بعض القوى لبعض وكيف خلقت اليد للبطش، واللسان للكلام، والحدقة للرؤية، وكيف خلقت على شكل ملائم للنور فجعلت جامداً في أغشية لطيفة مكفنة بالأسفار وجعل للأسفار أهذاب تقيها الغبرات والنور الكثيف أن يغشيها علم أن ذلك دال على أن لهذا الصنع العجيب والأمر الغريب مدبراً دبره وعلماً أتقنه.

وهذا لا يخفى على ذي بصيرة فإننا قد وجدنا هذا الشكل الإنساني على أتم الحكمة التي تقتضيها العقول فلا تخلو هذه الصنعة العجيبة، إما أن يكون صنعت نفسها أو صنعها جماد أو صنعها مخلوق حي أو صنعها بارئها وهو الله تعالى. وبطل أن تصنع نفسها لأن وجود الفاعل يجب أن يتقدم على المفعول. وبطل أن يكون الشيء مفعولاً من حيث هو فاعل أو فاعلاً من حيث هو مفعول. وبطل أن يصدر عن جماد. فإن الجماد لا يوصف بالفاعل. وبطل أن يصدر عن مخلوق حي طبيعة أو غيرها، فإننا نقول: الطبيعة ما معناها فلا تخلو أن تكون جماداً أو حياً. فإن كان جماداً كان القول فيه ما تقدم، وإن كان حياً قلنا هذا الحي لا يخلو أن يكون له فاعل أو لا فاعل له.

فإن قيل: له فاعل آخر فالطبيعة كآدم في افتقارها إلى محدث. وإن كانت الطبيعة حية لا فاعل لها ولا علة فهي الإله فأسقطوا لفظ الطبيعة وقولوا إله. فهو الذي نريد بيانه، فإن حوادث لا أولية لها محال إلا إذا قلنا فعلت الطبيعة طبيعة فذلك متف فلا بد من استناد الحوادث إلى مبدأ لا علة له وليس بمفعول أصلاً. وهذا يبطل اعتقاد من يقول آدم من آدم آخر.

قلنا: نتبعه فيلزمه التسلسل وهو محال فصح أن الشكل الإنساني تنتهض منه الدلالة على بارئه ومصوره مع ما فيه من العجائب الدالة على العالم فليس في العالم أمر غريب مشكل إلا وفيه مفتاح علمه. فالله تبارك وتعالى خلقه على مضاهاة العالم، فهو نسخة مختصرة منه. ومن تأمل أحوال الأنبياء ومعجزاتهم وكرامات الأولياء وما جعل الله سبحانه في قوى النفس بل يشاهده كل أحد من نفسه في المنامات التي تعلم بمغيبات الأمور وعاقبتها، وما يبصره الإنسان في النوم من السماء والأرض والبحار وسعتها. وهو لا يتسع بتقدير ما يبصره كما أنه يبصر السماء على سعتها بعين وهي في دور الدرهم. وهذا من الأمر العجيب علم أن لهذه العجائب مديراً دبرها وصانعاً أتقنها، وعجائب الإنسان لا تحصى بل فيه من الخواص عجائب مما يستعمله الأطباء منه. فسيحان الفاطر العليم.

المعراج الثاني

ولما فرغنا في المعراج الأول من معاملة أصحابه بالسهل من الحكمة والقريب الظاهر من الدلالة التي لا يخفى نورها ولا يتلغم فيها إلا من جعل له الرأى المعكوس والمثل المنكوس: ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الرعد: ٣٣]. فلنرتق إلى المعراج الثاني: وهذا المعراج لطبقتين: للمحققين الأذكياء والمتحذقين الأتقياء. وهو لتقرير النفس وهل هي باقية أم لا؟ وهذا المعراج كالقطب لسائر العلوم وله يجتهد المجتهدون ويعمل العاملون ولا فائدة أعظم منه، فإن نبوة الأنبياء والثواب والعقاب والجنة والنار وسائر أنباء الدنيا والآخرة المأخوذة عن الرسل لا تثبت متى أبطلت هذه المسألة، فإن النفس إذا لم يكن لها بقاء فجميع ما أخبرنا به وأطمعنا فيه فباطل وبحسب ما نثق به من هذه المسألة نجتهد. وبحسب ما يغيب عنا ننظر، وبهذه المسألة كفرت الزنادقة فإنهم اعتقدوا أن حقيقة الإنسان مزاج معتدل كالنبات متى اعتدلت قواه بقي، ومتى غلب عليه حر أو برد فسد وذر. ثم لا ترتجى بعد ذلك موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، فاستخفوا لذلك بالخلق واستهانوا بالأنبياء كقول أمية بن خلف لأحد الصحابة: لأوتين مالاً وولداً. وذلك لأنه استخف وقال أنتم تزعمون أنكم أصحاب أموال في الآخرة وسيكون لي هناك مال وسأقضيكم منه.

وعلى هذا المعراج يدور الناس فهو أس العلوم وإذا اضمحل فلا ثابت، ولذلك لم تبينه الرسل والله أعلم، لأن كلام غيرهم بين أن يقبل أو يرد أو يصدق أو يكذب، وكلام الرسل عليهم السلام ليس كذلك، فإن المسألة في نهاية الغموض والأذهان أكثرها ضعيفة فربما لم تفهم مقاصدهم فتعترض من قولهم على قولهم فلم يوردوا فيها إلا إشارات ورموزاً. وفي القرآن العزيز: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

[٨٥]. وقال تعالى في عيسى عليه السلام: ﴿وَكَلَّمْتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١]. وقال النبي ﷺ: «أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خَضِرٍ». وهذه كلها ظاهرة عند العلماء مكشوفة وعند غيرهم معقولة، وقد اختلف الناس فيها على مر السنين والأيام، فزعم أفلاطون أن النفس والروح واحدة وهى النفس الكلية وأنها مع الأبدان كالشمس مع الأرض تنثر شعاعها على المواضع فيأخذ كل موضع نصيبه على قدره، وزعم أنها تألف الجسم بضرب من المناسبة بالطبع فإذا حصلت فيه ألفتة وشغفت به ولا تزال فيه وليس هى عنده حالة فى الأجسام، وإنما هى كالمغناطيس مع الحديد فى الملازمة والانفعال ومناسبة الطبيعة. وليس أحدهما حالاً فى الثانى لكن يفعل له بضرب من واسطة خفية هى الطبع ولا تزال فيه إلى أن يفسد البدن، كما أن الحديد يخلق مع طول المدة فلا يقبل تجاذب المغناطيس. وزعم آخرون أن النفس عرض وأن حقيقة الحياة معنى يكون عند اعتدال المزاج، فإذا مات الإنسان فنت روحه وهؤلاء ذاهبون إلى أن النفس محدثة، وزعم أفلاطون أنها قديمة، وذهبت فرقة ثالثة إلى أنها محدثة عند حدوث البدن وهى مع ذلك لا تفتنى. ومن حقق من الفلاسفة على هذا المذهب والأكثر على مذهب أفلاطون. وسنكشف إن شاء الله تعالى غائلة مذهبهم فى المعراج الثالث: حدوث العالم الأعلى. فلنرسم ههنا ثلاثة فصول:

الفصل الأول: فى قوى النفس وعلة تحرك البدن بها.

الفصل الثانى: فى كون النفس جوهرًا غير متحيز قائمًا بنفسه مستغنيًا عن المحل.

الفصل الثالث: فى أن النفس لا تعدم وأنها باقية.

الفصل الأول فى قوى النفس وعلة تحرك البدن بها

ربما اعتقد من لا تحقيق لديه أن الشرع يزجر عن التعرض لهذا القدر فى تصحيح أو إبطال وليس فى الشرع دليل على ذلك وقوله سبحانه: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾. جواب مقنع إذا فهم الأمر بما هو عليه ولو أراد تعالى الزجر لذكر الحكم عليه وقد كشفنا عن القوى الجسمانية وهذا الجسم يجرى من النفس مجرى الثوب من الجسم، فإن الجسم يحرك الثوب بواسطة أعضائه، والنفس تحرك البدن بواسطة قوى خفية ومناسبة. وقوى النفس تظهر فى مواضع من البدن، وربما بلغت عشرًا نذكرها والنفس فى ذاتها واحدة وإنما ترجع التسمية إلى الآلة كقولنا سمع وبصر وشم وذوق ولمس. والنفس هى الذائقة الشامة المدركة، فهذه خمس قوى ظاهرة، والدليل على أن النفس هى المدركة دون هذه الأعضاء أن العروق متى حدث بها سد تنقطع اتصال النفس بها بطلت كالحذر والموت وهذا مشاهد لا يفتر إلى

دليل . والقوى تنقسم إلى قسمين إلى محرركة وإلى مدركة، والمدركة قسمان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة ما ذكرناه والباطنة ثلاث:

أحدهما: الخيالية والوهمية والفكرية، فالخيالية في مقدم الدماغ وراء القوة المبصرة خاصيتها بقاء صور الأشياء المرئية فيها بعد تغميض العين وانقطاع ما يدركه الحواس ويسمى الحس المشترك.

الثانية: الوهمية وهي التي تدرك المعاني، فالأولى مختصة بقوى المعاني وصورها وموادها. وهذه تحفظ المعاني دون صورها وموادها إذ تدرك الشاة عداوة الذئب مجردة فتفر عنه. والسخلة تدرك حنان الأم فتألفها ومحلها التجويف الأخير من الدماغ.

الثالثة: القوة المفكرة وشأنها أن تتركب الصور بعضها مع بعض . وهي في التجويف الأوسط بين حافظ الصور وحافظ المعاني فهي حائكة وهي المرادة برمز القائل:

رَجُلَانِ خِيَاطٌ وَآخِرُ حَائِكُ
مَتَقَابِلَانِ عَلَى السَّمَاءِ الْأَعَزَلِ
مَا زَالَ يَنْسِجُ ذَاكَ خَرْقَةَ مَدِيرٍ
وَيَخِيطُ صَاحِبُهُ ثِيَابَ الْمُقْبَلِ

ومواضع هذه القوى مبرهنة بصناعة الطب، فإن الآفات متى نزلت بهذه المواضع عدت هذه المدركات، وزعموا أن القوة التي تنطبع فيها صور المحسوسات تحفظ تلك الصور فتبقى فيها بعد قبولها بحسب الحواس الخمس إذا تكرر ذلك عليها والشئ يحفظ الشئ بغير القوة التي بها يقبل إذ الماء يقبل الانطباع ولا يحفظ بخلاف الشمع فإنه يقبل بالرطوبة ويحفظ باليبس والحافظة تصون المتخيلة كما أن القوى الذاكرة تصون الحافظة. والقوى المحركة إما باعثة على الحركة . وإما مباشرة للحركة . فالباعثة هي القوة النزوعية الشوقية ومتى رأت أمراً يترغب فيه أو يترهب منه بعثت القوة المحركة المباشرة على الفعل، فتنبعث في الأعصاب والعضلات والرباطات من القلب . إما يبسط عن جهة المبدأ وإما يقبض إليه إذ هي إذا فرحت نشرت الدماء في العروق فكان الفرح . وإذا حزنت انجذبت فانجذب الروح الحيواني إلى القلب فاعتم وحزن. ثم من شأن النفس إدراك المعلومات الغيبية . ولها قوتان إما عملية وإما علمية . فالعملية قوة هي مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الصناعات الإنسانية. وأما العلمية فهي المدركة لحقائق العلوم مجردة عن المادة والصورة. وهي القضايا الكلية المجردة وهي للعقل وبهذه القوة تتلف عن الملائكة العلوم. وبالقوة الثانية تصلح ما وكلت به من الأمور الجسمانية. وهذه الأمور كلها محسوسة يستند برهانها إلى الحس فلا نطول بتمهيده كما أن ما ذكرناه من الجسمانية أكثرها محسوس وما

غاب فقلدنا فيه المعتنين بالتشريح على أنه أكثر ما يوصف. وإذا فهمت الجسم والقوى الحيوانية وأن النفس هي المحركة الباعثة وأن قواها باعتبار الإضافة إلى المواضع كان كالثوب الواحد يسمى موضع منه كمّا وموضع منه طوقاً وموضع منه جيّاً. وقد قدمنا أن لها قوتين عملية وعلمية. وأن العلمية مستعدة لقبول العلوم إلى ما لا يتناهى بالقوة وأن الجسم منفعل للقوى المحركة والمحركة العملية تحت هذه العلمية الشوقية النزوعية. ومنها مبدأ الفعل إلى أن يبرز ويظهر.

فإن قيل: فلم لا ترى النفس فإن في رؤيتها ما يدل على صحة وجودها وهلا تخيلناها.

قلنا: فهاتان مسألتان أحدهما لم لا ترى، والثانية لم لا تتخيل. فالجواب عن أحدهما وهي لم لا ترى بثلاثة أجوبة:

أحدهما: أن كل موجود ليس من شرطه أن يرى. إذ صحة وجود الموجود لا تستدعي أن يكون مرئياً فإن الأحوال اللازمة للشيء إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عرضية، والموجود من الأحوال اللازمة ذاتي وكونه مرئياً عرضي له إذ ثبت وجود الموجود مع عدم من يراه، ومع ذلك يثبت الموجود ولا يبطل وجود عدم الرائي له. والدليل على ذلك وجود الباري سبحانه وتعالى في الأزل لا إلى نهاية ولم ير حتى الآن وذلك لا يبطل وجوده. نعم يستدعي الوجود أن يثبت له ما يصح وجوده والشيء قد يستدل عليه إما بقضايا عقلية وإما بأثر يثبت للحس فيقضى عليه.

وقد شاهدنا آثار النفس ووجود أنفسنا بالضرورة، وعلمنا أن في أجسامنا معنى يزيد عليها بالضرورة إذ يبقى الجسم ولا روح له ويكون الجنين تاماً في الشهر الرابع ولا روح له. الجواب الثاني: أن المرئي يجب أن يكون من الرائي في جهة وعلى مسافة ويكون قابلاً للألوان إذ هي العلة في إظهار المبصرات. وإننا قلنا إن النفس لا تقبل الألوان إذ اللون مركب من أمور تجتمع.

الجواب الثالث: أن المرئي لا بد أن يكون في حيز، وسنقيم الدليل على أن القوة العقلية لا حيز لها.

الفصل الثاني في كون النفس جوهرًا

النفس جوهر قائم بنفسه ولا بد من كشف هذه العبارة. فنقول: على جهات فيقال للقوة الغازية نفس وكذلك المنمية وكذلك النباتية. وهذه أنفس وليست المراد في هذا الغرض. فأول النفوس النباتية ثم الغازية ثم النامية ثم الحيوانية. وهذه أول مراتب خروج

فعل النفس من القوة إلى الفعل، فالنفوس الحيوانية هي كمال جسم طبيعي بها يحس ويتحرك، والبهيمة والإنسان يشتركان في هذه النفس، وهذه النفس، هي حرارة مودعة في النطفة، ودم الطمث المجتمع في الرحم لها كالحالب، فإذا أسقط المنى على بقية دم يجتمع في الرحم انتشر عليه كالنتق في اللبن وعقده بحره فسخن وامتد بالحر من خارج وتزايدت الحرارة الغريزية. فأول ما يتكون القلب ثم تنتشر من العروق والعصب وينتشر ذلك الجزء فيه إلى أن تكمل أعضاء الجنين، ومن يوم تسقط النطفة في الرحم إلى يوم خروجها مقدار ما تقطع الشمس ثلاثة أرباع الفلك. والنطفة تستمد الحر من جهة الأم والأم من الأغذية، فإذا دخلت في الشهر التاسع صارت كالمفتول الحشن المشرب بالزيت الصافي في شدة الملاءمة والتأني للاشتعال. وهذا مثل بل الأمر أغمض وأدق.

فالنفس الحيوانية لباب الغذاء والنباتات والعناصر، فإذا بلغت هذه الرتبة استحققت من الجود الإلهي نفساً. فحيث يوجد الرب تعالى قوة من عالم الأمر كما قال تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. وقال تعالى: ﴿رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا سُوِيَتْهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]. والعالم من محدب الفلك التاسع من الصفحة التي تلي جهة فوق والتي تلي أقدامنا إلينا مملوءة جنوداً وملائكة: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]. وقد تبرهن في العلم الطبيعي أنه لا يجوز أن يكون عالم خارج الكرة التاسعة، وأن لا خلاء البتة وأن كل موجود للبارئ تعالى فهو داخل في جوف هذه الكرة. فأما الأجسام فهي تستحيل عن العناصر الأربعة فكل ما تحت مقعر فلك القمر مستحيل متغير، والعناصر يستحيل بعضها إلى بعض وما عدا ذلك فهو جواهر من حوادث آخر، والنفس من جنس تلك الجواهر لا من العناصر فهي روحانية محضة وهي نفس صغيرة موازية لنفس العالم الكبير.

وقد تكرر منا أن الإنسان موجود على مضاهاة العالم، فالنفس جوهر روحاني لطيف ولا يجب أن ينكر المنكر ذلك وهو يشاهد شعاع الشمس وروحانيته وبساطته، حتى أن قرصها يكون بالمغرب وشعاعها بالمشرق فما إلا أن تغيب خلف جبل فينقطع الشعاع الذي بالمشرق يلازمان. ولو كان جسمًا لما انقطع ذلك آحاد السنين، وكذلك إذا أخذت مرآة وعكست بها الشعاع انعكس ذلك إلى حيث شئت، ثم تقطعه عن موضع عكسته إليه لا في زمان، وجوهر الشعاع بالإضافة إلى جوهر النفس كثيف فليس في العالم موضع بيت ولا زاوية إلا وهو معمور بما لا يعلمه إلا الله تعالى. ولذلك أمر النبي ﷺ بالستر في الخلوة وهو أن يجامع الرجل امرأته عريانين، وقد قال تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]. وقال تعالى في الإنسان: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]. فالأرواح

مشحون بها العالم. وإنما نبهنا على ذلك تنبيهاً أن للنفس شبه عنصر تكون منه يناسب لطاقتها فإذا تأتت الروح الحيوانية أوجد الله تعالى نفساً جوهرًا لطيفاً روحانيًا عالمًا بالقوة في طبائعه أن يعلم الأمور ويقل بارئه، فيتشبه بهذا الجسم ويشغل به وينشأ معه حتى لا يعرف سواه ويشهد إلهه وحرصه عليه من الله تعالى فيحرك الأجسام. وذلك كمثّل الحديد فإنه يكون جمادًا لا يتحرك فإذا انضاف إليه أمر يقوى طبيعته وخاصيته قوى الأثر فيه، ويأتى المحل لفعل النفس الكلية فحركت الحديد فجري ودار وتراه كالحى فلا يزال على تلك الحال حتى ينخرم ذلك الفطام وتزول تلك الملائكة، فلا تزال هذه النفس مع هذا الجسم وتمدها الملائكة من خارج بنطق على أنه لا يعرفه إلا العلماء، وقد أخبر الشارع عليه السلام: أن الخير من الملائكة والشر من الشيطان فلا بد من أثر يحصل على الملائكة.

ولما كانت النفس روحانية قبلت عن الروحاني وتأثرت عنه. فلولوا العقول المعبر عنها بالملائكة الممدة للنفوس من خارج لما عقلت معقولاً البتة فإن النفس عالمة بالقوة فقط والملائكة تخرج ما فى القوة إلى الفعل حتى يصيرها عالمة بالفعل فأعلى طبقة فى الاستمداد الأنبياء ﷺ، ثم من يليهم. وذلك بحسب تهذيب النفس والعكوف على هذه الجنبه وهذا هو المعنى بقوله تعالى: ﴿إِذْ أَيْدُتْكَ بَرْوَحُ الْقُدُسِ﴾ [المائدة: ١١٠]. وقال تعالى فى الأولياء: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]. الناس فى الأخذ من الملك تفاوتًا لا نهاية له ومن الناس من لا يأخذ شيئًا وهم المرادون بقوله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤]. وإنما أوجد الله سبحانه النفس لامتحان الأدمى، ولو أوجدها مبرأة من المادة لم يكن منها عصيان فجعلها فى مادة كما قال تعالى: ﴿لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١١٤]. وذلك أن الملائكة عرفت أن الموجود فى مادة يعصى فقالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٢٣]. فالنفس تكتسب فى بدنها الكمال لكى تلحق بالملائكة أو الشياطين إما بالأعلى أو بالأخس. ثم هى من بعد ذلك حية لأن كونها موجودة مع البدن لا يدل على عدمها بعدم البدن فإن عنصريهما مختلفان.

والدليل على ذلك أن نفوس الملائكة وذوات الأفلاك لا تتغير إلا أن يريد بارئها والأفلاك تقبله بجواهرها، ولأن الفناء هو انحلال التركيب والنفس بسيطة لا مركبة والدليل عليه علمها بالأمور العقلية والمغيبية كالنبوة والكهانة، ولا يصح البتة أن يعقل الجسم باتفاق العلماء والعقلاء والمزاج عبارة عن اعتدال الأخلاط فى الجسم والأخلاط جسم فيستحيل أن تكون مدركة عاقلة. وإنما العاقل المدرك جوهر يناسب جوهر الملائكة وكل جنس فلا يلائم إلا جنسه. ولما كان الجسم كثيفًا صرف فى الخدمة والحركات والألوان الجسمانية، ولما

كانت . النفس لطيفة أعدت للإرادات والقدر والعلوم حالة فى النفس ، والعلم لا ينقسم فمحله لا ينقسم ولأن الجسم لو كانت حركته منه للزم فى الفلك أن تكون حركته منه ، وقد تبرهن أن حركته من نفس محرّكة ، وكل متحرك فلا يكون محرّكاً نفسه أصلاً ويبطل أن يحركه جسم آخر إذ لو حركه جسم لاستبد هو بالفعل فيبقى أن يحركه غير جسم وغير الجسم لا تركيب فيه ، وما يفسد فإنما يفسد لاجتماعه من متافرات فينحل .

وقد تقدم أن النفس لا مركبة ، فالنفس تنحل وما لا ينحل يبقى فالنفس تبقى . ثم نقول : جميع ما هو جوهر فهو إما قائم بنفسه . وإما على ما يعتقده المتكلمون فإن الجواهر عندهم متماثلة ولا فرق بين جوهر النفس وجوهر الجسم . وإنما تختلف الجواهر عندهم بالأعراض ويستحيل أن يكون الجوهر عندهم يحل فى الجوهر أويقوم به ، فلو كان الجسم جوهرًا والنفس جوهرًا لم يصح أن تكون النفس صفة للجسم ولا أولى منه لتماثلها فى الجوهرية . وإذا بطل أن تكون جوهرًا أو عرضًا لم يبقى أن تكون جوهرًا قائمًا بنفسه ليست بعرض ولا بجوهر .

فإن قيل : لا يعقل فى العقل إلا جوهر أو عرض . وأما جوهر ثالث فلا يدرك . قلنا : هذا إلا أن سخف بل ليس فى العقل حصر يدل على ذلك ، وإنما أوجب تلك القسمة المشاهدة من حيث لم تشاهد إلا عرضًا وجوهرًا وهذا قياس التمثيل وهو قياس باطل ، وسنعد كتابًا لتقرير البراهين إن ساعدت الأقدار بحول الله تعالى . وإذا ثبت وجود معنى ثالث بالبرهان .

قلنا : هذا المعنى لا يخلو أن يجب له المحل أو يجوز عليه أو يستحيل . وبطل أن يجب له ، فإن الواجب العقلى لا يفتقر إلى مخصص وذلك يلزم أن يكون النفس أبدًا غير خالية من محل ونحن نشاهد تركها للبدن فلا بد من مدة تمر عليها لا تكون فيها فى محل . هذا لو قلنا إنها تنتقل من هذا الجسم إلى جسم ، فنقول ما بين الانتقالين لا تكون فى جسم والحكم الواجب لا ينتقض فى زمان ما . ثم نقول : من زعم أنها تنتقل إلى محل فعليه الدليل وهذا لا يقوم عليه دليل البتة وإذا بطل أن يكون المحل واجبًا لها بقى أن يقال جائز عليها ، وما جاز على الشئ افتقر إلى مخصص والمخصص لا يؤثر فى محل إلا أن يكون المحل قابلاً للتأثير ، وقد قدمنا أن النفس يستحيل انطباعها فى الجسم فصح وثبت أنها يستحيل عليها المحل .

الفصل الثالث فى أن النفس لا تعدم وأنها باقية

وقد قدمنا اختلاف الفرق فى ماهية النفس وتقدم مذهب كل فريق ، والذى نخصر

به الآن هذه المسألة أن نقول: تنحصر المذاهب في مذهبين: إما أن يقال إن النفس قديمة على مذهب أفلاطون فإن الباري تعالى عنده علة وجودها والمعلول عنده لا ينعدم إلا بانعدام علته والباري تعالى لا ينعدم فالتنفس لا تنعدم هذا مذهبه.

وذهبت طائفة من محققهم أن النفس محدثة وهو مذهب ابن سينا، ولكن اتفق الكل على أنها لا تنعدم وبذلك أخبرت الأنبياء عليهم السلام. وقال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. وقال سبحانه في نفس الكافر: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [الأعلى: ١٣ و١٤]. وقال تعالى في أهل الجنة: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦]. فإذا هما طرفان:

أحدهما: عدمها واتفق المؤلف والمخالف على أنها لا تنعدم حاشا طائفة من الدهرية لا التفات إليهم.

الطرف الثاني: وهو ابتداءها. فذهب الإسلاميون والقائلون بالشرائع إلى أنها محدثة لها ابتداء لكنها جوهر لا يقبل العدم. وذهبت طائفة من الفلاسفة إلى أنها محدثة ولكن مذهبهم يعود إلى مذهب أفلاطون. وذلك معنى الحدوث عندهم انتقال ماهية الجوهر كالماء إذا أشعل تحته النار ففنى فلم يبق عندهم تحقيقاً، لكن الماء عندهم استحالة هواء وكذلك الهواء إذا استحال ناراً فالحدوث عندهم عبارة عن تغيير حال الجوهر. وإذا فهمت هذا من مذهبهم فحدوث النفس عندهم عبارة عن انتقال جوهرها من حالة إلى حالة كانتقال الماء إلى الهواء والذي يرجع إليه مذهبهم والله أعلم أن العناصر الحاصلة في مقعر فلك القمر المنفعلة عن الأفلاك تولد النفس منها. وحاصل ذلك راجع إلى أشعة الكواكب ولكن عندهم بين النفوس والأجسام مناسبة وعلاقة لا بد منها. وذلك يكون ابتداء الجسم للكائن من الأغذية بأن تكون تلك الأغذية تنقسم ما بين البروج، فإذا انفصل الجسم وخرج إلى صفحة العالم من طالع مخصوص انجرت تلك الأشعة التي للكواكب إلى الجسم بمناسبة مختصة من جهة مختصة بالطبع، وعلى هذا بنوا آراء الطلسمات، فإن ابن آدم عندهم طلسم فيحتالون بأبخرة وعقاقير وجواهر مختصة من جواهر الأرض ثلاثم طبيعة الكواكب والحب والمنافرة عندهم على قدر تناسب الطبيعة وإلهم في هذا كلام طويل. والذي يقوم عليه البرهان أن النفس حادثة إذ الباري تعالى يوصف بالاعتدال على خلق جواهر لا تنعدم. وسنورد إن شاء الله تعالى أصل مذاهبهم في المعراج الثالث في حدوث العالم العلوي فلا معنى لإيراد ذلك في هذه المسألة فليستكلم على أنها لا تنعدم. فنقول: الشيء لا يوصف بالعدم ما لم يقل إنه قابل للعدم. وإذا كانت النفس قابلة للعدم فلا تخلو أن يكون

ذلك في طبعها ويكون العدم ذاتياً له. وإما أن تعدم لاختلال شرط في وجودها. وإما أن تعدم لإرادة بارئها أن تعدم. وبطل إن يكون العدم من صفات ذاتها إذ ذلك يؤدي إلى أن تبقى زمانين وهو محال وبطل أن يقال هي باقية بشرط إذ قدمنا أن القائم بنفسه لا يفتقر إلى شرط. وبطل أن يقال تعدم لإرادة بارئها فإن إرادة بارئها لا يعلم إلا من جهة الرسل عليهم السلام وقد أخبرت الرسل عليهم السلام إنها لا تعدم والله ولى الهداية.

المعراج الثالث

لم يختلف أحد من ذوى العقول أن الصور الجسمانية الحادثة فى عالم الكون والفساد حادثة مفتقرة إلى علة فى وجودها إما بارىء وإما طبيعة على ما قدمناه وعالم الحس والشهادة والكون والفساد كل ما حواه فلك القمر وحصل فى مقعره. واختلف فى العوالم العلوية وهى نفوس الأفلاك وعقولها وما فيها من الكواكب وغيرها. فأطبقت الفلاسفة على قدم ذلك بلا خلاف فى الاعتقاد. واختلف عبارتهم فى التغيير عن حصولها عن البارىء تعالى وهو المبدأ عندهم ومجرى المبدأ الثانى الذى هو علة لما تحته من البارىء سبحانه فجرى النور من الشمس ونور الشمس ضرورى الوجود معها فلا يعدم. والبارىء سبحانه عندهم علة وهو معه كالمعنى الطبيعى وغير متقدم عليه التقدم الطبيعى، بل معنى تقدمه عليه بالمرتبة كتقدم الملك على الوزير والوزير على الحاجب، ثم سموه بعد ذلك حدوثاً وفعلاً وفيضاً وكل على سبيل المجاز لا على الحقيقة.

والعالم عندهم ينقسم إلى قسمين: قائم بنفسه وغير قائم بنفسه. فما ليس قائماً بنفسه هي الأعراض وحدوثها عندهم عن دوران الفلك والانتقالات فتسرى الأدوار من شئ إلى شئ وتكتسب الجواهر بذلك أحوالاً وما هو قائم بنفسه منقسم إلى ثلاثة أقسام: أجسام وهي أخس الجواهر وعقول أشرف الموجودات ونفوس وهي واسطة بين الأجسام والعقول وهي في حكم الرابطة بين العقول والأجسام كالحرف الرابط بين الاسم والفعل والكلمة وهي غير مؤثرات في الأجسام. ثم الأجسام عشرة تسع سموات والعاشر العناصر التي هي حشو فلك القمر. ثم السموات التسع حية عندهم ناطقة ولها ترتيب ودرجات وهو أن الباري تعالى عن قولهم فاض عنه على الطريق التي ذكرناها العقل الأول وهو العلم، والكلية عند أكثرهم وهو جوهر قائم بنفسه ليس بجسم ولا هو منطبق في جسم يعرف نفسه ويعرف باريه وهو ملك. وربما زعموا أنه هو القلم. ثم لزم عن وجوده ثلاثة أشياء: عقل ونفس والفلك والأقصى وهو التاسع وهو السماء وجرمها، ثم لزم من العقل الثاني عقل ثالث ونفس وفلك الكواكب الثابتة وجرمه، ولزم عن العقل الثالث عقل رابع ونفس

فلك زحل وجرمه، ولزم عن العقل الرابع عقل خامس ونفس وفلك المشتري وجرمه هكذا إلى فلك القمر، ثم ما في حشو فلك القمر ثم المواد التي تسير في سبب حركات الكواكب امتزاجات مختلفة تنفعل منها المعادن والحيوانات والنباتات، فالعقول عشرة والأفلاك تسعة ومجموع ذلك تسعة عشر. وزعم بعضهم أن ذلك هو المراد بقوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المدثر: ١٣٠]. وزعم بعضهم أن ذلك الاثنى عشر برجاً والسبع للدارى وإلى هذا يرجع حقيقة مذهبهم وعليه مدار سائر مذاهبهم فى كل فن، واتفقوا على أن الله تعالى واحد وحدانية لا تقبل الانقسام لا بالحس ولا بالعقل ولاغير ذلك، وأنه لا معنى له يزيد على ذاته من علم أو قدرة أو غير ذلك. هذا هو مذهب المحققين منهم الذى اتفقوا عليه.

وما يظهر من الاختلاف فى أقوالهم فى العالم كتحير جالينوس حيث قال: لا أعلم قديماً أو حادثاً فقد قال الفارابى من محققهم أو معنى ذلك أن العالم يتعارض عليه فهو ضربان لانقسامه فى نفسه إلى القديم والحادث. فإذا انفرد الكلام ارتفع الغلط. فمعنى قولهم العالم محدث له معنيان: أحدهما حقيقة، والآخر مجاز. فأما ما هو حقيقة فهو تركيب الصور فى عالم الكون والفساد من المادة. وأما المجاز فتسميتهم العلة الأولى حدوثاً وفضلاً وذلك راجع إلى تسمية مجردة، فإنه لا يصح عندهم أن يصدر حادث من قديم البتة. ولرسم فصلين أحدهما يقتضى الدلالة على أن العالم محدث، ويتضمن الثانى الكشف عن أدلتهم فى أن السماء حية.

الفصل الأول

لهم على مذهبهم أدلة نوردها ونفضل عنها قالوا يستحيل أن يصدر حادث عن قديم حدوثاً لا واسطة له لأن الإله إذا فرضنا وجوده فى الأزل موجود معه البتة والموجودات لم تصدر منه لأن إيجادها لم يظهر به بل كان عنده حيز الإمكان المجرد، ثم إنه أحدث العالم فإحداثه لا يخلو من حالين: إما أن يكون بقى على حالته الأولى، وإما أن يكون حدث له صفة تقتضى الإحداث. وذلك يلزم السؤال. بلم؟ فيقال: لم خصص هذا الوقت بالفعل دون الوقت السابق أو يحال الأمر على فقد آله ووجودها، ويبطل أن يكون لإرادة حادثة فإن الحادث لا يحل التقديم ويبطل أن يخلقها فى محل ثم يريد بها وكل هذا باطل. وأما قولهم إنه لم يفعل ثم فعل فذلك يوجب تغيير حال.

قلنا: ذلك فإنه تعالى لم يزال عالماً ولايزال، ومقتضى علمه إيجاد الخلق فى المبدأ الذى أوجدهم فيه وقصد إلى خلقهم حين ابتداء خلقهم، وذلك راجع إلى إظهار الفعل

وليس من شرط العالم إذا كان قادراً أن يلزم المعلوم والمقدور. والبارئ تعالى لا يقال له لم، فيسقط ما موهوا به، فإن قالوا: البارئ تعالى لا علم له. قلنا: بل هو عالم لا يتغير عما علم في وقت ما لا في الماضي ولا في المستقبل كما يدل عليه، ومن الدليل على حدوث هذا العالم أن في القول يقدمه إثبات حوادث لا نهاية لها. فلك الشمس يدور في سنة، وفلك زحل في ثلاثين سنة، فتقع أدوار الشمس في زحل في ثلث العشر، وتقع أدوار الشمس في أدوار المشتري في نصف السدس، فإنه يقع مدة اثنتي عشرة سنة، فإذا كانت دورات زحل لا نهاية لها ولا أعداد، وكذلك الشمس وكذلك المشتري فذلك يبطل أن تقع الشمس لأحدهما في التكسير على ما وصفنا، بل فلك الكواكب الذي يدور عندهم في ستة وثلاثين ألف سنة مرة. ثم نقول أعداد هذه الدورات لا تنفك أن تكون شفعاً أو وترًا أو شفعاً ووترًا أو لا شفعاً ولا وترًا وبطل أن يقال لا شفعاً ولا وترًا، فإن العداد إما شفعاً وإما وترًا، وقد صححت هذه المقدمة في المنطق، وكذلك إن قلتم شفعاً ووترًا، فإن قلتم شفعاً فما لا نهاية له لا يعوزه واحد يصير العدد وترًا ومحملاً أن يعوزه وإن قيل وترًا ثبتت النهاية.

فإن قيل: ما لا يتناهى لا يقبل الإنصاف بالشفع والوتر.

قلنا: هذا محال إذ جملة قامت من سدس وعشر تقبل ذلك بالضرورة وغاية كلامهم مطالبة البارئ سبحانه بما خص ووقت المبدأ من غيره، وهذا الاعتراض لا يعقل له مناسبة ولا يلزم بحال، فكل ما يهذون به يحمل على العلم والإرادة على أنا نقول ربما الأصلح بهم خلقهم في الوقت الذي وجدوا فيه.

الفصل الثاني

وهذا الفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: في ذهابهم إلى أن السماء حية.

والثاني: قولهم إن السماء عالمة بجزئيات العالم.

والثالث: في ترتيب الحركات.

قالوا: السماء حية ولها نفس: نسبة نفسها إلى جسمها كنسبة أنفسنا إلى أجسامنا. وكما تنقسم حركاتنا إلى الطبيعية والإرادية كذلك حركة هذه إراديتها وطبيعتها قصدتها عبادة رب العزة والتقرب منه إذ كل تحرك إرادى لغرض إذ بذلك يفارق العاقل سائر الحيوان. ثم قصد التقرب الغرض به عندهم التشبه بالبارئ تعالى في الصفات لا في الذات، فإن الكمال الأعظم والبهاء الأتم والجلود الأفخم لله رب العالمين. وكل وجود بالإضافة إلى وجوده

ناقص، والملك أقرب إليه ونعني بصفات البارئ تعالى العلم والحلم والجود والرحمة والنزاهة عن الظلم إلى غير ذلك. والإنسان متى استعمل هذه الصفات قرب من الملك فهو قرب مناسبة في الخلق والصفات لا في المكان وكذلك الملائكة مع بارئهم قالوا: والمنتهى طبقة الآدميين التشبه بالملائكة. والملائكة عندهم عبارة عن النفوس المحركة للسماوات، قالوا: وكما لا تنقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، فما هو بالفعل كونها على شكل كرى وذلك بالفعل حاضر أبداً وما لها بالقوة الهيئة في الوضع والأين فكل وضع ممكن لها، وما لم يمكنها فلعدم ثباتها تحركت تبغيها فلا تزال تطلب وضعاً بعد وضع، وإنما قصده التشبه ببارئه في صفات الكمال فهو يتحرك لإفاضة الجود على ماتحته من العوالم إذ ليست تختلف في التثليث والتربيع والمقابلة واختلاف الطوابع. وهذا الكلام لا يقوم عليه برهان، فإن الحركة المشرقية هلا كانت مغربية وهلا كانت المغربية مشرقية. فأما عنوان أدلتهم في أنها حية فزعموا أن السماء متحركة.

قالوا: وهذا معلوم بالحس والضرورة وكل جسم متحرك فله محرك ولا بد. وهذه مقدمة أخرى إذ لو تحرك الجسم بمجرد كونه جسماً لكانت الأجسام كلها متحركة، والمحرك لها إما أن يكون طبيعة لها كهوى الحجر إلى أسفل. وإما أن يكون المحرك لها خارجاً عنها كرمى الحجر إلى فوق فيكون قاسراً له على ذلك. وإما أن تتحرك بإرادتها ويطلب أن تكون حركتها قسرية، لأن محركها إما جسم فيلزم فيه ما لزم في هذا، وإما أن نقول يحركها الله تعالى بغير واسطة. قالوا: وذلك محال لأنه لو حركه من حيث إنه خالقه للزم أن يحرك كل جسم فلا بد من اختصاص الحركة بمزية، ولا يمكن أن يقال تحركها بالإرادة لأن إرادته تناسب الأجسام نسبة واحدة، فلم خصت هذه بالتحرك دون غيرها والحركة الطبيعية فيها محال لأن الطبيعة تلزم ضرباً واحداً. ثم الحركة الدورية لا يصح فيها فإن كلاً مضروب عنه فلا يلزم عودها إليه فتساوى الأماكن، ونحن نسلم جميع ما ذلك ذكرنا حاشا قولهم يبطل أن تتحرك لإرادة الله إذ يلزم ذلك في شكل السماء وتحركها على نقطتين، ولم اختصت بهذه الصورة.

القسم الثاني: قالوا إذ صح أن السماء متحركة بالإرادة فهي عالمة مطلعة على جزئيات العالم، قالوا: والمراد باللوح المحفوظ نفوس السماوات وأن انتقاش جزئيات المعلومات وما فيها كانتقاش المعلومات في القوة العاقلة في الإنسان، قالوا: والملائكة السماويات نفوس السماوات والكروبيون المقربون العقول المجردة التي هي جواهر قائمة لا تحيز ولا تتصرف في الأجسام، واستدلوا على أن السماء عالمة بالجزئيات، بأن قالوا: الحركة الدورية إرادية والإرادة تتبع المراد. والمراد الكلي لا يتوجه إليه الإرادة الكلية والإرادة

الفصل الثالث: في غرض القسم في ترتيب الحركات.

اتفق المشتون للصانع على أن الله تعالى عالم، واختلفوا فيما هو به عالم وهل علمه زائد عليه أم لا. وهذا الاتفاق في إثبات العلم كاف ونزيده بياناً أن تقول لا يخلو العالم أن يكون له محدث أو لا محدث له، فإن لم يكن له محدث بطل بما قدمناه. وإن كان له محدث لم يخل أن يحدثه وهو عالم به أو غير عالم به. فإن قيل: أحدثه ولا علم له به فهو إما مقهور أو ذاهل وهذا باطل إذ ذاك محال وقد تقدم ما ينفيه فلم يبق إلا أنه عالم.

فإن قيل : هو عالم ولكن بالكمالات ، وأما بالجزئيات فذلك يوجب تجدد علمه بتجدد الوارد وذلك باطل ، والذي يلزم في حدوث جزء منه ، فإن الحدوث لا يختلف فلو صح أن تحدث خردة دون علمه لجز أن تحدث السماء دون علمه .

فإن قيل : سلمنا أن محدثاً لا يحدث وهو لا يعلم به ، بل للملائكة الموكلين بذلك في علمهم بالمعلومات استقلال وهذا منتهى شبههم .

قلنا: ذلك محال فإن الباري سبحانه عندكم عقل محض ومن شرط العقل المحض المبرأ عن المادة أن لا يجهل معلوماً ، وإنما طرأ الجهل على الإنسان من حيث هو في مادة فاشتغل بها عن غيرها . فنقول : قد علمتم أن السماء عالمة بالجزئيات فهلا أوجبتم ذلك لرب العزة على الوجه الذي أثبتموه للسماء؟ فإن قالوا : يلزم طرؤ الحوادث عليه . قلنا : لا يلزم لأن علمه قديم علم ما يكون من تركيبات العالم وانتقالاته إلى منتهى وعلى أصلكم من حيث علم الأسباب الأول يلزمه علمها وعلم توابعها وتوابع توابعها ، فإن من علم علم المسبب وما من سبب إلا وله مسبب هكذا إلى متقطع السلسلة . ثم الحدوث والتغير يطرآن على الحوادث وهي جارية على ما علم فعلمه واحد لا يتغير وإنما تغيرت هي من حيث علم تغيرها في علمه أنها يترتب بعضها على بعض .

فإن قيل : فهل علمه زائد على ذاته أو هو عين ذاته؟

قلنا: ذهب المعتزلة إلى أن ذاته عين علمه ، وذهبت الأشعرية وأكثر الفرق إلى أن علمه غير ذاته . والذي أعتقد أن الله سبحانه عالم وقد قام الدليل على علمه ، فهذه مقدمة المقدمة الثانية إن ثبت أن إثبات كون العلم مغايراً للذات محال ، وذلك أن نقول لا يخلو العلم أن يكون نفس الذات وهذا لا نعتقد ، أونقول إنه زائد عليها وهو مذهبكم . فإن كان زائداً عليها فلا يخلو أن يستقل دون الذات بأن يكون واجب الوجود أو تكون الذات شرطاً فيه ، فإن استقل دون الذات وكان قديماً قائماً بنفسه فهما إلهان الذات والعلم وذلك محال .

فإن قيل : الذات من شرطه؟

قلنا: لا يخلو أن يكون قديماً أو محدثاً . فإن كان قديماً بطل أن يكون القديم شرط القديم ، وإن كان محدثاً فلا يخلو إما أن يقوم بذات الباري تعالى أو بغيره ، فإن قام به لزم قيام الحوادث بذاته وهذا باطل وإن كان بغيره فالعلم إذاً ليس من صفات ذاته .

فإن قيل : فهذا إذاً نفس اعتقاد المعتزلة . قلت : نفارقهم بفضل وهو أن مذهبنا أن الله سبحانه عالم بالكمالات والجزئيات ولا يطلق عليه لا علمه ذاته ولا غيرها لأن التحكم بإضافة اسم إلى الباري تعالى وإطلاقه طريقة الشرع ، وليس في حكم الشرع ما يدل على

أن العلم زائد، بل ورد ذلك مطلقاً وشهدت أدلة العقول على أن الله تعالى عالم. وأن العلم لا يصح أن يكون موجوداً قديماً قائماً بنفسه مستغنياً عن البارئ تعالى وبطل أيضاً أن يكون قديماً يفتقر إلى شرط.

الفصل الثاني في أنه مريد للكائنات

هذا الفصل معقود للإرادة. وهى مسألة مشكّلة وعليها انبنى تعطيل المعطلة فلا بد من تفصيل القول فيها إن شاء الله تعالى، فنقول : الإرادة حقيقتها المفهومة إجماع النفس على الفعل عند انبساط القوة النزوعية، ويحركها إليه فى القوة الخيالية شئ يرغب فيه أو يهرب عنه، وهكذا الوصف مستحيل فى ذات البارئ تعالى، فإذا الإرادة الإلهية عبارة عن إيقاعه الفعل مع أنه غير ذاهل عنه فالقصد إلى إحداث المحدث والعمد إليه سمي إرادة. وحقيقة ذلك تؤول إلى خروج الفعل من القوة إلى الفعل. وقد قام الدليل على أن الله تعالى عالم وأنه مبدئ العالم وثبت افتقار العالم إليه، واتفق على ذلك الكافة وإن سموه علة فقد أطبقوا على العالم لا قوام له دونه وثبت علمه به وعلمه تعالى بالمعلومات فيما كان أو يكون على وتيرة واحدة لا يتغير ولا يجهل ولا يذهل. والعلم متى أضيف إليه فهو قبل الفعل أبداً ودائماً بعده ثم تعلق العلم بأنه سيكون إذا أضيف إلى جهة المعلومات فتتقسم المعلومات فى حقه إلى ما يكون وإلى ما كان فكل ما يكون فهو فى القوة وما كان فقد خرج إلى الفعل فتغير حال المعلوم لا العلم.

وهذه قاعدة عظيمة إذا فهمت على هذه الرتبة، وإذا تقرر هذا فكل ما هو فى القوة سيكون فالرب سبحانه مريد لأن يكون من حيث رتب تعالى الأسباب على ما جرى به علمه فهى مطابقة على ما سبق به العلم، بإطلاق الإرادة فى هذا الموضوع على معنى أن المراد معلوم ونظم القياس كل مراد معلوم، وكل معلوم جار على ما أراد الله تعالى، وكل مراد جار على ما علم الله تعالى. وإذا صح أن يكون العلم علة المراد الذى فى القوة فما هو بالفعل تابع لما فى القوة والأمر ظاهر، فما خرج إلى الفعل فنفس حدوثه دليل على إيقاع الله تعالى له وإيقاعه له هو المطلوب بالإرادة تابعة للعلم.

فإن قيل : فالمعلومات هل هي متناهية أو لا متناهية؟

قلنا: هذا السؤال يفترق إلى تفصيل فلا يخلو السائل أن يضيف التناهي إلى المعلومات فمن ضرورة العقل أن يكون المعلوم محاطاً به، وكل محاط به فمحدود، وكل محدود متناه فكل معلوم متناه كان المعلوم في القوة أخرج إلى الفعل، فإذا العالم بأسره من الكرة التاسعة وما يحويه وتوابعها من أجناسها وأنواعها وأشخاصها وما يلزم عنه متناه محصور في علم الله تعالى.

فإن قيل : هذا مسلم ولكن السؤال هل الباري تعالى عالم بما لا يتناهى أم لا؟
 قيل : هذا سؤال مستحيل من هذا الوجه فإن كل معلوم متناه فكان حاصل السؤال أن
 نقول كل غير متناه أم لا . وهذا انحراف عن صوب الصواب .
 فإن قيل : فهل يقال يصلح أن يكون العلم حاصراً لما يتناهى أو لا؟
 قلنا: العلم في نفسه لا يصح الاتصاف به متى فرض إلا مضافاً إلى معلوم وإلا بطلت
 خاصية العلم فمتى أضيف كان المعلوم منحصرًا . فبقى أن يقال ذلك على وجه واحد وهو
 أن يكون العلم القديم يتعلق بأن عوالم تتعاقب وهي متى أضيفت إلى نفسها انحصرت ،
 ومتى أضيف الحصر والتناهى إلى علم الله تعالى بطل لأن العلم لا يقال فيه متناه أو
 غير متناه ، وهذا أصل الغلط فربما ظن من لا حقيقة عنده أن المعلومات متى كانت متناهية
 كان علم الله تعالى متناهيًا ، وهيئات ما قدروا الله حق قدره ، فالمعلومات هي المتصفة
 بالنهاية من حيث تقبل التناهى حتى زعم أكثر المتكلمين أن الكيفيات لا يقال متناهية أو غير
 متناهية ، فكيف بعلم الباري تعالى ؟ فإنه ليس من قبيل الأعراض ولا من قبيل الجواهر ،
 فكيفما أدت المسألة رجع حكم النهاية إلى المعلوم لا إلى العلم وذلك لا نقص من قدر الله
 تعالى ولا يقال له بذلك عاجز .

الفصل الثالث في ترتيب الحركات

لا خفاء على ذى بصيرة أحاط علماً بما قررنا من افتقار العالم إلى الباري تعالى
 وإثبات العلم له ، فإن المعلوم لا يخرج عن العلم إذ ذرة في السموات أو في الأرض لا
 تتحرك أو تسكن إلا وهي مفيدة في علم الباري تعالى في كتاب لا يفضل ربي ولا ينسى
 وما من حركة ولا قبض ولا بسط ولا وسوسة ولا هاجس إلا والباري تعالى عالم بذلك
 الآن كعلمه في الأزل وكعلمه بعد انقضاء الفعل ، وكيف لا وقد قدمناه أن أكثر الممتنئين إلى
 الحذف والعلم بالإله جل جلاله برهنوا على أن الفلك عالم بجزئيات العالم ، وقد أقروا
 بأن الفلك مسخر لمدير عليم قاصد بحركته التقرب لبارئه تعالى ، فمن أولى باتصاف الكمال
 السيد أو العبد فسيحانه ذى العرش المجيد والبطش الشديد ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
 عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨] . وهو أدنى إلى عبده من حبل الوريد ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ
 رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ
 يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ٧] . وقال تعالى : ﴿ وَعِنْدَهُ
 مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ
 فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩] . وهذه الآية من

الآى التى هى أم الكتاب، فذكر تعالى أن عنده مفاتيح الغيب . ومن قام عنده البرهان بما تقدم طلب معنى تحمل المفاتيح عليه، وقد اهتمت الفلاسفة إليه لو أضافوا ذلك إلى رب العزة.. فإن الأسباب ومسبباتها علمها عز وجل ولا يصح أن يعلمها أولاً ثم لا يعلمها بعد حدوثها إذ ذاك يؤدى إلى تغيره، ويبطل أن يعلمها علماً كلياً ثم تستجد له علم عند حدوثها وذلك أيضاً باطل، وصح أن الله تعالى عالم بها قبل كونها علماً بدقائقها لا يعدوه، فلو صح أن يتعداه لخروج عن كونه عالماً بها. وإذا ثبت ذلك بحسب ما ترتب فى العلم ترتب فى الوجود فلا يعدو منها شئ علمه وإن أردت مثلاً فالخبز لا يخبز ما لم يكن عجينة، ولا يصح أن يكون عجينة ما لم يكون دقيقاً، ولا يصح أن يكون دقيقاً ما لم يكن قمحاً، ولا بد من طحنها ولا بد من حجر طحين ومن محرك للرحى وصفات المحرك. فهذه أسباب لازمة ضرورية لا بد منها، فهكذا فافهم الباري مع علله تبارك وتعالى، فالأسباب هى المفاتيح والمسببات هى المفتوحات بها، ولا يصح أن يستولى عليها غيره ومن علم بعضها فبتعلمه ومن علم بعضاً لا يأتى عليه جميعاً كائناً من كان نبياً مرسلأ أو ملكاً مقرباً، وذكر تعالى الظلمة نهاية فى تعظيم علمه بالأشياء الغامضة التى فى غاية الغموض، وكذلك ذكر الرطب واليابس من حيث إن كل رطب يقتضى البارد والحر وكذلك لليابس إذ ذلك من ضرورته.

فالسماوات والأرض وما فيهما فى علمه وله المثل الأعلى كسفرة بين يدي أحدا يدير ما فيها بما يشاء وعلمه بجزئيات الأمور وما بينهما إلى علمه وقدرته أنزر وأحقر من نسبة السفرة إلى إحاطة علم بما لا يتقدر ولا يتناهى، وإنما هو ضرب مثل لكنه تعالى تقدر عن الجوارح والأدوات والمباشرة وكان اللائق بجلاله أن تفعل له الأشياء بمجرد قصوده لكونها، ولكن خص بعلمه وحكمته أن يكون العالم على نظام وترتيب ليرتب بعضه على بعض، وهذا نعلمه بالضرورة ولا ينكر ولا يتمارى فيه ولا استحالة فيه. وإنما الممتنع أن يكون فى ملكه ما لا يريد أو يفعل شيئاً محدث دونه أو يحدث ما لا يعلم فى ملكه تعالى وتقدر عن ذلك سبحانه. وإذا حصلت ما تقدم علمت أن مبدأ الحركة منه تعالى إذ قام عندك برهان على جرى العالم كله وترتيبه على السابق وأن علمه لا يتغير، وتقدم لك أن العالم متفعل له وأنه غير مباشر لذلك إذ ليس بجسم مقدر ولا بعرض ولا جوهر والعالم متفعل له، وذلك لازم للعالم لزوماً ضرورياً وهو تعالى مختار والحديد منطبع للمغناطيس بخاصية فيه. وهذا فى عالم الحس فما ظنك برب العزة ذى الجلال والكمال؟

وإذا فهمت هذا فاعلم أن الحركات ثلاثة: إما على الوسط كتحريك الأفلاك، وإما من الوسط كالهواء والأبخرة الصاعدة علواً، وإما إلى الوسط كحركة الحجر إلى أسفل يطلب

مركزه بطبع فيه . ثم هذه الحركة ضربان : ضرورية واختيارية ، ولها نسبتان : نسبة نفسها ونسبة إلى بارئها فمتى أضيف فعلها إلى بارئها فهو مختار لها بأجمعها ليس شئ منها إلا بتدبيره وحكمه وقضائه وحكمه له اقتضت كونها على جهة مخصوصة وزمان معين وشخص معين تقدمت تلك الحركة أو تأخرت كانت بالقوة أو بالفعل . وهذا لازم ضرورة .

وأما النسبة الثانية وهى نسبتها إلى المتحركين فتقسم ثلاثة أقسام : إما مختارة وهذا يختص بالحيوان ، وإما مضطرة وهذا يشمل الجماد والحيوان وهو إما ملازم وإما عرضى .

فأما الأفعال المختارة فهى موقوفة على إشارة النفس وتحركها والأشياء التى تحت النفس طائفة لها انطباع النفس لبارئها جعل ذلك فى طبيعة الخلقة والنفس منفعة بإشارة العقل والعقل منفعل لبارئه تعالى . وأما نفوس الملائكة فحركتهم الاختيارية عن عقولهم وعقولهم عن بارئهم فلا عصيان فى أفعالهم البتة كما قال الله تعالى : ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦٦] . فهم أبداً جارون على علم بارئهم تعالى وموافقون لما يرضاه . وأما غير ذلك من الحيوانات المركبة من المواد فلما لم تكن مجردة عن المادة وكان لها علوق بالأبدان وكان للنفس جنبتان : جنبه إلى الملائكة الأعلى وجنبه إلى العالم الأسفل ، ونعنى بذلك كونها بالفصل المشترك أى هى مأمورة بأن تراعى جهتين جهة الملائكة بأن تكون متشبهة فى الفضائل بها وأن تكون عاكفة كعكوفهم على عبادة بارئهم ، فهذه جنبه أمرت بمراعاتها .

الجنبه الثانية: وهى الجنبه السفلى وهى علاقتها بالجسم المنفعل من المواد المركبة من الطباع وهى مولعة بإصلاحه وسياسته كالمك الذى عمر بلده وولع بسد ثغره وإصلاح رعاياه وعمارة أرضه ومقابلة عدوه وجلب المنافع إليه ودفع المضار عنه ، وصارت النفس متحيرة تطالبها الجنبتان كل واحدة بأن توفيهما من العدل قسطها وتجريها على القانون العدل والسيره الإلهية . ولما خلقها الله تعالى على هذا التسق والترتيب خصت الحكمة الإلهية الإنسان بأن أعانه وقواه وأعطاه أدوات ومكنه من الجنبتين وأيده من جهة الجنبه العليا بالعقل ليتلقف به عن ملائكة الله ورسله ويفهم به مراد بارئه ، فكان حاله مع النفس كعبد بعث إلى ثغر بعثه ملك مطاع الأوامر مخوف الزواجر فأمره بسد الثغور وإدراج الأقوات ومقاتلة الأعداء وأن يطابق غرضه مع بعده عنه ، ثم قال : قد مكتك من ثلاثة أشياء : تكون عوناً لك ولا حجة لك على بعدها أحدها الثغر الذى بعثك إليه ، فقد أكملت قصوره ودوره وحصونه وجدرانه وأنهاره وأشجاره وثماره وآلاته ما تكررت وتناهت .

الثانى: دفعت إليك عبيداً وأعرافاً وخداماً وجعلت فى طباعهم الانفعال لك فمر بما شئت فيهم تمتثل إن شئت من حق أو باطل ، لا يخالفون رغبتك ولا يعصون إمرتك ، فعليك بالسيره الحسنة فيهم ولا تغتر بتمكينى فإننى ذو بطش شديد وإن حلمت .

الثالث: إنى دفعت إليك وزيراً حكيماً عليمًا متطلعاً على ما فى العالم بأسره عالمًا بالسيرة الحميدة والطرق الرشيدة، عارفاً بعواقب الأمور وقد أحلته من نفسى بمنزلة الوزير وأكرمتك بأن جعلته وزيرك فأحذر أن تنفذ أمراً دونه ولا تغتر بما جعلته فى طباع العبيد من طاعتك ولا بما جعلت فى نفسك من القوة فما غبن من استشار ، وهذا الوزير الذى يستمد من آرائى فى كل حين فقد تحققت ذلك منه لأنه لا يعصينى طرفه عين فصار العبد فى الشجر بهذه الثلاثة أشياء . فمثال النفس مثال العبد، ومثال الشجر مثال الجسم، ومثال ما فيه من العدد والأقوات مثال ما فى الجسم من الطبائع والقوى حسب ما ذكرناه فى المعراج الأول. ومثال لوازم الشجر ونوائبه مثال ما يقوم به الجسم من الأغذية والمنافع، ومثال الوزير مثال العقل، ومثال الملك مثال البارئ تعالى وله المثل الأعلى.

فإذا فهمت هذا فاعلم أن النفس منبثة القوى فى الجسم كما قدمناه، وأن الله تعالى سخر الله الحواس الباطنة والأعضاء الظاهرة بالطبع فمتى تحركت إلى أمر ما تأتى هذا فى طباعها ما لم يمنع مانع من ذلك الأمر. فإن اعتبرنا جهة المنفعل فهى مضطرة، وإن اعتبرنا جهة النفس فى نزوعها وانبعائها للمطلوب وسبب حركتها هل هو إرادى أو اضطرارى، قلنا: هذا محل غموض عجز أكثر الخلق فيه عن النهوض وذلك لبعد غوره ودقة مسلكه، وهذه المسألة المعروفة بالقدر والنزاع فيها من خلق آدم عليه السلام إلى هلم جرأ، وحققنا لضعف قوانا وقلة استعمال عقولنا الموهومة لنا واشتغالنا بالردائل الدنيوية والخداع الخزعبلاتية أن لا نتعرض لهذا المقام، فلكل مقام مقال ولكل طريقة رجال، ولكن نخوضها خوض الجبان الخذور لاخوض الشجاع الجسور، فتقول: قد قدمنا انقسام الحركات وإن بناء الكلام على حركات الإنسان ولا شك أن منها الضرورية والاختيارية.

فأما الضرورية، فطبيعة لازمة ستتكلم عليها عند تكلمنا عليها إن شاء الله تعالى كلمة ولم يختلف أحد فيها أنه لا يتعلق بها ثواب وعقاب، وأما النزاع فى الاختيارية فإن هذه مرتبطة بالتكاليف فلا بد من فهم المثال الأول فهو تمهيد قدمناه لهذا الموضوع، فنقول قد قدمنا أن للنفس جنبتين مثلنا ذلك بالوزير والشجر، فالجنبية العالية جنبه الوزير والجنبية الخسيسة جنبه الشجر، فمتى كانت النفس تحركت نحو الفضائل فذلك تلقف عن العقل والعقل عن باريه فهى مثابة على تحركها ونزوعها إلى غرض مولاه، والمفعولات واقعة بفعل الله تعالى وتحركها نعى عند انبعاث الداعية عند إنصاتها إلى العقل وحقيقة الإضراب عن الشجر ودواعيه واستعمال العلم بتنظيف المحل إذ لا يرد إلا على محل قابل له بإزالتها الصوارف والموانع بإشارة العقل، وتدييره هى مثابة عليه من حيث إنها واسطة إلى انفعال الأجسام، وكثيراً ما قدمنا أن العالم منقسم إلى عقول فاعلة مجردة. وهى الشريفة، وإلى

أجسام، خسيصة وهى الكثيفة التى هى المفعولة كما أن العقول فاعلة. ولما استحال على العقول المجردة المباشرة وكانت فى طرف من مضادة الأجسام كما أن العلم فى طرف والجهل فى طرف، وكان ضدًا مطلقًا قضت الحكمة الإلهية لها بأن أظهرت تأثيرها بتدريج فجعلت نفسًا متمزجة تشبه العقول من وجه والأجسام من وجه، وذلك راجع إلى مناسبة والمناسبة راجعة إلى وجهين: إما إلى جنبه أسفل فبالرذائل وإما إلى جنبه أعلى فبالفضائل. فالنفس معلقة بينهما والأجسام تنفعل للنفوس والنفوس للعقول والعقول للبارئ سبحانه، فالمبدأ الأول هو الإله فخرج الأمر من عنده كخروج الأمر من عند الملك إلى الوزير. ثم من الوزير إلى الحاجب، ثم إلى المضروب أو المكرم، والله المثل الأعلى فالرب سبحانه هو المبدأ والطاعات متى خرجت إلى حيز الفعل فهى من الله تعالى، باتفاق الكافة متى خرجت إلى حيز الفعل فهى من الله تعالى والنفس مثابة على جهة التوسط من حيث إنها آله، وما مثل ذلك إلا مثل إكرام الشرع لأجسام الموتى بالتنظيف والأكفان والحنوط والقبور وتحريم إهانتها وإحراقها، وإن كان لا حسنة لها فى ذلك بل الفضل الإلهى لا حد له. ولا يجرى على مقدار. ولو كان البارئ تعالى لا يفعل شيئًا إلا باستحقاق الفاعل تحقيقًا لمثوبته لم يكن كريمًا مطلقًا ولم يطلق عليه لكن من عدله، فإن العادل من قارع الحسنة بالحسنة والكريم من وهب من غير يد متقدمة، فخص تبارك وتعالى الأجسام بالمكرمة من حيث إنها كانت آلات مستعملة فى الطاعات مع اتفاق الخلق أن للفعل تحقيقًا للأرواح، فكذلك النفس بالإضافة إلى العقل يكرمها البارئ سبحانه على جهة الوساطة وإن كانت لا فعل لها تحقيقًا للمشير بذلك والملمهم إليه والمحرك هو العقل. إذ الحاجب وإن شكره المكرم من جهة الملك فالوزير أحق بالشكر من حيث بلغ إليه فليفهم أن العقل مشكور من جهة الوساطة وأن الشكر المجرد والحمد المؤبد لله وحده الذى كان المبدأ، فلو لم يرد التسويقي من عنده لما كان للعقل ثبوت أصلاً إذ هو مربوب، فالجواد المطلق والكريم المحض هو الله رب العالمين ولم يشك ذو عقل أن الفضائل من الله، وإنما اختلفوا فى الشر فزعمت المعتزلة أن الشر ليس من الله تعالى. ولما رأوا تلازم الأفعال أخرجوا الفعل إلى العبد وجعلوه مستبدًا به.

فإن قيل: الإشكال باق فإن الحركة التى هى الصلاة مثلاً إن كانت فعلاً للعبد فلا مدخل للبارئ تعالى فيها، وإن كانت لله فلا مدخل للعبد فيها ويستحيل أن يكون الفعل مشتركًا كما زعمت الأشعرية.

قلنا: الحركات مضافة إلى الأجسام فبطل التقسيم، والنفس لا حركة لها فى نفسها فإنها إنما لها الإشارة والتدبير والجسم معها كالمغناطيس مع الحديد، ولا يقال للحديد إذا تحرك إن المغناطيس حل فيه فظهرت الحركة عليه، بل فعل فيه بخاصيته فبطل السؤال.

فإن قيل: إن بطل في الحركة فلا تخلو النفس عن الإرادة والسؤال في الإرادة باق.
قلنا: إرادة الخير تابعة للعلم، وقد قدمنا أن النفس تابعة للعقل والتحريك من جهة العقل خير محض فهو محرك من جهة البارئ تعالى، وليست أعنى الحركة الجسمانية، بل أعنى الشوقية النزوعية وهو عكوفها والتفاتها إلى الجنبه العليا، وحقيقة ذلك راجعة إلى ترك جنبه أسفل، وألترك ليس هو بفعل وإنما هو عدم فعل شيئا: النزوع وهو فعل الله تعالى، والثاني وهو ترك الأضداد وهي ملاحظة الجنبه السفلى وذلك ترك والترك عدم وليس بفعل.

فإن قيل: الترك إذا كان اختياراً أو اضطراراً لله فالسؤال لازم.

قلنا: هو اختياري من وجه واضطراى من وجه آخر، وفهم هذا يستدعى تجديد عهد بما سبق، وهو أن النفس وإن سلطت على العالم الأسفل فهي تتوصل إليه بآلة الجسم، ثم أفعالها تظهر في الجسم في مواضع عشرة أحصيناها فيما تقدم. فمنها، الحواس الخمس من الشم والذوق واللمس والسمع والبصر. وهذه علة وسبب للقوى الخمس الباطنة، أعنى القوة الخيالية والذاكرة والحافظة، فإن هذه القوى كالجواسيس في المدينة يرفعون الأخبار إلى الخدمة والخواص كالكتبة والحجاب والوزراء، فما يقيد عند الجواسيس يرفعونه إلى الكتبة وما يقيد عند الكاتب يرفعه إلى الملك وهي النفس. ثم اختلفت مدركات الحواس الخمس فكأنيت حاسة البصر موكلة بعالم الألوان على اختلافها في الصفات والمقادير، وحاسة الذوق بكل مطعوم، وهكذا إلى تمامها وكلما رفعت من هذه محفوظة عند الكتبة الخزائن، وقد قلنا: الجسم كالثغر وإن النفس مشغولة بافتقار ثغرها في كل دقيقة فلزوم هذه المدركات للنفس ضرورى أعنى عند صرف الهمة إليه يلزم ذلك طبعاً، فإنك متى حددت بصرك إلى مرثى حصلت لك رؤيته بالضرورة شئت أو أبيت، وكذلك سائر الحواس الخمس فلا تطويل فحوصل الإبصار للنفس مختار، فصح وثبت أن الجنبه السفلى الجسمانية أفعالها جسمانية محضة والأفعال الجسمانية كلها ضرورية طبيعية فقد انقضت المباحثة وتفرغ الكلام من هذا الجانب من حيث وقفنا الأفعال بعد أسبابها على إرادة النفس، وإرادتها هي الفيصل بين الجنبتين جنبه أعلى وجنبه أسفل، كما وكلت بسياسة جنبه أعلى على وجه مخصوص وكان له وجهان إلى جنبه اضطرارى واختياري، فإذا استعملت السبب حصل المسبب بالضرورة، فحصول المسبب من جهة أعلى أو من جهة أسفل ضرورى لا ثواب عليه، فقد استرحنا من هذا الطرف وهو الطرف الضرورى وبقي الاختياري فوقنا من جهة الجنبه السفلى على نزوع النفس وإرادتها، وكذلك أيضاً من جهة فوق فتوقف البحث والنظر على هذه الدقيقة وهي الإرادة والنزوع، وقد قدمنا أنه تارة يكون اضطرارياً وتارة

يكون اختياريًا محضًا، وذلك لا يتحصل برهان مخصوص بل النفس يدخل الخير إليها من جهة العقل وهو انفعالها للعقل عند إشارته فهي ثابتة لنزوعها ونزوعها يظهر تأثيره في الجسم إذ لا يظهر الأثر فيها بأكثر من الشوق والعشق المطلق فتثاب على جهة الوساطة كما قدمناه.

وأما الشر: فيدخل عليها من جهة الخير فيكون أولاً خيراً ثم ينعكس. ومثال ذلك: أنك متى ركبت دابة استعرتها من دار رجل فتصرفت بها في حاجتك، وكانت دابة جموحة صعبة المرام فخطرت بها على دار مولاه فتزعت إلى دار سيدها فصرفت عنانها فتقاعست فعاقبتها بالسوط وآلتها وتحملت عليها فلا شك أنك يمكنك صرفها وقد تعديت، فإن حقك أن لا تخطر بها على دارها. فلو أنك سقتها إلى دار سيدها وأدخلت يدها عتبة الباب، ثم لفحتها لم تطعك بوجه بل تدخل كرهاً وربما جرحت رأسك وآلتك وكنت عند العقلاء مذمومًا، فإنك مكتتها من طبيعتها. ثم أردت حجابها وقد كتب الله تعالى في كتابه السابق وقضى بقضائه المحتم بأن يمكن الطبايع من مطبعاتها. فالنار متى تمكنت من القطن أحرقت ضرورة، فليفهم أن القوى الحيوانية المنفعلة عن الطبايع لها نزوع بالطبع إلى مركزها والروح الحيوانية الشهوانية بالطبع والعنصر تميل إلى عنصرها كالحجر يهوى إلى أسفل، والنفس متى مكنت الجواسيس ابتداء حتى صار لهم ذلك ملكة فذلك لازم ضروري خلقه الله تعالى، وإنما تعاقب من حيث لم تحرس جواسيسها ابتداء، وهذا كما أنا نقول للرجل النظرة الأولى فجأة لك حلال، فإنها لازمة ضرورة فلا يتعلق التكليف عليها، وإياك والثانية فإن العين إذا انفتحت على صورة جميلة فمالت الطبيعة إلى الطبيعة لزم ذلك لزومًا ضروريًا. لو انفرد لم تعاقب النفس عليه، وإنما تعاقب على إهمالها إشارة العقل في الكف ابتداء، فمتى تكررت الجواسيس على القوى الباطنة لزم النفس ذلك وشغلها فهي مأمورة أن تلزم الجنة العليا، والأمر كله لله تعالى فهو المخترع للأفعال، وهو موجد الأسباب الأول، فالمسببات أفعاله فهذا لا حيلة فيه وهذا أقصى الغرض من تكرير هذا المسألة.

وفي الحديث: حاج آدم موسى فقال: أنت الذي أخرج الناس من الجنة؟ فقال: أتلومنى على أمر قد قدر على قبل أن أخلق، فغلبه آدم عليه السلام وشهد له رسول الله ﷺ حيث قال: «فحاج آدم موسى» فإذا الأشعرية والمعتزلة والمجبرة قد تكلموا على الأفعال الجسمانية ولم تتعرض لها، وإنما تكلمنا على النزوع الشوقي وجعلناه السبب ووافقنا الجبرية في الأفعال الجسمانية. وهذا منتهى للكلام في الجنس الإنساني من الحيوان.

وأما حركات البهائم فهم موكلون بالجنة السفلى، عاكفون عليها لا علم لهم بالجنة العليا، وكيف تنكر ذلك وأنت تبصر كثيرًا من الخلق كأصناف السودان وغيرهم لا فرق بينهم

وبين البهائم لا يعرفون الملائكة ولا بارئهم، بل يعبدون الثمار والأشجار كما قال تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الفرقان: ١٤٤]. ومحرك الحيوان ما تورده الحواس على القوة المتخيلة فهي فيهم كالقوة العقلية، فالدابة تتأدب بآداب القوة الخيالية متى انتقش فيها أمر محذور، فإنها إذا رآته حذرتة وذلك أمر نافع ولا يبعد أن تكون لها قوة الحافظة تحفظ بها الصور.

وأما العوالم العلوية فترتيب حركاتها لا يحيط بها إلا الله تعالى وحده العالم بمبدئها، وإنما أدركنا منها ما تكرر علينا بالتجربة أو بإشارة العقل إليه إشارة جميلة. وذلك كنمو أجسامنا بالأغذية والأغذية من النباتات والنباتات كائنة من الماء والتراب فهي منفصلات عن الهواء والنار وهما كالفاعلين، وهذان بالإضافة إلى الماء والتراب يكونان فاعلين بمعنى حصول التأثير لهما حصول الذبح بالسكين، ولكن إذا انفردت الشاة، والسكين لم يتم الفعل أصلاً ولا بد من سبب جامع، والنار والهواء امتزجت معهما أشعة الكواكب وازدحمت في منقعر فلك القمر ودارت بالأرض كرتها كما تدور الهالة بالقمر، ثم هذه الأشعة تتحرك بمحركات هي تابعة لها وهي الكواكب السبعة، وقد زعمت الفلاسفة أن هذه الكواكب حية وأنها مع العالم الأسفل كنحن مع أجسامنا. وأن لها الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. وهذا ابتداع لا ننكره فلم يدل على إبطاله كتاب ولا سنة ولا إجماع، ومن أنكر كون ذلك من الناس فعلى طريق التغليب ولا برهان البتة، فلنجعل ذلك جائزاً إذ مذهبنا أن الباري تعالى هو الفاعل المطلق وأنه مسبب الأسباب وموكلها بمسبباتها، فسواء على مذهبنا كانت حية أو جماداً فقصارى الأمر أن تكون كنحن ولا ننكر وجودنا ولا تصرفنا عالمنا، ومنافرة هذا رعونة محضة وحماسة تامة، ولنقل قولاً يهون ذلك فربما زعم السامع أن تكون الملائكة مربية والظواهر دلت على أنها محجوبة فنقول: الموجودات على ثلاث مراتب موجودات تعقل وهي موجودة ولا ترى. وهي العقول فهي مدركة تدرك بالعقول لا بالأبصار. الثاني: النفوس وهي مدركة بالعقول ولا يجوز أن ترى. الثالث: وهي تدرك بالعقول والأبصار ولا تدرك هي أنفسها ولا غيرها. فما نشاهده من العالم الأعلى إنما هي أجسام النفوس والعقول، وحقيقة الملك إنما هي نفسه لا جسمه كما أن حقيقة الإنسان نفسه ولا يدرك إلا جسمه فقط. ونحن لا ندرك نفسه بل انقطعت العقول في درك ماهية نفسه بالبصيرة فكيف بالبصر؟ فلتتكلم على هذه الأجسام الظاهرة. فنقول: سبب الانفعالات الهواء والنار وما تحت فلك القمر مرتبط بالدوائر ودوران الفلك التاسع، فإنه منقسم إلى اثني عشر برجاً، ثم الكواكب السيارة مقسطة عليها فمنها ما له بيت ومنها ما له بيتان، ثم لهذه الأجسام طبائع مختلفة حاصلها الحر والبرد والرطوبة واليبوسة. وهذه الطبائع وسائط لانفعال المنفعالات

فتمر الكواكب على البروج واختلاف الحركات، وكون هذه الكواكب في درجاتها ومراكزها واختلاف مطالعها كما تقول مثلاً: إذا جمعت الشمس والقمر في رطب دل على المطر العظيم. وتفصيل هذا محال على علم النجوم، وليس هذا موضعه فلكل مقام مقال وإنما غرضنا التنبيه.

وأصل هذا كله الحركة المشرقية التي هي المشرق إلى المغرب، وقد حكينا عن الفلاسفة فيما تقدم علة ذلك وكيفية تقسيمهم العقول والنفوس وأنكرنا عليهم كون الباري تعالى كذلك علة وأنها ملازمة له، وأنكرنا دعواهم الحصر لا غير وإلا فيجوز مثل ذلك جوازاً يرده إلى طريقتنا في التوحيد المحض. فإن معتقدنا أن الله تعالى واحد وحدانية محضة صرفة وأنه هو القائم على العالم حتى لو تصور عدمه لم يكن له ثبوت أصلاً، والتصديق بما جاء به المرسلون، ومن هذه الحركات الدورية نتائج الحركات وتتناقض، وقد تكلمنا في ذلك كلاماً بليغاً فلا معنى لتكراره.

فإن قيل: بم تنكرون علي من يعتقد أن هذه الأنوار الظاهرة فاعلة أو عالمة أوحية، فإن الله تعالى يقول: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٢٣٥]. وربما قالت المجوس إن هذا النور إله؟

قلنا: نعتقد لهذا فصلاً في المعراج الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى وهو المعراج الرابع.

المعراج الرابع

اعلم أيها الأخ أن الله تبارك وتعالى هو نور السماوات والأرض، ولنا نعتقد بكونه نوراً كونه شعاعاً منسطاً مرئياً على الجدران، بل ذلك على نسبة أخري. فاعلم أن النور يطلق على ستة أشياء:

أحدها: نور حسي بحسب عنصره لا دوام له فهو عرض سريع الزوال مفتقر إلى مواد عنصرية، وهذا هو ضوء النيران.

الثاني: هو أشرف من هذا وإن كان عنصرياً فهو شريف بحسب نسبته وبحسب نفسه، وهو نور البصر فهو يدرك الأشياء ويدرك الألوان والمدرجات.

الثالث: نور شريف من العالم الأعلى وله شرف بحسب نفسه وبحسب ما ينسب إليه، وهو أشرف من النور البصري وهو نور الشمس فإنه علة لوجود العناصر ووجود النيران والأجسام المبصرة وهو لا من مادة مركبة، ولذلك عبده المجوس.

الرابع: نور شريف هو نور محض قائم بنفسه يدرك الأشياء على حقائقها ويدرك نتائجها وهو العقل والنفس، وهذه الأمور منقسمة إلى ما يدرك به ويدرك نفسه وهو العقل،

وهو نور حقيقى وإلى ما يدرك به ولا يدرك نفسه كالنيران والبصر والشمس، والقرآن يسمى نوراً وهو الخامس، والرسول يسمى نوراً ولكن يستعار لهما من هذا معنى النورانية ولهذا يسمى الغلم نوراً.

الخامس: النور المطلق وهو البارئ تعالى ومعناه فى الروحانية أكثر من معنى العقل، فإن معنى العقل هو نورانية العقل وهى كشف الحقائق وبهذا المعنى يقال للبارئ تعالى الحق المين والعالم بخفيات الأمور. فهذه ستة أنوار بالاستعارة للقرآن والرسول ﷺ حقيقتهما البارئ تعالى وهو مجاز فيما عدا ذلك.

فإن قيل: فقله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [النور: ٢٣٥].

قلنا: المراد بهذا النور العقلى، فهنا أربعة أشياء: المشكاة والزجاجة والمصباح والزيتونة. وأما المشكاة فمثالها النفس، ومثال الزجاجة القوة الخيالية، والمصباح كالعقل، والزيتونة التى هى الشجرة العقل الفعال، ولما كان المصباح الذى هو النور لا بدّ فى إظهار ثمرته وحكمته للأجسام من آلة جسمانية تشاكل الأجسام كالنور يستقر إلى زيت يناسب النار بالحر ويناسب القليل بالرطوبة، فكثيراً ما قدمنا أن العقل لا يباشر كانت واسطته النفس فهى المشكاة، ثم كانت النفس لا بدّ لها من حيلة فى معرفة المحسوسات كما قررناه فجعلت له الحكمة الإلهية قوى. فمنها القوة الخيالية التى يرسم فيها ما تورده الحواس، فكان مثالها مثال الزجاجة، وإنما خص الزجاج لانطباع المراتب فيه كالمرآة الصفيّة التى يبصر فيها، ولأن الزجاجة أصفى الجواهر من حيث يشف ما وراءها، والأنبياء عليهم السلام يعلمون الغيب بواسطة القوة فيعبرون الصورة ويفهمونها. ولها علم مختص وهو علم تعبير الرؤيا يتفرد بخواص هذه القوة. وأما الشجرة، فهى العقل الفعال من حيث انفعلت الأشياء عنه فلما أن المصباح الواحد توقد منه المصابيح لم يقل سبحانه نبت، فإن النبات يدل على نقصان الأصل وإنما قال تعالى: ﴿تَوْقِدَ﴾. فنبه بالوقيد على أن الشجرة لا تنقص، وعلى أن هذه الشجرة ليست الشجرة المعهودة، لأن الشجرة لا يوقد منها وخصها بالزيتونة لدوام ورقها وفوائدها وغزارة منفعتها وكثرة ورقها وشعبها، وأنها وإن كانت زيتونة فيخرج منها نار تستضيء بها، ووجه المشابهة واستيعابه يطول، وقد شرحناه فى كتاب (مشكاة الأنوار). وأما النار فهى عبارة عن الأنوار الإلهية، ويحتمل وجهاً آخر أن تكون الشجرة الرسول ﷺ والنار الملك.

فإن قيل: عظم اختلاف الصوفية فى هذا الغرض من حيث تحقق الملاءمة والملازمة النورانية، وهو المصباح والمشكاة والزجاجة والشجرة والنار، فقد جعلت مثال المشكاة النفس، ومثال الزجاجة الخيال، ومثال المصباح العقلى الجزئى، ومثال الشجرة العقل

الكلية، ومثال النار النور الإلهي وإشراقه. وهذه كلها لا توصف بالكثافة والتجسيم على ما تقدم. وقد وصف الله تعالى ذلك بأن قال: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٢٣٥]. فهذه الموجودات تشاكلها وتناسبها إذا تشاكنت وتناسبت لصفاء النفس وبعدها عن الكدورات فظاهر مذهبهم يشير إلى الحلول وقد أنشدوا في ذلك:

رق الزجّاجُ وراقَ الخمرُ
وتشابهها فشاكل الأمرُ
فكأنما خمرٌ ولا قدحٌ
وكأنما قدحٌ ولا خمرُ

قلنا: عين الحلول واعتقاده خطأ محض وسفاهة صرفة.
فإن قيل: قول الصوفية مشهور حتى قال أحدهم: أنا الحق، وقال آخر: سبحانه.
وقال: ما في الجنة إلا الله.

قلنا: إذا قررنا إبطال الحلول أتينا على مذهبهم. فنقول: حقيقة الحلول انطباق جواهر على جوهر أو جسم على جسم أو عرض في جوهر وقد قدمنا بالبرهان الحق أن العقول والنفوس قائمة بأنفسها لا تحمل شيئاً البتة ولا هي محمولة، فأغنانا ذلك عن إعادته وهذا في رب العزة أعظم.

فإن قيل: فيرجع الكل إلى الإله وتكون العقول والنفوس لا يفارقها البارئ تعالى إلا بالفصل، فإنهم اجتمعوا في الجوهرية وحقيقة الحياة والقيام بالنفس.

قلنا: لا نثبت للبارئ تعالى ما أثبتناه للنفس، فإنها لا قوام لها وقد قام البرهان على حدوثها وذلك يبطل أن تكون هي هو، فإن في ذلك لزوم أن يكون العالم كله آلهة وهو محال، ويبطل أن يحل النفوس أو ينطبع فيها انطباع الخمر في اللبن كما زعمت النصارى في المسيح، فإن ذلك من صفات الأجسام فلم يبق إلا أن اللازم راجع إلى معنى الانفعال وإيجاده بالفعل أي وقوف الإشارات والحركات عليه فيكون هو المحرك القابض الباسط والنفوس معه كالحديد مع المغناطيس على وجهة التمثيل. والله المثل الأعلى. ونفى الوساطة على الطريق التي قدمناها. ومن حقق من الصوفية وعلم وقوف الأشياء عليه وأن الأمور لا قوام لها دونه. قال أحدهم: ما في الجنة إلا الله تعالى مبالغة في التوحيد، وقال آخر: سبحانه فإنه رأى الياء مكان الإضافة، فإن الفرق ضرب من الشرك في قوله سبحانه الله، فإجراء الأوصاف لا يعتد بها إلا الفصل.

فإن قلنا: سبحانه الكريم نفى للبخل، وإذا قلنا: سبحانه الله فمعناه نفى الشريك ولا يكون النفي إلا مع توهم الشريك، فالموحدون منهم بلغ بهم التوحيد إلى أن رأوا التبرؤ منه

سوء أدب ولكن الكلام إذا وقع بالضرورة إليه والتجئ إلى النطق به لا معنى للهرب فقد وقعوا في أشد كما زعمت الفلاسفة أن الباري تعالى لا يقال له موجود، فإن ذلك يؤدي إلى دخوله مع الموجودات تحت الجنس وهذا نفى معنى وهو سهل.

المعراج الخامس

هذا المعراج معقود للنبوة والنبى ومعنى ذلك. والأهم فى ذلك على ثلاث فرق: فرقة تنفيه وفرقة تثبته، وهى فرقتان:

طائفة: تزعم أن ذلك أوجبه مولده، فكانت لنفسه قوة تنفعل لها الأمور وأوجب لها المولد أن يكون فاصلاً حسن السيرة، هذا مذهب الفلاسفة.

والفرقة الثانية: اعتقدوا معنى النبوة، وهو حصولها لشخص يخرق الله تعالى العادة على يديه بإظهار فعل غريب، واشتروا أن ينضم إليها ثمانية شروط:

أحدها: أن تكون فى زمن تصح فيه الرسالة.

الثانى: خرق العادة بالمعجزة.

الثالث: أن يقترن بدعواه تحدى.

الرابع: أن يوافق دعواه بعمله.

الخامس: أن يتعلق مقاله بالقلب.

السادس: أن لا يظهر على وجهه ما يدل على كذبه.

السابع: أن يكشف القناع فى التحدى.

الثامن: أن يعجز الخلق عن معارضته، ويلتحق بهذا شرط تاسع وهو كون المعجزة من

جنس ما يتعاطاه أهل زمانه، ثم ما يحصل إلى الرسول إما بواسطة أشخاص الملائكة بأن يتمثل له بشراً سوياً أو على صورة ما، وإما بغير واسطة بأن ينقش الله تعالى ذلك نقشاً فى الحاسة المتخيلة، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحياً﴾ [الشورى:

٥١]. وهو ما يحصل فى قوته الخيالية وهو المعروف بالإلهام، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى

أُمِّ مُوسَى﴾ [القصص: ١٧]. أو من وراء حجاب، أو بواسطة ملك من الملائكة وهو الحجاب،

أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء، ونبينا ﷺ قد ظهر على يده من خرق العوائد ما

ظهر على أيدي الرسل، وذلك ينقسم إلى مابقى وإلى ما كان، فمعجزاته من شق القمر،

وكلام الذراع، وحنين الجذع، واستدعاء المطر، ونبع الماء من بين أصابعه، وجعل قليل

الطعام كثيراً وغير ذلك، وأما مابقى فالقرآن وما أعلم به من الأشراف والدلول، وقد كان

ذلك ونحن نشاهده، ويبطل أن تكون النبوة بمعنى الملك، فإن الأنباء بالغيب معنى آخر

خلاف السياسة، ويبطل أن يكون ذلك سحراً، فإن الساحر لا قيام لسحره إلا به، ولهذه الشريعة خمسمائة عام، ثم هذا القرآن الذى عجز الخلائق عن آخرهم عن الإتيان بمثله إلى هلم جراً، وكان ﷺ أمياً نشأ بين أميين لا معرفة لهم بالعلوم، فأتى بهذا القرآن الذى اشتمل على علوم الأولين والآخرين، وكل من شك فى نبوته عليه السلام، فليتأمل بعده عليه السلام عن العلوم ثم لينظر القرآن وما ينطوى عليه من الصنائع العلمية من الإلهيات والمنطقيات والجدل والخطابة وسائر الأشياء التى حصلها الأولون والآخرين من العلوم وسمته علماً أو فلسفة وكيف فيه أشكال البراهين قائمة والجدل على وجهه والأقيسة على وجهها مع ما تجرد إليه من العلم الدينى، وهى سياسة الخلق المعبر عنها بالأحكام الشرعية وهو يتيم نشأ فى حجر عمه لم تعلمه قط قريش ولا مارس علماً، ولو مارس علماً ودرس لما انتهى أبد الآباد إلى النظم فضلاً عن هذه المعانى الغريبة، وكل من حاول معارضته قصد معارضته النظم وهو قصاره، ثم لم يأت إلا بالكلام الغث المشترك، ولو أنه تحرى من تعاطى المعارضة إلى انطواء القرآن على هذه الصنائع العلمية وقصد تضمينها لما تعاطى المعارضة أبد الأبدىين، ولتقنع حياء مما جاء به ومن شك فى أن ذلك أمر إلهى وتأييد ربانى، فقد طبع الله على قلبه نعوذ بالله من ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه كما هدانا من ظلمات الشك وعلى آله وصحبه ومحبيه وسلم تسليماً.

المعراج السادس

ما أتى من القول من طريق الرسول ﷺ ضربان: طلب وخبر. والطلب ضربان أمر ونهى، وقد تكلمنا على الأمر والنهى وأصول الأحكام الشرعية وكيف تستعمل فى رسالة الأقطاب، وأما الخبر فينقسم إلى أخبار عمن مضى كأخبار الأمم وعما يأتى كأمر الزمان وأنباء الآخرة وكل ما نطق به القرآن وتواتر عن الرسول ﷺ فهو يقين لا شك فيه. وهو منقسم إلى ما يحتمل التأويل وإلى ما لا يحتمل، فكل ما احتتمل التأويل عذر المؤول له وما لا يحتمل التأويل وتركه تارك عن قصد كفر بتركه. والأمور المشكلة ثلاث مسائل: إحداها: مسألة النفس وقد فرغنا منها. الثانية: مسألة حشر الأجساد. الثالثة: الجنة والنار. مسألة: قال الله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. وهذا هو نص فى الإعادة، وقال تعالى فى العظام: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٩]. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [١٧] ﴿ثُمَّ يَعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ [نوح: ١٧، ١٨]. وأكثر آى القرآن فى البعث، وهو نص فى إعادة الأنفس إلى قوالب الأجسام ولا وراء فى ذلك ومن امتنع عنه شك فى صدق الرسول أو كفر به عمداً. والمنكرون له فرقان:

طائفة زعمت أن لا بقاء للنفس، فإن العالم متناسخ تابع لدورات الفلك لا إلى نهاية وقد تقدم الرد على هذه الطائفة.

الطائفة الثانية: وهم من الإسلاميين وهم أكثر المتصوفة المتفلسفة. زعموا أن الأنفس باقية وأن الأجساد لا تعاد، وحجتهم أن الجسم مستحيل عن أغذية مأكولة والأغذية نباتات ولحوم، وربما أكل شخص شخصاً آخر فيجتمع جسم واحد من الأجسام، فلو أُعيد الجسم لبطلت تلك الأجسام المأكولة ولبطل حشرها، وإن حشرت زال جسم هذا الآكل وهذا تطويل يستغنى عنه، فإنا نقول: لا نلتزم لكم أن الله تعالى يعيد عين الأجسام، بل ضمن أن يرد الأنفس إلى خلق جديد وتره كما فعل ذلك ابتداءً، وقد ورد في الخبر: إن الله تعالى ينزل قطراً فيكون ذلك أصلاً لخلقة الأجسام وهو قادر على اختراع ما يشاء. وكيف لا، وقد قال علماؤكم المتقدمون عن أهل الهند وغيرهم. عمر العالم ستة وثلاثون ألف سنة. وقالوا أيضاً: خمسون ألفاً على اختلاف بينهم في ذلك. وقالوا: ثلاثة وستون ألف سنة ثم يعاد جديداً، وتبدل الأرض غير الأرض والسموات ويرجع القطب اليماني شمالياً والمعمور غامراً وبالعكس والبر بحراً والبحر برأ.

فَيَا قَالُوا: هَذَا لَا فائدة لَكُمْ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَلْزِمُ أَنْ يَبْدَلَ ثَانِيًا.

قلنا: ذلك جائز في قدرة الله تعالى، ولكن الرسل عليهم السلام أخبرت أنه لا يفعل ذلك وأن للعالم ثلاث حالات: حالة عدم تقدمت وحالة وجود نحن فيها وحالة إعادة.

مسألة: قالوا: أنكرنا وجود الجنة والنار يعني أن تكون لذاتهما وآلامهما محسوسة جسمانية.

قلنا: علة الاستحالة عندكم تأثير الطبائع فى الأجسام بواسطة حركات الكواكب، وقد قال قدامؤكم إن للعالم تحويلاً. وأخبرت به الرسل عليهم السلام وتتابع على ذلك، فتلك القضية بخلاف هذه، فبم تنكرون على من يزعم أن هذه القضية كما اقتضت أسبابها الفناء تقتضى أسباب تلك البقاء وتكون الحكمة فيها أن تكون غرضاً مقصود البقاء فى الأجسام، وكيف لا. وقد قال الجماهير منكم بل الإطباق على ذلك أن جوهر الشمس لا يقبل البقاء، واقتضت على أن جوهر الشمس لا يقبل الفناء والجسم عندكم، وإن تركب وكان تركيبه حادثاً فجواهره قديمة ولم يتوال نصب الأسباب على جهة تقتضى البقاء. ثم الجنة والنار عبارتان عن قطرين يكون أحدهما فيه قصور الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والثمار ثم لمن استقر فيها بقاء بلا موت وواجد هذه اللذات أبداً لا يآلم ولا يحزن ولا يجوع ولا يظمأ ولا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قليلاً سلاماً سلاماً، والآخر على الضد من هذا وهو النار وبالله الهداية.

المعراج السابع

غرضنا فيه بيان معنى الموت، وهل هو كمال أو نقصان، فالموت فساد المزاج وقصور الجسم عن الانفعال للنفس لعدم الحس والحركة، فمن زعم أن النفس قديمة زعم أنه ترك النفس البدن كالرجل ارتحل عن بيت أضيف فيه إلى داره وعلى الرسم المتقدم كمن لبس ثوباً حتى انقطع وتخرق عليه فسقط عنه الثوب وبقي عرياناً منكشفاً، والملك الموكل بالموت موكل بسبب الموت وهو سوق الآلام وبعث النفس على الأسباب المهلكة، فيكون الموت بواسطته ولا يبعد في العقل أن يكون للنفس ملائكة تتلقاها بالسخط والبشرى كما شهدت به الظواهر. وأما هل الموت كمال أو نقص؟ فحقيقة النقص الرجوع من الأعلى إلى الأدنى، والكمال الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى فإن الإنسان إن كان يرتقى إلى الأعلى بسبب الموت فهو كمال. وذلك أنه متردد في أطوار الحلقة من كونه تراباً وغذاء ثم نقطة ثم علقه ثم مضغة ثم لحماً ثم عظماً ثم تكون مولوداً رضيعاً ثم فطيماً ثم غلاماً ثم شاباً ثم كهلاً وجاهلاً عالماً وجماداً ثم حياً مدركاً، وما من منزلة من هذه المنازل إذا أضفناها إلى ما قبلها إلا وتجدها كمالاً، والإنسان لو جعل له عقل في بطن أمه لما رضى أن يتبدل بما سواها وذلك للألفة وينشد لهذا:

لَمَّا تَوَذَّنُ الدُّنْيَا بِهِ مِنْ صُورِ فَهْمَا
يَكُونُ بَكَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةً يُولَدُ
وَالْأَفْ فَمَا يُبْكِيهِ مِنْهَا وَإِنَّهَا
لَأَرْحَبُ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَأَرْغَدُ
إِذَا بَاشَرَ الدُّنْيَا اسْتَهْلَ كَأَنَّهُ
بِمَا سَوَّفَ يَلْقَى مِنْ أَذَاهَا يُهَدَّدُ

فلولا عدم الألفة ووحشة التبدل لما بكى والنفس خوارة، بل الشيخ الكبير على طول تجربته إذا رحل من داره إلى دار أخرى يجد ألماً وسهرًا وربما لم ينم وكذلك الغريب وإنما كانت الغربة مؤلمة لعدم الألفة حتى قال الشاعر في ذلك:

وَحَبَّبَ أَوْطَانَ الرَّجَالِ إِلَيْهِمْ
مَارَبُ قَضَائِهَا الشَّبَابُ هُنَالِكَ
إِذَا ذَكَرُوا أَوْطَانَهُمْ ذَكَرَتْهُمْ
عُهُودَ الصَّبَا فَحَنُّوا لِذَلِكَ

وقال آخر:

أحب بلاد الله ————— بين منعج
إلى وسلمى أن يصوب سحابها
بلاد بها نيطت على تمائمى
وأول أرض مس جلدى ترابها

وعلى الجملة: فعلوم الشريعة بأسرها فى الأمر والنهى محذرة هذا المقام ولذلك أمرت الرسل كلها عليهم السلام الخلق بالإقبال عن الدنيا ورغب الزهاد فى ترك الرضى والأهل والولد ورغد العيش. قال عليه السلام: «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك فى أهل القبور». وقال عليه السلام: «إنما الدنيا كظل شجرة استظل الرجل بها ثم زال عنها وتركها»، فالمقصد الرياضة وتقرين النفس على الشدائد. وأن تحمى هذه الأمور عن النفس، وأن تزال عنها الألفة، وأن تكتسب بغضاً لهذه الأمور، فإذا ماتت وإن استبست ما حصلت فيه فلا تجد غيره فهى مضطرة إليه، ثم لا تلبس إلا يسيراً وتفرح فرحاً لا نهاية له، وإذا كانت وضرة ومشغوفة بالمال والولد والإقبال على الشهوات والعكوف على الملاذ الدنيوية مع أنها سائقة إلى النفس مذهباً ومكرباً وشاغلاً عن الموت، فإنه انتقال من ضد إلى ضد وهو هلكة فأمر الرب تعالى لطقاً منه بالعباد أن يكون للعبد بين الضدين تدرج، وقد جعل تعالى لذلك مثلاً ظاهراً فى الحياة الدنيا فى الأزمنة، فجعلها أربعة أقسام على ممر الشمس فى بروجها، فجعل أعدل الأزمنة تنبت فيه الأجسام وتنمو فيه الناميات وتتلون الألوان وتخرج الأرض زخرفها. وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٢٤]. فهذه المدة من الزمان كحال النبات للإنسان والربيع لا يصير بهذه المنزلة إلا بزمان متقدم عليه وهى النقلة الشتوية فإنها باردة رطبة تنزل فيها الأمطار وتسخن فى الأرض وتختمر بها فهى كحال البداية لإنسان. فلو أن الله تعالى يخرج الخلق من الشتاء إلى الصيف بغير فصل الربيع لهلكوا عن آخرهم، فإن الأبدان والنباتات استولى عليها البرد والرطوبة والنقلة الصيفية الغالب عليها المستولى فيها الحر واليبس. فلو خرجوا من البرد المفراط إلى الحر المفراط ومن الضد الذى هو الرطوبة إلى المضاد له وهو اليبس لكانت الهلكة، لكن الله تعالى لحكمته فصل بفصل فيه تناسب الفصلين معاً فأوله بالبرودة وآخره بالحرارة على تدرج خفى لا تحس به الأجسام إلا بعد انقضائه، وذلك بمر الشمس على الثمان والعشرين منزلة فى المنطقة الوسطى التى تجرى فيها الكواكب فلها مشرقان وهما منتهى تحركها فى الأفق الشرقى، فى الطرفين، فإذا انتهت نهايتها فيكون الجنوب فى الآخر ويكون الشتاء بذلك الأفق الأضعف.

فحينئذ شعاعها فى المواضع يجذب البلة وتتصاعد به أبخرة البحار، وينعكس الحر

فى بطن الأرض، ويسقط ورق الثمار لأن الماء ينجذب من أعاليها إلى أسفلها من حيث إن الأبخرة الحارة ينفيها البرد من أعلى الأرض فتطلب المركز، فإذا استحرت الأرض استدعت الرطوبات فنجذبت ما فى النباتات، فإذا زالت الرطوبات من الأوراق والأغصان غلب عليها اليبس فتكمشت وتساقطت ويكون الطرف الثانى، ثم إذا غلب عليه الحر واليبس فيكون القيظ كيفما انجذبت الشمس على تدريج لأنها تقسيم فى كل برج شهراً وتقطع فى كل يوم من البرج درجة والدرجة لا تحس وهى تسير، فكلما انجذبت زاد حرها وفى ازدياد حرها تسخن الأرض وتتحلل الرطوبات وتسخن أغصان الأشجار من فوق، فإذا استحر الغصن استدعى الماء وطلب رطوبة الجزء الذى تحته ويستدعيه الذى تحته من الذى تحته حتى يقع الاستدعاء من قاع الشجرة، وتستدعيه الشجرة من الأرض والأرض وبعضها من بعض، فإذا حصل الماء فى العود أذابته الشمس وجرى فى العود بطبخها وبما تستمد من لطيف الماء ولطيف التراب يحيله الشمس ثمرة، ثم تخرج ما فى طبع ذلك العود من الثمرة بإذن الله تعالى.

والشكل يخرج بطبعه الذى ركه فيه الفاطر العليم بواسطة حر الشمس فى إقبالها وإدبارها ودخول الحر فى الأرض عند إقبالها وإدبارها حسب ما تمر فى البروج، فالشمس جعلها البارئ سبحانه سبب الحرث والنسل وهى علة النباتات والحيوانات والمعادن، إذ سبب المعادن أبخرة تحتقن فى الأرض فيكون منها أدخنة كبريتية، فيمر عليها نشع الماء فى الأرض فتعقده وهذا مبرهن عند المشتغلين بعلوم التحليل والكيمياء، فإنهم زعموا أن الزئبق يتعقد بإشمام رائحة الكبريت وإمداده من خارج بأن يذاب وي طرح عليه أو يغلى ويترك فيه. ثم عند اجتماع الماء والكبريت تكون مادة الجوهر فى الأرض، إما باعتدال امتزاج وصنع فيكون منه الذهب. أو يافراط فيكون منه النحاس، أو بتقصير خفيف فتكون منه الفضة. هذه الحركة الشمسية متعلقة بالحركة الشرقية، ومثال ذلك الرحى مع قطبها، فإن القطب يقطع شبراً فى شبر وآخر دائرة الحجر تقطع خمسة أشبار أو أكثر فى الاستدارة، فكذا الطواحين وكذلك الدوائر والسواقي، فإن الدائرة العظمى المحركة للأحجار التى تدور بحركة الماء تقطع ما مسافته فى الاستدارة عشرون ذراعاً أو أكثر، ورأس المغزل يقطع على استدارة دور الدينار والمدة واحدة، وكذلك برهن أصحاب النظر فى علم الأثقال والمقادير أن الحركة الكلية هى سبب حركة الأفلاك وأنها واحدة، وكذلك شاهد الثانية (هى الساقية) يدور الحمار فيها إلى جهة ويختلف دوران تلك الدوائر، فالحمار يقطع على استدارة والقوس الأعظم الذى يكون عليه الطونس يقطع على استدارة فى جهة أخرى، ودوائر أخر تقطع فى جهة أخرى.

قالوا: ولما كانت الشمس حارة نارية الجوهر جعلت الحكمة الإلهية والتقدير الربانى

لها نظيراً على مضادة طبعها إذ لو دام الحر المفرط لأحرق فسخن الله تعالى القمر يمر ببرده فيبرد ما استحر فيكون النامي معتدلاً بينهما، ثم جعلت حركته سريعة لأن حركته لو ساوت حركة الشمس لما وصل نفعه إلى الناميات إلا بعد فسادها، وكذلك أيضاً لم يصل حر الشمس إلا بعد فسادها انفعّل عنه وكانت حركته سريعة. قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥]. وهذا أيضاً غرض آخر يخص النفوس الحية، فإن الشمس هي النور الذي به تخرج الحيوان من القوة إلى الفعل ولها في النفوس البشرية تأثير بديع، فبالنور قوام الكل وجعل القمر مرآة يقبل ضياءها بالليل ويعيده على الخلق حتى لا يفقدونه ليلهم ولا نهارهم. وربما توهم المستوهم أن الأفق قد يخلو من نور الشمس وهذا توهم فاسد، والأفق معمور بأنوار الشمس والسماوات والأرض لا تغيب عنها طرفة عين، وإنما ينكر الناس ذلك بالإضافة إلى حالهم في كون الشمس في مقابلتهم على وجه أفقهم إذ يكون النور في عنفوانه كثيراً، فلا يزال القرص يبعد عن أرضهم وتقل الأنوار، فحال النور عند العصر بخلاف حاله عند الظهر، وحاله عند المغرب بخلاف حاله عند العصر، وحاله عند مغيب الشفق بخلاف حاله عند المغرب، وحاله نصف الليل بخلاف حاله عند مغيب الشفق. وهو أبعد ما يكون النور من ذلك الأفق، ولذلك تكون الظلمة وتضعف رؤيته للإنسان في ذلك الوقت، ولكن مع ذلك إذا لم يكن بينه وبين السماء حائل من سقف أو سحاب يبصر، فإن النور لا ينعدم وهو مع ضعفه ينتفع به، فإن نور الكواكب مع الشمس وهي واقعة على الأرض، فإذا قربت الشمس من جهة المشرق زاد النور من جهة المشرق فلا تزال كذلك حتى تشتد فيكون فجرًا أولاً، فإذا كثر كان فجرًا ثانياً، فإذا تزايد كان إسفاراً، فإذا طلع القرص كان نهاراً.

وأما في الليالي القمرية فيكبر جرم القمر ولقربه من الأرض يتسع النور فيه وينعكس أو بعده منها، وإذا كان منها على أربع عشرة منزلة كان ضوءه. قالوا: وفي خاصية القمر جذب الرطوبات والشمس تحلل وهذه الكواكب إنما تؤثر في العناصر الدائرة بالأرض لأنها تناسبها في اللطافة وتقرب من المنفعلات من وجهة أخرى، فهي واسطة بين الحيوانات والنباتات والمعادن تناسب الكواكب بالبساطة والمنفعلات بالكثافة، وقد قالوا: إن المنفعلات تنفع من هذه العناصر وإن الحيوانات والمعادن هي أنفس الهواء والماء والنار والأرض، لكنهم قالوا ذلك إنما يكون على طريق الدور، فإذا تكونت ثم فسدت عادت عناصر فهي يستحيل بعضها إلى بعض، ولذلك قالوا سمي عالم الكون والفساد. ولا يبعد أن تكون شعاعات الكواكب هي المؤثرة، وهذه العناصر واسعة بين المؤثرات وبينها، والله تعالى أعلم. فإنها أبعد عن قبول الفساد، وآية ذلك أن شعاعات الكواكب هي من الشمس ومن أنفسها أيضاً فلو كانت تنقص أو تزيد لقبّلت الكون والفساد ولظهر ذلك عليها.

وقد زعم القدماء أن النار المحدقة بالأرض إنما هي من الأدخنة والفتارات الصاعدة والأهوية المحرقة والهواء من البخارات المتحللة من الأرض والماء على حسب ما تكلموا على ذلك في استقصاءات، وأيضاً فلا يتجه أن تتحرك هذه العناصر دون مباشرة وذلك عند هبوب الرياح وتموج الهواء والله أعلم.

وقد ذكر القدماء أن الأمطار والثلوج والرياح إنما تكون حسب ما تكون النيرات في مواضع مخصوصة من بروج مخصوصة، فلتكن أشعتها التابعة لحركتها هي المتمزجة لهذه العناصر المحركة لها، ثم لنفوس النيرات محركات حسب ما تتحرك وترقى في الحركة إلى الحركة الكلية كما سبق. وقد زعم الأوائل أن تلك الحركة عن شوق واختيار عقلي مستند إلى مشيئة البارئ تعالى وإرادته فهو البارئ المبدع الخالق المصور لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، فهو مرتب الكل أحسن ترتيب ومقدره أكمل تقدير، والكل متصرفون جارون على منهاج ذلك الترتيب المحكم والتقدير المتقن لا يزيد ذرة ولا ينقص ذرة، كذلك ينقرض الأولون ويتبعهم الآخرون والسماء كما هي ونجومها، والأرض بما فيها من الحيوانات والنباتات وغير ذلك لم تطرأ عليها شئ ينكرونها، ولا تزال كذلك حتى يعيده بارئها تعالى تارة أخرى كما بدأ حيث قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩]. فالعالم بأسره كالشخص الإنسي البشري ذو عمر ومبدأ وآخر، وقد تقدم مراراً أن الله سبحانه خلق الإنسان على صورة العالم، فأوله بشر ضعيف على تدريج كما سبق في المعراج الأول.

فأول ما يخلق الله تعالى مادة يتكون منها، ثم يخلق فيه الروح الحيواني ولا يزال يتدرج فيه قليلاً قليلاً وكذلك النفس الناطقة فيه تظهر قواها شيئاً فشيئاً، فأضعفها حالة الرضيع لا يزال ينمو إلى أن يشب فتخلق له الأوهام والظنون فتكون عنده كالقوة العقلية، فإذا كبر قليلاً خلقت فيه القوة الهيولانية وهو العقل الغريزي وهي المبادئ الأول، وهذا في العادة من الخمسة عشر إلى الثمانية عشر عاماً، ثم لا تزال كذلك حتى يخلق فيه العقل النظري وهو أن يدرك الأمور الجائزة والمستحيلة فهي كعيون تفتح في قلبه، ومثاله الإنسان في بيت مظلم فإذا قابله السراج على بعد نظر نظراً ضعيفاً فلا يزال السراج يقرب منه ونظره يكثر إلى أن يتصل به فيقوى نظره نظراً كلياً، فلو اتفق أن يتخذ السراج به حتى يكون في دماغه ملائماً لقواه لكان أكثر، فكذلك فافهم أن القوة النفسية لا تزال تتزايد إلى ما لا نهاية، فليميز ما بين النبي والصبي من الدرجات فالنفس آخذة في الكمال من حين تخلق إلى حين موتها، فالملوت إذا كمال الأجسام لأن النفوس تنزع المادة وتلتحق بأفق الملائكة وهي الجنة العليا وهي جنة الملائكة، فإن كانت نفساً شقية كان كمالاً باعتبار تخليصها عن

المادة ونقصاً من حيث تتخلف عن الجنبه العليل فلا تزال كثية حزينة على جسمها وملأها وحواشها، فإنها لم تعهد تركه قط ولم ترتض ذاتها على ترك الملاذ وكانت حين نزعها كثية على البدن فلا تزال في حسرة وندامة وألم ونهش وعقارب وحيات وسلاسل وأغلال أبد الأبدین ودهر الداهرين إلا من شاء ربك ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]. فإذا واجب على كل من رزقه الله تعالى عقلاً وميز بآرائه ونفسه أن يسعى في حيلة الخلاص وليكن في أثناء الحيل الدنيوية والأخروية وذلك هو السعيد المطلق، وليكن في الدنيا كمن امتحنه سلطان زمانه وبعثه إلى أرض يكرها ويكره أهلها وأغذيتهم ولغتهم، فإذا حصل بينهم علم أنه متى اعتزلهم وتركهم قتلوه وعذبوه، وإن خالطهم كفوا عنه فيكون أبداً يعاملهم بظاهرة فيكلمهم ويأكل معهم، ولكن قلبه وهمته وعشقه لقطره الذي خرج منه، فإذا أخرجه الملك من بينهم وردّه إلى قطره كان فرحاً على مفارقتهم مسروراً لقطره، فلو عكف عليهم وصرف همته إليهم ثم بعث إليه لكان خروجه خروجاً كدرًا، فإنه ربما عشق نساءهم وسيرتهم فلا يزال معذباً وهذا غاية البيان في معنى الموت، وقد فهمت العالم بأسره وحقائقه فإن أنت استعملت ذهنك وفكرتك حتى انفهم لك ذلك كنت ربانياً ونعم العبد لبارئك، وناسبت الملائكة فوقعت المحبة والآلفة بينكما، وإن أنت لم تبعاً به ولم تعول عليه أو علمت ظاهره دون باطنه فما أقل نفعلك به وما أعظم حسرتك. أعاذنا الله وإياك من ذلك هذا تمام السبعة المعارج التي تستعمل فيها القوة الفكرية وهي نهاية الغرض الذي أوردناه، وربما تقربنا إلى الله تعالى ورغبنا فيما عنده في أن نبه على الأشياء التي تكون ميزاتاً ومرآة للقوة المفكرة حتى لا تغلظ في أكثر تصرفاتها، فإن خلاف الناس قد كثر ومذاهبهم جمّة لا تنحصر، ومن عول على أخذ العلم عن إمام لاسيما مذهب الإمامية، فإنهم زعموا أن الأرض لا تخلو طرفة عين من إمام قائم لله بحجة يخرج الخلق من اتخمين إلى اليقين وينجيهم من ظلمات الشكوك، فعلى مذهبهم لا يضر إن سافر الإنسان عن الإمام وزال عن بلده والمسائل أبداً لا تنحصر، فيحتاج أن يراجعه في كل دقيق وجليل. وحق هذا التنبيه أن يكون مستقبلاً بنفسه مستوعباً في أسفار كثيرة ومجلدات عديدة، ولكن صادفت بالرغبة أيها الأخ قلباً مشتغلاً مشتبك الفكر ولساناً قليلاً قد تخمر بين أمور متافرة وبقي معلقاً بين الدنيا والآخرة، فإن تلافاه الله سبحانه بدعاء الصلحاء وضراعة الأصدقاء والأصفياء، وإلا قلّ أشتاؤه وعاش معيشة ضنكاً في دنياه، والله سبحانه ينفع بعضاً ببعض برزته.

السعادة ضربان سعادة مطلقة وسعادة مقيدة

فأما السعادة المطلقة، ما اتصلت في الدنيا إلى ما لا نهاية له. والمقيدة، ما كانت مقصورة على حال أو زمان. وكل سعادة فيسبب والسبب من أنواع الحجج، فأما السعادة المقيدة فتحصل بأربعة أسباب: أعلى الأسباب العلمية احترازاً عن الحرف والصناعات وهي إما سفسطة، وإما خطابة، وإما جدل، وإما شعر، أما السفسطة فنهايتها وغرضها لا مقصودها أن تؤلف قياساً وتنظم حجة تشبه الحق، وليست بحق بنفسها لتغلب خصمك من حيث لا يشعر، كما أنك إذا قلت: أليس النجار صانعاً، فيقول: نعم، فتقول: أليس هو جسمًا؟ فيقول أليس البارئ سبحانه صانعًا؟ فتقول: نعم، فيقول: فهو إذاً جسم. فهذا قياس مؤلف ولكنه فاسد وسفسطة ومباهة، ودخل من الفساد قوله: فكل صانع جسم فإنه خطأ، وإلا فما الدليل عليه؟ فنهاية سعادة هذا التمويه على الخصم وهي منقسمة إلى التلبس في النظم كما قدمناه، وإلى التلبس في شبه الحروف والأسماء، كما إذا قلت: العين تبصر والدينار عين فالدينار يبصر فهذا غلط من جهة اشتراك الاسم وحده أن تقول حد الدينار غير حد العين فهما مختلفان في الحد والحقيقة، وكذلك في النقط مثل قوله تعالى: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. ومن أساء، واستيعاب هذا يحتاج إلى مجلدة، وأما الخطابة، فغرضها إقناع للسامع بما تسكن نفسه إليه سكوناً تاماً من غير أن تبلغ اليقين، وهذا كما يفعله الخطيب من الناس، فإنه ينظم كلاماً عذباً مشجعاً يذكرهم الموت ويفرغهم ويخوفهم، وغرضه الإيقاع في نفسهم. وأما الشاعر، فغرضه الإيقاع في النفس وتحريك القوة الشهوانية والغضبية بأن يشبه الأشياء بعضها ببعض كقول القائل:

هُوَ الْبَحْرُ غُصِّنَ فِيهِ إِذَا كَانَ رَاكِدًا

عَلَى الدَّرِّ وَأَخَذَرُهُ إِذَا كَانَ مُزْبِدًا

فهذا إذا سمعه الممدوح انبسطت له نفسه، لأنه شبه جوده واتساعه بالبحر، وأنه ذو صولة كالبحر، وقد يحرك الشاعر القوة الغضبية كقول القائل:

لَوْ كَانَ يَخْفَى عَنِ الرَّحْمَنِ خَافِيَةٌ

مِنَ الْعِبَادِ خَفَّتْ عَنْهُ بُنُو أَسَدٍ

وكقول بعض الشعراء ينفر زوجته عن النكاح:

فَلَا تَنْكَحِي إِنْ فَسَّرَقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا

أَعَمَّ الْقَفَا وَالْوَجْهَ جَعَدَ الْأَنَامِلِ

حتى أن الإنسان يشبه له الشيء الحسن بالقبيح فينفره، كما إذا قيل له وقد شرب في

محجمته خرجت من كور الزجاج فيقال له بها يمص الدم للمجذوم والمبروص فينافرها ولا يشرب بها، وكما إذا أرسل عليه جبل ثم قيل له: عليك نفر، وقيل له: إن هذا العسل أصفر كأنه عذرة نفر من ذلك واستبشعه، فهذا غرض الخطابة والشعر، وأما الجدل فغايته غلبة من يخاطبه بأشياء مشهورة كما قال تعالى لليهود: ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة: ١٦]. فإنه علم في العادة أن المحب يحب لقاء الحبيب، وتأليف القياس فيه أن يقال: إن كنت تحب لقاء زيد فأنت صديقه لكنك تحب لقاءه فأنت إذاً صديقه، فيجئ البيان فيه على وفق المقدمة. ونظم القياس لليهود أن يقال: إن كان اليهودي يحب لقاء الله تعالى فهو ولي، لكنه يكره لقاء الله تعالى فإذاً ليس هو بولي، وكما قال إبراهيم عليه السلام للذي حاجه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. فغاية هذه العلوم موقوفة على منافع دنيوية إلا أن تصرف إلى الآخرة، كما فعلت الأنبياء عليهم السلام في خطباتهم وجدلهم، فالدنيا ركاب الآخرة وهي مضرة إذا طلبت لنفسها، ونافعة إذا طلبت للآخرة فإذا مقدار سعادة هذا العلوم ما يقصد مقدار بها.

وإما العلوم التي يطلب بها السعادة العلمية النافعة فتتقسم إلى أربعة أقسام: طبيعية ورياضية وسياسية وإلهية، والغرض بالطبيعية معرفة العالم وتركيبه ومزاجه ومعرفة النباتات والحيوان والمعادن والأمراض والأمزجة وصلاحتها وفسادها، وهو خادم معين كالخبز والغذاء للإنسان وكذلك هو مع تلك العلوم.

وأما الرياضيات فأربعة أنواع: الهندسة والحساب والمنطق والنجوم فأما الهندسة: فمقصودها معرفة الأطوال والكميات والمقادير وهي آلة يستعان بها. والحساب غرضه معلوم. والمنطق غرضه تمييز الأمور العقلية من المحسوسات وتمييز البرهان من الشك في الاعتقاد. وأما علم النجوم فمقصوده معرفة الأفلاك وحركاتها وكواكبها وسائر أحكامها، وفائدته معرفة الكائنات.

وأما الإلهيات فمقصوده أربعة أشياء العلم بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما السياسة فمقصوده تهذيب النفس في جلب منفعة ودفع مضرة ما عاجلة. والخلق مع سائر هذه العلوم وهي معهم إما كالغذاء لهم وإما كالدواء والرسل مبعوثون لتبيين الجميع ومقاديرها في السعادة على ما ذكرنا لكن تختلف أشخاص الناس وحالاتهم على اختلاف قرائحهم وغرائزهم ومقدار قبولهم وعقولهم والتقسيم يأتي على هذه النسبة فنقول: أما ما هو كالغذاء فكالعلوم الإلهية فلا غناء بأحد منها فإن سائر هذه العلوم دورانها على بيانه والخالق هو الأصل ولا حال لمن جهل باريه وأما ما هو كالدواء فيخص ويعم في بعض العلوم السياسية وهي ما تعلق منها بفروض الأعيان، فعلى كل شخص أن يعرف هذا

فى العلم السياسى، وأما فى غيره من العلوم فيستعمل الإنسان منه مقدار حاجته إن احتاج إليه، وإلا فلا اشتغال بما يفيد أحسن إذ الإنسان ذو شغل كثير. وأما ماسهو كالداء فهو يضر النسبة إلى حالات الأشخاص وهو كل شئ متى أوصلناه إلى شخص وجدناه يضره فهو دواء فى حقه، فإن العسل وإن كان حلوًا عند من أفرط عليه البلغم، فهو مر عند من أفرطت عليه المرة الصفراء إذ هو فى حقه داء. والعلوم إنما هى بالإضافة فلقد يوجد الله تعالى:

خَلَقَ تَضَرُّرَ الْحَقِّ لِقَائِهِمْ
كَمَّا تَضَرُّرُ رِيحِ الْوَرْدِ بِالْجُلْعَلِ
وقد قال ﷺ «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ». وقال عيسى عليه السلام: «لا تعلقوا الدرر فى أعناق الخنازير»

فَمَنْ مَنَعَ الْجُهَّالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ
وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ
فإن قلت: هذا لا شك فيه غير أن العلوم الإلهية يختلف فيها وقد كثرت فرق الإسلاميين فعلى رأى من أعول. فاعلم يا أخى أنك متى كنت ذاهبًا إلى تعرف الحق بالرجال من غير أن تتكل على بصيرتك فقد ضل سعيك، فإن العالم من الرجال إنما هو كالشمس أو كالسراج يعطى الضوء، ثم انظر ببصرك فإن كنت أعمى فما يغنى عنك السراج والشمس فمن عول على التقليد هلك هلاكًا مطلقًا.

فإن قلت: فكيف الخلاص فيه؟ فهذا الآن حديث يطول ويحتاج إلى إطناب وإسهاب، وقد أعلمتك أنى مشغل مبدد لشمل النفس كليل الخاطر، ولكن لتعلم أن الأوصاف الراجعة إلى الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما وصف يجب له، وإما مستحيل عليه، وإما جائز فى حكمه فلا يتلقف أحد الجائزين بسبب إلا من جهة الرسول ﷺ فكل واجب، أو مستحيل فخذ من جهة العقل.

فإن قلت: ذلك اطلب فمن أين آخذه وكيف أتوصل إليه؟ فأقول: سأبين لك منه مقدارًا يليق بهذه العجالة.

فإن قلت: وكيف أصنع أيضًا فى فروع الأحكام وهى الأمور السياسية، فقد اختلفت الأئمة كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم؟ فأقول: فإذا الإشكال من جهة الخلاف فى أصول الدين وفروعه، وقد كشف العى فى أصول الدين ووعدتك بالباقي، وأما الخلاف فى الفروع فلك فيه حيلتان: إحداهما أن تعرف أصول الفقه وأحكام الشريعة معرفة دون تقليل، ثم تعمل بما علمته وتترك الناس جانبًا خالفت أو وافقت فهذه حيلة وقد جعلت

فأما المعقولات: فما لا يدرك إلا بالعقل على التجريد كعلمنا أن الضدين لا يجتمعان، وأن الشيء لا يصح أن يكون متحركاً ساكناً في حال واحدة وأن الواحد قبل الاثنين، وأن الحادث له أول وأن ما كان مع الحوادث معية زمانية فهو حادث فكل ما لا تدريه إلا من جهة العقل.

وأما المشهورات: فهي العادات الراجعة إلى عادات الخلق والبلاد والأمم والأزمنة، كعادة الناس في اللباس والفرح والأغاني والأحاديث والسير الكريمة كترك الظلم وبر الوالدين وشكر المنعم والكف عن الجار والنصفة من الظالم وإفشاء السلام التي هي الآن متممات الأحكام الشرعية، وهي من قبل الرسل تعقل. وقد كانت العرب وسائر الأمم السالفة كالهند وغيرهم يستنون بذلك. وعلى الجملة: لكل أمة ملك يحمي من الظلم وبذلك قوام العالم.

أما المقبولات: فما أخذ من طريق الأخبار وهو كل ما يخبر به العدل الثقة أو الثقات فمضى ورد عليك شئ من أى علم كان وفرع سمعك، أو أورد عليك فانظر وسل من أى قبيل هو من هذه الأربعة أقسام. فأما العقليات فلا تبدل أحكامها عما هي عليه فى العقل. والمحسوسات لا تبدل ولكن يتطرق إليها الغلط بأفات تحدث فى الآلات الجسمانية.

وأما المقبولات والمشهورات، فغير موثوق بها فإنها تختلف باختلاف الأمم والبلاد وحالات الأشخاص، فألحق كل قبيل بقبيله وميزه من سواه فلا تغلط أبد الآباد، فما قام عندك من دليل عقل أو حس على شئ وتصححت أجزاء حده وبرهانه وتبرهن لك البرهان على صحة تلك الأجزاء والبرهان تبرهن به على مطلوبك فهو برهان حق، وما ورد عليك بما سوى ذلك فأنزله على مرتبته فلا تعد شيئاً من حده ولا تجعل المقبول معقولاً ولا المعقول مقبولاً ولا المشهور محسوساً ولا المحسوس مشهوراً. ثم انظر كيف مأخذ المقبول مثل أن القرآن معجزة رسول الله ﷺ فتعلم قطعاً أن هذا القرآن مأخوذ عن نبينا محمد ﷺ ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الكائن بمكة ﷺ، وكذلك تعلم وجوده وسيرته المستفيضة.

وأما الأحكام، فمأخذها مقبولة ولا يلزم أن تبرهن لنا لأن الخلق محتاجون إليها، ولو أدركوا الأحكام بعقولهم لما كانت فائدة الرسول ﷺ، وإذا لم يكن في عقولهم استقلال بها أولاً فكذلك آخر إذا اتصلت بهم، فلذلك لم يطلب أن يقوم على الأحكام برهان.

وهذا منتهى ما أردنا أن نشير به من المدخل إلى العلوم الإلهية وننبه به على الأسرار الروحانية فإن ساعد الدهر السليم، والغريزة المعتدلة على إلحاق ما في معناه به كفى المسترشد وإلا تشوق إلى المطالعة، والرب تبارك وتعالى المسئول أن يلم الشعث ويجبر الصدع وينير البصيرة ويجرى على اللسان الصدق ويختم بالخير، ويجعلنا به وله فيما نأثى ونذر، وأن يتجاوز عنا إذا وفدنا إليه محتاجين إلى عفوه، فقراء إلى فضله، منقطعين عن الأهل والوطن، مخلفين الأبناء، مبعدين عن الآباء. قد حيل بيننا وبين القريب والصاحب ونفانا الموالي والأقارب، إذا برقت العين وجفت الشفة ويبست القدم وحيث لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا يستجيب لمن دعاه لا يرى شق الجيوب عليه حين وفاته. أذكركم الله تعالى إخواني وأوصيكم به فكونوا به ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم الصلاة والسلام على نبي الرحمة وشفيع الأمة محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا، والحمد لله رب العالمين.

روضة الطالبين وعمدة السالكين بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحدة حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته:

الحمد لله الذي أحرق قلوب أوليائه بنيران محبته، واستوفى همهم وأرواحهم بالشوق إلى لقائه ومشاهدته، ووقف أبصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حضرته حتى أصبحوا من نسيم روح الوصال سكرى وأصبحت قلوبهم من ملاحظة الجلال والهيبة حيرى، فلم يروا في الكونين إلا إياه، وإن سبحت لأبصارهم صور عبرت إلى المصور بصائرهم، وإن قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى المحبوب سرائرهم، وإن ورد عليهم صوت مزعج أو مقلق أو مطرب أو محزن أو مهيج أو مشوق لم يكن انزعاجهم إلا إليه ولا طربهم إلا به، ولا قلقهم إلا عليه، ولا حزنهم إلا فيه، ولا شوقهم إلا إلى ما لديه، ولا انبعاثهم إلا له، ولا ترددهم إلا حواله فمنه سماعهم، وإليه استماعهم فقد أقفل عن غيره أبصارهم وأسماعهم. أولئك الذين اصطفاهم لولايته واستخلصهم من بين أصفائه وخاصته، وصلى الله على المبعوث برسالته وعلى آله وأصحابه أئمة الحق وقادته وسلم تسليمًا.

أما بعد : فقد ألقت هذا الكتاب لئتمسك به طالب الحق ويستعين به على سلوكه إن شاء الله تعالى، وأستعين في ذلك بالله تعالى من الخلل والزلل وهو خير ناصر ومعين وإياه أسأل أن ينفع به إنه قريب مجيب وسميته : (روضة الطالبين وعمدة السالكين) وفيه أبواب ومقدمة وفصول:

المقدمة في تهيد الكتاب

اعلم أن انقطاع الخلق عن الحق بوقوفهم مع الخلق ومع أنفسهم ورؤيتهم أفعالهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة باختلاف أهويتهم التي نفوس البشر مجبولة عليها وحب الجاه والمال والدنيا والرئاسة والشهرة وطول الأمل والتسويق والشح والهوى والعجب وفحش أغذيتهم من المطعم والمشرب والملبس وفساد دنياهم وغلبة الشهوات النفسانية على قلوبهم. وترك مجاهدة النفس وإهمالها ترفع في شهواتها ورعونتها والتزين للناس والتلبس بالأوصاف المذمومة نحو الغل والحقد والحسد والجهل والحقم والرياء والنفاق، وانبعاث الجوارح في غير طاعة الله تعالى كالعين والسمع واللسان واليد والرجل: ﴿كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]. والكسل والبلادة والغفلة وغير ذلك مما يبعد عن الله تعالى.

الباب الأول:	فى بيان أركان الدين .
الباب الثانى:	فى بيان معنى الأدب .
الباب الثالث:	فى بيان معنى السلوك والتصوف .
الباب الرابع:	فى بيان الوصول والوصال .
الباب الخامس:	فى بيان معنى التوحيد والمعرفة .
الباب السادس:	فى بيان النفس والروح والقلب والعقل .
الباب السابع:	فى بيان معنى المحبة .
الباب الثامن:	فى بيان معنى الأنس بالله تعالى .
الباب التاسع:	فى بيان معنى الحياء والمراقبة .
الباب العاشر:	فى بيان معنى القرب .
الباب الحادى عشر:	فى بيان شرف العلم ووجوب طلبه .
الباب الثانى عشر:	فى بيان معنى الأسماء الحسنى .
الباب الثالث عشر:	فى بيان الاعتقاد والتمسك بعقيدة صحيحة .
الباب الرابع عشر:	فى بيان صفات الله تعالى .
الباب الخامس عشر:	فى بيان معنى حقيقة الإخلاص .
الباب السادس عشر:	فى الرد على أجاز الصغائر على النبى ﷺ .
الباب السابع عشر:	فى بيان الخواطر وأقسامها .
الباب الثامن عشر:	فى بيان معنى آفات اللسان .
الباب التاسع عشر:	فى البطن وحفظه .
الباب العشرون:	فى بيان الشيطان ومخادعته .
الباب الحادى والعشرون:	فى بيان ما تجب رعايته .
الباب الثانى والعشرون:	فى بيان معنى حسن الخلق وسوئه .
الباب الثالث والعشرون:	فى بيان معنى الفكر .
الباب الرابع والعشرون:	فى بيان معنى التوبة .
الباب الخامس والعشرون:	فى بيان الصبر .
الباب السادس والعشرون:	فى بيان الخوف .
الباب السابع والعشرون:	فى بيان الرجاء .
الباب الثامن والعشرون:	فى بيان الفقر .
الباب التاسع والعشرون:	فى بيان الزهد .
الباب الثلاثون:	فى بيان المحاسبة .
الباب الحادى والثلاثون:	فى بيان الشكر .
الباب الثانى والثلاثون:	فى بيان التوكل .

الباب الثالث والثلاثون:	فى النية .
الباب الرابع والثلاثون:	فى بيان الصدق .
الباب الخامس والثلاثون:	فى بيان الرضا .
الباب السادس والثلاثون:	فى بيان النهى عن الغيبة .
الباب السابع والثلاثون:	فى بيان الفتوة .
الباب الثامن والثلاثون:	فى بيان مكارم الأخلاق .
الباب التاسع والثلاثون:	فى بيان القناعة .
الباب الأربعون:	فى بيان السائل .
الباب الحادى والأربعون:	فى الشفقة على خلق الله تعالى .
الباب الثانى والأربعون:	فى بيان آفة الذنوب .
الباب الثالث والأربعون:	فى صفة صلاة أهل القرب .

فصل فى أن ما سوى الحق حجاب عنه

اعلم أن الوقوف مع الخلق والنفس حجاب عن الحق ورؤية الأفعال شرك، لأن أفعال العباد مضافة إلى الله تعالى خلقاً وإيجاداً وإلى العبد كسباً ليثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، فحين تعلق العبد بشئ ما يوجد الاقتدار الإلهى يسمى كسباً. هذا مذهب أهل السنة، فقدرة العبد عند مباشرة العمل لا قبله فحينما يياشر العمل يخلق الله تعالى له اقتداراً عند مباشرته فيسمى كسباً. فمن نسب المشيئة والكسب إلى نفسه فهو قدرى، ومن نفاهما عن نفسه فهو جبرى، ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى العبد فهو سنى صوفى رشيد، وفيه كلام طويل ليس هذا موضعه، سيأتى قريباً إن شاء الله تعالى.

وأما الانحراف عن العقيدة الصحيحة، فلغلبة الأهواء على القلوب والتعصب لمذهب أهل البدع. قال بعض الأئمة: رب أقوام تنجيهم عقائدهم مع قلة عملهم، ورب أقوام تهلكهم عقائدهم مع كثرة عملهم، وحب الجاه والمال والدنيا سم قاتل، والرئاسة والشهرة يورثان الكبر والدخول فى الدنيا وهما فساد الدين. قال بعضهم: ماعملت عملاً واطّلع عليه الناس إلا أسقطته.

وأما طول الأمل: فإنه يمنع من حسن العمل ويصد عن الحق والتسوية من أعظم جنود الشيطان، وأما الشح والهوى وإعجاب المرء بنفسه: فهن من المهلكات.

وأما فحش الغذاء: فإنه يظلم القلب ويورث القسوة والبعد عن الله تعالى ، وطيب الغذاء ينور القلب ويورث الرقة والقرب من الله عز وجل. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]. والطيبات هي الحلال : أطب مطعمك ومشربك وما عليك أن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار، وطيب المطعم أصل كبير في طريق القوم ، ولو قام العبد قيام السارية لم ينفعه ذلك، حتى يعلم ما يدخل جوفه. وأسرع الناس جوازاً على الصراط أكثرهم ورعاً في الدنيا. يقول الله عز وجل: «عبدى تجوع ترانى تورع تعرفنى تجرد تصل إلى» قال الله تعالى: «وأما الورعون فأستحسى أن أعذبهم» قل بعض السادة من الأكابر: عليك بالعلم والجوع والخمول والصوم فإن العلم نور يستضاء به. والجوع حكمة. قال أبو يزيد: ما جعت لله يوماً إلا وجدت في قلبي باباً من الحكمة لم أجده قبل. والخمول راحة وسلامة، والصوم صفة صمدانية ما مثلها شيء لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١١]. فمن تلبس بها أورث العلم والمعرفة والمشاهدة، ولذلك قال تعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا الذى أجرى به». واخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك والاشتغال بالدنيا وغلبة الشهوات على القلب يورث جميع الأوصاف المذمومة فلا طمع فى القرب ما لم تبدل الأوصاف المذمومة بالمحمودة.

قال بعضهم: ما دام العبد ملوثاً بالغير لا يصلح للقرب والمجالسة حتى يطهر قلبه من السوى. قال عثمان رضى الله عنه: (لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن لأنها بالطهارة تترقى إلى مشاهدة المتكلم دون غيره).

فصل

اعلم أن ما سوى الحق حجاب عنه. ولولا ظلمة الكون لظهر نور الغيب، ولولا فتنة النفس لارتفعت الحجب، ولولا العوائق لانكشفت الحقائق، ولولا العلل لبرزت القدرة، ولولا الطمع لرسخت المحبة، ولولا حظ باق لأحرق الأرواح الاشتياق، ولولا البعد لشوهد الرب، فإذا انكشف الحجاب تجشم هذه الأسباب وارتفعت العوائق بقطع هذه العلائق:

بَدَا لَكَ سِرٌّ طَالَ عَنْكَ اكْتِسَامُهُ

وَلَا حَ صَبَّاحَ كُنْتَ أَنْتَ ظَلَامُهُ

فَأَنْتَ حَجَابُ الْقَلْبِ عَنْ سِرِّ غَيْبِهِ

وَلَوْلَاكَ لَمْ يُطَبَّعْ عَلَيْكَ خِتَامُهُ

فَإِنْ غِيبْتَ عَنْهُ حُلَّ فِيهِ وَطَنَيْتَ

عَلَى مِنْكَبِ الْكُشْفِ الْمَصُونِ خِيَامُهُ

وَجَاءَ حَدِيثٌ لَا يَمْلُ سَمَاعَهُ
شَاهِيٌّ إِلَيْنَا نَثَرُهُ وَنَظَامُهُ

قال بعضهم: إذا أراد الله بعبيد سوءاً سدَّ عليه باب العمل وفتح عليه باب الكسل. جاء رجل إلى معاذ فقال: أخبرني عن رجلين أحدهما يجتهد في العبادة كثير في العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين يعتوره الشك. قال معاذ: ليحبطن شكه أعماله. قال: فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا أنه قوى اليقين وهو في ذلك كثير لذنوب فسكت. فقال: والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها. قال فأخذه معاذ بيده. وقال: ما رأيت الذي هو أفقه من هذا.

فصل في عمل أبي يزيد البسطامي

قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: (مكثت اثنتي عشرة سنة حداد نفسي، وخمس سنين كنت أجلو مرآة قلبي، وسنة أنظر فيما بينهما فإذا في وسطى زنار فعملت في قطعه خمس سنين أنظر كيف أقطعه فكشف لي فرأيت الخلق موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات).

ومعنى هذا الكلام - والله أعلم - أنه عمل في مجاهدة نفسه وإزالة أدغالها وخبثها وما حشيت به من العجب والكبر والحرص والحقد والحسد وما شابه ذلك مما هو من مألوفات النفس، فعمد إلى إزالة ذلك بأن أدخل نفسه كير التخويف، ثم طرقتها بمطارق الأمر والنهي حتى أجهده ذلك. فظن أنها قد تصفت، ثم نظر في مرآة إخلاص قلبه، فإذا بقايا من الشرك الخفى وهو الرياء والنظر إلى الأعمال وملاحظة الثواب والعقاب والتشوف إلى الكرامات والمواهب. وهذا شرك في الإخلاص عند أهل الاختصاص وهو الزنار الذي أشار إليه فعمل في قطعه: يعنى قطع نفسه وفطمها عن العلائق والعوائق وأعرض عن الخلائق حتى أمات من نفسه ما كان حياً وأحيا من قلبه ما كان ميتاً حتى ثبت قدمه في شهود القدم وأنزل ما سواه منزلة العدم. فعند ذلك كبر على الخلق أربع تكبيرات وانصرف إلى الحق، ومعنى قوله: كبرت على الخلق أربع تكبيرات لأن الميت يكبر عليه أربع تكبيرات، ولأن حجاب الخلق عن الحق أربع: النفس، والهوى، والشيطان، والدنيا. فأمات نفسه وهواه ورفض شيطانه ودنياه فلذلك كبر على كل واحدة ممن فنى عنه تكبيرة لأنه هو الأكبر وما سواه أذل وأصغر ثم اعلم أنك لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع ست عقبات:

العقبة الأولى: فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية.

العقبة الثانية: فطم النفس عن المألوفات العادية.
العقبة الثالثة: فطم القلب عن الرعونات البشرية.
العقبة الرابعة: فطم السر عن الكدورات الطبيعية.
العقبة الخامسة: فطم الروح عن اليخارات الحسية.
العقبة السادسة: فطم العقل عن الخيالات الوهمية.

فشرف من العقبة الأولى على ينابيع الحكم القلبية، وتطلع من العقبة الثانية على أسرار العلوم اللدنية وتلوح لك من العقبة الثالثة أعلام الناجاة المملوكة، وتلمع لك في العقبة الرابعة أنوار المنازلات القريبة، وتطلع لك في الخامسة أعمار المشاهدات الحية، وتهبط من العقبة السادسة على رياض الحضرة القدسية. فهتالك تغيب عما تشاهد من اللطائف الأنسية عن الكثائف الحسية، فإذا أردك يخصوصيته الاصطفائية سقاك بكأس محبته شربة فتزداد بذلك الشرب ظمأً وبالذوق شوقاً، وبالقرب طلباً وبالسكون قلقاً. فإذا تمكن منك هذا السكر أدهشك فإذا أدهشك حيرك، فأنت هاهنا مريد، فإذا دام لك تحريك أخذك منك وسلبك عنك فتهبقي مسلوباً مجذوباً فأنت حينئذ مراد. فإذا غنيت ذاتك وذهبت صفاتك وفيت ببقائه عن فنائك وخلع عليك خلعة (قسي يسمع وبى يبصر) فيكون هو متوليك وواليك، فإن نطق فبأذكاره وإن نظرت فبأنواره، وإن تحركت فبقدره، وإن بطشت فباقتداره، فهتالك تذهب الاثنية واستحالت البينية، فإن رسخ قدمك وتمكن سرك حال سكرك. قلت: هو وإن غلب عليك وجدك وتجاوز بك حدك عن حد الثبوت. قلت أنت: فأنت في الأول متمكن، وفي الثاني متلون ومن هنا أشكل على الأفهام حل رمز هذا الكلام.

الباب الأول

في بيان أركان الدين

اعلم أن كلمتي الشهادة على إيجازهما يتضمنان إثبات ذات الإله سبحانه وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول ﷺ وبناء الإيمان على هذه الأركان الأربعة:

الركن الأول: في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى ومداره على عشرة أصول وهي: العلم بوجود الله تعالى، وقدمه وبقائه، وأنه ليس بجوهر ولا جسم، ولا عرض، وأنه ليس بمختص بجهة، ولا مستقر على مكان، وأنه يرى وأنه واحد.

الركن الثاني: في معرفة صفات الله سبحانه وتعالى ومداره على عشرة أصول وهي: العلم بكونه تعالى حياً، عالماً، قادراً، مريداً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، صادقاً في أخباره، منزهاً عن حلول الحوادث، وأنه قديم الصفات.

الركن الثالث: فى معرفة أفعال الله سبحانه وتعالى ومدارم على عشرة أصول وهى: أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومرادة له وأنها مكتسبة لهم، وأنه متفضل بالخلق، وأن له تكليف ما لا يطاق، وله إيلاام البرئ ولا يجيب عليه رعاية الأصلح، وأنه لا واجب إلا بالشرع وأن بعثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم جائزة، وأن نبوة نبينا محمد ﷺ ثابتة مؤيدة بالمعجزات.

الركن الرابع: فى السمعيات ومداره على عشرة أصول وهى: الحشر والنشر، وعذاب القبر، وسؤال منكر ونكير، والميزان، والصراط، وخلق الجنة والنار، وأحكام الإمامة.

الباب الثانى

فى بيان الأدب

روى عن النبى ﷺ أنه قال: «أَدَّبْنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي» والأدب تأديب الظاهر والباطن، فإذا تهذب ظاهر العبد وباطنه صار صوفياً أديباً، ومن ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب ﷺ فى أوامره وأفعاله وأخلافه والتأديب بآدابه قولاً وفعللاً وعقداً ونيةً. والإنصاف فيما بين الله تعالى وبين العبد فى ثلاثة: فى الاستعانة والجهد والأدب، فمن العبد الاستعانة، ومن الله الإعانة على التوبة، ومن العبد الجهد، ومن الله التوفيق، ومن العبد الأدب، ومن الله الكرامة. ومن تأدب بآداب الصالحين، فإنه يصلح لبساط الكرامة، وبآداب الأولياء لبساط القرية، وبآداب الصديقين لبساط المشاهدة، وبآداب الأنبياء لبساط الأئس والانبساط، ومن حرم الأدب حرم جوامع الخيرات، ومن لم تريضه أوامر المشايخ وتأديباتهم، فإنه لا يتأدب بكتاب ولا سنة، ومن لم يقم بآداب أهل البداية كيف يستقيم له دعوى مقامات أهل النهاية. ومن لم يعرف الله عز وجل لم يقبل عليه، ومن لم يتأدب بأمره ونهيه كان عن الأدب فى عزلة. وآداب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية مجريها. العبد يصل بطاعته إلى الجنة وبأدبه إلى الله تعالى، والتوحيد موجب يوجب الإيمان فمن لا إيمان له لا توحيد له والإيمان موجب يوجب الشريعة فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له، والشريعة موجب يوجب الأدب فمن لا أدب له فلا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له، وترك الأدب موجب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب، وأنفع الآداب التفقه فى الدين والزم فى الدنيا والمعرفة بما لله عليك وإذا ترك العارف أدبه مع معرفة فقد هلك مع الهالكين.

وقيل: ثلاث خصال ليس معهن غربة: مجانبة أهل الريب، وحسن الأدب، وكف

الأذى، وأهل الدين أكثر آدابهم في تهذيب النفوس، وتأديب الجوارح، وحفظ الحدود، وترك الشهوات، وأهل الخصوصية أكثر آدابهم في طهارة القلوب، ومراعاة الأسرار، والوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى الخواطر، وحسن الأدب في مواقف الطلب، وإدمان الحضور، ومن قهر نفسه بالأدب فهو الذي يعبد الله بالإخلاص. وقيل: هو معرفة اليقين. وقيل يقول الحق سبحانه: «من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن أراد الكشف عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر أيهما شئت: الأدب أو العطب؟ ومن لم يتأدب للوقت فوقته مقت، وإذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء».

وحكى عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: دخلت مكة فربما كنت أقعد بحذاء الكعبة وربما كنت أستلقي وأمد رجلى فجاءتنى عائشة المكية فقالت لى: يا أبا عبيد: يقال إنك من أهل العلم أقبل منى كلمة لا تجالسها إلا بالأدب وإلا فيمحق اسمك من ديوان أهل القرب، قال أبو عبيد: وكانت من العارفات وقال بعضهم: ألزم الأدب ظاهراً وباطناً فما أساء أحد الأدب فى ظاهر إلا عوقب ظاهراً، وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً فالأدب استخراج ما فى القوة والخلق إلى الفعل وهذا يكون لمن ركبت السجية الصالحة فيه والسجية فعل الحق لا قدرة للبشر على تكوينها كتكون النار فى الزناد إذ هو فعل الله المحض واستخراجه بكسب آدمى فهكذا الآداب منبعها بالسجيا الصالحة والمنح الإلهية، ولما هيا الله تعالى بواطن الصوفية بتكميل السجيا الكاملة فيها تواصلوا بحسن الممارسة والرياضة إلى استخراج ما فى النفوس مركوزة بخلق الله إلى الفعل فصاروا مؤدبين مهذبين.

فصل فى آداب أهل الحضرة الإلهية لأهل القرب

كل الآداب تتلقى من رسول الله ﷺ، فإنه ﷺ مجمع الآداب ظاهراً وباطناً، وأخبر الله سبحانه عن حسن أدبه فى الحضرة بقوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: ١٧]. وهذه غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله ﷺ أخبر الله عن اعتدال قلبه لمقدس فى الإعراض والإقبال أعرض عما سوى الله، وتوجه إلى الله، وترك وراء ظهره الأرضين والدار العاجلة بحفظها والسموات والدار الآخرة بحفظها ولا لحقه الأسف على الفائت فى إعراضه. قال الله تعالى: ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣]. فهذا الخطاب للعموم، وما زاغ البصر إخبار عن حال النبى ﷺ بوصف خاص من معنى ما خاطب به العموم، فكان ما زاغ البصر حاله فى طرف الإعراض، وفى طرف الإقبال تلقى ما ورد عليه فى مقام: قاب قوسين بالروح والقلب، ثم فر من الله حياء منه وهيبة وإجلالاً وطوى نفسه فى مطاوى انكساره وافتقاره، لكيلا تنبسط النفس فتطغى، فإن الطغيان عند

الاستغناء وصف النفس. قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾ [العلق: ٦، ٧]. والنفس عند المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع ومتى نالت قسطاً من المنح استغنت وطغت، والطغيان يظهر منه فرط البسط، والإفراط في البسط يسد باب المزيد، وطغيان النفس لضيق وعائها عن المواهب فموسى عليه السلام صح له في الحضرة أحد الظرفين. ما زاغ بصره، وما التفت إلى ما فاتته متأسفاً لحسن أدبه، ولكن امتلاً من المنح واسترقت النفس السمع وتطلعت إلى القسط والحظ فلما حظيت النفس استغنت وطفح عليها ما وصل إليها وضاق نطاقها فتجاوز الحد من فرط البسط وقال: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١١٤٣]. فمنع ولم يطق صبراً وثباتاً في قضاء المزيد وظهر الفرق من الحبيب والكليم عليهما الصلاة والسلام. وقال سهل بن عبد الله التستري: لم يرجع رسول الله ﷺ إلى شاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها وإنما كان مشاهداً بكليته لربه. يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي أوجبت الثبوت في ذلك المحل وهذا الكلام لمن اعتبره موافق لما شرحناه يرمز في ذلك من كلام سهل بن عبد الله، والله أعلم.

الباب الثالث

في بيان معنى السلوك والتصوف

اعلم: أن السلوك هو تهذيب الأخلاق. والأعمال والمعارف. وذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن، والعبد في جميع ذلك مشغول عن ربه إلا أنه مشغول بتصفية ياطنه ليستعد للوصول. والذي يفسد على السالك سلوكه شيطان: اتباع الرخص بالتأويلات، والافتداء بأهل الغلط من متبعي الشهوات. ومن ضيع حكم وقته فهو جاهل، ومن قصر فيه فهو غافل، ومن أهمله فهو عاجز. لا تصح إرادة المريد حتى يكون الله ورسوله وسواس قلبه، ويكون نهاره صائماً ولسانه صامتاً. لأن كثرة الطعام والكلام والمنام تقصى القلب. وظهره راکعاً وجبهته ساجدة وعينه دامعة وغامضة، وقلبه حزينا ولسانه ذاكرةً. وبالحمللة: قد شغل كل عضو فيه ومعنى فيه بوظيفة ندبه الله ورسوله إليها وترك ما كره الله ورسوله له. وللورع معانقاً ولأهوائه تاركاً مطلقاً رائيّاً جميع ما وفقه الله تعالى له من فضل الله عليه، ويجتهد أن يكون ذلك كله احتساباً لا ثواباً، وعبادة لا عادة، لأنه من لاحظ المعمول له اشتغل به عن رؤية الأعمال ونفسه تاركاً للشهوات، فصحة الإرادة ترك الاختيار والسكون إلى مجارى الأقدار كما قيل:

أُرِيدُ وَصَالَهُ وَيُرِيدُ هَجْرِي

فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ

وافن عن الخلق بحكم الله وعن هواك بأمر الله، وعن إرادتك بفعل الله، فحينئذٍ

تصلح أن تكون وعاء لعلم الله فعلامة فئاتك عن الخلق انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم والإياس عما في أيديهم، وعلامة فئاتك عنك وعن هواك ترك التكسب، والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر فلا تتحرك فيك بك، ولا تعتمد عليك لك، ولا تذب عنك ولا تضر نفسك، لكن تكل ذلك كله إلى من تولاه أولاً ليتولاه آخرًا، كما كان ذلك موكلاً إليه في حال كونك مغيباً في الرحم، وكونك رضيعاً في مهدك، وعلامة فئاتك عن إرادتك بفعل الله أن لا تريد مراداً قط لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها، بل يجرى فعله فيك فتكون أنت إرادة الله وفعله ساكن الجوارح مطمئن الجنان، مشروح الصدر، منور الوجه، عامر البطن، تقلبك القدرة ويدعوك لسان الأزل، ويعلمك رب الملك، ويكسوك من نور الحلل، وينزلك منازل من سلف من أولى العلم.

فصل في لزوم العزلة

على السالك أن يلزم العزلة ليستظهر بها على أعدائه. وهى نوعان: فريضة وفضيلة. فالفريضة: العزلة عن الشر أهله. والفضيلة العزلة عن الفضول وأهله. وقيل: الخلوة غير العزلة، والخلوة من الأغيار، والعزلة من النفس وما تدعو إليه وتشغل عن الله. وقيل: السلامة عشرة أجزاء تسعة منها فى الصمت وواحدة فى العزلة. وقيل: الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها فى الصمت عما لا يعنى. والعاشرة فى العزلة عن الناس. كثير من ندم على الكلام وقل من ندم على السكوت. وقيل: الخلوة أصل والخلطة عارض، فيلزم الأصل ولا يخالط إلا بقدر الحاجة، وإذا خالط يلزم الصمت فإنه أصل.

وَإِذَا صَفَا لَكَ مِنْ زَمَانِكَ وَاحِدٌ

فَهُوَ الْمُرَادُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَاحِدُ

وقيل: الخلوة بالقلب فيكون مستغرقًا بكلية مع الحق تعالى معكوفًا قلبه عليه مشغوفًا به والهأ إليه متحققًا كأنه بين يديه. قيل: أول مبادئ السالك أن يكثر الذكر بقلبه ولسانه بقوة حتى يسرى الذكر فى أعضائه وعروقه، ويتثقل الذكر إلى قلبه فحينئذ يسكت لسانه ويبقى قلبه ذاكرًا يقول (الله الله) باطنًا مع عدم رؤيته لذكره، ثم يسكن قلبه ويبقى ملاحظًا لمطلوبه مستغرقًا به معكوفًا عليه مشغوفًا إليه مشاهدًا له، ثم يغيب عن نفسه بمشاهدته، ثم يفنى عن كليته بكلية حتى كأنه فى حضرة ﴿لَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]. فحينئذ يتجلى الحق على قلبه فيضطرب عند ذلك ويندهش ويغلب عليه السكر وحالة الحضور والإجلال والتعظيم، فلا يبقى فيه متسع لغير مطلوبه الأعظم. كما قيل: فلا حاجة لأهل الحضور إلى غير شهود عوانه. وقيل فى قوله تعالى: ﴿وشاهد ومشهود﴾ [البروج: ٣].

فالشاهد: هو الله، والمشهود: هو عكس جمال الحضرة الصمدية فهو الشاهد والمشهود.

فصل

يا حبيبي أظنك جفنيك وانظر ماذا ترى، فإن قلت لا أرى شيئاً حينئذ فهو خطأ منك بل تبصر. ولكن ظلام الوجود لفرط قربه من بصيرتك لا تجده. فإن أحببت أن تجده وتبصره قدامك مع أنك مطبق جفنيك، فانقص من وجودك شيئاً أو أبعد من وجودك شيئاً وطريق تنقيصه والإبعاد منه قليلاً المجاهدة ومعنى المجاهدة بذل الجهد في دفع الأغيار أو قتل الأغيار والأغيار الوجود والنفس والشيطان. وبذل الجهد مضبوط بطرق:

الأول: تقليل الغذاء بالتدريج، فإن مدد الوجود والنفس والشيطان من الغذاء، فإذا قلَّ الغذاء قلَّ سلطانه.

والثاني: ترك الاختيار وإفناؤه في اختيار شيخ مأمون ليختار له ما يصلحه، فإنه مثل الطفل الصبي الذي لم يبلغ مبلغ الرجال أو السفه المبذر. وكل هؤلاء لا بد لهم من وصي أو ولي أو قاض أو سلطان يتولى أمرهم.

والثالث: من الطرق طريقة الجنيد قدس الله روحه وهو ثمان شرائط. دوام الوضوء، ودوام الصوم، ودوام السكوت، ودوام الخلوة، ودوام الذكر وهو قول (لا إله إلا الله)، ودوام ربط القلب بالشيخ واستفادة علم الوقائع منه بفناء تصرفه في تصرف الشيخ، ودوام نفى الخواطر، ودوام ترك الاعتراض على الله تعالى في كل ما يرد منه عليه ضرراً كان أو نفعاً وترك السؤال عنه من جنة أو تعوذ من نار.

والفرق بين الوجود والنفس والشيطان في مقام المشاهدة: أن الوجود شديد الظلمة في الأول، فإذا صفا قليلاً تشكل قدامك بشكل الغيم الأسود فإذا كان عرش الشيطان كان أحمر فإذا صلح وفنى الخطوط منه وبقي الحقوق صفا وابيض مثل المزن، والنفس إذا بدت فلونها لون السماء وهي الزرقة، ولها نبعان كنبعان الماء من أصل ينبوع. فإذا كانت عرش الشيطان فكأنها عين من ظلمة ونار ويكون نبعها أقل. فإن الشيطان لاخير فيه وفيضان النفس على الوجود وتربيته منها فإن صفت وزكت أفاضت عليه الخير وما نبت منه. فإن أفاضت عليه الشر فكذلك ينبت منه الشر، والشيطان نار غير صافية ممتزجة بظلمات الكفر في هيئة عظيمة وقد يتشكل قدامك كأنه زنجي طويل ذو هيئة يسعى كأنه يطلب الدخول فيك. فإذا طلبت منه الانفكاك فقل في قلبك يا غياث المستغيثين أغثنا فإنه يفر عنك.

فصل في التصوف

حكم الصوفى أن يكون الفقر زينته والصبر حليته والرضى مطيته والتوكل شأنه. والله عز وجل وحده حسبه يستعمل جوارحه فى الطاعات وقطع الشهوات والزهد فى الدنيا والتورع عن جميع حظوظ النفس، وأن لا يكون له رغبة فى الدنيا البتة، فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته ويكون صافى القلب من الدنس ولهاً بحب ربه فاراً إلى الله تعالى بصره يأوى إليه كل شيء، ويأنس به وهو لا يأوى إلى شيء، أى لا يركن إلى شيء ولا يأنس بشئ سوى معبوده آخذاً بالأولى والأهم والأحوط فى دينه مؤثراً الله على كل شيء.

التصوف: طرح النفس فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية. وقيل: كتمان الفاقات ومدافعة الآفات.

وقال سهل بن عبد الله: الصوفى من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر واستوى عنده الذهب والمدر. وقيل: التصوف تصفية القلب عن مرافقة البرية، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد صفات البشرية، ومجانية الدواعى النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بالعلوم الحقيقية واتباع رسول الله ﷺ فى الشريعة. وقيل: الصوفى هو الذى يكون دائم التصفية لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس ومعينه على هذه دوام اقتداره إلى مولاه، فبدوام الافتقار يتفطن للكدر كلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة وفر منها إلى ربه، فبدوام تصفيته جمعيته وبحركة نفسه تفرقه وكدره فهو قائم بربه على قلبه وقائم بقلبه على نفسه. قال الله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٢٨]. وهذه لله على النفس هو تحقق بالتصوف.

فصل فى أصول التصوف

أكل الحلال والاقتداء برسول الله ﷺ فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. ومن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر لأن علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. أخذ هذا المذهب بالورع والتقوى لا بالدعوى.

التصوف: أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة. فالعلم: يكشف عن المراد، والعمل: يعين على الطلب، والموهبة: تبلغ غاية الأمل.

وأهله على ثلاث طبقات: مرید طالب، ومتوسط سائر، ومتمه واصل. فالمرید صاحب وقته، والمتوسط صاحب حال، والمتنهى صاحب يقين، وأفضل الأشياء عندهم عد الأنفاس. فمقام المرید المجاهدات والمكابدات وتجرع المراتات ومجانبة الحظوظ وما على

النفس فيه تبعة. ومقام المتوسط ركوب الأهوال فى طلب المراد ومراعاة الصدق واستعمال الأدب فى المقامات وهو مطالب بأداب المنازل وهو صاحب تلوين، لأنه يتقل من حال إلى حال وهو الزيادة. ومقام المنتهى الصحو والثبات وإجاة الحق من حيث دعاء قد تجاوز المقامات، وهو فى محل التمكين لا تغيره الأهوال ولا تؤثر فيه الأحوال. قد استوى فى حال الشدة أو الرخاء والمنع والعطاء والجفاء والوفاء. أكله كجوعه ونومه كسهره. قد فئت حظوظه وبقيت حقوقه ظاهرة مع الخلق، وباطنه مع الحق كل ذلك من أحوال النبى ﷺ. المنتهى لو نصب له سنان فى أعلى شاهق فى الأرض وهبت له الرياح الثمانية ما حركت منه شعرة واحدة. وقيل: سموا صوفية لأنهم وقفوا فى الصف الأول بين يدى الله عز وجل بارتفاع همهم وإقبالهم على الله تعالى بقلوبهم ووقوفهم بين يديه بسرائرهم.

فصل فى الملامتية

حكم الملامتى أن لا يظهر خيراً ولا يضمّر شراً. وشرح هذا: هو أن الملامتى تشربت عروقه طعم الإخلاص وتحقق بالصدق فلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعماله. والملامتية لهم مزيد اختصاص بالتمسك بالإخلاص يرون كتم الأحوال ويتلذذون بكتمتها حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك، كما يستوحش العاصى من ظهور معصيته. فاللامتى عظم موقع الإخلاص وموضعه وتمسك به معتمداً به. والصوفى غاب فى إخلاصه.

قال أبو يعقوب السوسى: متى شهدوا فى إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. قال بعضهم: صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق، والملامتى يرى الخلق فيخفى عمله وحاله. قال جعفر الخلدى: سألت أبا القاسم الجنيد قلت: بين الإخلاص والصدق فرق؟ قال: نعم الصدق أصل وهو الأول والإخلاص فرع وهو تابع. وقال: بينهما فرق لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول فى العمل. ثم قال: إنما هو إخلاص ومخالصة الإخلاص وخالصته كائنة فى المخالصة. فعلى هذا الإخلاص حال الملامتى، ومخالصة الإخلاص حال الصوفى، والمخالصة الكائنة فى المخالصة ثمرة مخالصة الإخلاص وهو فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه، بل غيبته عن رؤية قيامه وهو الاستغراق فى العين عن الآثار والتخلص عن لوث الاستتار وهو فقد حال الصوفى. والملامتى مقيم فى أوطان إخلاصه غير متطلع إلى حقيقة إخلاصه.

وهذا فرق واضح بين الملامتى والصوفى. فاللامتى وإن كان متمسكاً بعروة الإخلاص مستفرشاً بساط الصدق. ولكن عليه بقية رؤية الخلق وما أحسنها من بقية تحقق الإخلاص

والصدق. والصوفي صفاء من هذه البقية في طرفي العمل والترك للخلق وعزلهم بالكلية وراءهم بعين الفناء والزوال، ولاح له ناصية التوحيد وعاین سر ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٢٨٨]. كما قال بعضهم في بعض غلباته: ليس في الدارين غير الله. وقد يكون إخفاء الملامتي الحال على وجهين: أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدق، والوجه الآخر: وهو الأتم لستر الحال عن غيره بنوع غيره، فإنه من خلا بمحبوبه يكره اطلاع الغير عليه، بل يبلغ في صدق المحبة أن يكره اطلاع أحد على حبه لمحبوبه، وهذا وإن علا في طريق الصوفي علة ونقص. فعلى هذا يتقدم الملامتي على المتصوف ويتأخر عن الصوفي. وقيل: من أصول أهل الملامية أن الذكر على أربعة أقسام: ذكر باللسان، وذكر بالقلب، وذكر بالسر، وذكر بالروح. فإذا صح ذكر الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر وذلك ذكر المشاهدة، وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر وذلك ذكر الهيبة، وإذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر وذلك ذكر الآلاء والنعماء، وإذا غفل القلب عن الذكر أقبل اللسان على الذكر. وذلك ذكر العادة.

ولكل واحد من هذه الأذكار عندهم آفة، فأفة ذكر الروح اطلاع السر عليه وآفة ذكر السر اطلاع القلب عليه، وآفة ذكر القلب اطلاع النفس عليه، وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه وطلب ثواب أو ظن أنه يصل إلى شيء من المقامات به.

وأقل الناس قيمة عندهم من يريد إظهاره وإقبال الخلق عليه بذلك. وسر هذا الأصل الذي بنوا عليه أن ذكر الروح ذكر الذات، وذكر السر ذكر الصفات بزعمهم، وذكر القلب من الآلاء والنعماء ذكر أثر الصفات، وذكر النفس متعرض للعلات، فمعنى قولهم: اطلاع السر على الروح يشيرون إلى التحقيق بالفناء عند ذكر الذات، وذكر الهيبة في ذلك الوقت ذكر الصفات وهو وجود الهيبة، ووجود الهيبة يستدعي وجوداً أو بقية، وذلك يناقض حال الفناء. وهكذا ذكر السر وجود هيبة وهو ذكر الصفات مشعر بنصيب القرب، وذكر القرب الذي هو ذكر الآلاء والنعماء مشعر ببعد ما لا به اشتغال بذكر النعمة وذهول عن المنعم، والاشتغال برؤية العطاء عن رؤية المعطى ضرب من بعد المنزلة واطلاع النفس نظراً إلى الأغراض اعتداد بوجود العمل، وذلك عين الاعتلال حقيقة، وهذه أقسام هذه الطائفة وبعضها أعلى من بعض. والله أعلم.

الباب الرابع

في بيان معنى الوصول والوصول

اعلم: أن الوصول هو أن ينكشف للعبد حلية الحق ويصير مستغرقاً به، فإن نظر

إلى معرفته فلا يعرف إلا الله وإن نظر إلى همته فلا همّة له سواه. فيكون كله مشغولاً بكله مشاهدة وهمّاً ولا يلتفت في ذلك إلى نفسه ليعمر ظاهره بالعبادة أو باطنه بتهديب الأخلاق وكل ذلك طهارة وهي البداية، وأما النهاية أن ينسلخ من نفسه بالكلية ويتجرد له فيكون كأنه هو وذلك هو الوصول، فافهم جداً. ومعنى الوصال هو الرؤية والمشاهدة بسر القلب في الدنيا وبعين الرأس في الآخرة، فليس معنى الوصال اتصال الذات بالذات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال بعضهم:

وإن طرّفتي موصول برؤيتي

وإن تباعدت عن مثنوای مثنوای

اعلم: أن مباني طريق الصوفية على أربعة أشياء وهي: اجتهاد، وسلوك، وسير، وطير.

فالاجتهاد: التحقق بحقائق الإسلام. والسلوك: التحقق بحقائق الإيمان. والسير: التحقق بحقائق الإحسان. والطير: الجذبة بطريق الجود والإحسان إلى معرفة الملك المنان، منزلة الاجتهاد من السلوك منزلة الاستنجاء من الوضوء، فمن لا استنجاء له لا وضوء له. فهكذا من لا اجتهاد له لا سلوك له. ومنزل السلوك من السير منزلة الوضوء من الصلاة، فمن لا وضوء له لا صلاة له. فكذا من لا سلوك له لا سير له. وبعده الطير وهو الوصول والله تعالى أعلم. فهذه طريق السالكين ومنازل السائرين، وبعد ذلك طريق الوصول ومنازل الواصلين وهو الطير. والله أعلم.

فصل في الاتصال

قال الثوري: الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار في مقام الذهول.

اعلم: أن الاتصال والمواصلة فيما أشار إليه الشيوخ وكل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجد فهو رتبة من الوصول. ثم يتفاوتون فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال وهو رتبة في التجلي فيفنى فعله وفعل غيره لوقوفه مع الله تعالى ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار. وهذه رتبة في الوصول. ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنس بما يكشف قلبه من مطالعة الجلال والجمال، وهذا تجلي بطريق الصفات وهو رتبة في الوصول. ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مستملياً على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة مغيباً في شهوده عن وجوده، وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص المقربين، وهذه رتبة في الوصول وفوق هذا حق اليقين ويكون من ذلك في الدنيا للخواص لمح وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قلبه. وهذا من أعلى رتب

الوصول ، وإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في أول المنزل. فأين الوصول؟ هيهات منازل طريق الوصول لا تقطع أبد الآباد في الآخرة الأبدى. فكيف في العمر القصير الدنيوى؟ والله أعلم.

الباب الخامس

في بيان معنى التوحيد والمعرفة ويضاف إليهما البصيرة والمكاشفة والمشاهدة والمعاينة والحياة واليقين والإلهام والفراسة لأنها من موارثهما

أما التوحيد: فهو إفراغ القدم عن الحوادث والإعراض عن الحادث والإقبال على القديم حتى لا يشهد نفسه فضلاً عن غيره، لأنه لو شاهد نفسه في حال توحيد الحق تعالى أو غيره لكان مثنيًا لا موحدًا ذاته القديمة بوصف الوجدانية موصوفة وبنعت الفردانية منعوتة، وصفات المحدثات من المشاكلة والمماثلة والاتصال والانفصال والمقارنة والمجاورة والمخالطة والحلول والخروج والدخول والتغيير والزوال والتبدل والانتقال من قدس ذاته ونزاهة صفاته مسلوقة، ولا ينسب نقصان إلى كمال جماله وكمال جمال أحديته مبرأ عن وصمة ملاحظة الأفكار، وجلال صمديته معرى عن مزاحمة ملابسة الأذكار، ضاقت عبارات البارزين في ميدان الفصاحة عن وصف كبريائه، وعجز بيان السابقين في عرصة المعرفة عن تعريف ذاته تعالى، وتعالى إدراكه عن مناولة الحواس ومحاولة القياس، وليس لأصحاب البصائر في أشعة أنوار عظمت سبيل التعامى والتغاشى. إن قلت: أين؟ فالمكان خلقه، وإن قلت: متى؟ فالزمان إيجاداه، وإن قلت: كيف؟ فالمشابهة والكيف مقعوله، وإن قلت: كم؟ فالمقدار والكمية مجعوله، الأزل والأبد مندرج تحت إحاطته، والكون والمكان منطوق بساطه كل ما يسع في العقل والفهم والحواس والقياس ذات الله تعالى مقدسة عنه. إذ كل ذلك محدث والمحدث لا يدرك إلا المحدث دليل وجوده، وبرهان شهوده الإدراك في هذا المقام عجز. والعجز عن درك الإدراك إدراك. لا يصل بكنه الواحد إلا الواحد، وكل ما انتهى إدراك الموحد إليه فهو غاية إدراكه لا غاية الواحد تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وكل من ادعى أن معرفة الواحد منحصرة في معرفته فهو بالحقيقة محكور ومغرور. وقوله تعالى: ﴿وَعَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [الحديد: ١٤] إشارة إلى هذا الغرور.

فصل في التوحيد

والتوحيد في البداية نفى التفرقة والوقوف على الجمع . وأما في النهاية فيمكن أن يكون الموحد حال التفرقة مستغرقًا في عين الجمع وفي عين الجمع بعين الجمع ناظرًا إلى

لتفرقة بحيث كل واحد من الجمع والتفرقة لا يمنع من الآخر. وهذا هو كمال التوحيد وذلك أن يصير حال التوحيد وصفاً لازماً لذات الموحد، وتتلاشى وتضمحل ظلمة رسوم وجوده في غلبة إشراق أنوار توحيده، ونور علم توحيده يستتر ويندرج في نور حاله على مثال اندراج الكواكب في نور الشمس، فلما استبان الصبح أدرج ضوءه بإسفاره أضواء نور الكواكب. وفي هذا المقام يستغرق وجود الموحد في مشاهدة جمال الواحد في عين الجمع بحيث لا يشاهد غير ذات الواحد تعالى وغير صفاته عزّ وجلّ واستلبه أمواج بحر التوحيد وغرق في عين الجمع من هنا.

قال الجنيد: - قدس الله روحه - معنى ذلك تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالى كما لم يزل. وقيل: من وقع في بحار التوحيد لا يزداد على عمر الزمان إلا عطشاً.

فصل فى بيان أنواع التوحيد

اعلم: أن إثبات التوحيد خمسة أشياء فى أصول التوحيد لا بدّ لكل مكلف من اعتقادهن .

إحدها: وجود الباري تعالى ليبراً به من التعطيل.

ثانيها: وحدانيته تعالى ليبراً به من الشرك.

وثالثها: تنزيهه تعالى عن كونه جوهرًا أو عرضًا. وعن لوازم كل منهما ليبراً به من التشبيه.

ورابعها: إبداعه تعالى بقدرته واختياره لكل ما سواه ليبراً به عن القول بالعلة والمعلول.

وخامسها: تدبيره تعالى لجميع مبتدعاته ليبراً به عن تدبير الطبائع والكواكب والملائكة، وقوله (لا إله إلا الله) يدل على الخمسة.

فصل

اتفق المسلمون على أن الله تعالى موصوف بكل كمال. برئ من كل نقصان، لكنهم اختلفوا في بعض الأوصاف فاعتقد بعضهم أنها كمال فأثبتها له واعتقد آخرون أنها نقصان فنفوها عنه. ولذلك أمثلة:

أحدها: قول المعتزلة إن الإنسان خالق لأفعاله، لأن الله لو خلقها ثم نسيها إليه، ولأنه لو فعلها مع أنه لم يفعلها وعذبه عليها مع أنه لم يوجد لها، لكان ظالماً له والظلم نقصان. وكيف يصح أن يفعل شيئاً ثم يلوم غيره عليه ويقول له: كيف فعلته ولم فعلته؟ وأهل السنة يقولون: وجدنا كمال الإله في التفرد ونفى القدرة عيب ونقصان، وليس تعذيب الرب على ما خلقه بظلم بدليل تعذيب البهائم والمتجانين والأطفال، لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. والقول بالتحسين والتقبيح باطل فأروا أن يكون هو الخالق لأفعال العباد ورأوا تعذيبهم على ما لا يخلقون جائزاً من أفعاله غير قبيح.

المثال الثاني: اختلاف المجسمة مع المنزهة. قالت المجسمة: لو لم يكن جسماً لكان معدوماً ولا عيب أقبح من العدم. وكذا النفي عن الجهات قول بعدمه لأن من لا جهة له لا يتصور وجوده. وقالت المنزهة: لو كان جسماً لكان حادثاً ولقائه كمال الأزلية والنفي عن الجهات كلها إنما يوجب عدم من كان محدوداً منحصراً في الجهات. فأما ما كان موجوداً قديماً لم يزل ولا جهة فلا ينصرف إليه النفي.

المثال الثالث: إيجاد المعتزلي على الله أن يثبت الطائعين كيلاً يظلمهم والظلم نقصان، وقول الأشعرى: ليس ذلك يظلم إذ لا يجب عليه حق لغيره إذ لو وجب عليه حق غيره لكان في قيده والتقييد بالآغيار نقصان.

المثال الرابع: قول المعتزلة إن الله تعالى يريد الطاعات وإن لم تقع، لأن إرادتها كمال ويكره المعاصي وإن وقعت، لأن إرادتها نقصان. وقول الأشعرى: لو أراد ما لا يقع لكان ذلك نقصاً في إرادته لكلالها عن النفوذ فيما تعلقت به ولو كره المعاصي مع وقوعها لكان ذلك كلالاً في كراهته. وكذلك نقصان.

المثال الخامس: إيجاب المعتزلي على الله تعالى رعية الأصلح لعباده لما في تركه من النقصان. وقول الأشعرى: لا يلزمه ذلك، لأن الإلزام نقصان وكمال الإله أن لا يكون في قيد المتألهين. وبالله التوفيق.

فصل

اعلم: أن من نسب المشيئة، والكسب إلى نفسه فهو قدرى، ومن نفاها عن نفسه فهو جبرى. ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى العبد فهو سنى صوفى رشيد، فقدره العبد وحركته خلق للرب تعالى وهما وصف للعبد وكسب له، والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر والقضاء هو الخلق، والفرق بين القضاء والقدر هو أن القدر أعم

والقضاء أخص، فتدبير الأوليات قدر وسوق تلك الأقدار بمقاديرها وهيئاتها إلى مقتضياتها هو القضاء، فالقدر إذاً تقدير الأمر بدءاً والقضاء فصله وقطع ذلك الأمر كما يقال قضى القاضى.

فصل فى الأهواء

اعلم: أن أهل الأهواء المختلفة ست فرق، وكل اثنين منها ضدان وهى: التشبيه والتعطيل، والجبر والقدر، والرفض والنصب، وكل واحدة منها تفترق إلى اثنتى عشرة فرقة، فالتشبيه والتعطيل ضدان، والجبر والقدر ضدان، والرفض والنصب ضدان، وكل من هؤلاء منحرفون عن الصراط المستقيم، والفرقة الناجية الوسط وهم أهل السنة والجماعة. فأما الفرقة المشبهة فإنهم بالغوا وغلوا فى إثبات الصفات حتى شبهوا وجوزوا الانتقال والحلول والاستقرار والجلوس وما أشبه ذلك، وأما الفرقة المعطلة: فإنهم بالغوا وغلوا وبالعوا فى نفى التشبيه حتى وقعوا فى التعطيل، وأما أهل السنة والجماعة: فإنهم سلكوا الطريق الوسط وأثبتوا صفات الله كما وردت من غير تشبيه ولا تعطيل، فعلمت بذلك سبيل الشيطان ما عليه المشبهة والمعطلة، وأما الجبرية والقدرية: فكل منهم بعيد عن الصراط المستقيم، فمن نفى المشيئة والكسب عن نفسه فهو جبرى، ومن نسبها إلى نفسه فهو قدرى، ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى العبد فهو سنى، وأما الراضية والناصبة: فكل منهما بعيد عن الصراط. فالراضى: ادعى محبة أهل البيت وبالغ فى سب الصحابة وبلغضهم، والناصبى: بالغ فى التعصب من جهة الصحابة حتى وقع فى عداوة أهل البيت ونسب علياً رضى الله عنه إلى الظلم والكفر، وأما أهل السنة: فإنهم سلكوا الطريق لوسط فأحبوا أهل البيت وأحبوا الصحابة وحفظ الله تعالى أليستهم من الوقعة فى أحد منهم إلا بالحمد والثناء عليهم فله الحمد والمنة والشكر.

فصل فى القضاء

القضاء يطلق تارة يراد الأمر المبرم نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [غافر: ٦٨]. وتارة يراد به الإعلام بوجود الحكم الواجب لله كقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]. إذ لو كان هذا من القضاء المبرم لما عبد غيره تعالى إذ يستحيل تخلف الأثر عن مؤثره، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. والمراد به الإعلام إذ لو كان قضاء وحكماً مبرماً لعبده الكل فنشأ الخلاف لعدم الفرقان.

فصل

اعلم: أن الله تعالى قضى فيما قضاؤه أولاً أن الأمور يكون منوطاً بالعبد موقوفاً عليه في أفعاله وأقواله ما قضاؤه فقد أمضاه فلا يجوز تغييره ولا يقال: إن الله تعالى يغير ما قضاؤه لأنه تعالى لا يعارض نفسه فيما قضاؤه، إذ لم يكن عبثاً ولا تبعاً للشهوات تعالى عن ذلك، وإنما قضى بمقتضى الحكمة وما صدر عن الحكمة فلا مغير له، فما قضاؤه منوطاً بفعل العبد، فكالحرث والنسل، وما قضاؤه موقوفاً على فعل العبد فكالدعاء والاستغفار.

واعلم: أن الله تعالى أثبت فعل العبد في مواضع نحو قوله تعالى: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الواقعة: ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُتَكِبِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]. ومجاء في مواضع أخر نحو قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧]. والحكمة فيه أنه تعالى خالق الأفعال ومقدرها والعبد كاسبها ومسببها، فالعبد يعمل العبادة والله تعالى يجازي عليها ولولا نسبة هذه الأفعال خلقاً وكسباً لما سمي عابداً ومعبوداً، فثبت أن العبد عابد كاسب وأن الله تعالى معبود خالق، واعلم أن الأفعال قسمان:

أحدهما: قوله ما يقع من العبد وهو الكسب المنسوب إليه ولهذا أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وثبتت الحاجة إلى العقول لتقوم بها الحاجة وتتضح بها المحجة.

الثاني: ما يقع على العبد جزاء وهو ما بيد الله تعالى ويد العبد وكلاهما لا يكون إلا بما كسبت يد العبد لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]. وما ناسب هذه الآية، فمن فهم هذه الجملة أمكنه أن يفقه المراد من كلام الله تعالى فيما هو المضاف إلى العباد، ومثال ذلك: قطع الجلاد يد السارق. يصح أن يقول: القاطع هو الجلاد لأنه كاسب، ويصح أن يقال: إن الله تعالى هو القاطع بيد الجلاد لأنه تعالى هو المجازي للمقطوع لما بدا منه، ويصح أن يقال: إن السارق هو القاطع ليد لأنه هو المبتدئ لما جناه فلا يقع عليه إلا ما كسبت يده، فيكون الفعل الواجد من الرب تعالى جزاءً من المقطوع ابتداءً ومن القاطع كسباً ولا يناقض أحد أحداً وأدلتة واضحة في الكتاب، ومن فهم هذه الجملة حق فهمها لم يخف إلا من نفسه ولم يرج إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: أين عبد الله كلنا في ذات الله تعالى أحق، يعنى إن نظرنا إلى قضائه نتوهم أن العبد معذور فيما يفعل، وإن نظرنا إلى الأمر والنهي وإلى اختيار العبد ربما يظن أن العبد مستبد بما يفعل، بل الحق فيه أن يعتقد أن العبد غير مستغن عن الله تعالى في سائر

أفعاله وأقواله، وأحواله، بل هو متقلب في مشيئته وأنه غير مجبور ولا مسخر كالحوانات والجمادات، بل هو موفق في ضمن أسباب السعادة ومخذول أو مطرود في ضمن أسباب الشقاوة..

فصل

لو قيل: إن كان للقدرة الخالدة أثر في المقدور فهو شرك خفى، وإن لم يكن لها أثر فهو جبر. يقال: إنما يكون شركاً إذا كان لها في التخليق أثر، وإنما أثرها في الكسب والله تعالى ليس بكاسب حتى يكون شركاً ولو لم يكن لها أثر في المقدور لزم أن يكون وجودها كعدمها فهو إذاً قدير بلا قدرة وهو محال.

واعلم أن من ظن أن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر ونهى ووعظ وتواعد لغير قادر مختار، فهو مختل المزاج يحتاج إلى علاج ولسبب اختلاف الناس في الاستدلال بالقرآن قبل فهمه وقعوا في الجبر والقدر، لأنهم لم يفرقوا بين قدرة الخلق القديمة وبين قدرة المخلوق الحادثة والفرق بينهما أن القدرة القديمة مستقلة بالخلق ولا مدخل لها في الكسب، وأن القدرة الحادثة مستقلة بالكسب ولا مدخل لها في الخلق والظلم إنما ينسب إلى الحادثة، وأما القديمة فمبرأة عنه لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسُ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤].

فصل الفرق بين العلم والمعرفة

وأما المعرفة: فهي نفس القرب وهو ما أخذ القلب وأثر فيه أثراً يؤثر في الجوارح. فالعلم: كروية النار مثلاً. والمعرفة: كإلاصطلاء بها، والمعرفة في اللغة: هو العلم الذي لا يقبل الشك وفي العرف اسم لعلم تقدمه نكرة، وفي عبارة الصوفية المعرفة هو العلم الذي لا يقبل الشك إذا كان المعلوم ذات الله تعالى وصفاته. فإن قيل: ما معرفة الذات وما معرفة الصفات؟ يقال: معرفة الذات أن يعلم أن الله تعالى موجود واحد فرد وذات وشيء عظيم قائم بنفسه ولا يشبهه شيء وأما معرفة الصفات: فأن تعرف أن الله تعالى حي عالم قادر سميع بصير إلى غير ذلك من الصفات. فإن قيل: ما سر المعرفة؟ يقال: سرها وروحها التوحيد، وذلك بأن تنزه حياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه عن التشبيه بصفات الخلق: ليس كمثله شيء.

فإن قيل: ما علامة المعرفة؟ يقال: حياة القلب مع الله تعالى، أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أتدرى ما معرفتي؟ قال: لا. قال: حياة القلب في مشاهدتي..

فإن قيل: ففى أى مقام تصح المعرفة الحقيقية؟ يقال: فى مقام الرؤية والمشاهدة بسر القلب، وإنما يرى ليعرف، لأن المعرفة الحقيقية فى باطن الإرادة فيرفع الله تعالى بعض الحجب فيريهم نور ذاته تعالى وصفاته عز وجل من وراء الحجاب ليعرفوه تعالى، ولا يرفع الحجب بالكلية لكيلا يحترق الرائي. قال بعضهم بلسان الحال:

وَلَوْ أَنِّي ظَهَرْتُ بِلا حجاب
لَيَتَمَّتُ الخَلْقُ أَجْمَعِينَا
وَلَكِنَّ الحِجَابَ لَطِيفٌ مَغْنَى
بِهِ تَخْيِياً قُلُوبَ العَاشِقِينَا

اعلم: أن تجلى العظمة يوجب الخوف والهيبة، وتجلى الحسن والجمال يوجب العشق، وتجلى الصفات يوجب المحبة، وتجلى الذات يوجب التوحيد قال بعض العارفين: والله ما نال رجل الدنيا إلا أعمى الله قلبه وبطل عليه عمله إن الله تعالى خلق الدنيا مظلمة، وجعل الشمس فيها ضياء، وجعل القلوب مظلمة، وجعل المعرفة فيها ضياء، فإذا جاءه السحاب ذهب نور الشمس، فكذلك يجيئ حب الدنيا فيذهب بنور المعرفة من القلب. وقيل: حقيقة المعرفة نور يطرح فى قلب المؤمن وليس فى الخزانة شئ أعز من المعرفة. وقال بعضهم: إن شمس قلب العارف أضوأ وأشرق من شمس النهار، لأن شمس النهار قد تكسف وشمس القلوب لا كسوف لها وشمس النهار تغرب بالليل دون شمس القلوب، وأنشدوا فى ذلك:

إِنَّ شَمْسَ النَّهَارِ تَغْرُبُ لَيْلًا
غَيْرَ شَمْسِ الْقُلُوبِ لَيْسَ تَغِيبُ
مَنْ أَحَبَّ الحَبِيبَ طَارَ إِلَيْهِ
اشْتِيَاقًا إِلَى لِقَاءِ الحَبِيبِ

قال ذو النون: حقيقة المعرفة اطلاع الحق على الأسرار بمواصلة لطائف الأنوار، وأنشدوا فيه:

لِلْعَارِفِينَ قُلُوبٌ يُعْرِفُونَ بِهَا
نُورَ الإله بِسِرِّ السِّرِّ فى الحُجُبِ
صَمٌّ عَنِ الخَلْقِ عُمَى عَنْ مَنَظَرِهِمْ
بُكْمٌ عَنِ النُّطْقِ فى دَعَاوِهِمُ بِالْكَذِبِ

وستل بعضهم: متى يعرف العبد أنه على تحقيق المعرفة؟ فقال: إذا لم يجد لى قلبه مكاناً لغير ربه، وقال بعضهم: حقيقة المعرفة مشاهدة الحق بلا واسطة ولا كيف ولا شبهة،

كما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقيل: يا أمير المؤمنين أتعبد من ترى أو من لا ترى؟ فقال: لا بل أعبد من أرى لا رؤية العيان، ولكن رؤية القلب. وقيل لجعفر الصادق رضي الله عنه: هل رأيت الله عز وجل؟ قال: لم أكن لأعبد رباً لم أره. قيل: وكيف رأيتَه وهو الذي لا تدركه الأبصار؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس.

وسئل بعض العارفين عن حقيقة المعرفة. فقال: تخلية السر عن كل إرادة وترك ما عليه العادة وسكون القلب إلى الله تعالى بلا علاقة وترك الالتفات منه إلى ما سواه، ولا يمكن معرفة كنه ذاته ولا معرفة كنه صفاته عز وجل، ولا يعرف من هو إلا هو تبارك وتعالى والمجد لله وحده.

فصل وأما البصيرة والمكاشفة والمشاهدة والمعاينة

فهى أسماء مترادفة على معنى واحد، وإنما تحصل التفرقة فى كمال الوضوح لا فى أصله، فمتزلة البصيرة من العقل منزلة نور العين من العين، والمعرفة من البصيرة منزلة قرص الشمس لنور العين فتدرك بذلك الجليات والخفيات. وأما الحياة: فهى نفس التوحيد. قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. وأما اليقين: فاعلم أن الاعتقاد والعلم إذا استوليا على القلب ولم يكن لهما معارض أثمرا فى القلب المعرفة، فسميت هذه المعرفة يقيناً، لأن حقيقة اليقين صفاء العلم المكتسب حتى يصير كالعلم الضرورى ويصير القلب مشاهداً لجميع ما أخبر عنه الشرع من أمر الدنيا والآخرة. يقال: أيقن الماء إذا صفا من كدورته.

وأما الإلهام: فهو حصول هذه المعرفة بغير سبب ولا اكتساب، بل بإلهام من الله تعالى بعد طهارة القلب عن استحسان ما فى الكونين.

وأما الفراسة: فهي التوسم بعلامة من الله تعالى بينه وبين العبد يستدل بها على أحكام باطنة، وذلك لا يكون إلا في درجة التقريب وهو دون الإلهام، لأن الإلهام لا يفتقر إلى علامة والفراسة تفتقر إلى علامة وهو عام وخاص، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الباب السادس

في بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل

اعلم أن هذه الأسماء الأربعة مشتركة بين مسميات مختلفة ونحن نشرح من معانيها ما يتعلق بغرضنا.

الأول: لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين:

أحدهما: اللحم الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب الأيسر من الصدر وفى باطنه تجويف فيه دم أسود وهو منبع الروح الحيوانى ومعدنه.

والمعنى الثانى: هى لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسمانى تعلق يضاهى تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات، وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان المدرك العالم المخاطب المطالب المثاب المعاقب.

اللفظ الثانى: الروح وهو أيضاً يتعلق بغرضنا لمعنيين:

أحدهما: جسم لطيف بخارى حامله دم أسود منبعه تجويف القلب الجسمانى، وينشر بواسطة العروق الضواري إلى سائر أجزاء البدن وجريانها فى البدن وفيضان أنوار الحياة، والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها يضاهى فيضان النور من السراج فى زوايا البيت. فالحياة: مثالها النور الحاصل فى الحيطان والروح مثاله السراج، وسريان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فى جوانب البيت، بتحرك محركه فالأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب.

والمعنى الثانى: هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان الذى هو أحد معينى القلب وهو الذى أراده الله تعالى بقوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. وهو أمر عجيب ربانى يعجز أكثر العقول والأفهام عن درك فهم حقيقته.

اللفظ الثالث: النفس وهو أيضاً مشترك بين معنيين:

أحدهما: أنه يراد به المعنى الجامع لقوتى الغضب والشهوة فى الإنسان وهذا الاستعمال هو الغالب على الصوفية فهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون: لا بدّ من مجاهدة النفس وكسر شهوتها، وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «أَعْدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنَيْتِكَ»

والمعنى الثانى: اللطيفة التى ذكرناها وهى حقيقة الإنسان ونفسه وذاته، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها، فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨]. والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله تعالى، فإنها مبعدة عن الله سبحانه وتعالى وهى حزب الشيطان، وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية سميت النفس اللوامة، فإذا تركت الاعتراض وأذعنت لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء.

اللفظ الرابع: العقل والمتعلق بغرضنا منه معنيان:

أحدهما: أنه يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور. فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله خزانة القلب .

والثانى: قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم، فيكون هو القلب أعنى تلك اللطيفة التى هى حقيقة الإنسان وحيث ورد فى القرآن والسنة ذكر القلب فالمراد به المعنى الذى يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء، وقد يكفى عنه بالقلب الجسمانى الذى فى الصدر لأن بينه وبين تلك اللطيفة العالة التى هى حقيقة الإنسان علاقة خاصة لأن تعلقها بسائر البدن إنما هو بوسطته فهو مملكتها ومطيتها والمجرى الأول لتديرها وتصرفها. فالقلب الجسمانى والصدر بالنسبة إلى الإنسان كالعرش الكرسى بالنسبة إلى الله تعالى من وجه.

فصل فی بیان جنود القلب

اعلم: أن الله تعالى في القلب والأرواح وغيرها من العوالم جنوداً مجنده لا يعلم حقيقتها وتفصيل عددها إلا الله تعالى . ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب وهو الذي يتعلق بغرضنا . فاعلم أن له جندين جند يرى بالإبصار وجند لا يرى إلا بالبصائر، فالقلب في حكم الملك، والجنود في حكم الخدم والأعوان .

فأما جنوده المشاهدة بالبصر فهي اليد والرجل والأذن والعين واللسان فجملة جنود القلب تحصره ثلاثة أصناف:

الصف الأول: باعث مستحث إلى جلب الموافق النافع كالشهوة وإما إلى دفع المخالف الضار كالغضب وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة.

الصنف الثاني: هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد وقد يعبر عنه بالقدرة وهي جنود مشوثة في سائر الأعضاء.

الصف الثالث: هو المدرك المعرف بهذه الأشياء كالجواسيس وهو قوة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وهى مبثوثة فى الأعضاء الظاهرة المركبة من اللحم والشحم والعصب والدم والعظم التى أعدت آلات لهذه الجنود. ويعبر عن عمل هذا الصف بالعالم والإدراك، وهذا الصف الثالث هو المدرك من هذه الجملة، وينقسم إلى ما أسكن المنازل الظاهرة وهى الحواس الخمس. أعنى السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وإلى ما أسكن منازل باطنة وهى تجاويف الدماغ وهى أيضاً خمسة: حس مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ.

فأما الحس المشترك فيرسم فيها صورة ما أدته إليها الحواس الظاهرة مما أدركته كما ترسم الصورة في المرأة ومحل تصرفها مقدم البطن الأول من الدماغ.

القوة الثانية: الخيال وهي خزانة الحس المشترك يخزن فيها ما ارتسم فيه لتحفظها له إلى وقت حاجته إليه، فإن له قوة القبول وليس له قوة الحفظ والخيال له قوة الحفظ وليس له قوة القبول ومحل تصرف الخيال مؤخر البطن من الدماغ.

القوة الثالثة: الوهم موضع تصرفه مقدم البطن المؤخر من الدماغ، لأن تصرفه هو المعانى الجزئية المتنوعة من الصور المخزونة فى الخيال فكانت بعدها فى الرتبة لتقليبها منه. القوة الرابعة: الحافظ ومحل تصرفها مؤخر البطن المؤخر من الدماغ يلى محل تصرف الوهم لأنها خزائنه.

القوة الخامسة: المنصرفه ومحل تصرفها فى وسط الدماغ، لأنها أشرف القوى ولأنها تأخذ من الخيال فى حال دون حال وتعطيه أيضاً فى حال دون حال فى النوم واليقظة، وتعطى الحافظة وتطلب منها عند النسيان فكان الأليق بها أن تكون بين الحررتين ليسهل عليها أخذها منهما وإعطاؤها إياهما والله أعلم.

وإنما افتقر القلب إلى هذه الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائه الذى لأجله خلق وإنما مركبه البدن، وإنما زاده العلم والعمل وليس يمكن أن يصل العبد إلى الله ما لم يسكن البدن وتجاوز الدنيا ليتزود منها للمنزل الأقصى فافتقر إلى تعهد بدنه بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره وأن يدفع عنه ما يؤذيه، ويمكن منه أسباب الهلاك فافتقر لأجل الغذاء إلى جندين: باطن وهو الشهوة، وظاهر وهو الأعضاء الخالبة للغذاء فخلق فى القلب من الشهوات ما احتاج إليه وخلق الأعضاء التى هى آلات الشهوة وافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين: باطن، وهو الغضب، الذى يدفع المهلكات ويتنقم من الأعداء، وظاهر وهى اليد والرجل والأسلحة التى بها تعمل بمقتضى الغضب ثم المحتاج إلى الغذاء إذا لم يعرف الغذاء، لا تنفعه شهوة معرفة الغذاء وآلته فافتقر فى المعرفة إلى جندين باطن: وهو إدراك السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وظاهر: وهو العين والأذن والأنف وغيرها وتفصيل الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة، فسبحان الكريم الحليم.

فصل

اعلم: أن القسمة ثلاثة: الجسم والعرض والجوهر الفرد. فالروح الحيوانى جسم لطيف كأنه سراج مشعل، والحياة هو السراج والدم دهنه والحس والحركة نوره، والشهوة حرارته، والغضب دخانه، والقوة الطالبة للغذاء الساكنة فى الكبد خادمه وحارسه ووكيله. وهذا الروح يوجد عند جميع الحيوانات، لأنه مشترك بين البهائم وسائر الحيوانات والإنسان

هو جسم وآثاره أعراض، وهذا الروح لا يهتدى إلى العلم. ولا يعرف طريق المصنوع ولا حق الصانع، وإنما هو خادِم أسير يموت البدن لو يزيد دهن الدم وينطفئ لزيادة الحرارة ولو ينقص ينطفئ بزيادة البرودة، وانطفأؤه سبب موت البدن وليس خطاب البارئ جلت عظمته وتكليف الشارع عليه الصلاة والسلام لهذا الروح، لأن البهائم وسائر الحيوانات غير مكلفين ولا مخاطبين بأحكام الشرع، والإنسان إنما يكلف ويخاطب لأجل معنى آخر وجد عنده زائداً خاصاً وذلك المعنى هو النفس الناطقة والروح اللطيفة، وهذا الروح ليس بجسم ولا عرض، لأنه من أمر الله تعالى كما أخبر بقوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. وأمر الله تعالى ليس بجسم ولا عرض، بل هو جوهر ثابت دائم لا يقبل الفساد ولا يضمحل ولا يفنى ولا يموت، بل يفارق البدن وينتظر العود إليه يوم القيامة كما ورد به الشرع، وهذا الروح يتولد منه صلاح البدن وفساده والروح الحيوانى وجميع القوى كلها من جنوده، فإذا فارق الروح الحيوانى البدن، تعطل أحوال القوى الحيوانية فيسكن المتحرك، فيقال لذلك السكون موت، وإن كان الروح من أمر الله تعالى فى البدن كالغريب، فاعلم أنه لا يحل فى محل ولا يسكن فى مكان وليس البدن مكان الروح ولا محل القلب، بل البدن آلة الروح والله أعلم.

فصل

فى بيان المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩]. قال رحمه الله تعالى ورضى عنه: أما التسوية: فهى عبارة عن فعل فى المحل القابل للروح وهو الطين فى حق آدم عليه السلام، والنطفة فى حق أولاده بالتصفية وتعديل المزاج والتردد فى أطوار الخلقة إلى الغاية حتى ينتهى فى الصفاء ومناسبة الأجزاء إلى الغاية فيستعد لقبول الروح وإمساكها كاستعداد الفتيلة بعد شرب الدهن لقبول النار وإمساكها.

وأما النفخ: فهو عبارة عن اشتعال نور الروح فى المحل القابل، فالنفخ سبب الاشتعال وصورة النفخ فى حق الله تعالى محال، والسبب غير محال فعبر عن نتيجة النفخ وهو الاشتعال فى فتيلة النطفة، وللنفخ صورة ونتيجة.

وأما صورته: فهو إخراج هواء من جوف النافخ إلى جوف المنفوخ فيه. وهو فتيلة النطفة. فيشتعل فيها. وأما السبب الذى اشتعل به نور الروح فهو صفة فى الفاعل وصفة فى المحل القابل، وأما صفة الفاعل فالجود الذى هو ينبوع الوجود وهو فياض بذاته على كل موجود حقيقة وجوده ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة، ومثالها فيضان نور الشمس على

كل قابل الاستئارة عند ارتفاع الحجاب بينهما، والقابل هو الملونات دون الهواء الذى لا لون له. وأما صفة القابل فالاستواء واعتدال الحاصل فى التسوية كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ﴾.

ومثال صفة القابل: صفات المرأة فإن المرأة قبل صقلاتها لا تقبل الصورة وإن كانت محاذية لها، فإذا صقلت حدثت فيها صورة من ذى الصورة المحاذية لها فكذلك إذا حصل على الاستواء فى النطفة حدث فيها الروح من خالق الروح من غير تغيير فى الخالق تعالى الآن لا بل إنما حدث الروح قبله لتغير المحل بحصول الاستواء الآن لا قبله.

وأما فيضان الجود، فالمراد به أن الجود الإلهى سبب لحدوث أنوار الوجود فى كل ماهية قابلة للوجود فعبر عنه بالفيض لا كما يفهم من فيض الماء من الإناء على اليد فإن ذلك عبارة عن انفصال جزء مما فى الإناء واتصاله باليد، فإن الله سبحانه يتعالى عن مثل هذا.

وأما كشف معنى ماهية الروح ومعرفة حقيقتها فهو من السر الذى لم يؤذن لرسول الله ﷺ فى كشفه لمن ليس من أهله فإن كنت من أهله فاسمع. واعلم أن الروح ليس بجسم يحل فى البدن حلول الماء فى الإناء، ولا هو عرض يحل فى القلب أو الدماغ حلول السواد فى الأسود والعلم فى العالم، بل هو جوهر لا يتجزأ باتفاق أهل البصائر، لأنه لو انقسم لجاز أن يقوم بجزء منه العلم بالشئ ويجزء آخر منه الجهل بذلك الشئ بعينه فيكون فى حالة واحدة عالمًا بشئ وجاهلاً به وذلك محال، فدل بذلك على أنه واحد لا ينقسم.

فإن قيل: لم منع رسول الله ﷺ إفشاء سر الروح وكشف حقيقته؟ فيقال: لأنه يتصف بصفات لا تحملها الأفهام إذ الناس قسمان عوام وخواص أما من غلب على طبعه العامة فإنه لا يصدق بما هو وصف الروح أن يكون وصفًا لله تعالى، فكيف يصدق به فى وصف الروح الإنسانى؟ وكذلك أنكرت الكرامية والحنبلية وغيرهم ممن غلبت عليهم العامة بتنزيه الإله تعالى عن الجسمية وعوارضها إذ لا يعقلون موجودًا إلا متجسمًا مشارًا إليه. ومن ترقى عن العامة قليلًا نفى الجسمية عن الإله تعالى. وما أطلق أن ينفى عوارض الجسمية عنه، فأثبت الجهة وترقى عن هذه العامة الأشعرية والمعتزلة فنزهوا الإله تعالى عن الجسمية والجهة.

فإن قيل: لم لا يجوز كشف هذا السر مع هؤلاء؟ فيقال: لأنهم أحوالوا أن تكون هذه الصفة لغير الله تعالى، فإذا ذكرت هذا معهم كفروك، وقالوا: هذا تشبيه لأنك تصف نفسك بما هو صفة الإله تعالى على الخصوص وذلك جهل بأخص أوصاف الله تعالى.

فإن قيل: إن الإنسان حى عالم قادر مريد سميع بصير متكلم والله تعالى كذلك ليس فيه تشبيه لأن هذه الصفات ليست أخص أوصاف الله تعالى، فكذلك البراءة عن المكان

والجهة ليست أخص وصف الإله تعالى، بل أخص وصفه تعالى أنه قيوم أى قائم بذاته وكل ما سواه قائم به وهو موجود بذاته لا بغيره وليس للأشياء من أنفسها إلا العدم، وإنما لها الوجود من غيرها على سبيل العارية فالوجود لله تعالى ذاتى ليس بمستعار وما سواه فوجوده منه تعالى لا من نفسه وهذه القومية ليست إلا لله تعالى .

فإن قيل: ما معنى نسبة الروح إلى الله تعالى في قوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]. فاعلم أن الروح منزهة عن الجهة والمكان وفي قوتها العلم بجميع المعلومات والاطلاع عليها، فهذه مضاهاة ومناسبة ليست لغيره من الجسمانيات، فلذلك اختصت بالإضافة إلى الله تعالى.

فإن قيل: فما معنى قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. وما معنى عالم الأمر وعالم الخلق؟ فيقال: إن كل ما يقع عليه مساحة وتقدير فهو الأجسام وعوارضها. فهذا هو عالم الخلق والخلق ها هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد والإحداث. يقال: خلق الشيء أى قدره وكل ما لا كمية له ولا تقدير. يقال: إنه أمر ربانى وتلك المضاهاة التى ذكرناها، فكل ما هو من هذا الجنس من أرواح البشرية وأرواح الملائكة يقال: إنه من عالم الأمر وعالم الأمر عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والجهة والمكان والتحيز والدخول تحت المساحة والتقدير لانتفاء الكمية عنه.

فإن قيل: فهذا يوهم أن الروح قديم ليس بمخلوق. فيقال: قد توهم هذا قوم جهال ضلال، فمن قال إنه ليس بمخلوق بمعنى أنه غير مقدر بكمية لأنه لا يتجزأ ولا يتحيز فهو مصيب إلا أنه مخلوق بمعنى أنه حادث وليس بقديم، لأن حدوث الروح البشرية متوقف على استعداد النطفة كما حدثت الصورة في المرآة بحدوث الصقالة وإن كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقالة.

فإن قيل: مامعنى قول النبي ﷺ: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته» وروى «على صورة الرحمن» فيقال: إن الصورة اسم مشترك قد يطلق على ترتيب الأشكال ووضع بعضها على بعض واختلاف تركيبها وهى الصورة المحسوسة. وقد يطلق على ترتيب المعانى التى ليست محسوسة وللمعانى أيضاً تركيب وترتيب وتناسب يسمى ذلك صورة. يقال: صورة المسألة كذا وصورة الواقعة كذا وصورة العلوم الجسمانية والعقلية كذا، فالمسألة بالصورة المذكورة هى الصورة المعقولة المعنوية والإشارة إلى المضاهاة التى ذكرناها، ويرجع ذلك إلى الذات والصفات والأفعال وحقيقة ذات الروح أنه قائم بنفسه ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر متحيز ولا يحل المكان والجهة، ولا هو متصل بالبدن والعالم، ولا هو منفصل، ولا هو داخل البدن والعالم ولا هو خارج. وهذا كله صفات ذات الله تعالى.

وأما الصفات: فقد خلق حياً عالماً قادراً مريداً سمياً بصيراً متكلماً والله تعالى كذلك وأما الأفعال: فمبدأ فعل آدمي إرادة يظهر أثرها أولاً في القلب فينتشر منه أثر بواسطة الروح الحيواني الذي هو بخار لطيف في تجويف ويتصاعد إلى الدماغ، ثم يسرى منه أثر إلى الأعضاء إلى أن تصل الآثار إلى الأصابع مثلاً فتتحرك فيتتحرك بالأصابع القلم والقلم المداد، فيحدث منه صورة ما يريد كتبه على القرطاس في خزانة التخيل، فإنه ما لم يتصور في خياله صورة المكتوب أولاً لا يمكن إحداثه على البياض. ثانياً فمن استقرأ أفعال الله تعالى وكيفية إحداث الحيوان والنبات على الأرض بواسطة تحريك الكواكب والسموات بواسطة الملائكة علم أن تصرف آدمي في عالمه يشبه تصرف الخالق سبحانه في العالم الأكبر، فحينئذ يعرف قوله ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صُورَتِهِ».

فإن قيل: فإذا كانت الأرواح حادثة مع الأجساد فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْوَاحَ قَبْلَ خَلْقِ الْأَجْسَادِ بِالْفَى عَامٍ»، وقوله: «أَنَا أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعَثًا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ». فاعلم أن شيئاً من ذلك لا يدل على قدم الروح لكن قوله: «أَنَا أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ خَلْقًا». ربما دل بظاھرہ على تقدم وجوده على حسده وغير الظاهر متعين. فإن تأويله ممكن والبرهان القاطع لا يدرك بالظاهر بل لیسط على تأويل الظاهر، كما في ظواهر التشبيه في حق الله تعالى.

فأما قوله: «خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِالْفَى عَامٍ» أراد بالأرواح أرواح الملائكة، والأجسام أجسام العالم من العرش والكرسى والسموات والكواكب والهواء والماء والأرض.

وأما قوله: «أَنَا أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ خَلْقًا» فالخلق هنا بمعنى التقدير دون الإيجاد، فإنه ﷺ قبل أن تلده أمه لم يكن موجوداً مخلوقاً، ولكن الغايات والكمالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود، فإن الله تعالى يقدر أولاً أى يرسم في اللوح المحفوظ الأمور الإلهية على وفق علمه تعالى، فإذا فهمت نوعي الوجود فقد كان عليه الصلاة والسلام قبل وجود آدم عليه السلام أعني الوجود الأول التقديرى دون الوجود الحسى العینى. هذا آخر الكلام في معنى الروح والله أعلم.

الباب السابع فى بيان معنى المحبة

اعلم: أن المحبة ميراث التوحيد والمعرفة وكل مقام وحال قبلها فلها يرد ومنها يستفاد. وأما المعرفة الخالصة بها: فكل ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته من سلب نقص وإثبات كمال وهى واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإنما وقع الخلاف فى حقيقتها ومعناها وليس للمحبة معنى غير الميل إلى اللذيد الموافق، واعلم أن معرفة الله تعالى بنفسها ذكر الله تعالى، لأنها حضور معه وشهود له ومن علامته فى بدايته اللوائح والطواع واللوامع والبروق، وهذه ألقاظ متقاربة المعانى والفرق بين البرق والوجد أن البرق إذن فى دخول طريق التوحيد والوجد يصحبك فيها فإذا دام صار ذوقاً.

وأما الذوق: فهو استحلاء وشرب لما شاهدت من ضياء البرق. وأما اللحظ: فهو اسم يعبر به عن رؤية الحق تعالى بالقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: «اعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ». وأما الوقت: فهو اسم ظرف للسكان فيه من الأحوال فوقت العبد ما هو فيه. وأما الصفاء: فهو اسم للبراءة من الكدر. وأما النفس: فهو تنفس العبد لعجزه عن حمل الأحوال الواردة عليه إما صعوداً وإما تلفظاً بكلام أو إشارة بما هو فيه، لأن العبد ما دام حياً لا بد أن يتروح بدخول النفس وخروجه فإذا قوى النفس أدى إلى الغرق. وأما الغرق: فهو عدم القدرة على النفس لكظمه فهو غير مستنفس ولا غائب فإذا قوى عليه دخل فى الغيبة. وأما الغيبة: فهى اسم للذهول عن المهمات بما هو أهم منها. وأما السكر: فهو اسم يشار به إلى سقوط التمالك فى الطرب فإذا لحقته العناية أصحابه ليزيده علماً، لأن السكران لا يرتقى بالمسكر فى الحق والصحو إنما هو بالحق. أما السكر فى الحق: فهو النظر إلى صفاته والتنعيم بما يرد عليه منه والتلذذ به. وأما الصحو بالله تعالى: فهو أن يتبرأ من نفسه ومن التذاده وأحواله فإذا منح بعد ذلك بشهود الذات كوصف بالقيومية وهى صفات الألوهية فأفتنه عما سوى معبوده ثم فنى عن فئائه. وأما الفناء: فحقيقته فى الحس تلاشى الأجسام والأعراض وذهابها بالكلية.

ولما كان ما سوى الله تعالى موجوداً بالله وقائماً به لابنفسه كان وجوده مجازاً وكان القائم بنفسه المقيم لغيره وجوده ثابتاً حقيقياً استعير لمن أكرم بهذه المعرفة لفظ الفناء لتلاشى الموجودات فى عين قلبه حيث شهد الكل مع القدرة، كالطفل لا حكم له فى الفعل، فإذا أيد هذا العبد وكمل رقاء إلى مقام البقاء. لأنه إذا لم يبق فى القلب التفات إلى غير الله تعالى لدوام الشغل به عبر عن هذه الحالة بالبقاء مع الله بالله تعالى، والوجود والبقاء اسمان

مترادفان على معنى واحد، فالوجود اسم للظفر بحقيقة الشيء، والبقاء هو أجل الحقائق التي ينصده الظفر بها. وكذلك مقام الجمع. قال بعض السادة: الجمع ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة ومعناه أن يكون مذكوراً بالله تعالى ومذكوراً منه تعالى والحمد لله وحده.

الباب الثامن

فى بيان معنى الأنس بالله تعالى

اعلم: أن من أجل موارث المحبة الأنس. أما حقيقة الأنس: فهو استبشار القلب وفرحه لما انكشف له من قرب الله تعالى وجماله وكماله. وقال بعضهم: حقيقة القرب فقد حس الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله تعالى.

قلت: وهذا هو الوسيلة لنيل القرب لا نفس القرب، لأن هذا طهور القلب عما سوى الله تعالى وإذا تطهر القلب عما سوى الله تعالى كان حاضراً مع العبد، لأنه ليس بين العبد وبين الله إلا حجاب نفسه وعوارضها. فإذا فنى عنها وعن عوارضها وعلم قيام العالم كله بقدرة الله تعالى عرف قرب الله تعالى بها كشفاً وإرادته تخصيصاً وقدرته إيجاداً وإبقاء الصفات التى لا تفارق الموصوف بل صفاته قائمة بالموصوف، فإذا نطق العارف فلا ينطق بنفسه، وإذا سمع بنفسه، وهكذا ورد فى الحديث فالعارفون تنشأ أحوالهم عن قرب الله تعالى. وأما الأبرار: فتنشأ أحوالهم عن ملاحظة علمهم بوجود الرب مطلقاً مع العلم باقتداره على المنع والعطاء والإسعاد والإشقاء، والعارفون يرون ربهم فى الدنيا بعين الإيقان والبصائر، وفى الأخرى بالإبصار أى بالعين قريب منهم فى الدارين وليس قربه منهم فى الأخرى مخالفاً لقربه فى الدنيا إلا بمزيد اللطف والعطف، وإلا فقد ارتفع هنا وهناك قرب المسافة ولم يكن بينه وبين مخلوق إضافة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة البتة، وهذه المعرفة منمرة الأنس بشرط الصفاء والأنس يثمر السكينة فهى صولة تعدل طغيان القلب وتثبته وتوقفه على حد الاعتدال فى آداب الحضرة، لأن لذة القرب فى الأنس تطير ألباب العارفين وتوجب لهم الطغيان، لأن الإنسان يطغى عند الغنى.

وأما الطمأنينة: فهى وجود من بعد اعتدال بفرح واستبشار لمعرفة القلب بالمزيد وهو مستصحبة مع الأنس لأنها مقصودة فى ذاتها، والسكينة وسيلة تحيها على الأدب والاعتدال، ومن ثمرات المحبة: الانبساط والإدلال. ذلك أن الأنس إذا دام أنسه واستحكم ولم يشوشه قلق القلب لقصور نظره على طيب حاله ثمر ذلك انبساطاً فى الأقوال والأفعال والناجاة، فلا يليق ذلك بحال التعظيم والإجلال الموجبان للمهابة، فإنه يليق بالمستأنس المنبسط ما لا يليق بالهائب، وذلك أن من أفعال الله الجائزة له أن يرضى على قوم بفعلهم

ويغضب به على آخرين أحوالهم وللحكمة السابقة فيهم، ولذلك يغار على كلامه أن يسمعه إلا لأهل خاصته. قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الإسراء: ٤٦]. وعبر عن السر في ذلك. فقال: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: ١٢٣]. وهذا حجاب الغيرة فحقيقتها حفظ الوقت مع الحق أن يشوشه مشوش شحاً عليه، ومن ثمرات المحبة الشوق وهو أفضل من الإنس، لأن الإنس قصر نظره على ما انكشف له جمال المحبوب ولم يمتد نظره إلى ما غاب عنه والمشتاق كالعطشان الذي لا ترويه البحار لمعرفته بأن الذي انكشف له من الأمور الإلهية بالنسبة إلى ما غاب عنه كالذرة بالنسبة إلى سعة الوجود والله المثل الأعلى. وهذه المعرفة توجب الانزعاج والقلق والتعطش الدائم، لأن حقيقة القلق سرعة الحركة لنيل المطلوب مع إسقاط الصبر، وحقيقة التعطش شدة الطلب لما تأكدت الحاجة إليه، ومن اشتد قلقه وتعطشه وجد وحقيقة الوجد هو الشوق الغالب على قلب الطالب، وهذا الوجد بعد حصوله له أحوال:

الأول: الدهش. قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ [يوسف: ١٣١]. وحقيقة الدهش غيبة القلب عن إحساسه لما فاجأه من الأمر العظيم.

الثاني: الهيمان إذا سكن قليلاً وتكرر طروقه صار القلب متعجباً متحيراً من حسنه وبهائه وهذا هو الهيمان، لأن حقيقة الهيمان ذهاب التماسك تعجباً وتحيراً وهو أثبت دوماً.

الثالث: أنسه وتمكيته منه حتى كأنه لم يدخل عليه داخل ولم يطرقه طارق وهذا هو التمكين.

قال الشيخ رحمه الله: التمكين إشارة إلى غاية الاستقرار، وذلك أن أي حالة وجدها المحب مع الله مرة تقوى عليه، ومرة يقوى عليها، ومرة يتلون، ومرة يثبت إلى أن يتمكن فيستقر، وهذا جار في كل حال، فإذا استقر ارتقى إلى غيره ليكون المرتقى إليه حالاً والمرتقى عنه مقاماً والله أعلم.

واعلم: أن هذه الأحوال إن وجدها العبد في الملاء دون الخلاء فهو معول يجب عليه المحاسبة ومطالبة نفسه بالعلامات، وإن وجدها في الخلاء دون الملاء فهو حسن ولكنه ناقص عن ذروة الكمال إذ الكمال استواء الحالات خلاء وملاء وحضراً وسفراً وفراغاً وشغلاً، لأن الفراغ شرط في البداية لا في النهاية. وأما حد الواجب من المحبة: فهو الميل المسبب عن نفس الاعتقاد بأصول الإيمان فيما يتعلق بذات الله وصفاته، فإن جهل أصلاً من الأصول نقصت المحبة بقدره وكان عليه إثم الجهل وإثم فقد ثمرته. وأما حقيقة الإيمان: فهو حضور القلب مع الله تعالى وشهوده الآثار الدالة على وجوده، والله تعالى أعلم وقد قيل:

الْأَنْسُ بِاللَّهِ لَا يَخْشَى بِهِ بَطَالُ
وَلَيْسَ يُذَكِّرُكَ بِالْخَوَلِ مُحْتَالُ
وَالْأَنْسُ وَنَ رَجَا لِكُلِّهِمْ نَجْبُ
وَكُلُّهُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ عَمَالُ

ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوة إلا الانفراد والخلوة. وقال الواسطي: لا يصل إلى محل الإنس من لم يستوحش من الأكوان كلها. وقال أبو الحسين الوراق: لا يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم. لأن من استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه إلا الله تعالى، فإنك لن تزيد به أنساً إلا ازددت منه هيبَةً وتعظيماً.

وقد يكون الأنس، الأنس بطاعة الله وذكره وتلاوة كلامه وسائر أبواب القربات. وهذا القدر من الأنس نعمة من الله تعالى ومنحة، ولكن ليس هو حال الأنس الذي يكون للمحبين، والأنس حال شريف عند طهارة الباطن وكنسه بصدق الذهب وكمال التقوى وقطع الأسباب والعلائق ومحو الخواطر والهواجس. وحقيقته عندى كنس الوجود بثقل لائح العظمة وانتشار الروح فى ميادين الفتوح وله استقلال بنفسه يشتمل على القرب فيجمعه به عن الهية وفى الهية اجتماع الروح وهذا الوصف أنس الذات. وهية الذات يكون فى مقام اللقاء بعد العبور على عمر الفناء وهما غير الأنس والهية اللذان يذهبان بوجود الفناء، لأن الهية والأنس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من الجلال والجمال وذاك مقام التلوين، وما ذكرنا بعد الفناء فى مقام التمكين والبقاء من مطالعة الذات ومن الأنس خضوع النفس المطمئنة ومن الهية خشوعها، والخضوع والخشوع يتقاربان ويفترقان بفرق لطيف يدرك بإيماء الروح والله تعالى أعلم.

الباب التاسع

فى بيان معنى الحياء والمراقبة ويضاف إليهما الإحسان لأنه

غايتهما وكذلك الرعاية والجرمة والأدب لأنهن من ثمراتهما

اعلم: أن الحياء أول مقام من مقامات المقربين كما أن التوبة أول مقام من مقامات المنقين. أما العلم الحامل على الحياء: فهو علم العبد باطلاع الله تعالى عليه. وهذا واجب، لأنه من الإيمان بالله وبالله تعالى. وكذا معرفته بعيوب نفسه وقصورها عن القيام بحق ربه سبحانه وتعالى وهذا أيضاً واجب، لأنه من الإيمان بالله تعالى فيفتح من هاتين المعرفتين حال يسمى الحياء، وهو إطراق عين القلب خجلاً من الله تعالى كتقصيره فى واجب حقه تعالى، والقدر الواجب من هذه الحالة ما يحث على ترك المحظورات وفعل الواجبات. وأما المراقبة والإحسان: فهما لفظان متداخلان على معنى واحد. فأما ثمرة بداية المراقبة فهو

رعاية الخواطر وكشف ما التبس منها والأدب مع الله تعالى بحرمة مراقبته والحياء على الوصف العام الخاص، وأما الوصف العام ما أمر به رسول الله ﷺ في قوله: «استحيوا من الله حقَّ الحياء» قالوا: إنناستحيى يارسول الله قال: «لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبُلَى. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». وهذا الحياء من المقامات، وأما الحياء الخاص من الأحوال وهو مانقل عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: إني لأغتسل في البيت المظلم فأنطوى حياء من الله عز وجل. وعن أحمد بن صالح قال: سمعت محمد بن عبدون يقول: سمعت أبا العباس المؤذن يقول: قال لى سرى: احفظ عني ما أقول لك إن الحياء والأنس يطوفان بالقلوب، فإذا وجدا قلباً فيه الزهد والورع خطأ وإلاً رحلا، والحياء إطراق الروح إجلالاً لتعظيم الجلال، والأنس التذاذ الروح بكما، الجمال، فإذا اجتمعما فهو الغاية في المنى والنهاية العظمى.

قال بعض الحكماء: من تكلم في الحياء ولا يستحيى من الله عز وجل فيما يتكلم به فهو مستدرج. وقال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع حشمة ما سبق منك إلى ربك. قال ابن عطاء: العلم الأكبر: الهيبة والحياء فإذا ذهب عنه الهيبة والحياء فلا خير فيه. قال سليمان: إن العباد عملوا على أربع درجات على الخوف والرجاء والتعظيم والحياء، وأشرفهم منزلة من عمل على الحياء لما أيقن أن الله تعالى يراه على كل حال استحيًا من حسناته أكثر مما استحي العاصون من سيئاتهم. وقال بعضهم: الغالب على قلوب المستحيين الإجلال والتعظيم دائماً عند نظر الله تعالى إليهم. وأنشد الشيخ أبو النجيب السهروردي:

أَشْتَأُقُهُ فَإِذَا بَدَأَ
أَطْرَقْتُ مِنْ إِجْلَالِهِ
لَا خِيفَةَ بَلْ هِنَبَةٌ
وَصَيَانَةٌ لِحِمَامِهِ
الْمَوْتُ فَنِي إِدْبَارِهِ
وَالْعَنِيْشُ فَنِي إِقْبَارِهِ
وَأَصْدُ عَنْهُ تَجَلُّدًا
وَأَرْوَمُ طَيْفَ خِيَالِهِ

والمراقبة على درجتين مراقبة الصديقين ومراقبة أصحاب اليمين. أما الدرجة الأولى: فهي مراقبة المقربين من الصديقين وهي مراقبة التعظيم

والإجلال، وهو أن يكون القلب مستغرقاً بملاحظة ذلك الجلال ومنكسراً تحت الهيبة فلا يبقى له متسع للالتفاتات إلى الغير أصلاً، وهذه المراقبة لا يطول النظر في تفصيل ثوابها فإنها مقصورة على القلب. أما الجوارح: فإنها تتعطل عن الالتفات إلى المناجاة فضلاً عن المنظورات، فإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة فلا يحتاج إلى تدبير وتسبب في حفظها عن الانحراف عن شئ السداد.

وأما الدرجة الثانية: فهي مراقبة الورعين من أصحاب اليمين، وهم قوم غلب اطلاع الله تعالى على ظاهريهم وباطنيهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال إلا أنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة. نعم غلب عليهم الحياء من الله تعالى فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت فيه ويمتنعون من كل ما يفتضحون به في القيامة فإنهم يرون الله تعالى في الدنيا مطلعاً عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة، وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات والله أعلم.

الباب العاشر

في بيان معنى القرب

قال الله تعالى ﷻ: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩].

وقد ورد أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده، فالساجد إذا أذيق طعم السجود يقرب، لأنه يسجد ويطوى بسجوده بساط الكون ما كان وما يكون ويسجد على طرف رداء العظمة فيقرب.

قال بعضهم: إني لا أجد الحضور، فأقول: يا الله أو يارب فأجد ذلك أثقل على من الجبال. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأن النداء يكون من وراء حجاب، وهل رأيت جليساً ينادى جليسه؟ وإنما هي إشارات وملاحظات ومناغة وملاطفات، وهذا الذي وصفه مقام عزيز يتحقق فيه القرب ولكنه مشعر بمحو ومؤذن بسكر يكون ذلك لمن غابت نفسه في نور ربه لغلبة سكره وقوة محوه، فإذا صحا وأفاق تتخلص الروح من النفس والنفس من الروح ويعود كل من العبد إلى محله ومقامه. فيقول: يا الله ويارب بلسان النفس المطمئنة العائدة إلى مقام حاجتها ومحل عبوديتها والروح يشتغل بفتوحه بكمال الحال عن الأقوال، وهذا أتم وأقرب من الأول، لأنه في حق القرب باستقلال الروح بالفتوح وأقام رسم العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتقار وحظ القرب لا يزال يتوفر للروح بإقامة رسم العبودية من النفس.

وقال الجنيد: إنا الله تعالى يقرب من قلوب عباده على قدر قربهم منه، فانظر ماذا

تقرب من قلبك. وقال أبو يعقوب السوسى: ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن قريباً حتى يغيب عن القرب بالقرب فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذلك قرب وقد قال قائلهم:

قَدْ تَحَقَّقْتُكَ فِي السَّ
رَفْنَا جَاكَ لِسَانِي
فَتَجَنَّبْنَا لِمَعَانِ
وَأَفْتَتْنَا لِمَعَانِي
إِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنُكَ التَّ
عْظِيمُ عَنْ لِحْظِ عَيْنِي
فَلَقَدْ صَارَ رُكَّ الْوَجْدِ
سُدُّ مِنَ الْأَخْشَاءِ دَانِي

وقال ذو النون: ما ازداد أحد من الله قرابة إلا ازداد هيبة. وقال سهل: أدنى مقام من مقامات القرب الحياء. وقال النصر آبادي: باتباع السنة تنال المعرفة، وبإداء الفرائض تنال القرب، وبالمواظبة على النوافل تنال المحبة، والحمد لله وحده.

الباب الحادي عشر

في بيان شرف العلم ووجوب طلبه والقدر الواجب منه

اعلم: أن العلم والعمل لأجلهما خلقت السموات والأرض وما فيهما. قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]. وكفى بهذه الآية دليلاً على شرف العلم ووجوب طلبه لا سيما علم التوحيد.

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وكفى بهذه الآية دليلاً على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق الدارين فحق العبد أن لا يشتغل إلا بهما وأن لا يتعب إلا لهما ثم العلم هو أشرف الجواهرين، ولكن لا بد من العبادة مع العلم وإلا كان العلم هباءً منثوراً.

واعلم: أنه يجب تقديم العلم على العبادة لأمرين: أحدهما: لتصح لك العبادة وتسلم. والثاني: هو أن العلم النافع يثمر الخشية والمهابة لله تعالى في قلب العبد وهما يثمران طاعة ويحجزان عن المعصية بعون الله تعالى وتوفيقه، وليس وراء هذين مقصد للعبد في عبادة ربه سبحانه وتعالى. فعليك بالعلم النافع فيجب عليك أولاً أن تعرف المعبود ثم تعبده وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفاته ذاته وما يجب له وما يستحيل عليه في

نعمته، فربما تعتقد اعتقاداً في صفاته شيئاً مما يخالف الحق فتكون عبادتك هباءً منثوراً. ثم عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية لتفعله على ما أمرت به وما يلزمك تركه من المناهي الشرعية لتتركه.

واعلم: أن العلم الذي طلبه فرض لازم لكل مكلف ثلاثة أنواع:
الأول: علم التوحيد والذي يتعين عليك منه هو مقدار ما تعرف به أصول الدين وقواعد العقائد كافية فيه.

الثاني: علم السر وهو ما يتعلق بالقلب ومساعدته من مواجهته ومناهيه.
الثالث: علم العبادات الظاهرة المتعلقة بالأبدان والأموال، ثم إن من الله عليك بعلم ما وجب عليك علمه وعمل ما وجب عليك عمله وترك ما وجب عليك تركه فقد أدت ما أوجبه الله تعالى عليك وصرت من العلماء العالمين، وبالله التوفيق.

الباب الثاني عشر في بيان معاني الأسماء الحسنى

اعلم: أن جملة الأسماء الحسنى ترجع إلى ذات وسبع صفات على مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة والفلاسفة، ثم إن الاسم غير التسمية وغير المسمى وهذا هو الحق، فحد الاسم أنه اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى.

واعلم أن كمال العبد وسعادته إنما هو في التخلق بأخلاق الله تعالى والتخلي بمعاني أسمائه وصفاته بقدر ما يتصور في حقه، ولا تظن أن المشاركة بكل وصف يوجب المماثلة. هيئات ألم تعلم أن الله موجود لا في محل، وأن الله تعالى حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم فاعل والإنسان كذلك أيضاً. أفترى أن مثبت هذه الأوصاف للإنسان يكون مشبهاً مثلاً. هيئات ليس الأمر كذلك، بل المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية والخاصية الإلهية أنه الموجود الواجب الوجود بذاته الذي بقدرته يوجد كل ما في الإمكان وجود على أحسن وجوه النظام والكمال، وهذه الخاصية لا يتصور فيها مشاركة ولا مماثلة البتة بل لا يعرفها إلا الله تعالى وتقدس، فالخالق كلهم لم يعرفوا إلا احتياج هذا العالم المنظوم المحكم إلى صانع حي عالم قادر، وهذه المعرفة لها طريقان: أحدهما: يتعلق بالعلم ومعلومه يحتاج إلى مدبر. والآخر: يتعلق بالله تعالى ومعلومه أسام مشتقة من صفات غير داخلة في حقيقة الذات وماهيتها، فإن قلنا حي عالم قادر معناه شئ مبهم له وصف الحياة والقدرة فما عرف أحد إلا نفسه أولاً ثم قايس بين صفات الله تعالى وبين صفات نفسه وتعالى صفات الله تعالى عن أن تشبه صفاتنا، فإذا استحيل أن يعرف الله تعالى بالحقيقة

غير الله تعالى، بل يستحيل أن يعرف النبوة غير النبي . وأما من ليس بنبي فلا يعرف من النبوة إلا اسمها .

فإن قيل: فما نهاية معرفة العارفين بالله تعالى؟ فنقول نهاية معرفتهم هو أن ينكشف لهم استحالة معرفة حقيقة ذات الله تعالى لغير الله تعالى وإنما اتساع معرفة العارفين بالله تعالى إنما تكون في معرفة أسمائه وصفاته فبقدر ما ينكشف لهم من معلوماته وعجائب مقدوراته وبدائع آياته في الدنيا والآخرة يكون تفاوتهم في معرفته سبحانه وتعالى والله أعلم .

فصل

اعلم: أن جملة معاني أسماء الله تعالى الحسنى ترجع إلى عشرة أقسام:
الأول: ما يدل على الذات فقط . كقولك: الله . ويقرب منه اسم الحق تعالى إذا أريد به الذات من حيث هي واجبة الوجود .

الثاني: ما يرجع إلى الذات مع سلب مثل القدوس والسلام والغنى والأحد ونظائرها، فإن القدوس هو المسلوب عنه كل ما يخطر بالبال ويدخل في الوهم، والسلام هو المسلوب عنه كل عيب ونقص، والغنى هو المسلوب عنه كل حاجة، والأحد هو المسلوب عنه النظر والقسمة .

الثالث: ما يرجع إلى الذات مع إضافة كالعلى والعظيم . والأول والآخر، والظاهر والباطن ونظائرها . فإن العلى هو الذات الذى هو فوق سائر الذوات فى الرتبة فهى إضافة، والعظيم ما يدل على الذات من حيث تجاوز حدود الإدراكات، والأول هو السابق على الموجودات، والآخر: هو الذى إليه مصير الموجودات، والظاهر: هو الذات بالإضافة إلى دليل العقل، والباطن هو الذات بالإضافة إلى إدراك الحس والوهم .

الرابع: ما يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة كالمملك والعزیز، فإن المملك هو الذات التى لا تحتاج إلى شئ ويحتاج إليها كل شئ . والعزیز هو الذى لا نظير له وهو ما تشتد الحاجة إليه ويصعب نيله والوصول إليه .

الخامس: ما يرجع إلى الذات مع صفة ثبوته كالحى والعالم والقادر والمريد والسميع والبصير والمتكلم .

السادس: ما يرجع إلى العلم مع إضافة كالحكيم والخبير والشهيد والمحصى . فإن الحكيم يدل على العلم مضافاً إلى أشرف المعلومات، والخبير يدل على العلم مضافاً إلى الأمور الباطنة، والشهيد يدل على العالم مضافاً إلى ما يشاهد والمحصى يدل على العلم الذى يحيط بمعلومات محصورات معدودة التفصيل .

السابع: ما يرجع إلى القدرة مع زيادة إضافة كالقوى والمتين والفهار فإن القوة هي تمام القدرة، والمثانة شدتها، والقهر تأثيرها في المقدورة بالغبلة.

الثامن: ما يرجع إلى الإرادة مع فعل وإضافة كالرحمن والرحيم والرهوف والودود. فإن الرحمة ترجع إلى الإرادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج الضعيف، والرفقة شدة لرحمة وهي المبالغة في الرحمة، والودود يرجع إلى الإرادة مضافاً إلى الإحسان والإنعام وفعل الرحمة يستدعي محتاجاً وفعل الود لا يستدعي ذلك بالإنعام على سبيل الابتداء.

التاسع: ما يرجع إلى الذات مع صفة إضافية كخالق والبارئ والمصور والوهاب والرازق والفتاح والباسط والقباض والخاص والرافع والمعز والمذل والعدل والمقيت والمغيث والمجيب والواسع والباحث والمبدئ والمعيد والمحیی والممیت والمقدم والمؤخر والولى والبر والتواب والمنتقم والمقسط والجامع والمعطى والمنع والمغنى والهادى ونظائرها.

العاشر: ما يرجع إلى الدلالة على الفعل مع إضافة كالمجيد والكریم واللطيف. فإن المجيد يدل على سعة الإكرام مع شرف الذات. والكریم كذلك، واللطيف يدل على الفعل مع الفرق، ولا تخرج هذه الأسماء وغيرها عن مجموع هذه الأقسام العشرة. فقس بما أوردناه على ما لم نوردده وذلك على وجه خروج هذه الأسماء عن الترادف مع رجوعها إلى هذه الصفات المشهورة والمحصورة والله تعالى أعلم.

اعلم: أن معاني أسماء الله الحسنى مندرجة في أربع كلمات وهن الباقيات الصالحات (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).

الكلمة الأولى: سبحان الله ومعناها في كلام العرب التنزيه والسلب فهي مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته فما كان من أسمائه سلباً فهو مندرج تحت هذه الكلمة كالقدوس وهو الطاهر من كل عيب، والسلام هو الذى سلم من كل آفة.

الكلمة الثانية: قول الحمد لله وهي مشتملة على إثبات ضروب الكمال لذاته وصفاته سبحانه وتعالى، فما كان من أسمائه متضمناً للإثبات كالعليم والقدير والسميع والبصير فهو مندرج تحتها فنفسنا بسبحان الله كل عيب عقلناه وكل نقص فهمناه، وأثبتنا بالحمد لله كل كمال عرفناه وكل جلال أدركناه وراء ما نفينا وأثبتناه شأن عظيم قد غاب عنا وجهلناه فنحققه من جهة الإجمال بقولنا الله أكبر.

وهي الكلمة الثالثة ومعناها: إنه أجل مما نفينا ومما أثبتناه وذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»، فما كان من أسمائه متضمناً فوق ما عرفناه وأدركناه كالأعلى والمتعالى فهو مندرج تحت قولنا: الله أكبر في الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون في الموجودين من يشاكله أو يناظره فحققنا ذلك بقولنا: لا إله إلا الله.

وهي الكلمة الرابعة: إذ الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية ولا يستحق العبودية إلا من اتصف بجميع ما ذكرناه، فما كان من أسمائه متضمناً للجميع على الإجمال كالواحد الأحد وذو الجلال والإكرام فهو مندرج تحت قولنا لا إله إلا الله. وإنما استحق العبودية لما وجب له من أوصاف الجمال ونعوت الكمال التي لا يصفها الواصفون ولا يعدها العادون ولو أدرجت الباقيات الصالحات في كلمة على سبيل الإجمالي وهي: الحمد لله لاندرجت فيها كما قال السيد الجليل والإمام الحفيل على بن أبي طالب رضى الله عنه: (لو شئت أن أوقر بعبيراً من قول الحمد لله لفعلت). فإن الحمد لله هو الثناء والثناء يكون بإثبات الكمال تارة وسلب النقص أخرى، وتارة بالاعتراف بالعجز عن إدراك الإدراك وتارة بإثبات التفرد بالكمال والتفرد والكمال من أعلى مراتب المدح والكمال. وقد اشتملت هذه الكلمة على ما ذكرناه في الباقيات الصالحات لأن الألف واللام فيها لاستغراق جنس المدح والحمد ما علمناه وجهلناه ولا خروج للمدح عن شيء مما ذكرناه. ولا يستحق الإلهية إلا من اتصف بجميع ما ذكرناه، ولا يخرج عن هذا الاعتقاد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من أهل الملك إلا من خذله الله واتبع هواه وكان أمره فرطاً وعصى مولاه أولئك قوم قد غمهم ذل الحجاب وطردهوا عن الباب وأبعدوا عن ذلك الجنب، وحق لمن حجب في الدنيا عن إجلاله ومعرفته أن يحجب في الآخرة عن إكرامه ورؤيته.

الباب الثالث عشر

في الاعتقاد والتمسك بعقيدة صحيحة ومعنى الاعتقاد اتخاذ

عقد صورة علم أو ظن في القلب بوجود المغيبات والعلم

الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع

وقال بعض الكبار: العلم نور إذا نزل في القلب ينفذ شعاعه إلى حيث المعلوم ويتعلق به كما يتعلق نور العين بالمرئي الاعتقاد الصحيح هو الخالي عن التعطيل والإحاد والتشبيه والتجسم والتكييف والنقص والحلول والاتحاد والإباحة وغير ذلك، وأن يكون معه التنزيه والعظمة والكبرياء كما كانت الصحابة رضى الله عنهم. ودليله الكتاب والسنة واجتماع الأمة، ثم قال: على العبد أن يعلم أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد في ذاته وصفاته، لا مثل له في ذاته ولا نظير له في صفاته، ولا شريك له في ملكه، ولا حدوث في صفاته، ولا زوال ولا بداية لقدمه ولا نهاية لبقيائه دائم الوجود ولا آخر له قيوم الموجودات لا انقطاع له لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الجلال والجمال لا نهائية لكبريائه ولا غاية لعظمته وجلاله. ليس بجسم ولا جسماني ولا بروح ولا روحاني ولا بجوهر محدود ولا

تحله الجواهر، بل هو خالق الأشياء أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد منزّه عن الحركة والانتقال والجهة والمكان وأنه تعالى قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد. قربه من الخلق ليس كقرب الخلق بعضهم من بعض، بل هو قريب يليق به تعالى.

سئل الجنيد - قدس الله تعالى روحه - عن القرب فقال: قريب لا بالتزاق وبعيد لا بافتراق ولا كيفية لقربه ومعيته، كما أنه ليس كمثله شيء كذلك قربه ومعيته ليس كمعية أحد وقربه وأنه تعالى كان ولم يكن معه شيء وهو الآن على ما هو عليه.

فصل

اعلم: أن من أجرى الاستواء على العرش على ما ينبئ عنه ظاهر اللفظ وهو الاستقرار على العرش. فقد التزم التجسيم وإن تشكك في ذلك كان في حكم المصمم على التجسيم أيضاً، وإن قطع باستحالة الاستقرار على العرش فقد تأول الظاهر وهو اعتقاد أهل الحق. وكذلك من أجرى النزول على ما ينبئ عنه ظاهر اللفظ وهو الحركة والانتقال، فقد التزم التجسيم أيضاً، وإن قطع باستحالة الحركة والانتقال فقد تأول الظاهر وهو اعتقاد أهل الحق.

واعلم: أن الإعراض عن تأويل المتشابه خوفاً من الوقوع في محذور من الاعتقاد يجر إلى الشك والإيهام واستزلال العوام وتطريق الشبهات إلى أصول الدين وتعميق بعض آيات كتاب الله العزيز إلى رجم الظنون والحمد لله وحده وهذه العقيدة الصحيحة السليمة لصاحب قلب سليم سلم من البدعة ومن استيلاء وساوس الشيطان وهواجس النفس وزين بالتقوى وأيد بالهدى وهذب بالورع وغذى بالذكر والله تعالى أعلم.

الباب الرابع عشر في بيان صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية سبعة وهي: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وكل صفة من هذه الصفات لها تعلق إلا الحياة فإنها ينبوع الكمالات، فالعلم يتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل، فالواجب هو ذات الله تعالى وصفاته، والجائز هو جميع الممكنات، والمستحيل هو الذي لا يمكن وجوده، والإرادة تعلقها تخصيص والتخصيص ترجيح أحد الممكنات من العدم إلى الوجود على ما يريد أن يبرزه، والقدرة تعلقها تأثير والتأثير هو إبراز معدوم أو إعدام موجود، فلولا سبق العلم لم يحصل

تخصيص الإرادة، ولولا تخصيص الإرادة لم يحصل تأثير القدرة، والسمع يتعلق بكل مسموع قديم أو حادث، والكلام يتعلق بجميع ما يتعلق به العلم، وهذه الصفات كلها قائمة بذات الله تعالى وهي منقسمة إلى ما يتعلق بغيره كشفاً كالعلم والسمع والبصر، وإلى ما يتعلق بغيره من غير كشف ولا تأثير: كالعلم، وأعمها تعلقاً: العلم والكلام وأخصها السمع ومتوسطها البصر، والبقاء هو استمرار الوجود وليس هو وصفاً زائداً على مفهوم الذات، فالأشعرية يقولون الحق سبحانه وتعالى حي ب حياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، مرید بإرادة سميع بسمع، بصير ببصر متكلم بكلام.

ومذهب القدرية: أنه حي بذاته، قادر بذاته مرید بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، متكلم بذاته وهو خطأ.

ومذهب الطوائعية: أن النار محرقة بطبعتها، والماء مرو بطبعه، والعيش مشبع بطبعه، والأفلاك والكواكب مؤثرة بطبعتها وقس عليه جميع الأسباب.

ومذهب أهل الحق أن المؤثر هو قدرة الله تعالى وأن الأسباب لا أثر لها، والله أعلم. واعلم: أن الصفات السبع عند الأشاعرة معان زائدة على مفهوم الذات وهي ثابتة الأعيان والأحكام، ومعنى ثبوت الأعيان أنها ليست نفس الذات ولا خارجة منها. وقال غيرهم من المحققين: إنها نسب وإضافات ثابتة الأحكام معدومة الأعيان ومعنى كونها معدومة الأعيان أنها ليست زائدة على مفهوم الذات. وقال غيرهم من السادة: اعلم أن الأسماء والصفات نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة إذ لا كثرة هناك بوجود أعيان زائدة على الذات المقدسة، كما زعم من لا علم له بالله تعالى من بعض النظائر. فلو كانت أعياناً زائدة وما هو إله إلا بها لكان معلولاً لها فلا يخلو أن تكون هي عينه. فالشيء لا يكون معلولاً لنفسه. أو لا تكون فالإله لا يكون معلولاً لعله ليست عينه، لأن ذلك يقتضى افتقاره وافتقار الإله محال فكون الأسماء والصفات أعياناً زائدة محال، فافهم جيداً والحمد لله وحده.

الباب الخامس عشر

في بيان حقيقة الإخلاص والرياء وحكمهما وتأثيرهما

اعلم: أن الإخلاص عند علمائنا إخلاصان: إخلاص العمل وإخلاص طلب الأجر. فأما إخلاص العمل: فهو إرادة التقرب إلى الله تعالى وتعظيم أمره وإجابة دعوته والباعث عليه الاعتقاد الصحيح وضد هذا الإخلاص النفاق. وهو التقرب إلى من دون الله تعالى. وأما إخلاص طلب الأجر: فهو إرادة نفع الآخرة بعمل الخير وضد هذا الإخلاص: الرياء وهو إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة سواء أَرَادَهُ مِنَ اللَّهِ تعالى أو من الناس، لأن

الاعتبار في الرياء بالمراد لا بالمراد منه، وأما تأثيرهما: فهو أن إخلاص العمل يجعل الفعل قربة وإخلاص طلب الأجر يجعله مقبولاً وافر الأجر.

وأما النفاق: فإنه يحبط العمل ويخرجه عن كونه قربة والرياء يوجب رده، وأما موضع الإخلاص وفي أي طاعة يقع ويجب، فاعلم أن الأعمال عند بعض العلماء ثلاثة أقسام: قسم يقع فيه إخلاصان جميعاً وهو العبادة الظاهرة الأصلية، وقسم لا يقع فيه إخلاص طلب الأجر دون إخلاص العمل وهو المباحات المأخوذة للعدة. وقال شيخنا: إن كل عمل يحتمل الصرف إلى غير الله تعالى من العبادات الأصلية يقع فيه إخلاص العمل والعبادات الباطنة أكثرها يقع فيها إخلاص العمل. وأما الإخلاص في طلب الأجر: فكان شيخنا يقول: إذا أراد العامل من الله تعالى بالعبادات الباطنة نفع الدنيا فهو أيضاً رياء. قلت: فلا يبعد إذًا أن يقع في كثير من العبادات الباطنة الإخلاصان، وكذلك النوافل. يجب عليها الإخلاصان جميعاً عند الشروع فيها. وأما المباحات المأخوذة للعدة: فإنه يقع إخلاص طلب الأجر دون إخلاص العمل إذ هي لا تصلح بنفسها أن تكون قربة، بل هي عدة على القربة وهذا مواضعها، وأما وقتها: فهو أن إخلاص العمل يكون مع الفعل يقارنه لا محالة ويتأخر عنه، وإخلاص طلب الأجر ربما يتأخر عنه. وعند بعض العلماء ربما يعتبر فيه وقت الفراغ من العمل، فإذا فرغ العمل على إخلاص ورياء فقد انقضى الأمر ولا يمكن استدراكه بعد، والله أعلم.

فصل

اعلم: أنه يجب على العبد أن يتحفظ في العمل من عشرة أشياء: النفاق والرياء والتخليط والمن والأذى والندامة والعجب والحسرة والتهاون وخوف ملامة الناس. ثم ذكر شيخنا رحمه الله تعالى ضد كل خصلة منها وإضرارها بالعمل، ف ضد النفاق إخلاص العمل لله تعالى، وضد الرياء إخلاص طلب الأجر، وضد التخليط التقوى، وضد المن تسليم العمل لله تعالى، وضد الأذى تحصين العمل، وضد الندامة تثبيت النفس، وضد العجب ذكر المنة لله تعالى، وضد الحسرة اغتنام الخير، وضد التهاون تعظيم التوفيق، وضد خوف ملامة الناس خشية الله تعالى.

ثم اعلم أن النفاق يحبط العمل والرياء يوجب رده، والمن والأذى يحبطان الصدقة في الوقت. وعند بعض المشايخ يذهبان أضعافها، وأما الندامة فإنها تحبط العمل في قولهم جميعاً، والعجب يذهب أضعاف العمل والحسرة والتهاون يخففان العمل. فعليك بقطع هذه العقبة المخوفة الخطرة وبالله التوفيق.

الباب السادس عشر

فى الرد على من أجاز الصغائر على الأنبياء صلى الله عليهم وسلم

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى فى كتابه الشفا:

اعلم: أن المجوزين للصغائر على الأنبياء صلى الله عليهم وسلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع ما لا يقول به مسلم، فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون فى معناه وتقابلت الاحتمالات فى مقتضاه وجاءت أقاويل فقهاء السلف بخلاف ما التزموه من ذلك. فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاً وكان الخلاف فيما احتجوا به قديماً وقامت الدلالة على خطأ قولهم وصحة غيره وجب تركه والمصير إلى ما صح، والله تعالى أعلم.

فصل فيما يجب على الأنام من حقوق النبى

عليه أفضل الصلاة والسلام

أولها: تصديقه فى كل ما جاء به وما قاله ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان أنه رسول الله إلى الناس كافة واتباعه فى جميع ما أمر به أو نهى عنه، وكذلك محبته ومناصحته وتوقيره وبرّه والصلاة عليه كل ذلك واجب، لأنه مما جاء به ﷺ. واعلم: أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى ﷺ من الشيطان وكفايته منه فلا يصل إلى ظاهره بشئ من أنواع الأذى ولا إلى باطنه بشئ من الوسوس، وكذا عصمته عن الجهل بالله تعالى وصفاته أو كونه على حالة تنافى العلم بشئ من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلاً وإجماعاً وقبلها سمعاً ونقلاً، ولا بشئ مما قرره من أمور الشرع وأداه عن ربه عز وجل من الوحي قطعاً وعقلاً وشرعاً. وكذا عصمته من الكذب وخلف القول منذ نبأ الله تعالى وأرسله قصداً أو غير قصد واستحالته عليه عقلاً وإجماعاً لمناقضته للمعجزة وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعاً، وكذا تنزيهه عن الكبائر إجماعاً وعن الصغائر وملابسة المكروهات تحقيقاً، بل تنزيهه همة الشريفة عن تناول المباحات إلا على قصد تبيين إباحتها والاستعانة بها على طاعة ربه عز وجل، وكذا عصمته فى جميع حالاته من رضى وغضب، وجد وهزل، وصحة ومرض، وكذا استحالة السهو والنسيان، والغفلة والغلط عليه فى الأخبار والأقوال البلاغية إجماعاً لمناقضته للمعجزة وجواز السهو عليه فى الأفعال البلاغية بشرط أن لا يقر عليه، بل ينسب عليه على الفور لتظهر فائدة النسيان من معرفة الحكم والاتباع له فيما

يشرعه، وفرقوا بين السهو في الأفعال البلاغية والأقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في القول ومخالفة ذلك يناقض المعجزة، وأما السهو في الأفعال: فغير مناقض للمعجزة ولا قلدح في النبوة، نعم بل حالة النسيان هنا في حقه ﷺ سبب إفادة علم وتقرير شرع، كما قال ﷺ: «إِنِّي لَسْتُ أَنْسَى وَلَكِنِّي أَنْسَى لَأَسْنَ». وهذه الحالة بعيدة عن سمات النقص، بل هو زيادة في التبليغ وتمام عليه في النعمة. وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله ﷺ وما يختص من أمور دينه وأذكار قلبه، فالذي ذهب إليه جماعة الصوفية وأصحاب علم القلوب استحالة السهو والنسيان والغفلات والفترات عليه فيه جملة. وأجاز ذلك الأكثر من طبقات علماء الأمة وذلك بما كلفه من سياسة الأمة ومقاساة الخلق ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء، ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال، بل على سبيل الدور وليس في هذا شيء يحط من مرتبته أو يناقض معجزته ﷺ.

واعلم: أنه يجوز طريان الآلام والأوجاع على ظاهر جسم النبي ﷺ ليستحق بشريته، ولكن لا يصل شيء من ذلك إلى باطنه ﷺ لتعلقه بمشاهدة ربه عز وجل والأنس به، ثم اعلم أن المصير في جميع ما ذكرنا في حق جميع الأنبياء والملائكة كالمصير في حق نبينا محمد ﷺ وعليهم أجمعين.

فصل في بيان ما يجب على النبي ﷺ وما يحرم عليه

وما يباح له وما خص به من الفضائل دون غيره

فأما ما يجب عليه فهو التهجيد والوتر والضحي والأضحية والمشاورة وتخيير الزوجات والسواك ومصابرة العدو وإن كثروا وتغيير المنكر.

وأما ما يحرم عليه دون غيره: فهو الخط والشعر والصدقة والزكاة ومد عينيه إلى ما متع به غيره، والمخادعة في الحرب، ومسك الزوجة المكراهة وفي طلاق الراغبة، وأكل الكراث والثوم والبصل، والأكل متكئا وفيه خلاف، والأصح الكراهية لا التحريم، ونكاح الحرة الكتابية والأمة المسلمة وغيرها، والصلاة على المدين على خلاف فيه، والأصلح أنه صلى بعد ذلك، ونزعه لأمة الحرب قبل القتال.

وأما ما يباح له ﷺ: فهو حكمه لنفسه ولفرعه وشهادته وقبوله أيضا لهما وخمس الخمس وحل الغنائم ومن أرادها لزم زوجها طلاقها، وله النكاح بلا مهر لمن شاء ويصح نكاحه بلفظ الهبة، ويجوز أخذه طعام المحتاج ويلزم المضطر بذله ويحیی ما شاء من موات ويقتضى بعلمه أبداً ويجب على خاطره دفع قاصده بسوء، ولا ينتقض وضوءه بالنوم ولا باللمس على الأصح، ولا يورث ماله ويلزم الخلية إجابته، ويعقد نكاحه بلا ولي ولا

شهود، وله الزيادة على أربع وعلى تسع فى الأصح، وله النكاح فى الإحرام ويصح نكاحه من نفسه وعن شاء.

وأما ما خص به من الفضائل فهو: أن أزواجه اللاتى مات عنهن حرام على غيره قطعاً. وكذا اللاتى فارقهن بعد الدخول فى الأصح، وهن أمهات المؤمنين، وشرعه ﷺ ناسخ لما قبله يستمر إلى انقضاء الأبد، وكتابه المعجز المستمر السالم من التبديل والتحريف وهو حجة الله تعالى على عباده، وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً، وأعطى خمسة شفاعات وخص بالشفاعة العظمى، وهو أول من يقرع باب الجنة، وأمه خير أمة ولا تجتمع على ضلال، وهو أول شافع مشفع، وأول من تنشق عليه الأرض، ونصف أمته كالملائكة يوم القيامة، وفضلاته طاهرة على الأصح يتبرك بها ويستشفى بها، ويرى من ورائه كما يرى أمامه، ولا يحل مناداته من وراء حجرتة، وصلاته فى النفل قاعداً فى أجره كصلاته فى الوقوف، ولا يجوز نداؤه باسمه، وأعطى جوامع الكلم.

فصل

اعلم: أن الله تعالى قد حرم أذى النبى ﷺ فى القرآن ولعن مؤذيه، واجتمعت الأمة على قتل متقصيه وسأبه من المسلمين تصريحاً كان أو تعريضاً وأما ما هو حقه سباً أو نقص.

فاعلم: أن من سبه أو عابه أو ألحق به نقصاً فى خلقه أو خلقه أو دينه أو خصلة من خصاله أو نسبه أو عرض به أو شبهه بشئ على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير بلسانه فهو سب له وسأبه يقتل. وكذا حكم من غيره بما جرى من الابتلاء والمحنة عليه أو غمضه ببعض العوارض البشرية الجائزة عليه، وهكذا كله بإجماع من العلماء من لدن الصحابة إلى الآن.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب رسول الله ﷺ يقتل، وعن قال بذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعى وهو مقتضى مذهب أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعنهم فلا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثل قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى وأهل الكوفة والأوزاعى فى المسلم لكنهم قالوا: هى ردة، والله أعلم.

الباب السابع عشر

فى معرفة الخواطر وأقسامها ومجارية الشيطان وقهره
والتدبير فى دفع شره، وأن يستعين بالله تعالى منه أولاً ثم
يحاربه بثلاثة أشياء

أحدها: أن تعرف مكائده وحيله ومخادعاته.

والثانى: أن تستخف بدعوته فلا تعلق قلبك بها.

والثالث: أن تديم ذكر الله تعالى بقلبك ولسانك، فإن ذكر الله تعالى فى جنب الشيطان كالأكلة فى جنب ابن آدم، فأما معرفة مكائده فإنه يستعين لك بمعرفة الخواطر وأقسامها. أما معرفة أقسامها فاعلم أن الخواطر آثار تحدث فى قلب العبد تبعثه على الفعل أو الترك وحدوث جميعها فى القلب من الله تعالى إذ هو خالق كل شئ، لكتها أربعة أقسام: فقسم منها يحدثه الله تعالى فى قلب العبد ابتداء فيقال له الخاطر فقط، وقسم يحدثه موافقاً لطبع الإنسان فيقال له هو النفس، وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان فينسب إليه ويقال له الوسواس، وقسم يحدثه الله ويقال له الإلهام، ثم اعلم أن الخاطر الذى من قبل الله تعالى ابتداء قد يكون خيراً إكراماً وإلزاماً للحجة. وقد يكون شراً امتحاناً، والخطر الذى يكون من قبل الملهم لا يكون إلا بخير إذ هو ناصح مرشد لا يرسل إلا لذلك، والخطر الذى يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغواء وربما يكون بالخير مكرماً منه واستدراجاً، والخطر الذى يكون من قبل هوى النفس لا يكون إلا بالشر وقد يكون بالخير لا لذاته فهذه أنواعها.

ثم اعلم أنك محتاج إلى ثلاثة فصول:

فأما الفصل الأول: قال العلماء رضى الله عنهم أجمعين إذا أردت أن تعرف خاطر الخير من خاطر الشر وتفرق بينهما فزنه بالأحد الموازين الثلاثة يبين لك حاله:

فالأول: هو أن تعرضه على الشرع فإن وافق جنسه فهو خير وإن كان بالصد إمام برخصة أو بشبهة فهو شر. فإن لم يبين لك بهذا الميزان، فاعرضه على الاقتداء بالصالحين، فإن كان فيه اقتداؤهم فهو خير وإلا فهو شر، وإن لم يبين لك بهذا الميزان، فاعرضه على النفس والهوى، فإن كانت مما تميل إليه النفس ميل طبع لا ميل رجاء إلى الله تعالى فهو شر.

وأما الفصل الثانى: إذا أردت أن تفرق بين خاطر شر ابتداء من قبل الشيطان أو من قبل النفس أو من الله تعالى، فانظر فيه ثلاثة أوجه:

أولها: الكلام فيما لا يعنى، ثم فضول الكلام، ثم الخوض فى الباطل، ثم المراء والمجادلة، ثم الخصومة، ثم التقعر فى الكلام، ثم الفحش والسب ثم اللعن، ثم الشعر، ثم المزاح، ثم السخرية والاستهزاء، ثم إفشاء سر الغير، ثم الوعد الكاذب، ثم الكذب فى

القول واليمين، ثم الغيبة والنميمة ثم ذو اللسانين، ثم المدح، ثم الخطأ فى فحوى الكلام، ثم سؤال العوام عما لا يبلغه فهمهم من صفات الله تعالى. فأما حد الكلام فيما لا يعنى: فهو أن يتكلم بما لو سكت عنه لم يأتى ولم يتضرر فى حال ولا مآل. وأما فضول الكلام: فهو الزيادة على قدر الحاجة فيما يغنى.

وأما الخوض فى الباطل: فهو الكلام فى المعاصى كحكاية أحوال الوقاع ومجالس الخمر وتجبر الظلمة وكحكاية مذاهب أهل الأهواء. وكذا حكاية ما جرى بين الصحابة رضى الله عنهم أجمعين على وجه الاستقصاء ببعضهم. وأما المراء: فهو الاعتراض على الغير بإظهار خلل فى لفظه أو معناه أو قصده به. وأما المجادلة: فهو مراء يتعلق بالمذاهب وتقريرها. وأما الخصومة: فهى لجاج فى الكلام بإظهار اللدد على قصد الإيذاء ومزج الخصومة بكلمات مؤذية لا يحتاج إليها فى نصر الحجة. وأما التعقر فى الكلام: فهو تكلف الفصاحة بالتشديد. وأما الفحش: فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. وأما اللعن: فهو ما يكون لجماد أو لحيوان أو لإنسان وكل ذلك منتهى عنه لأن اللعن هو الإبعاد عن الله، ولا يجوز اللعن إلا على من يتصف بصفة تبعده عن الله تعالى والصفات المقتضية للعن ثلاثة: الكفر والبدعة والفسق فيجوز لعن كل صنف من هذه الثلاثة. فأما لعن شخص بعينه من هذه الأصناف فلا يجوز إلا على من علم موته على الكفر كفرعون وأبى جهل وأبى لهب لاحتمال موته على الإسلام وأما الشعور: فحسنه حسن وقيحه قبيح كالكلام. وأما المزاج: فهو منتهى عنه إلا عن يسير لا كذب فيه ولا أذى. وأما السخرية: فهى التنبيه على العلوم والنقائص على وجه الضحك منه ومهما كان مؤذياً حرم وإلا فلا. وأما إفشاء السر: فهو حرام إن كان فيه إضرار وإن لم يكن فيه إضرار فهو لوم. وأما الوعد الكاذب: فهو من علامات النفاق وذلك أنه إذا كان حال الوعد عازماً على الخلف إذا خلف من غير عذر. وأما من عزم على الوفاء وطراً له عذر منعه من الوفاء فذلك ليس بنفاق، ولكن يتبعى أن يتحرز من صورة النفاق أيضاً. وأما الكذب فى القول واليمين: فهو من قبائح الذنوب. وأما ما رخص فيه من الكذب: فأعلم أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح، وإن كان تحصيل ذلك المقصود واجباً فهذا ضابطه، وأما حكم الغيبة: فأعلم أنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا ما يستثنى منها. وأما حدها: فهو أن تذكر أخاك المسلم فى حال غيبته بما فيه عماً يكرهه لو بلغه وسواء ذكره بنقص فى دينه أو دنياه أو قوله أو فعله أو خلقه أو خلقه أو ملبسه أو مكسبه أو نسبه أو داره أو دابته، وسواء فى ذلك القول والفعل والغمز والرمز والإشارة والإيحاء والتعريض والكناية، فكل ذلك حرام.

وأما الأسباب الباعثة على الغيبة، فمنها: ما يختص بالعامّة، ومنها: ما يختص بأهل الدين والخاصّة من العلماء. فأما ما يختص بالعامّة فهو الغضب والحقد والحسد وموافقة الرفقاء في الهزل واللعب والاستهانة والاستحقار والتصنع والمباهاة والترفع على الغير وإرادة التبرؤ من غيب نسيب إليه ينسبه إلى من فعله والمبادرة بتقبيح حال من يخشى أن يستقبح حاله عند كبير أو محتشم.

وأما ما يختص بأهل الدين والخاصّة من العلماء: فهو الغضب لله تعالى على فاعل المنكر والتعجب من فعله والشفقة عليه والرحمة. فهذه من أغمض الأسباب وأخفاها، لأن الشيطان يخيّل للجهلة من العلماء أن الغضب والتخيل إذا كانت لله تعالى كانت عذراً مرخصاً في ذكر الاسم بلغية حاجات مخصوصة لا مندرجة عنها في ذكر الاسم بالغبية. وهى التظلم إلى الحكام والاستفتاء والاستعانة على إزالة المنكر والتحذير والنصيحة والتعريف باللقب. فهذه ثلاثة أمور هى المستثناة فى الشرع من الغيبة للضرورة.

وأما معالجة مرضها: فهو أن تعلم أنك متعرض لسخط الله تعالى بغيبة أخيك المسلم ومحبط لحسناتك بنقلها إلى صحائف من استغته.

وأما أركان التوبة منها: فهى العلم والندم والإقلاع والعزم واستحلال من استغيبته بذكر ما اغتبته به إلا أن يتعذر عليك فتدعو له.

وأما حكم النميّة: فاعلم أنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأما حدها: فهو نقل كلام بعض الناس إلى بعض على قصد الإفساد، وسواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما. وأما سببها: فهو إما إرادة السوء بالمنقول عنه أو التحجب إلى المنقول إليه والخوض فى الباطل. وأما معالجة مرضها: فهو أن تكف لسانك عنها حذراً من ضررها.

وأما أركان التوبة منها: فهى العلم والندم والإقلاع والعزم. وأما ماذا يجب على من نقلت إليه نميّة فهو ستة أمور وهى: أن لا يصدقه وأن ينهأه، وأن يبغضه فى الله تعالى، لأنه بغض عند الله تعالى، ويجب بغض من يبغضه الله تعالى، وأن لا ينم عليه، وأن لا يتجسس عن المنقول عنه، وأن لا يسئ الظن.

واعلم أن سوء الظن بالمسلم حرام كسوء القول. وحده أن تحكم على أخيك المسلم بالسوء بما لا تعلمه، وأما ذو اللسانين: فهو الذى ينقل كلام المتعادين بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، فإن لم ينقل كلاماً ولكن حسن لكل واحد منهما ما هو عليه من العداوة أو وعد كلاهما بأن ينصره أو أثنى عليهما فى معاداتهما أو أثنى على أحدهما، وكان إذا خرج من عنده أنه فهو ذو لسانين فى ذلك كله، بل ينبغي له أن يسكت أو يثنى على المحق

منهما فى حضوره وغيبته وعند عدوه. وأما المدح : فهو منهى عنه فى بعض المواضع ، وفيه ست آفات أربع فى المادح واثان فى الممدوح . فأما التى فى المادح .
 ١ فالأولى : أنه قد يفرط فى المدح حتى ينتهى إلى الكذب .
 وثانيها : أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب وقد لا يكون كذلك ، أو أنه قد لا يكون معتقداً لجميع ما يقوله فيصير به مرائياً منافقاً .
 وثالثها : أنه قد يقول ما لا يتحققه فيكون كاذباً مزكياً من لم يركه الله تعالى وهذا هلاك .

ورابعها : أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق ، وأما الممدوح فيضره بالمدح من وجهين :
 أحدهما : أنه يحدث فيه كبراً وعجباً وهما مهلكان .

والثانى : أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وفتى ورضى عن نفسه وقل تشمره لأمر آخرته . ولهذا قال رسول الله ﷺ : « قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ » فإن سلم المدح عن هذه الآفات لم يكن به بأس ، بل ربما كان مندوباً إليه . ولذلك أثنى رسول الله ﷺ على الصحابة رضى الله عنهم . أجمعين حتى قال : « لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيمَانِ الْعَالَمِينَ لَرَجَحَ » . وقال : « لَوْ لَمْ أُبْعَثْ لُبِعَثْتُ بِأَعْمَرَ » . وأى ثناء يزيد على هذا ولكنه عن صدق وبصيرة وكانا أجل رتبة من أن يورثهما ذلك كبراً وإعجاباً ، بل مدح الإنسان قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر إلا أن يكون مما لم يورثه ذلك كبراً وإعجاباً . كما قال ﷺ : « أَنَا سَيِّدٌ وَلَدَ آدَمَ وَلَا فَخْرَ » . أى لست أقوله تفاخراً كما يقوله الناس بالثناء على أنفسهم وذلك أن افتخاره ﷺ إنما كان بالله تعالى وبقربه لا بكونه مقدماً على غيره من ولد آدم عليه الصلاة والسلام ، وأما الغفلة عن دقائق الخطأ فى فحوى الكلام : فهو مثل أن يقول : مُطِرْنَا بنوء كذا وكذا ، أو يقول للعنب كرمًا أو نحو ذلك مما نهى عنه من الألفاظ . وأما سؤال العوام عما لا يبلغه فهمهم من صفات الله تعالى فهو مثل أن يسأل عن بعض صفات الله تعالى أو عن كلامه أو عن الحروف هل هى حادثة أو قديمة فكل ذلك مذموم سؤالهم عنه لعدم فهمهم عنه لئلا يلتبس عليهم الحق بالباطل والله تعالى أعلم .

الباب التاسع فى بيان البطن وحفظه

فى البطن وحفظه ، لأنه المعدن ومنه تهيج الأمور فى الأعضاء من خير وشر ، فعليك

بصيانته عن الحرام. وكذا عن الشبهة ثم عن فضول إن كانت لك همة في عبادة الله تعالى. فأما الحرام أو الشبهة: فإنما يلزمك التحفظ عنها لثلاثة أمور: الأول: حذرًا من نار جهنم.

والثاني: أن أكل الحرام والشبهة مطرود لا يوفق للعبادة إذ لا يصلح لخدمة الله تعالى إلا كل قلب طاهر. قلت: أليس قد منع الله تعالى الجنب من دخول بيته والمحدث من مس كتابه مع أنهما أثر مباح؟ فكيف بمن هو منغمس في قذر الحرام والشبهة متى يدعو إلى خدمة الله تعالى وذكره الشريف (كلا فلا يكون ذلك).

والثالث: أن أكل الحرام والشبهة محروم، وإن اتفق له فعل خير فهو مردود عليه وليس له منه إلا العناء والكدر.

وأما حكم الحرام والشبهة وحدهما: فاعلم أن الأولى في حدهما أن ما تيقنت كونه ملكًا للغير منهيًا عنه في الشرع أو غلب على ظنك فهو حرام وأما ما تساوت فيه الأمارتان فهو شبهة بشبهة أنه حرام ويشبه أنه حلال ثم الامتناع من الذي هو حرام محض حتم واجب، والامتناع من الذي هو شبهة تقوى وورع. وأما حكمه: فاعلم ما هو الأصل في هذا الكتاب، وهو أن هنا شيئين: أحدهما: حكم الشرع وظاهره. والثاني: حكم الورع وحقه. فحكم الشرع أن تأخذ بما أتاك الله من ظاهره صلاح، ولا تسأل إلا أن يتبين لك أنه غصب أو حرام بعينه، وحكم الورع أن لا تأخذ من أحد شيئًا حتى تبحث عنه غاية البحث فتتقين أن لا شبهة بحال وإلا فترده.

فإن قلت: فكان الورع يخالف الشرع وحكمه. فاعلم أن الورع من الشرع أيضًا وكلاهما واحد في الأصل، ولكن للشرع حكمان حكم الجواز وحكم الأفضل الأحوط. فالجائز نقول له حكم الشرع والأفضل الأحوط نقول له الورع والله تعالى أعلم.

وأما حد فضول الحلال: فاعلم أن أحوال المباح في الجملة أقسام:

القسم الأول: أن يأخذ العبد مفاخرًا مكاثراً مرثيًا فهذا يستوجب على ظاهر فعله اللوم وعلى باطنه عذاب النار، لأن ذلك القصد منه معصية وقد وقع الوعيد لمن قصده.

القسم الثاني: أن يأخذ الحلال لشهوة نفسه لا غير فذلك منه شيء يوجب الحبس والحساب.

القسم الثالث: أن يأخذ من الحلال في حال العذر قدرًا يستعين به على عبادة ربه سبحانه وتعالى ويقتصر عليه فذلك منه حسنة وأدب، ولا حساب عليه ولا عتاب بل يستوجب به الأجر والمدح، والله تعالى أعلم.

الباب العشرون فى بيان معرفة حيل الشيطان ومخادعاته

قال رحمه الله تعالى ورضى عنه: أما معرفة الحيل والمخادعات من الشيطان مع ابن آدم فى الطاعات فهى من سبعة أوجه:

أحدها: أنه ينهائهم عن الطاعات. فإن عصمه الله منه أمره بالتسوية فإن سلمه الله منه أمره بالعجلة فإن نجاه الله منه أمره بإتمام العمل مراعاة فإن حفظه الله تعالى منه أدخل عليه العجب، فإن رأى منه الله تعالى عليه أمره بالاجتهاد فى السر وقال له: إن الله تعالى سيظهره عليك يريد بذلك جريان الرياء فإن اكتفى بعلم الله تعالى نجا منه، فإن لم يطعه فى شئ من ذلك كله وعجز عنه وقال له لا حاجة لك إلى هذا العمل لأنك إن خلقت سعيداً لم يضرك ترك العمل، وإن خلقت شقيماً لم ينفعك فعله، فإن عصمه الله تعالى منه، وقال له: أنا عبد وعلى العبد امتثال أمر سيده وسيده يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد نجا منه بتوفيق الله تعالى وإلا هلك.

فصل فى الحذر من النفس

قال رحمه الله تعالى ورضى عنه: العائق الرابع النفس ثم عليك بالحذر من هذه النفس، فإنها أضرم الأعداء وعلاجها أعسر الأشياء لأنها عدو من داخل، واللص إذا كان من أهل البيت عزت الحيلة فيه وعظم ضرره ولأنها أيضاً عدو محبوب والإنسان عم عن عيب محبوبه لا يكاد يرى عيبه ولا يبصره، ثم الحيلة فى أمرها أن تلجمها بلجام التقوى والورع ليحصل لك فائدة الامتثال والانتهاز واعلم أنه لا يذل النفس ويكسر هواها إلا ثلاثة أشياء:

الأول: منعها عن شهوتها.

الثانى: حمل أثقال العبادات عليها.

الثالث: الاستعانة بالله تعالى عليها والتضرع إليه وإلا فلا يخلص من شرها إلا به سبحانه وتعالى.

فصل فى بيان ما يؤخذ العبد به من أعمال القلب وما لا يؤخذ به

اعلم: أن ها هنا أربعة أحوال للقلب قبل العمل بالجوارح.

أحدها: الخاطر وهو حديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم. فأما الخاطر: فلا يؤاخذ به لأنه لا يدخل تحت الاختيار، وكذلك الميل وهيجان شهوة النفس، لأنهما لا يدخلان تحت الاختيار، أيضاً وهما المراد بقوله ﷺ «عَفَا اللَّهُ لَأُمْتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا». فحديث النفس عبارة عن الخواطر التي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل. فأما الهم والعزم فلا يشتميان حديث النفس.

وأما الثالث: وهو الاعتقاد، وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل فهذا مردد بين أن يكون اضطراراً أو اختياراً والأحوال تختلف فيه. فالاختيارى منه يؤاخذ به والاضطرارى لا يؤاخذ به.

وأما الرابع: وهو الهم بالفعل، فإنه يؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فإن تركه خوفاً من الله تعالى وندماً على همه كتب له حسنة، وإن تعوق الفعل بعائق أو تركه لا خوفاً من الله تعالى كتب عليه سيئة، فإن همه فعل من القلب اختياري والدليل القاطع فيه: ما روى عن سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ أنه قال: «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بَسِيفَهُمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قيل: يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لَأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ» وهذا نص في أنه صار من أهل النار بمجرد الإرادة مع أنه قتل مظلوماً فكيف يظن أنه لا يؤاخذ بالنية والهم كلما دخل تحت اختيار القلب فإنه مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسنة ونقض العزم بالندم حسنة، فلذلك كتبت حسنة وأما فوات المراد بعائق فليس بحسنة.

الباب الحادى والعشرون

فى بيان ما يجب رعايته من حقوق الله تعالى وهو ضربان

الأول: فعل الواجبات.

والثانى: ترك المحرمات ففعل كل واجب تقوى وترك كل محرم تقوى فمن أتى بخصلة منها فقد وفى نفسه بها ما رتب على تركها من شر الدنيا والآخرة مع ما يحصل له من نعيم الجنان ورضا الرحمن.

واعلم: أنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بطاعته وطاعته فعل واجب أو مندوب وترك محرم أو مكروه، فمن تقواه تقديم ما قدم الله تعالى من الواجبات على المندوبات، وتقديم ما قدمه من اجتناب المحارم المحرمات على ترك المكروهات، بخلاف ما يفعله الجاهلون الذين يظنون أنهم إلى الله متقربون وهم منه متباعدون فيضع أحدهم الواجبات حفظاً للمندوبات، ويرتكب المحرمات تصوناً على ترك المكروهات. فكم من مقيم على صور الطاعات مع انطواء قلبه على الرياء والغل والحسد والكبر والإعجاب بالعمل والإدلال على الله تعالى بالطاعات، والتقوى قسمان أحدهما متعلق بالقلوب وهو قسمان:

الأول: واجب كإخلاص العمل والإيمان.

والثاني: محرم كالرياء وتعظيم الأوثان. والثاني منها: متعلق بالأعضاء الظاهرة كنظر العين، وبطش الأيدي ومشى الأرجل ونطق اللسان. واعلم أنه إذا صحت التقوى أثمر الورع والورع ترك ما لا بأس به خوفاً من الوقوع فيما به بأس، والله تعالى أعلم.

فصل

اعلم: أن خيرات الدنيا والآخرة قد جمعت تحت خصلة واحدة وهي التقوى، وتأمل ما في القرآن من ذكرها كم علق بها من خير وكم وعد عليها من ثواب وكم أضاف إليها من سعادة. ثم اعلم أن الذي يختص به هذا الشأن من أمر العبادة ثلاثة أصول:

الأول: التوفيق والتأييد أولاً حتى تعمل وهو للمتقين، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾.

والثاني: إصلاح العمل وإتمام التقصير حتى يتم وهو للمتقين، كما قال الله تعالى: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [الأحزاب: ١٧١].

والثالث: قبول العمل إذا تم وهو للمتقين، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]. ومدار العبادة على هذه الأصول الثلاثة التوفيق والإصلاح والقبول. وقد وعد الله تعالى ذلك كله على التقوى وأكرم به المتقى سأل أو لم يسأل فالتقوى هي الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقصد دونها.

ثم اعلم أن حد التقوى في قول شيوخنا: هو تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله حتى يجعل العبد من قوة العزم على تركها وقاية بينه وبين العاصي. فإذا وطن قلبه على ذلك فحيثئذ يوصف بأنه متق، ويقال لذلك التوبة والعزم تقوى.

ثم اعلم أن منازل التقوى ثلاثة: تقوى عن الشرك، وتقوى عن البدع، وتقوى عن المعاصي الفرعية، ثم الشرور ضربان أصلي وهو مانهى عنه تأديباً كالمعاصي المحضة، وشئ غير أصلي وهو مانهى عنه تأديباً وهي فضول الحلال كالمباحات المأخوذة بالشهوات. فالأولى: تقوى فرض يلزم بتركها العذاب. والثانية: تقوى خير وأدب يلزم بتركها الحبس والحساب واللوم. فمن أتى بالأولى فهو في الدرجة الأولى من التقوى وتلك منزلة مستقيم الطاعة، ومن أتى بالثانية: فهو في الدرجة العليا من التقوى فإذا جمع العبد اجتناب كل معصية وفضول، فقد استكمل معنى التقوى وهو الورع الكامل الذي هو ملاك أمر الدين. وأما الذي لا بد منه ها هنا فهو مراعاة الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول وهي: العين والأذن واللسان والبطن والقلب. فليحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضرراً

من حرام وفضول وإسراف من حلال، فإذا حصلت صيانة هذه الأعضاء فترجو أن تكفى سائر أركانه وتكون قد قمت بحق التقوى بجميع بدنك لله تعالى.

واعلم أن علماء الآخرة رضى الله عنهم أجمعين قد ذكروا فيما يحتاج إليه العبد من هذا الأمر سبعين خصلة محمودة فى أضدادها المذمومة، ثم الأفعال والمساعى الواجبة المحظورة نحو ذلك فنظرنا فى الأصول التى لا بدّ من ذكرها فى علاج القلب، ولا غنية عنها البتة فى شأن العبادة فرأينا أربعة أمور وهو آفات المجتهدين وفتن القلوب تعوق وتشين وتفسد، وأربعة فى مقابلتها فيها قوام العباد وانتظام العبادة وإصلاح القلوب. والآفات الأربع الأول: الأمل والاستعجال والحسد والكبر. والمناقب الأربع: قصر الأمل والتأنى فى الأمور والنصيحة للخلق والتواضع والخشوع. فهذه هى الأصول فى علاج القلوب وفسادها، فابذل المجهود فى التحرز من هذه الآفات والتحصيل لهذه المناقب تكفى المؤنه وتظفر بالمقصود إن شاء الله تعالى.

فأما طول الأمل: فإنه العائق عن كل خير، وطاعة الجالب لكل شر وفتنته الذى يوقع الخلق فى جميع البليات.

واعلم أنه طال أملك هاج لك منه أربعة أشياء:

الأول: ترك الطاعة والكسل تقول: سوف أفعل.

والثانى: ترك التوبة وتسويفها تقول: سوف أتوب.

والثالث: يجرك إلى الرغبة فى الدنيا والحرص عليها تقول: أى شئ أكل وألبس فتهتم لها وأقل ما فى الباب أنه يشتغل قلبك ويضيع عليك وقتك ويكثر عليك همك.

والرابع: القسوة فى القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العيش الطويل لاتذكر الآخرة بل لا تذكر الموت ولا القبر، فإذا بصير فكرك فى الدنيا فيقسو قلبك من ذلك كما قال الله تعالى: ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحديد: ١٦]. وإنما رقة القلب وصفوه بذكر الموت والقبر وأحوال الآخرة.

وأما حد طول الأمل، فقال العلماء: هو إرادة الحياة للوقت المتراخى بالحكم، وقصر الأمل ترك الحكم فيه بقيده بالاستثناء بمشيئة الله تعالى وعلمه فى الذكر أو بشرط إصلاح فى الإرادة. فإذا ذكرت حياتك بأنك تعيش بعد نفس أو ساعة ثانية بالحكم والقطع فأنت أمل وذلك منك معصية إذ هو حكم على الغيب، فإن قيده بالمشيئة والعلم لله تعالى بأن تقول: أعيش إن شاء الله تعالى، فقد خرجت عن حكم الأمل ووصفت بقصر الأمل من حيث تركت الحكم فيه، والمراد بالذكر ذكر القلب ثم المراد منه توطين القلب على ذلك والتثبيت للقلب عليه، فافهمه راشداً، ثم الأمل ضربان: أمل العامة وأمل الخاصة. فأمل

العامة: هو أن يريد البقاء لجمع الدنيا والتمتع بها. فهذه معصية وضدها قصر الأمل. وأمل الخاصة: هو أن يريد البقاء لإتمام عمل خير فيه خطر، وهو ما لا يستيقن الصلاح له فيه. فإنه ربما يكون خير معين لا يكون للعبد فيه أو في إتمامه صلاح بل يقع في أنه لا يقوم بهذا الخير، فإذا ليس للعبد ابتداء في صلاة أو صوم أو غيرهما أن يحكم بأن يتمه إذ هو غيب ولا أن يقهصد ذلك قطعاً، بل يقيده بالاستثناء وشرط الصلاح ليتخلص من عيب الأمل وضد هذا الأمل فيما قال العلماء: النية المحمودة لأن النوى بالنية المحمودة يكون ممتنعاً من الأمل فهذا حكمه، وأما النية المحمودة: فهي الأصل الأصيل وقد ذكروا في حدها الجامع التام أنها إرادة أخذ عمل مبتدأ به قبل سائر الأعمال بالحكم مع إرادة إتمامه بالتفويض والاستثناء.

فإن قيل: لم جاز الحكم في الابتداء ووجب التفويض والاستثناء في الإتمام؟ فيقال: لفقد الخطر في الابتداء إذ هو حال الابتداء ليس بشئ متراخ عنك ولثبوت الخطر في الإتمام، لأنه يقع في وقت متراخ، ففيه خطران: خطر الوصول لأنك لا تدري هل لك في ذلك صلاح أم لا. فإذا حصلت الإرادة على هذه الشروط تكون حينئذ نية محمودة مخرجة عن حكم الأمل وآفاته، والله تعالى أعلم.

واعلم أن حصن تقصير الأمل هو ذكر هجوم الموت وأخذه على غفلة وغرة فاحتفظ بهذه الجملة فإن الحاجة ماسة إليها ودع عنك القيل والقال من غير طائل والله الموفق. وأما الاستعجال والترقي: فإنه الخصلة المفقودة للمقاصد الموقعة في المعاصي.

واعلم أن أصل العبادة وملاكها الورع والورع أصله النظر البالغ في كل شئ والبحث التام عند كل شئ هو بصده من أكل وشرب ولبس وكلام وفعل. فإذا كان الرجل مستعجلاً في الأمور غير متأن متثبت متبين لم يقع منه نظر وتوقف في الأمور كما يجب ويسارع إلى أكل كل طعام فإنه يقع في الحرام والشبهة وإلى كل كلام فإنه يقع في الزلل وكذلك في كل أمر يفوته الورع وأي خير في عبادة بلا ورع فحق على العبد أن يهتم لإزالة هذه الآفة والله الموفق، وأما حد العجلة: فهو المعنى الراتب في القلب الباعث على الإقدام على الأمر بأول خاطر دون التوقف وضدها الأناة وهي المعنى الراتب في القلب الباعث على الاحتياط في الأمور والتأني في اتباعها والعمل بها.

وأما التوقف: فضده التعسف والفرق بين التوقف والتأني أن التوقف يكون قبل الدخول في الأمر حتى يؤدي إلى كل جزء منه حقه.

وأما الحسد: فهو المفسد للطاعات الباعث على الخطيئات المورث للتعب والهم في غير فائدة، بل مع كل وزر والموجب عمى القلب وكفى بالحاسد إضلالاً وخساراً أنه عدو

لنعمة الله تعالى ومعانده لإرادته وساخت لقضائه. وأما حد الحسد: فهو إرادة زوال نعمة الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح، فإن لم ترد زوالها ولكن أردت لنفسك مثلها فهي غبطة، فإن لم يكن له فيها صلاح فأردت زوالها عنه فذلك غيرة فهذا هو الفرق بين الخصال. وأما ضد الحسد: فالنصيحة وهي إرادة بقاء نعمة الله تعالى على أخيك المسلم فيما له فيه صلاح، فإن اشتبه عليك الأمر فلا ترد زوال نعمة عن أحد من المسلمين ولا بقاءها إلا مقيداً بالتفويض إلى الله تعالى لتخلص من حكم الحسد وتحصل لك فائدة النصيحة. وأما حصن النصيحة المانع من الحسد: فهو ذكر ما أوجبه الله من موالة المسلمين، وحصن هذا الحصن هو ذكر ما عظم الله تعالى من حقه ورفع قدره وما له عند الله تعالى من الكرامات في العقبى وما لك من الفوائد الدينية والدنيوية دنيا وأخرى والله الموفق.

وأما الكبير: فهو الخصلة المهلكة رأساً أما تسمع قول الله تعالى عن إبليس: ﴿أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤]. وأما حد الكبير: فاعلم أنه خاطر في رفع النفس واستعظامها والتكبر اتباع ما ينافي التواضع وكل واحد منهما عام وخاص، فالتواضع العام هو الاكتفاء بالدون من الملبس والمسكن وما في معناها والتكبر في مقابلته الترفع عن ذلك وهو معصية كبيرة.

وأعلم أن حصن التواضع العام هو أن تذكر مبدأك ومتهاك، وما أنت عليه الآن من ضروب الآفات والأقذار، وحصن التواضع الخاص هو ذكر عقوبة العادل عن الحق فهذه جملة كافية لمن استبصر والله تعالى الموفق.

الباب الثاني والعشرون

في بيان معنى حقيقة حسن الخلق وسوئه

اعلم أن السعادة كلها والباقيات الصالحات أجمعها التي تبقى معك إذا غرقت سفيتك في شيئين: الأول: سلامة القلب وطهارته من غير الله تعالى لقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٨٩]. والثاني: امتلاء القلب بمعرفة الله تعالى التي هي المقصودة من خلق العالم وبعثة الرسل صلى الله عليهم وسلم، وحسن الخلق: هو الجامع لهما ولا أعلم خصلة تزيد عليه في الفضل، ولذلك امتدح الله تعالى به نبيه محمداً ﷺ فقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]. وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]. والكلم الطيب هو التوحيد والمعرفة والعمل الصالح هو طهارة القلب الرافعة لقدر التوحيد والمعرفة، ومعنى الرفعة

هو حضور القلب وتأثيره بهما لينقاد خضوعاً ومسكنة ومهابة. فحينئذ يكون قريباً من الله تعالى. فأما حقيقة حسن الخلق: فاعلم أن للإنسان صورة باطنة وهى التى بعثت الأنبياء عليهم السلام بتقويمها وتزكيتها وكمال اعتدالها وذلك أن تصدر عنها الأخلاق المحمودة بسهولة بلا روية ولا فكر. وهذا هو معنى حقيقة حسن الخلق، وسوء الخلق يكون بعكس ذلك. واعلم أن جملة الأخلاق المحمودة والمذمومة تصدر عن ثلاث صفات هن كالأهيات:

الصفة الأولى: العقل وقوته واعتداله بالعلم والحكمة وحقيقة الحكمة معرفة الحق من الباطل فى الاعتقادات والصدق من الكذب فى الأقوال والحسن من القبيح فى الأفعال.

الصفة الثانية: قوة الغضب الدافعة للضرر وهى خلقت لذلك فكما لها واعتدالها أن تكون منقادة للحكمة إن أشارت الحكمة لها بالاسترسال استرسلت أو بالانقباض انقبضت كالكلب المعلم.

الصفة الثالثة: قوة الشهوة الجالبة للنفع وهى خلقت أيضاً مطيعة للعقل فحسنها واعتدالها فى إذعانها للحكمة. واعلم أن المطلوب من الأخلاق الاعتدال والوقوف على وسط الأمور لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩]. فصار العدل من هذه الصفات الثلاث ركناً رابعاً. فأما مثال الاعتدال فى الصفات فاعلم أن قوة الحكمة لها إفراط وتفريط ووسط والوسط هو المحمود المسمى بالحكمة فبحسبها واعتدالها يصدر عنها التدبير وجودة الذهن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفس، وأما إفراطها فيصدر عنه المكر والخداع والدهاء وشبه ذلك، ومن تفريطها يصدر البله والغباوة والحمق والجنون. فأما الغباوة: فهى قلة التجربة والحمق صحة القصد مع فساد السلوك والجنون فسادهما جميعاً. وأما قوة الغضب: فلها اعتدال يسمى الشجاعة يصدر عنه الكرم والنجدة وكظم الغيظ والوفاء بالعهد، ولها إفراط يصدر عنه التكبر والعجب والاستشاعة وشبه ذلك، ولها تفريط يصدر عنه المهانة والذلة والجزع والانقباض مع تناول الحق الواجب. وأما قوة الشهوة: فلها اعتدال يسمى العفة يصدر عنه السخاء والصبر والورع والمساعدة وقلة الطمع، ولها إفراط يصدر عنه الحرص والشره وشبههما، ولها تفريط يصدر عنه الحسد والمشائمة والعتب وشبه ذلك، فأهيات محاسن الأخلاق الحكمة والشجاعة والعفة والعدل المكمل لكل واحدة من الثلاث، وما سوى ذلك فروع لهذه الأربعة، ولم يبلغ كمال هذه الأربع إلا سيدنا رسول الله ﷺ وبالله التوفيق.

فصل في بيان حد التواضع وحقيقته ونهايته وعلامته

وعلى الجملة فالتواضع متخلق بأخلاق الله تعالى وكفى بها شرفاً في الآخرة وهو معنى قوله ﷺ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ». فأما حد التواضع: فهو ضبط الأحوال والاختيار عن التفريط والإفراط فلا تتكبر ولا تتخاسس. وأما حقيقته: فهو الذل والإذعان والانقياد للحق بسهولة والحق يطلق على الله تعالى وعلى أمره. وأما نهايته: فهو أن لا يحس بالذل إذا مدح ولا يتألم بالذم إذا ذم لعلمه بحكمة الله سبحانه وتعالى وتوحده بالأفعال، لأن العبد لا يحس بالذل بين يدي سيده وهذه طريقة الموحدين، لأن المتواضع يرى لنفسه قدراً فيضعه والموحد لا يرى لنفسه قدراً حتى يضعه. فالمتواضع ضابط لأفعاله الاختيارية فلا يتكبر ولا يتخاسس، وإن جرى عليه ذل من غير اختياره، وطريقة الأولياء الرضى ووجدان اللذة، لأنه جرى بقدر الله تعالى وعلمه وإرادته فهو لا يحس بالذل لقصور نظره على حكم الله تعالى وجميل فعله إنما يحس بالذل المتكبر الجاهل الغافل القاصر نظره على فعل الأفعال، وكلما كان أكثر ذلاً كان أكثر كبراً. وأما العلماء بالله تعالى فلا يشهدون لغير الله ولا يتهمونه في حكم من الأحكام، بل يعرفون أن ذلك علامة كرامتهم.

وقد أشار بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن المعرفة لا توجد إلا في قلوب المتواضعين الذين صار الذل صفتهم الذاتية فهم بقدره الله تعالى ونظره يتقلبون إن رفعوا إلى السماء لم يزدادوا في نفوسهم كمالاً وإن خفضوا إلى منتهى الخفض لم يجدوا في أنفسهم نقصاً كذلك، لأنهم مسلوبوا الإرادة والاختيار لعلمهم أن الكمال المطلق فيما حكم الله تعالى به وقضاه فيهم، ولأنهم يجدون المزيد من الله تعالى في أحوالهم بذلك فهو رتب المقربين. وأما الصالحون فتواضعهم على قدر معرفتهم بأنفسهم وربهم. وأما علامة التواضع: فهو أن لا يأنف من الحق إذا أمر به، فإن وجد في نفسه ألفة من ذلك فهو متكبر عن قبول الحق وذلك معصية كبيرة، والله تعالى أعلم.

الباب الثالث والعشرون

في بيان معنى الفكر ومقدماته ولواحقه

فمقدماته مساع وتيقظ وذكر ولواحقه العلم، لأن من سمع تيقظ، ومن تيقظ تذكر، ومن تذكر تفكر، ومن تفكر علم، ومن علم عمل إن كان علماً يراد للعمل، وإن كان علماً يراد لذاته سعد والسعادة غاية المطلب.

أما السماع: فحقيقته الانتفاع بالسموع من حكمة أو موعظة وما يضايهما، وشرطه الاستماع وهو الإصغاء وهو واجب في استماع كل علم هو فرض عين مدركه السمع ومستحب فيما سواه في العلوم المحمودة ويحرم فيما حرم الشارع من المحرمات ويكره فيما يكره استماعه.

وأما اليقظة: فحقيقته انتباه القلب للخير. وعلامة الانتباه: القومة والنهوض عن ورطة الفترة، والقومة واجبة على الفور في الأوامر والنواهي الفورية وهي متعلقة بكل مقام. وأما التذكر: فهو تكرار المعارف على القلب لتثبيت وترسخ.

وأما التفكير: فهو أن تجمع بين علمين مناسبين للعلم الذي أنت طالبه بشرط عدم الشك فيهما و فراغ القلب من غيرهما ويحدق النظر فيهما تحديقاً بالغاً فلم يشعر إلا وقد انتقل القلب من الميل الخسيس إلى الميل النفيس إحضاراً لمعرفتين يسمى تذكرًا والتذكر يتعلق بالعقد والقول والفعل والترك وهو واجب فيما يجب تذكره، ويحرم بتذكر المعاصي إن أدى إلى استجلابها. وحصول المعرفة الثالثة المقصود من هاتين المعرفتين يسمى تفكيراً، والتفكير واجب عند الشك وعند ورود الشبهة وعند علاج الأمراض الواجب إزالتها من القلوب.

وأما العلم فيندرج في خمسة أقسام:
الأول: من العلوم الواجبة علم أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

الثاني: علم العبادات المتعلقة بالأبدان والأموال.

الثالث: علم ما يتعلق بالحواس الخمس اللسان والفرج والبطن والسمع والبصر.

الرابع: علم الأخلاق المذمومة الواجب إزالتها من القلب.

الخامس: علم الأخلاق المحمودة الواجبة لله تعالى على القلوب.

الباب الرابع والعشرون

في بيان معنى التوبة ويضاف إليها الفرار والإنابة والإخبات

لأنهن من ثمراتها

أما التوبة: فحقيقته الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ومن الطريق البعيدة إلى الطريق القريبة وتنظيم من علم وحال وعمل.

وكذلك كل مقام فالعلم هو الأصل الذي هو عقد من عقود الإيمان بالله تعالى أو لله تعالى، والخال ما ينشأ عنها من المواجيد، والعمل هو ما تنشئه المواجيد على القلوب والجوارح من الأعمال، ويتقدم التوبة واجبان:

الواجب الأول: معرفة الذنب المرجوع عنه أنه ذنب.
الواجب الثاني: أنه لا يستبد بالتوبة بنفسه. لأن الله تعالى هو خالقها في نفسها ومسير أسبابها، وهو من الإيمان بالله تعالى لتعلقه بالقدرة، والثاني من الإيمان له لتعلقه بأخباره.

وأما أركانها فأربعة: علم وندم وعزم وترك والقدر الواجب من الندم ما يحث على الترك.

وأما الفرار: فحقيقته الهرب من المعصية إلى الطاعة، وهذا هو الفرار الواجب المبني على أصل الإيمان ورجوع العبد من الشواغل الملهية إلى الله تعالى، ومن الحسن إلى الأحسن هو أيضًا توبة ورجوع، وبه كمال السعادة في الآخرة، وهذا هو الفرار الواجب المبني على كمال الإيمان، وعلى هذا فلا نهاية لمراتب التوبة ومراقبها وهذا هو الإنابة لأن حقيقة الإنابة تكرار الرجوع إلى الله تعالى وإن لم يتقدمه ذنب.

وأما الإخبات: فهو الإذعان والانقياد للحق بسهولة.
واعلم أن التوبة نصح من كل ذنب لا دون ذنب، والله تعالى أعلم.

الباب الخامس والعشرون

في بيان الصبر ويضاف إليه الرياضة والتهذيب لأنهما من ثمراته

أما علمه: فهو تصديق الله تعالى فيما أخبرنا به من عداوة النفس والشيطان والشهوات للعقل والمعرفة والملك الملهم للخير، وأن القتال بينهم دائم فمن خذل جند الشيطان ونصر حزب الله أدخله جنته وهذا واجب لأنه من الإيمان بالله تعالى. وأما الحال الناشئ عن هذا الإيمان، فهو ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى والقدر الواجب منه تقويته بالوعد والوعيد إلى أن يغلب حزب الله تعالى جند الشيطان «ألا إن حزب الله هم الغالبون».

وأما الرياضة: فهو تمرين النفس على الخير ونقلها من الخفيف إلى الثقيل باللطف والتدريج إلى أن يرتقى إلى حالة يصير ما كان عنده من الأحوال والأعمال شاقًا سهلاً هيئًا.
وأما التهذيب: فهو امتحان النفس واختيار أحوالها في دعوى المقامات هل صدقت أو كذبت، وعلامة اعتدال مقام الصبر أن تصدر عنه الأعمال بسهولة بلا مانع ولا منازع.
والله تعالى الموفق.

الباب السادس والعشرون في الخوف، ويضاف إليه الحزن والقبض والإشفاق والخشوع لأنهن من أنواعه وكذلك الورع لأنه من ثمراته

أما علمه: فهو مطالعة صفات الألوهية وتعلقها بالتقريب والإبعاد والإسعاد والإشقاء من غير وسيلة ولا سابقة، وهذا الخوف يراد لذاته ويجب اعتقاده لأنه من الإيمان بالله تعالى ينفع بهذا الخوف من أخرجته رؤية كثرة الأعمال إلى الإدلال والأمن من مكر الله إذ لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون.

وأما الخوف المراد لغيره، فهو قسمان. أحدهما: خوف سلب النعمة وهو يحث على الأدب ورؤية المنة. والثاني: خوف العقوبات المرتبة على الجنايات، والقدر الواجب منه ما يحث على ترك المحظورات وفعل الواجبات. وأما حاله، فهو تألم القلب وانزعاجه بسبب توقع مكروه أو على فائت. فإن كانا محمودين كان له حكمهما في الوجوب والاستحباب، وإن كانا مكروهين له حكمهما في الحظر والكراهة.

وأما حقيقة القبض: فهو يطرق القلب تارة يعلم سببه فحكمه حكم الحزن، وما لم يعلم سببه فهو عقوبة للمريدين لسبب إفراطهم في البسط.

وأما حقيقة الإشفاق: فهو اتحاد الخوف بالرجاء واعتدلهما، وأما حقيقة الخشوع: فهو سكون القلب والجوارح وعدم حركتهما لما عاين القلب من عظيم أو مفزع. وأما حقيقة الورع: فهو مجانبة الشيء حذراً من ضرره، والله تعالى أعلم.

الباب السابع والعشرون في بيان الرجاء، ويضاف إليه الرغبة، لأنها من أنواعه وكذلك البسط لأنه من ثمراته

أما علمه: فهو أيضاً مطالعة الصفات القديمة التي يصدر عنها كل ما ساء وسر ونفع وضر، فمن عرف هذا من صفاته خافه ورجاه وهذا هو الرجاء المقصود لذاته، لأنه لا يتوقع بحسنة ولا يندفع بسيئة إنما ينشأ عن فضل الله تعالى لمن سبقت له السعادة، ويندفع بهذا الرجاء من أخرجته الخوف إلى القنوط.

وأما الرجاء والمراد لغيره: فهو ما يحث على تكثير الطاعات، فإن لم يحث على تكثير الطاعات كان تمناً، لأن حقيقة الرجاء هو رتياح القلب وانسراحه لانتظار محبوب تقدمت أسبابه.

وأما الرغبة: فهي استيلاء هذا الحال على قلب الراجي حتى كأنه يشاهد به المأمول فهي كمال الرجاء ومنتهى حقيقته.

وأما البسط: فهو انشراح القلب وانفتاح طريق الهدى له بروح الرجاء.

الباب الثامن والعشرون

في بيان الفقر، ولواحقه التبتل والصناعات والتجريد

أما الفقر: فهو فقد الحاجة، ولكن الحاجة على ضربين: مطلق ومقيد.
أما المطلق: فهو احتياج العبد إلى موجد يوجده وإلى بقاء بعد الإيجاد وإلى هداية إلى موجه وهذا هو الفقر إلى الله تعالى، لأن الله هو موجهه ومبقيه وهاديه إليه وهذا الفقر واجب لأنه من الإيمان بالله والله.
وأما الحال الذي ينشأ عن هذه المعرفة: فهو شهود العبد لفقره وحاجته إلى الله تعالى على الدوام.

وأما الاحتياج المقيد: فهو احتياج العبد إلى الوسائل التي تقوم بها ذاته ويستعان على تحصيلها بالمال والمال هو المفقود المحتاج إليه، فالفقر المطلق يراد لذاته لتعلقه بالله تعالى، والمقيد يراد لغيره وهو التبتل والانتقطاع إلى الله وهما الوسيلة للغنى بالله تعالى وهو تعلق القلب به سبحانه وتعالى، والغنى بالله تعالى وسيلة إلى تجريده عما سوى الله تعالى، ولا يجب من التجريد إلا اعتقاد تجريد القديم عن الحادث، والله تعالى أعلم.

الباب التاسع والعشرون

في بيان الزهد، ويضاف إليه الإيثار والفتوة، لأنهما من أخلاقه

وكذلك مقام المراد، لأنه من موارثه

أما العلم الذي هو سبب الزهد في الدنيا: فهو الإيمان بالله تعالى وهو قوله تعالى: ﴿بَلْ تَوَثُّوْنَ حَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧]. وأما الحال الناشئ عن هذا العلم: فهو انصراف الإرادة عن الدنيا لاستعظام ما عند الله. وأما سبب الزهد فيما سوى الله تعالى من نعيم الجنة وغيرها، فهو إضافة حقارة الوجود إلى جلال الله تعالى وكماله، وهذا هو الزهد المراد لذاته وهو من الإيمان بالله تعالى لتعلقه بالجلال والكمال، والزهد الذي قبله مراد لغيره وهو فراغ القلب لهذه المعرفة، والقدر الواجب من الزهد المراد لغيره ما يحث على الفراغ لأوقات الواجبات والزهد لا يتعلق إلا بالمباح. ومن شرطه أن يكون مقدوراً عليه.

وأما ثمرته: فهو الإيثار وهو أعلى درجات السخاء، لأن السخاء هو بذل ما لا يحتاج إليه سمحاً لا تكلفاً، والإيثار هو بذل ما هو محتاج إليه سمحاً بغير عوض ولا غرض إلا لتخلقه بأخلاق الله سبحانه وتعالى.

وأما الفتوة: فهي ترجع إلى أخلاق المروءة، فمن قام بواجب الشرع وواجب المروءة فهو الفتى، ومن شارك أبناء الدنيا فيما هم فيه فلا فتوة له ولا مروءة. وأما مقام المراد، فهو الذى وقف على حقيقة الأمر بغير منازع ولا مدافع ولم يشغله عن الله تعالى شىء والله أعلم.

الباب الثلاثون

فى بيان المحاسبة، ولواحقها الاعتصام والاستقامة، لأنها
الثمرة المقصودة

أما المحاسبة فحقيقتها تفقد ما مضى وما يستقبل وهى واجبة بإجماع الأمة. أما العلم الحامل عليها: فهو الإيمان بمحاسبة الله تعالى. وهذه المحاسبة توجب الاعتصام والفرق بين الاعتصام والاستقامة أن الاعتصام هو التمسك بكتاب الله تعالى والحفظ لحدوده والاستقامة هى الثبات والاعتدال عن الميل إلى طرفى الأمر المعتصم به والاستقامة مرادة لذاتها ولغيرها. أما كونها لذاتها فلأنها وسيلة إلى الدخول فى مقام الجمع من وادى التفرقة، والله تعالى أعلم.

الباب الحادى والثلاثون

فى بيان الشكر، ولواحقه السرور، لأنه من أحواله والحكمة
لأنها من أعماله

أما العلم الذى هو سبب الشكر: فهو أن تعلم أن النعم كلها من الله تعالى وحده. وهذا واجب، لأنه من الإيمان بالله تعالى قال الله تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]. وشكر المنعم واجب وهو من الإيمان. وأما الحال الناشئة عن هذا العلم فهو الفرح والسرور بأنعم الله فهذا الفرح شكر بنفسه، لأنه مراد لذاته وهو واجب لأنه من الإيمان بالله تعالى وهو ثمرة الإيمان بالله تعالى. وأما عمل الشكر: مراد لذاته ولغيره أما كونه مراداً لذاته فلأن العمل باستعمال النعمة فيما خلقت له من تمام الحكمة. وأما كونه مراداً لغيره فلحفظ النعم الموجودة والزيادة عليها. وعلى الجملة، فالشكر هو استعمال النعمة فيما خلقت له فمن اعتدلت له أحواله حتى وضع كل شىء موضعه كان حكيماً لأن الحكمة وضع كل شىء محله علماً كان أو عملاً وبالله التوفيق.

الباب الثاني والثلاثون

في بيان التوكل ولواحقه التفويض والتسليم والثقة والرضى لأنهن من آدابه

أما العلم الحامل على التوكل: فهو أن تعلم أن الله قائم بنفسه وأنه مقيم لغيره. ثم تعلم سعة علمه وحكمته وكمال قدرته.

وأما الحال الناشئ عن هذا العلم: فهو اعتماد القلب على الله تعالى وسكونه، وعدم اضطرابه لتعلقه بالله تعالى، ولا يجب على من علم التوكل وحاله إلا ما يكف عن الأسباب المحظورة. والتوكل مع شرفه منخفض الرتبة عن التفويض والتسليم، لأن غايته طلب جلب النفع ودفع الضرر، والتفويض والتسليم حقيقتهما الانقياد والإذعان للأمر وترك الاختيار في جملة ما حكم الله تعالى به.

وأما الثقة: فمعناها الربط على القلب وعدم الانفصام على ما حواه من التصديقات وهي حالة مكملية لجميع المقامات والأحوال.

وأما الرضى: فإنما يكون بعد المقضى به، والتفويض والتسليم يكون قبل المنضى به والقدر الواجب من الرضى هو أن يكون راضياً بعقله وإن كان كارهاً بطبعه، لأن الكراهية لا تدخل تحت اختيار العبد، فمن كره بعقله شيئاً مما امتحن الله تعالى به عباده في الدنيا والآخرة أو شكاً بلسانه أثم وخرج عن واجب الرضى وبالله التوفيق.

الباب الثالث والثلاثون

في بيان النية ويضاف إليها القصد والعزم والإرادة لأنهن من

توابعها

فأما النية: فهي الوسيلة بعد الإيمان إلى السعادة العظمى في الأولى والعقبى، فإذا عرفت هذا وجب عليك فهم حقيقتها أو تحصينها مما يشوبها من الخطوط الدنيوية وجوباً وعن الأغراض والأعراض الأخروية استحباباً. فأما النية: فهي عبارة عن تمييز الأغراض بعضها عن بعض. فأما القصد: فهو جمع الهمة نحو الغرض المطلوب والعزم هو تقوية القصد وتنشيطه، والإرادة تصرف الموانع المثبطة.

الباب الرابع والثلاثون

في بيان الصديق، ويضاف إليه الانفصال والاتصال والتحقيق والتفريد. لأنهن من علاماته

أما الصديق في حق الله تعالى، فهو وصف ذاتي راجع إلى معنى كلامه.

وأما الصدق في وصف العبد: فهو استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، وبالصدق يتحقق جميع المقامات والأحوال حتى أن الإخلاص مع جلالته يفتقر إلى الصدق والصدق لا يفتقر إلى شيء، لأن حقيقة الإخلاص في العبادة هو إرادة الله تعالى بالطاعة، فقد يراد الله تعالى بالصلاة مثلاً ولكنه غافل من حضور القلب فيها والصدق هو إرادة الله تعالى بالعبادة، مع حضوره مع الله تعالى فكل صادق مخلص وليس كل مخلص صادقاً. وهذا معنى الانفصال والاتصال، لأنه انفصل عن غير الله تعالى واتصل بالحضور بالله تعالى.

وأما التحقيق: فهو تمييز المقامات والأحوال بعضها من بعض وتخليصها من الأغيار والشوائب.

وأما التفريد: فهو وقوف العبد مع الله تعالى بلا علم ولا حال لشهوده تفرد الله تعالى بإيجاد كل موجود وشمول قدرته كل مقدور.

الباب الخامس والثلاثون

في بيان الرضى

قال الحارث: الرضى سكون القلب تحت جريان الحكم. وقال ذو النون: الرضى سرور القلب بمر القضاء. وقال رسول الله ﷺ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا». وقال عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ بِحُكْمَتِهِ جَعَلَ الرُّوحَ فِي الرِّضَى وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشُّكِّ وَالسَّخَطِ». وقال الجنيد: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلوب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا، وليس الرضا والمحبة كالخوف والرجاء فإنهما حالان لا يفارقان العبد في الدنيا والآخرة، لأنه في الجنة لا يستغنى عن الرضا والمحبة. وقال ابن عطاء: الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى له وهو ترك السخط، وقال أبو تراب: ليس ينال الرضا من الله من الدنيا في قلبه مقدار. وقال سري: خمس من أخلاق المقربين الرضا عن الله تعالى، فيما تحب وتكره والحيلة بالتحبب إليه، والحياء من الله تعالى، والأنس به، والوحشة فيما سواه. وقال الفضيل: الرضا أن لا يتمنى فوق منزلته شيئاً. وقال ابن سمعون: الرضى بالحق والرضى به والرضا عنه الرضى به مدبراً ومختاراً والرضى عنه قاسماً ومعطياً، والرضى له إلهاً ورباً.

سئل أبو سعيد: هل يجوز أن يكون راضياً ساخطاً؟ قال: نعم يجوز أن يكون راضياً عن ربه ساخطاً على نفسه وعلى كل قاطع يقطعه عن الله تعالى.

وقال بعضهم للحسن بن علي رضى الله عنهما إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إليّ من

الغنى، والسقم أحب إليَّ من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختارها الله.

وقال على عليه السلام: من جلس على بساط السؤال لم يرض عن الله في كل حال. وقال: الشلبي: بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله قال قولك هذا إذا ضيق صدر. فقال: صدقت فقال: ضيق الصدر ترك الرضى بالقضاء، وهذا قاله الجنيد تنبيهاً منه على أصل الرضى، وذلك لأن الرضى يحصل لانسراح القلب وانفساحه وانسراح القلب من نور اليقين، فإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر وانفتح عين البصيرة وعان حسن تدبير الله تعالى فيتزج السخط والضجر، لأن انسراح القلب يتضمن حلاوة الحب وفعل المحبوب بوقوع الرضى عند المحب الصادق، لأن المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده. كما قيل: وكل ما يفعل المحبوب محبوب فالقوم يكرهون خدمة الأغيار وبأبون مخالطتهم أيضاً. فإن من لا يحب طريقهم ربما استضر بالنظر إليهم أكثر مما ينتفع بهم.

ورد في الخبر: المؤمن مرآة المؤمن. فأى وقت ظهر من أحدهم أثر التفرقة نافروه، لأن التفرقة تظهر بظهور النفوس وظهور النفوس من تضييع حق الوقت. فأى وقت ظهرت نفس الفقير علموا خروجه من دائرة الجمعية وحكموا له بتضييع حكم الوقت وإهمال السياسة وحسن الرعاية فيعاد بالمناقشة إلى دائرة الجمعية.

الباب السادس والثلاثون

في بيان النهي عن الغيبة

قال الله عز وجل: ﴿أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً﴾ [الحجرات: ١٢]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً كان عند رسول الله ﷺ فقام النبي ﷺ ولم يقم الرجل، فقال بعض القوم: ما أعجز فلاناً، فقال: «أَكَلْتُمْ لَحْمَ أَخِيكُمْ وَأَغْتَبْتُمُوهُ». وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: «من مات تائباً من الغيبة فهو آخر رجل يدخل الجنة، ومن مات مصرماً عليها فهو أول من يدخل النار».

وقيل: دعى إبراهيم بن أدهم إلى دعوة فحضر فذكروا رجلاً لم يأتهم بالغيبة. فقال إبراهيم: إنما فعل بي هذا نفسى حيث حضرت موضعاً يغتاب فيه الناس فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام.

وقيل: مثل الذى يغتاب الناس كمثل من نصب منجنيقاً يرمى به حسناته شرقاً وغرباً.

وقيل: يؤتى العبد يوم القيامة كتابه فلا يرى فيه حسنة. فيقول: أين صلاتي وصيامي

وحطاعتي؟ فيقال: ذهب عملك باغتيابك الناس، وقيل: من اغتیب بغية غفر الله له نصف ذنوبه.

وقيل: يعطى الرجل كتابه بيمينه فيرى فيه حسنات لم يعملها، فيقال: هذا بما اغتابك الناس وأنت لم تشعر.

وقيل للحسن البصري: إن فلانًا اغتابك فبعث إليه طبقًا فيه حلوى وقال: بلغني أنك أهديت إلى حسناتك فكافأتك.

وعن الجنيد قال: كنت ببغداد في مكان أنتظر جنازة أصلى عليها فلقيت فقيرًا عليه أثر النسك يسأل الناس، فقلت في نفسي: لو عمل هذا عملاً به يصون نفسه كان أجمل به. فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد بالليل فلما قضيته ونمت رأيت ذلك الفقير جاءوا به على خوان ممدود، وقالوا لي: كل لحمه فقد اغتبه فكشف لي عن الحال، فقلت: ما اغتبه إنما قلت في نفسي. فقيل: ما أنت ممن يرضى منك بمثله اذهب واستحلله فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيت يلتقط من الماء أوراقًا من البقل مما يتساقط من غسل البقل، فسلمت عليه، فقال: يا أبا القاسم تعود؟ فقلت: لا، فقال: غفر الله لنا ولك.

الباب السابع والثلاثون في بيان الفتوة

الفتى من تخلى عن تدبير نفسه وماله وولده ووهب الكل لمن له الكل بل ليس له ما يهب فإنها ذهبت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١]. تخلق بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]. ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله تعالى شيئًا إلا جمعه، وما ترك الفحشاء والمنكر من معصية الله تعالى شيئًا إلا جمعه. فتوة العامة بالأموال، وفتوة الخاصة بالأموال والأفعال، وفتوة خاص الخواص بهما وبالأحوال، وفتوة الأنبياء بهما وبالأسرار، وهو الذى ليس فى باطنه دعوى ولا فى ظاهره تصنع ومراءاة، وسره الذى بينه وبين الله تعالى لا يطلع عليه صدره، فكيف الخلق. ومن شأن الفتى النظر إلى الخلق بعين الرضى وإلى نفسه بعين السخط ومعرفة حقوق من هو فوقه ومثله ودونه ولا يتعرض لإخوانه بزلة أو حقرة أو كذب، وينظر إلى الخلق كأنهم أولياء غير مستقبح منهم إلا ما خالف الشرع مع أن ذلك ينسب إلى الشيطان ذنبًا لا إلى أخيه المسلم. فكيف إلى الله عز وجل مع أنه يغيره بيده، فإن لم يستطع فبقبله والإياس من الخلق وترك السؤال والتعريض وكتمان الفقر وإظهار الغنى وترك الدعوى وكتمان المعنى واحتمال الأذى، وأن يؤثر مراد غيره على هواه خلقًا وفعلاً، وأن لا يزال في

حاجة غيره ويعطى بلا امتنان ولا يطالب أحداً بواجب خقه ويطالب نفسه بحقوق الناس ويرى الفضل لهم ويلزم نفسه التقصير في جميع ما يأتي به، ولا يستنكر ما يأتي به، ومن شأن الفتى ترك كل ما للنفس فيه حظ، ويستوى عنده المدح والذم من العامة، ومن شأنه الصدق والوفاء والسخاء والحياء وحسن الخلق وكرم النفس وملاطفة الإخوان ومجانبة سماع القبيح من الأصدقاء، وكرم العهد بالوفاء والتباعد عن الحقد والحسد والغش، ومن شأنه الحب والبغض في الله والتوسعة على الإخوان من ماله وجاهه إن أمكنه. وترك الامتنان عليهم بذلك وصحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، ويكون خصماً على نفسه لربه ولا يكون له خصماً غيرها فيجتهد في كسر هواها، لأنه قيل: الفتى من كسر الأصنام وهي صنم الإنسان.

ومن شأن الفتى أن لا ينافر فقيراً لفقره، ولا يعارض غنياً لغناه، ويعرض عن الكونين، ويستوى عنده المقيم والطارئ، ومن يعرف ومن لا يعرف، ولا تمييز بين الولي والكافر من جهة الأكل، ولا يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويسر المحبة وإذا كان في عشرة فلا يتغير إن كان ما أتى به عشيره أقل أو أكثر، وأن لا يحمر وجه أحد فيما لم يندبه الشرع إليه. ولا يربح على صديق وما خرج عنه لا يرجع فيه وإن أعطى شكر وإن منع صبر، بل إن أعطى آثر وإن منع شكر الفتوة أن لا يشتغل بالخلق عن الحق، وفتوة العارف بمعرفه، وفتوة غيره بمعتاده ومآلوفه.

فصل في السخاء

السخاء: تقديم حظوظ الإخوان على حظك مطلقاً دنيوياً وأخروياً والمبادرة إلى الإعطاء قبل السؤال وترك الامتنان بما أعطى وتعجيله وتصغيره وتستيره، بل بذل النفس والروح والمال على الخلق على غاية الحياء، وأن يكره أن يرى ذل السؤال في وجوه المسلمين وسخاء النفس بما في أيدي الناس أكبر من سخائها وبالبذل ومروءة القناعة، والرضى أكبر من مروءة العطاء وأكبر من ذلك كله السخاء بالحكمة.

الباب الثامن والثلاثون

في بيان مكارم الأخلاق

قال تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].
معناه تعفو عمن ظلمك، وتعطى من حرمك. وتصل من قطعك، وتعرض عمن جهل عليك، وتحسن إلى من أساء إليك، فكان ﷺ مبعوثاً بمكارم الأخلاق يقول: « اللهم

اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». ومن السخاء إفشاء السلام. وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، والصلاة بالليل والناس نيام، ونيل المكارم باجتناب المحارم. مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة قول لطيف يتبعه فعل شريف. مكافأة المحسن بأكثر من إحسانه. صاحب مكارم الأخلاق هو الذي لا يحوجك أن تسأله ولا يزال يعتذر ضد اللثيم الذي لا يزال يفتخر، والتغافل عن زلل الإخوان والمسارة إلى قضاء حوائجهم، وطرح الدنيا لمن يحتاج إليها.

الباب التاسع والثلاثون

في بيان القناعة

قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧]. قال كثير من المفسرين: الحياة الطيبة في الدنيا القناعة: والقناعة موهبة من الله عز وجل. وقال رسول الله ﷺ: «القناعة كنز لا يفنى». وعنه عليه الصلاة والسلام: «من أراد صاحباً فالحق يكفيه. ومن أراد مؤنساً فالقرآن يكفيه، ومن أراد كنزاً فالقناعة يكفيه، ومن أراد واعظاً فالموت يكفيه، ومن لم يكفه هذه الأربع فالنار تكفيه». وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كن ورعاً تكن أعبد الناس، وكن قنعاً تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً، وأقل من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». وقيل في قوله تعالى: ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ [الحج: ٥٨]. يعني القناعة.

وقال وهب: إن العز والغنى خرجا يجولان فلقيا القناعة فاستقرا فيها.

وفى الزبور: «القانع غنى وإن كان جائعاً». وفى التوراة: «قنع ابن آدم فاستغنى اعتزل الناس فسلم، ترك الحسد فظهرت مروءته، تعب قليلاً فاستراح طويلاً». وقيل: وضع الله تعالى خمسة أشياء فى خمسة مواضع: «العز فى الطاعة، والذل فى المعصية، والهيبة فى قيام الليل، والحكمة فى البطن الخالى، والغنى فى القناعة».

وقال بعضهم: انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص. وقيل: من تعبت عيناه إلى ما فى أيدى الناس طال حزنه. وقيل: إن أبا يزيد غسل ثوبه فى الصحراء مع صاحب له فقال له صاحبه: نعلق الثياب فى جدران الكروم فقال: لا تغرز الوتد فى جدران الناس، فقال: نعلقه فى الشجر. فقال لا، لأنه يكسر الأغصان. فقال: نيسطه على الحشيش. فقال لا، علف الدواب، ثم ولّى بظهره للشمس والقميص على ظهره حتى جفّ جانبه، ثم قلبه حتى جفّ الجانب الآخر.

الباب الأربعون في بيان السائل

من سأل وعنده قوت يومه فقد قطع الطريق على الضعفاء والمساكين، من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت شمله وأمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، ومن جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله هم الدنيا والآخرة، ومن تشعبت عليه الهموم لم يبال الله تعالى في أي أوديتها هلك، جميع الدنيا من أولها إلى آخرها ما تساوى غم ساعة، فكيف بعمرك القصير مع قليل بصيكتك منها، من رضى بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه عليه من اكتفى عن السؤال فقد أعطى خير النوال، من احتجت إليه هنت عليه. إذا أردت أن تعيش حرًا فلا تلزم مؤنة نفسك غيرها والزم القناعة، كيف يليق بالحر المريد أن يتذلل للعبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد، ولو يعلم الناس ما في المسألة ما سأل أحد شيئًا. ولو يعلم الناس ما في حق السائل ما حرموا من سألهم أبدًا، لو صدق السائل ما قدس من رده. ما من رجل سأل رجلاً حاجة فقضاها أو لم يقضها إلا غار ماء وجهه أربعين يومًا.

الباب الحادى والأربعون في بيان الشفقة على خلق الله تعالى

اعلم أن الشفقة على خلق الله تعالى تعظيم لأمر الله تعالى، وذلك أن تعطيهم من نفسك ما يطلبون وأن لا تحملهم ما لا يطيقون، وأن لا تخاطبهم بما لا يعلمون، ولا بما يعلمون، وأن يسرك ما يسرهم، وأن يحزنك ما يحزنهم وفكرك في كيفية تحصيل منفعتهم الدينية والدنيوية إليهم، وكيفية دفع ما يضرهم في دينهم ودنياهم حتى لو سقط الذباب على وجه أحدهم لوجدت لها ألمًا في قلبك، وأن تكون لأن تحفظ قلب مؤمن شرعًا أحب إليك من كذا وكذا حجة وغزوة، وأن تختار عز أخيك على عزك وذل نفسك على ذل أخيك.

الباب الثانى والأربعون في بيان آفة الذنوب

طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه، قيل: أعظم الذنوب من ظلم من لم يعرفه ولم يره.

من أطاع الله تعالى سخر له كل شيء، ومن عصاه سخره لكل شيء وسلط عليه كل شيء، لو لم يكن في الإصرار على الذنب من الشؤم إلا أن يكون كل ما يصيبه فهو عقوبة من سعة أو من ضيقة أو صحة أو سقم لكان كافياً، ولو لم يكن في ترك المعصية إلا ضد ذلك لكان كافياً. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ليست اللعنة سواداً في الوجه أو نقصاً في المال إنما اللعنة في أن لا يخرج من ذنب إلا وقع في مثله أو شر منه. لا تكن في التوبة أعجز منك في الذنب ما أنكرت من تغير الزمان والإخوان والزوجات، فالذنوب أورثت ذلك حتى في خلق الدابة وفأر البيت، ونسيان القرآن، أو شيء من العلم، أو نقل تلاوته من الأحرار، والعقوبة موضوعة للشدة والمشقة، فعقوبة كل من حيث يشترك حتى الاحتلام وقد تكون عقوبة الذنب ذنباً مثله إذا عظم كثواب الطاعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الباب الثالث والأربعون

في صفة صلاة أهل القرب

إذا دخلت في الصلاة فانس الدنيا وأهلها وأقبل على الله تعالى إقبالك عليه يوم القيامة، واذكر وقوفك بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك تناجيه وتعلم بين يدي من أنت واقف فإنه الملك العظيم.

وقيل لبعضهم: كيف تكبر التكبيرة الأولى؟ فقال: ينبغي إذا قلت: الله أكبر أن يكون مصحوبك في الله التعظيم مع الألف. والهيبة مع اللام والمراقبة والفرق مع الهاء.

واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر غاب في مطالعة العظمة، وصار الكون بأمره في فضاء شرح صدره كخردلة بأرض فلاة، ثم يلقي الخردلة فما يخشى من الوسوسة وحديث النفس وما يتخايل في الباطن هو من الكون الذي صار بمنزلة الخردلة وأقنيت فكيف تراحم الوسوسة مثل هذا العبد، والله تعالى أعلم.

جعلنا الله وإياكم من عباده المقربين وعلمائه العاملين وأصفائه المخلصين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، وعلي آله وصحبه المقربين وأزواجه الطاهرين وذريته المخلصين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قواعد العقائد فى التوحيد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خطبة الكتاب

الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، ذى العرش المجيد والبطش الشديد، الهادى صفوة العبيد، إلى المنهج الرشيد، والمسلك السديد، والمنعم عليهم بعد شهادة التوحيد، بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد، السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى ﷺ، واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد المتجلى لهم فى ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التى لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد، وهو أنه فى ذاته واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، وأنه واحد قديم لا أول له، أزلى لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدى لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال، لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال. بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم.

التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر. وأنه لا يماثل الأجسام فى التقدير ولا فى قبول الانقسام. وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجوداً ولا يماثله موجود، ليس كمثله شىء، ولا هو مثل شىء، وأنه لا يحده المقدار، ولا تحويه الأقطار، ولا تحيط به الجهات ولا تكتشفه الأرضون، ولا السموات وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله، وبالمعنى الذى أراده استواء منزهاً عن المماسه والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون فى قبضته، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شىء إلى تخوم الثرى. فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء، كما لا تزيده بعداً عن الأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء، كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شىء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل فى شىء ولا يحل فيه شىء، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان وأنه بائن من خلقه

بصفاته، ليس في ذاته سواء ولا في سواء ذاته، وأنه مقدس عن التغير والانتقال لا تحله الحوادث ولا تعثره العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله منزهاً عن الزوال به، وفي صفات كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئى الذات بالأبصار نعمة منه، ولطفاً بالأبرار في دار القرار، وإتماماً لنعم بالنظر إلى وجهه الكريم.

الحياة والقدرة: وأنه تعالى حي قادر، جبار قاهر لا يعثره قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له السلطان والقهر والخلق والأمر، والسموات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته، وأنه المنفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور. ولا يعزب عن قدرته تصاريح الأمور لا تحصى مقدراته ولا تنهاى معلوماته.

العلم: وأنه عالم بجميع المعلومات محيط علمه بما يجري في تخوم الأرضين إلى على السموات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، في الأرض ولا في السماء، بل يعلم ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر في جو الهواء، ويعلم السر وأخفى ويطلع على هواجس الضمائر، وحركات الخواطر، وخفيات السرائر يعلم قديم أزلى لم يزل موصوفاً به في أزل الأزال، لا يعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال.

الإرادة: وأنه تعالى مريد للكائنات مدبر للحوادث فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضرر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان لإبقضائه وقدره وحكمته ومشيتته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفئة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد من معصيته إلا بتوقيفه ورحمته. ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته، فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيتته لعجزوا عن ذلك وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفاً بها مريداً في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجدت في أوقاتها كما في أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا تربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن.

السمع والبصر: وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع

وإن خفى، ولا يغيب عن بصره مرئى وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام. يرى من غير حدة وأجفان، ويسمع من غير أصمخة وآذان، كما يعلم بغير قلب، ويوظف بغير جارحة، ويخلق بغير آلة إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق.

الكلام: وأنه تعالى متكلم أمرناه واعد متوعد بكلام أزل قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلام، وأن القرآن مقروء باللسنة مكتوب فى المصاحف محفوظ فى القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله تعالى فى الآخرة من غير جوهر ولا عرض. وإذا كانت له هذه الصفات كان حياً عالماً قادراً مريداً سميعاً بصيراً متكلماً بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات.

الأفعال: وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم فى أفعاله عادل فى أقضيته ولا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى، فإنه لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلماً، فكل ما سواه من إنس وجن وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس: حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً، وأنشأه بعد أن لم يكن شيئاً، إذ كان فى الأزل موجوداً وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد إظهاره لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته وحق فى الأزل من كلمته لا لاقتقاره إليه وحاجته، وأنه تعالى متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، له الفضل والإحسان والنعمة والامتنان. إذا كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن قبيحاً ولا ظلماً، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق، وأن حقه فى الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعدوه وعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به، وأنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمد ﷺ برسائله إلى كافة العرب

والعجم والجن والإنس فنسخ بشرعه الشرائع إلا ما قرر، وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد، وهى: قول لا إله إلا الله ما لم يقترن بها شهادة الرسول، وهى محمد رسول الله فالزم الخلق تصديقه فى جميع ما أقر به من الدنيا والآخرة، وأنه لا يقبل إيمان عبد حتى يوقن بما أخبر عنه بعد الموت، وأوله سؤال منكر ونكير. وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد فى قبره سوياً ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهما فتانا القبر وسؤالهما أول فتنة للقبر بعد الموت، وأن يؤمن بعذاب القبر، وأنه حق وحكمه عدل على الجسم والروح على ما يشاء، ويوقن بالميزان ذى الكفتين واللسان، وصفته فى العظم أنه مثل طباق السموات والأرضين توزن فيه الأعمال بقدرته الله تعالى، والصنح يومئذ مثاقيل الذر والخرذل تحقيقاً لتمام العدل، وتطرح صحائف الحسنات فى صورة حسنة فى كفة النور فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله تعالى، وتطرح صحائف السيئات فى كفة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله تعالى، وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله تعالى فيهبى بهم إلى النار، وتثبت عليه أقدام المؤمنين فيساقون إلى دار القرار، وأن يؤمن بالحوض المورود: حوض محمد ﷺ يشرب منه المؤمن قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداً، عرضه السماء، فيه ميزابان يصبان الكوثر، ويؤمن بيوم الحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش فى الحساب وإلى مسامح فيه، وإلى من يدخل الجنة بغير حساب، وهم المقربون فيسأل من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ويسأل المبدعين عن السنة، ويسأل المسلمين عن الأعمال، ويؤمن بإخراج الموحددين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى فى جهنم موحد بفضل الله تعالى، ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كل على حسب جاهه ومنزله، ومن بقى من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله تعالى، ولا يخلد فى النار مؤمن بل يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وأن يعتقد فضل الصحابة ورتبتهم، وأن أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي ﷺ، وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويشنى عليهم كما أثنى الله تعالى ورسوله ﷺ عليهم أجمعين، فكل ذلك مما وردت به السنة وشهدت الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقناً به كان من أهل الحق وعصابة السنة، وفارق رهط الضلال والبدعة. فسأل الله تعالى كمال اليقين، والثبات فى الدنيا لنا ولكافة المسلمين إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خلاصة التصانيف في التصوف
خطبة الكتاب

الحمد لله الذي أودع لطائف أسرارهِ قلوب العارفين، وجعل البيان طريقاً لوصولها إلى المسترشدين والصلاة والسلام على أفصح الأنبياء لسائناً وأوضحهم بياناً، وعلى آله وصحبه الهادين، وعلى جميع علماء شريعته العاملين.

أما بعد: فيقول المستعين بربه المبين الفقير إليه، (محمد أمين) الشافعي مذهباً، النقشبندی مشرباً، الكردي نسبة، الإربلي يلد، الأزهرى إقامة: إنه قد أظفرني الله وله الحمد بدرة غريبة، من العلوم الإلهية، موحشة بوشاح اللغة الفارسية. فاحتجبت عن ليس له إمام بها وهو من أنفس تصانيف العالم العلامة والبحر الفهامة، حجة الإسلام الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي صاحب (كتاب الإحياء) وهو الغنى عن التعريف قدس الله سره، وأفاض على المسلمين بربه، فرأيت من نصيحة المسلمين، وخدمة الدين، أن أستعين بالله على ترجمتها من (الفارسية إلى العربية) مع رقة اللفظ وجزالة المعنى وسهولة المبني كي ينتفع بها الخاص والعام. والله أسأل أن يمن علينا بالفوز بدار السلام. قال ناقلها الفارسي في بيان سبب تأليف الأستاذ لهذه الرسالة الموسومة (بخلاصة التصانيف) بعد الثناء على الله تعالى وما يتصل به ما هذا ترجمته:

أما بعد: فقد كان رجل من تلامذة حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي قدس الله سره العالي قد تعب في تحصيل العلوم مدة من السنين حتى حاز من كل فن نصيباً وافراً ففي ذات يوم صار يتفكر في نفسه ويقول: إني قد أتعبت نفسي مدة طويلة في تحصيل العلوم، والآن لا أدرى أى علم أنفع لى منها ليكون سبباً لهدايتي ويقودني في عرصات القيامة. ولا أدرى أيضاً غير النافع منها حتى أتباعد وأحترز منه كما قال عليه الصلاة والسلام: «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ». وما زالت هذه الفكرة تغلب عليه حتى حملته على أن يكتب إلى شيخه كتاباً يستفتيه فيه عن قصته هذه ومسائل أخرى. ويطلب منه مع ذلك النصيحة والدعاء.

قال فيه: مولاي إن كان الطريق إلى جوابي مدوناً في كتبك العديدة لإحياء العلوم، وكيمياء السعادة وجواهر القرآن وميزان العمل والقسطاس المستقيم ومعراج القدس ومنهاج العابدين وأمثالها. فإن خادمك ضعيف كليل الطرف عن المطالعة فيها، فأطلب من سيدي وأستاذي مختصراً أقرؤه كل يوم وأعمل بما فيه إلى آخر ما قال، فكتب الشيخ في رده الكتاب الآتي وأرسله إليه وهو قوله **فَوَيْلٌ**.

اعلم أيها الولد العزيز، والصاحب المخلص أطل الله بقاءك في طاعته وسلك بك طريق أحبابه. أن جميع نصائح الأولين والآخرين مجموعة في أحاديث سيد المرسلين ﷺ لأنه هو الذي أوتي جوامع الكلم، فكل ناصح مهمم نصيح فهو متطفل على موائد نصحه ﷺ: (فإن وصيك شيء من النصائح النبوية فلا حاجة لك إلى نصائحي. وإن لم يصل إليك شيء منها فقل لي ما الذي حصلت من علومك فيما أمضيته من عمرك الذي ضيعته سدى).

أيها الولد: كل نصائح الأولين والآخرين في مقالات سيد المرسلين مكتوبة للعالمين، وكل منها يقيد فائدة تامة. فمنها هذا الحديث وهو: «عَلَامَةُ إِعْرَاضِ اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ اشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يَنْبَغِيهِ، وَإِنْ أَمْرًا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ عُمْرِهِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ لِجَدِيرٍ أَنْ يَطُوكَ عَلَيْهِ حَسْرَتُهُ، وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرَهُ شَرُّهُ فَلْيَتَّجِهْ إِلَى النَّارِ». فهذه النصيحة والموعظة كافية لأهل الدنيا.

يا ولدي: فعل النصيحة سهل والصعوبة في قبولها والعمل بها لأن طعم النصيحة في فم عابد الهوى مر والمنهيات محبوبة على العموم. خصوصاً عند من يبذل همته في طلب علوم الرسم والفضل والمهارة ونحوها لاكتساب العز والشرف الدنيوي لأنه إنما يقصد بتحصيل العلوم مجرد العلم دون العمل له لينسب إليه العلم ويقول: فلان عالم فاضل فهذه عقيدة فاسدة وهذا القدر هو (نهاية مذهب الفلاسفة) والعياذ بالله إذ غايتهم تحصيل العلم بدون التفات إلى العمل، ولم يعلموا أن العلم يكون عليهم حجة بالغة وهم في غفلة عن قوله ﷺ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه».

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن منصور بن زاذان قال: «بلغنا أنه العالم إذا لم يتتبع بعلمه تصيح أهل النار من نثر ريحه ويقولون له: ماذا كنت تفعل يا خبيث، فقد أذيتنا بنثر ريحك. أما يكفيك ما نحن فيه من الأذى والشر؟ فيقول لهم: كنت عالماً فلم أنتفع بعلمي».

وحكى أن بعض أكابر أصحاب الجنيد رآه في تومته بعد وفاته فقال: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العيارات، وفيتت تلك العلوم، ونفذت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات، كنا نركها في جوف الليل.

أيها الولد: ينبغي أن لا تكون مفلساً من الأعمال خالياً من الأحوال والمعاني الشريفة العالية، واعلم يقيناً أن العلم يمجده لا يأخذ بيدك يوم القيامة ويتضح لك هذا بضرب مثال، أرأيت لو أن رجلاً يحسن الحرب بينما هو يسير في مفازة ومعه عشرة سيوف هندية وقسي وسهام في غاية الجودة، وقد تقلد بها إذ فاجأه أسد عظيم هل تدفع عنه هذه

الأسلحة بمجرد ما من شر الأسد شيئاً، أنت على يقين تام بأنها لا تغنى عنه شيئاً حتى يستعملها فيما قصد منها، فكذلك لو أن شخصاً علم مائة ألف مسألة ولم يعمل بواحدة، فأنت تعلم أن هذا العلم لا يفيد فائدة ما. ولنضرب لك مثلاً آخر فنقول: لو أن شخصاً به مرض وضعف من الحرارة والصفراء وعلم علماً ليس معه شك أن شفاءه في تناول السكنجبين ولكنه لم يتناوله، فهذا العلم ليس بنافع في الشفاء ولا دافع للداء حتى يعمل به:

لو كُلتَ ألفى رطل خمـر لم تكن

لتصير نشواناً إذا لم تشرب

فاعلم أنه لا يفيدك كثرة تحصيل العلم وجمع الكتب ما لم تعمل.
يا ولدي: إن لم تكن مستعداً لائقاً لرحمة الإله عز وجل بالعمل الصالح لم تصل إليك رحمته. واسمع الدليل من القرآن: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٢٣٩].
يا ولدي: إن ظننت أن هذه الآية منسوخة فماذا تقول في قوله تعالى في آيات أخرى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الكهف: ١١٠]. وفي قوله: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٢٤]. وفي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [البقرة: ٢٥٧]. وفي قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [الكهف: ١٠٧، ١٠٨]. وفي قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٧٠]. وماذا تقول في حديث: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً». وفي حديث: «الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان». والدلائل على أن سلامة العبد بالعمل كثيرة لا تعد ولا تحصى. فإن خطر لك من كلامي أن العبد يدخل الجنة بعمله لا بفضل الله ورحمته فما فهمت كلامي!

واعلم أنني لا أقول ذلك بل أقول إن العبد يدخل الجنة بفضل الله وكرمه ورحمته، غير أن رحمة الله تعالى لا تصل إلى العبد إلا إذا كان مستعداً لها ولائقاً لأن يكون محلاً لها ولا يكون كذلك إلا بامتنال المأمورات واجتناب المنهيات وملازمة الطاعات والقرب والإخلاص في العمل كما يشير إليه قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦]. حيث أخبر تعالى بقرب رحمته من المحسنين، وقد قال ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»، فهو يفيد بعد رحمته من غير المحسنين. فإن لم تكن مستعداً لرحمته على الوجه المذكور لا تصل إليك رحمته، وإذا لم تصل إليك رحمته لا تدخل الجنة، فإن قال أحد إن العبد يدخل الجنة بمجرد الإيمان. قلنا: نعم. ولكن حتى

يذوق صعوبة العقبات التي لا يسهلها إلا صالحات الأعمال إذ لا يصل العبد إليها إلا بالعبور على الصراط، وما مشينا عليه إلا على صورة مشينا على الصراط المعنوي في هذه الدار وما اختلف الناس في السرعة والبطء إلا باختلافهم هنا في المبادرة إلى الطاعة والتخلف عنها، فمن تحفظ هناك حفظ هناك ومن أبطأ هنا زلت به قدمه هناك، كما أن شربنا من حوض النبي ﷺ يكون بقدر تضرعنا من الشريعة المطهرة، وإذا فمعنى كون دخول الجنة بفضل الله أن يوفقك الله لصالح العمل بفضلته لتكون صالحاً ومتهيئاً لرحمته وبفضله فيدخلك الجنة.

يا ولدي: اعلم يقيناً أنك إن لم تعمل لم تأخذ أجره العمل.

وحكى أن عبداً من بني إسرائيل عبد الله مخلصاً سنين عديدة فأراد البازي جمل وعلا أن يظهر إخلاصه للملائكة فبعث الله ملكاً يخبره أن الله تعالى يقول: إلى متى تسعى هذا السعي وتتعبد نفسك في العبادة، وأنت من أهل النار؟ فأخبره الملك بما قاله المولى. فقال العبد في جوابه: أنا عبد، وشأن العبد العبودية وهو إله، وشأن الألوهية لا يعلمه إلا هو. فرجع الملك إلى ربه وقال: إلهي أنت تعلم السر وأخفى وتعلم ما قاله عبدك، فقال الله تعالى: إذا كان هذا العبد مع ضعفه لم يرجع عنا، فكيف ترجع عنه مع كرماتنا (اشهدوا يا ملائكتي أني غفرت له).

يا ولدي: اسمع حديث النبي ﷺ ماذا يقول: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا وَزِنُوا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا». وقال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه: «من ظن أنه بلدون الجهد يصل إلى الجنة فهو متعن. ومن ظن أنه يبذل الجهد يصل فهو متعن». وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب». وفي الحديث القدسي: «ما أفل حياء من يطعم في جنتي بغير عمل كيف أجود برحمتي على من بخل بيطاعتي» وقال أحد الأ كبار: «الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل». وحديث المصطفى ﷺ أحسن وأشرف وأوضح من الكل حيث قال: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَعَنَّى عَلَى اللَّهِ».

يا ولدي: كثيراً ما أحييت الليالي بتكرار العلم والمطالعة ولا أدرى ما يلاعن لك على ذلك. إن كان غرضك الدنيا وجذب حطامها وتحصيل المتانصيص والمبالغة على أقرانك وأمثالك، فويل لك ثم ويل لك. وإن كان غرضك إحياء الشريعة والدين المحمدي وتهذيب الأخلاق، فطوبى لك ثم طوبى لك، ولقد صدق من قال:

سَهَرُ الْعَيُونِ لَغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ

وَيَكَاؤُهُنَّ لَغَيْرِ فَرْطِكَ بَاطِلٌ

وقال رسول الله ﷺ: «عَشْرُ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبَبُ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزَى بِهِ». ما فائدتك في تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والنحو والتصريف وغيرها ما حصلت غير تضييع عمرك في الغفلة عن جلال الله وعظمته وقدره، لأنني قرأت في إنجيل عيسى عليه السلام: إن العبد إذا مات ووضع في قبره يسأله الله تعالى بنفسه أربعين سؤالاً أولها: «عبدى قد طهرت منظر الخلق سنين هل طهرت منظرى ساعة؟»

ياولدى: كل يوم ينادى في قلبك وإن لم تسمع (ما تصنع بغيرى وأنت محفوف بخيرى).

ياولدى: العلم بغير عمل جنونى والعلم بغير علم أجنبنى، لأن العلم إن لم يباعدك البرم عن المعاصى ولم يصيرك طائعاً لم يباعدك غداً من نار جهنم، فإن لم تعمل اليوم ولم تتدارك ما فاتك من الأيام الماضية غداً فى القيامة تقول: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ [السجدة: ٢٦]. فيقال لك أيها الأحمق أنت أتيت منها فكيف ترجع إليها.

ياولدى: الهمة العالية أن تصرف روحك فى الطاعات قبل فرار روحك من الجسد بالموت، لأن الدنيا منزلتك إلى أن تصل إلى المقابر وهؤلاء القوم الذين فى منازل المقابر ينتظرونك فى كل لحظة إلى أن تصل إليهم فالخذر من أن تذهب بغير زاد. قال الصديق الأكبر: «الأجساد قفص الطيور أو اصطبل الدواب». فتأمل فى نفسك من أيهما أنت. فإن كنت من الطيور أصحاب الأعشاش سمعت صوت طبل: ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٨]. فطر لتجلس بمكان أعلى وإن كنت من الدواب والعياذ بالله كنت ممن قال الله فيهم: ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: ١٧٩]. واعلم يقيناً أنك حينئذٍ بعثت ذخيرتك فى زاوية إلى هاوية.

نقل أن الحسن البصرى عطش يوماً وكان شديد الحر فأتى له بقدر من الماء البارد فلما مسه بيده وأحس ببرودة مائه صاح صيحة عظيمة وخر مغشياً عليه، فوقع القدح من يده فلما أفاق قيل له: ما الذى حصل لك؟ قال: ذكرت آية أهل النار حين ينادون أهل الجنة: ﴿أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ [الأعراف: ٥٠].

ياولدى: إن كان يكفيك العلم المجرد ولم تحتج إلى العمل فماذا تقول فى نداء: هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر، لأنه ورد فى أخبار صحيحة أنه إذا مضى نصف الليل والناس نيام ينادى المولى سبحانه وتعالى بنفسه: «هل من تائب هل من سائل هل من مستغفر»، ولذلك صار القيام والاستغفار بالأسحار مطلوباً قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٧، ١٨].

قيل: إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا جالسين ذات يوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا عبد الله بن عمر بن الخطاب بخير، فقال صلى الله عليه وسلم: «نعم الرجل لو يصلي في الليل». وأيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: «لا تُكثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَدْعُ صَاحِبَهَا فَقِيْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ياولدي: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٨٩]. أمر صلى الله عليه وسلم وبالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿شَكَرَ﴾ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ ﴿آل عمران: ١٧﴾. ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةُ أَصْوَاتٍ يُحِبُّهَا اللهُ تَعَالَى، صَوْتُ الدِّيكِ، وَصَوْتُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَصَوْتُ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ». ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ربحاً تهب وقت الأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وأيضاً له: إذا كان أول الليل نادى مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون فيقومون فيصلون ما شاء الله، ثم ينادى مناد في شطر الليل: ألا ليقم القانتون فيقومون فيصلون إلى السحر، فإذا كان السحر ينادى مناد: ألا ليقم المستغفرون فيقومون فيستغفرون، فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم الغافلون فيقومون من مفرشهم كالموتى نشروا من قبورهم.

ياولدي: ورد في وصايا لقمان أنه قال لابنه: «يا بني لا يكونن الديك أكيس منك ينادى بالأَسْحَارِ وأنت نائم». وما أجمل وأليق من قول القائل حيث قال:

لَقَدْ هَتَفْتُ فِي جَنَحِ لَيْلٍ حَمَامَةً
عَلَى فَنَنٍ وَهَنَا وَإِنِّي لَنَائِمٌ
كَذَبْتُ وَبَيْتُ اللهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقًا
لَمَا سَبَقَتْنِي بِالْبُكَاءِ الْحَمَامُ
وَأَزْعَمُ أَنِّي هَائِمٌ ذُو صَبَابَةٍ
لِرَبِّي وَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي الْبُهِمَاءُ

ياولدي: (خلاصة النصيحة) أن تعلم حقيقة الطاعة والعبادة ما هي؟ العبادة هي متابعة الشارع صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي، فإن فعلت فعلاً ولست بمأمور به فليس بعبادة، وإن كان ذلك الفعل في صورة العبادة بل قد يكون عصباً وإن كان صوماً وصلاة. ألا ترى أنه إذا صام شخص يوم العيدين وأيام التشريق يكون عاصياً، وإن كان ما فعله في صورة العبادة لأنه لم يؤمن به، وكذا من صلى في الأوقات المكروهة أو في المواضع المغصوبة يكون آثماً.

واعلم أنه إذا مزح شخص مع محرمه فإنه مأجور وإن كان ذلك في صورة لعب، لأن هذا اللعب مأمور به، وبذا صار معلوماً أن العبادة الحقيقية هي امتثال الأمر لا مجرد الصلاة والصوم، لأن الصلاة والصوم لا يكونان عبادة إلا إذا كان مأموراً بهما.

ياوللدي: فليكن جميع أحوالك وأقوالك مأموراً به موافقاً للشرعية، لأن علم وعمل المخلوقات يغير قسوى المصطفى ﷺ ضلالة وسبب للبعد عن الله تعالى، ولهذا نسخ المصطفى ﷺ الأعمال السابقة فلا تحرك لسانك بكلمة تكون غير مأمور بها. وكن متيقناً أن طريق الله تعالى لا يتغير أن تصل إليه بغير ما لم تأمر به ولا تصل إليه أيضاً بالشطحات والترهات الصوقية ترسماً، بل لا تصل إلى هذا الطريق إلا بقطع الهوى والشهوة وحفظ النفس بسيف المجاهدات ولا يوثبات الشطحات والترهات، فإن زعمت الوصول اغتراراً منك بما يتدنيه من الكلام الرقيق وصفاء الأيام والأوقات وصلافة اللسان مع تعلق القلب بالشهوات والتغلة كان ذلك علامة على الشقاء والويل، وإذا لم تقهر الهوى والنفس بالمجاهدات وتصيرها تحت الشرع لم يكن القلب حياً بنور المعرفة.

ياوللدي: مثلت أسئلة بعضها لا يكيف بالقول ولا بالكتابة لأنه ذوقى، وكل ما كان ذوقياً لا يكيف بالقول ولا بالكتابة فلا تعلمه إلا إذا وصلت إليه، وما مثلك فى ذلك إلا كمثل من جهل الخلاوة أو المرارة مثلاً وأراد أن يكفيه بمجرد القول والكتابة فلا يقدر البتة.

ياوللدي: إن كتب عتيت لأحد عرف لمدة الجماع يسأله عن لمدة الجماع كتب إليه فى جوابه: إن هذا ذوقى لا تعرفه إلا إذا وصلت إليه، وإلا فلا يكيف بالقول والكتابة.

ياوللدي: بعض أسئلتك من هذا القبيل.. وأما القدر الذى يكيف بالقول والكتابة فقد بينته فى كتابنا «إحياء العلوم» وغيره من التصانيف فاطليه هناك، وأما هنا فما قلنا على طريقة الإشارة: وسألتنى عما يجب على مريد طريق الحق جلّ وعلا.

فاعلم: أن أول ما يجب عليه الاعتقاد السليم الخالى عن البدع.

الثانى: التوبة التصوح بأن لا يرجع إلى الزلات.

الثالث: لإرضاء الخصماء حتى لا يبقى عليه حق للمخلوق.

الرابع: تحصيل علم الشريعة بقدر ما يعمل بأوامر الله ويقف عن نواهيه ولا يجب عليه من علم الشريعة سوى ذلك، وأما غير علم الشريعة فيكفيه أن يتعلم القدر الذى به خلاصه ونجاته، وهذا الكلام يكون معلوماً لك ينقل حكاية وردت عن المشايخ وهى أن الشبلى رحمه الله قال: إني خدمت أربعمائة أستاذ، وقرأت عليهم أربعة آلاف حديث، واخترت منها حديثاً واحداً وعملت به وتركت باقيها لأنى تأملت فى هذا الحديث الواحد فرأيت فيه خلاصى ونجاتى، وأيضاً رأيت أن علم الأولين والآخرين مندرج فيه وهو قوله ﷺ: «اعْمَلْ لِدِينِكَ يَقْدِرْ مَقَامُكَ فِيهَا، وَاعْمَلْ لآخِرَتِكَ يَقْدِرْ بَقَاتُكَ فِيهَا، وَاعْمَلْ لِهَذَا الدُّنْيَا يَقْدِرْ حَاجَتُكَ إِلَيْهَا، وَاعْمَلْ لِلنَّارِ يَقْدِرْ صَبْرُكَ عَلَيْهَا».

ياوللدي: من هذا الحديث علم لك أنك لا تحتاج للعلم الكثير وتحصيل كثرة العلم من فروض الكفاية لا من فروض الأعيان، وتأمل فى هذه الحكاية حتى تكون متيقناً. ورد

أن حاتمًا الأصم كان من تلامذة شقيق البلخي رحمة الله عليهما، فقال شقيق ذات يوم: يا حاتم كم سنة أنت في صحبتي؟ قال: ثلاثًا وثلاثين سنة. فقال ما الذي حصلت من العلوم وكم فائدة أخذتها مني؟ قال: تحصلت على ثمان فوائد قال شقيق: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]. يا حاتم أنا صرفت عمري معك في تعليمك وأنت ما تحصلت مني على سوى هذه الفوائد، فقال حاتم: يا أستاذي إن طلبت مني الصدق فما تحصلت على غير الذي قلته ولم أطلب تحصيل غيرها لأنني تيقنت أنني لا أتحصل على خلاصى ونجاتي في الدارين إلا بهذه الثمانية، وإن ما سواها مستغنى عنه بها. قال شقيق: قل لى ما هذه الفوائد الثمانية؟ فقال:

الأولى: نظرت فى المخلوقات ورأيت كل واحد منهم مختار محبوبًا فالبعض يصحب المحب إلى مرض الموت والبعض إلى طرف القبر، وبعد ذلك يودعونه ويرجعون ولا يدخلون معه القبر، وتأملت لأجد محبوبًا يكون لى رفيقًا وأيسرًا فى القبر فما وجدت سوى العمل الصالح، فهذا اخترته وجعلته محبوبًا ليكون رفيقًا ومؤنسًا فى القبر. فقال شقيق: أحسنت يا حاتم.

الثانية: نظرت فى المخلوقات فرأيت الكل أسير النفس والهوى، وتأملت قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ﴾ [فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ] [النازعات: ٤٠، ٤١]. فعلمت يقينًا أن القرآن حق وخالفت النفس الأمارة بالسوء وشددت المنطقة فى المجاهدات وما أعطيتها مآربها وآمالها حتى انقادت تحت طاعة الحق قال شقيق: بارك الله فيك.

الثالثة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يسعى ويتعب فى تحصيل شىء من حطام الدنيا وما تحصلوا عليه حفظوه وفرحوا به لظنهم أنهم تحصلوا على شىء، ثم نظرت فى قوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦]. فما حصلت وجمعت فى سنين تصدقت به على الفقراء وجعلته وديعة عند الله ليكون لى عنده باقيا وزادًا مدخرًا لآخرتى قال شقيق: أحسنت.

الرابعة: إنى نظرت فى هذا العالم فرأيت قومًا يظنون أن شرف الإنسان وعزه بكثرة الأقارب والعشائر ويفتخرون بها. وقومًا يظنون أن شرف الإنسان وكبرياءه بكثرة الأموال والأولاد فافتخروا بها، وبعضها يظنون أن العز والشرف بالغضب والسب والضرب وسفك الدماء فافتخروا بذلك، ونظرت فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. فعلمت أن القرآن حق، وأن ظنون الخلق خطأ، فاخترت التقوى حتى أكون عند الله من المكرمين قال شقيق: أحسنت.

الخامسة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت قومًا يبغيض ويحسد بعضهم بعضًا بسبب حب المال والجاه، وإنى نظرت في قوله تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الزخرف: ٢٣٢]. وإنى علمت أن هذه القسمة ثابتة في الأزل لا اختيار لأحد فيها فما حسدت أحدًا بعد ورضيت بقسمة البارئ تعالى واصطلحت مع أهل الدنيا. قال شقيق: أحسنت.

السادسة: نظرت إلى هذا العالم فرأيت بعضهم يعادى بعضًا بسبب أغراض نفسانية ووساوس شيطانية، ونظرت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦]. وعلمت أن القرآن حق وأن غير الشيطان واتباعه لا يكون عدوًّا فاتخذت الشيطان عدوًّا ولم أطعه في أمر ما، وامثلت أمر الله تعالى وراقبت عظمته ولم أعاد أحدًا من خلقه وعلمت أن الصراط المستقيم في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ [يس: ٦٠، ٦١]. قال شقيق: أحسنت يا حاتم.

السابعة: نظرت في هذا العالم فرأيت كل واحد يصرف غاية جهده وقد أذل نفسه في تحصيل القوت، وبسبب ذلك قد وقعوا في الحرام والشبهات، ونظرت في قوله تعالى: ﴿رَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦٦]. وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٢٣٩]. فعلمت أني أحد الدواب في الأرض وأن رزقي مضمون منه تعالى، وأنى مكلف بالسعى في طلب الآخرة فاشتغلت بالخالق قال شقيق: أحسنت.

الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت بعضها يعتمد على ماله وملكه وبعضًا يعتمد على حرفته وصناعته، وبعضًا يعتمد على مخلوق مثله، وتأملت في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]. فتوكلت على الله تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل. قال شقيق: أحسنت يا حاتم، وفقك الله تعالى، إنى نظرت في التوراة والإنجيل والربور والفرقان فوجدت ما في الكتب الأربعة لا يخرج عن هذه الفوائد الثمانية، والذي يعمل بها كأنه عمل بما في الكتب الأربعة. وبهذه الحكاية صار معلومًا لك أنك لا تحتاج إلى كثرة العلم، ولنرجع الآن إلى ما نحن فيه ونذكر لك مما يجب في حق سالك طريق الحق.

الخامس: أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق ويرفع عنه الأخلاق المذمومة، ويضع مكانها الأخلاق المحمودة. ومعنى التربية أن يكون المربي كالمنزرع الذي يربي الزرع، فكلما رأى حجرًا أو نباتًا مضرًا بالزرع قلعه وطرحه خارجًا ويسقى الزرع مرارًا إلى أن ينمو وينتري، ليكون أحسن من غيره، وإذا علمت أن الزرع محتاج للمربي علمت أنه لا بد

للسالك من مرشد مرب البتة، لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا دليلاً لهم ويرشدهم إلى الطريق المستقيم. وقبل انتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نواباً عنه ليدلوا الخلق إلى طريق الله، وهكذا إلى يوم القيامة، فالسالك لا يستغنى عن المرشد البتة.

وشروط المرشد أن يكون عالماً، لكن ليس كل عالم يصلح للإرشاد، بل لا بد أن يكون عالماً له أهلية صناعة الإرشاد، ولهذا المرشد علامات ونحن نذكر لك ما لا بد له منهما بطريق الإجمال حتى لا يدعى الإرشاد كل متحير.

فالمرشد هو الذى يكون قد خرج من باطنه حب المال والجاه وتأسس بنيان تربيته على يد مرشد كذلك، وهلم حتى تنتهى السلسلة إلى النبی ﷺ وذاق بعض الرياضيات كقلة الأكل والكلام والنوم، وكثرة الصلاة والصدقة والصوم، واقتبس نوراً من أنوار سيدنا محمد ﷺ، واشتهر بالسيرة الحسنة والأخلاق المحموده من صبر وشكر وتوكل ويقين وطمأنينة وسخاء وقناعة وأمانة وحلم وتواضع ومعرفة وصدق ووقار وحياء وسكون وتأن وأمثالها، وتظهر من الأخلاق الذميمة كالكبر والبخل والحسد والحقد والحرص والأمل الطويل والطيش ونحوها، وسلم من تعصب المتعصبين، واستغنى عن علم المكلفين بالعلم المتلقى عن رسول الله ﷺ، فالأقتداء بمثل هذا المرشد هو عين الصواب والظفر بمثله نادر لا سيما فى هذا الزمان، فإنه كثر فيه من يدعى الإرشاد وهو فى الحقيقة يدعو الناس إلى اللهو واللغو، بل ادعى كثير من الملحدین الإرشاد بمخالفة الشريعة وبسبب غلبة هؤلاء المدعين اختفى المرشدون الحقيقيون فى أركان الزوايا وبما ذكرناه علم بعض علامات المرشد الحقيقى، حتى أنه من وجد متخلفاً بها علم أنه من المرشدين، ومن لم يكن متخلفاً بها علم أنه من المدعين، فإن تحصل أحد على مثل هذا المرشد وقبله المرشد وجب عليه احترامه ظاهراً وباطناً.

فالاحترام الظاهرى ألا يجادله ولا ينكر عليه ولا يقيم الحجة عليه فى أى مسألة ذكرها. وإن تحقق خطأه، وأن لا يظهر نفسه أمام المرشد بفرش السجادة إلا أن يكون إماماً، فإذا فرغ من الصلاة ترك السجادة تأدباً معه، وأن لا ينتقل كثيراً فى حضرته، وأن يفعل كل ما أمره به قدر استطاعته، وأن لا يسجد له ولا لغيره لأنه كفر، وأن يبالح فى امتثال أمره ولو كان ظاهره فى صورة المعصية.

والاحترام الباطنى أن كل ما سلمه له فى الظاهر لا ينكره فى الباطن وإلا كان منافقاً، فإن لم يقدر على ذلك ترك صحبته حتى يكون ما فى باطنه موافقاً لما فى ظاهره لأنه لا فائدة فى الصحبة مع الإنكار، بل ربما تكون سبباً فى هلاكه.

السادس: مخالفة سياسة النفس وهذا لا يتيسر إلا بترك جلساء السوء لتقصر عنه يد تصرف شيطان الإنس والجن وترفع عنه التلوثات الشيطانية.

السابع: أن تختار جميع أحوال الفقراء، لأن أصل هذا الطريق فراغ القلب من حب الدنيا، فإذا لم تختار جميع أحوال الفقراء، وجدت في قلبك الأسباب الدنيوية فقل أن تقدر على الخلاص من حبها فترك تلك الأسباب يكون سبباً لفراغ القلب من حب الدنيا، ولا يتيسر لك هذا الترك إلا بذلك الاختيار، وهذه السبعة واجبة على سالك طريق الله.

وسألت أيضاً ما هو التصوف؟ فاعلم أن التصوف شينان في الصدق مع الله تعالى وحسن المعاملة مع الناس، فكل من صدق مع الله وأحسن معاملة الخلق فهو صوفي، والصدق مع الله تعالى هو أن يقنى العبد حظوظ نفسه لأمره تعالى، وحسن المعاملة مع الخلق هو أن لا يفضل مراده على مرادهم ما دام مرادهم موافقاً للشرع، لأن كل من رضى بمخالفة الشرع أو خالفه لا يكون صوفياً وإن ادعى التصوف يكون كذاباً.

وسألت ما هي العبودية؟ فاعلم أن العبودية هي عبارة عن دوام حضور العبد من الخلق تعالى بلا شعور الغير، بل مع الذهول عن كل ما سواه وهي لا تتأني إلا بثلاثة أشياء:

الأول: الانتباه لأمر الشرع.

الثاني: الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى.

الثالث: ترك طلب اختيار نفسك وفرحك باختيار الله تعالى لك.

وسألت ما هو التوكل؟ فاعلم أن التوكل أن تثق بما وعد به الله وثوقاً لا تضعفه الحوادث مهما كثرت وتعاضمت. يعنى أن يكون لك تمام اليقين بأن كل ما قسم لك يصل إليك وإن اجتمع أهل الدنيا ليدفعوه عنك، وكل ما لم يقسم لك لن يصل إليك وإن ساعدك أهل الدنيا. وكذلك سألت ما هو الإخلاص؟ فاعلم أن الإخلاص هو أن تكون أفعالك كلها صادرة لله تعالى بحيث لا يكون في قلبك التفات لشيء من الخلق حين العمل ولا بعده، كأن تحب ظهور أثر الطاعة عليك من نور الوجه وظهور أثر السجود في جبهتك. ومن علامات إخلاصك أن لا تفرح بثناء الخلق عليك ولا تحزن بدمهم لك، بل يستوى عندك الأمران واعلم أن الرياء يتولد من عظمة الخلق عندك فعلاجه أن ترى الخلق مسخرين لقدرة الله، وتلاحظ أن الناس مثل الجمادات لا قدرة ولا إرادة لهم فلا يقدر على أن يوصلوا إليك نفعاً ولا ضرراً، فإذا فعلت ذلك خلصت من هذا المرض، وإلا فما دمت تظن أن الخلق قادرون ومريدون لا يرتفع عنك الرياء.

ياولدى: أما بقية أسئلتك فبعضها مسطر في كتبي فاطلبه هناك، وبعضها لا تنبغي كتابته، لكن إذا عملت بما علمت يكشف لك حقيقته.

ياولدى: إذا أشكل عليك شيء بعد هذا فلا تسألني إلا بلسان الحال قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [الحجرات: ٢٥]. واقبل نصيحة الخضر عليه السلام المشار إليها بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٧٠]. ولا تستعجل بالسؤال لأنك تصل إلى وقت يكون هو المين لك، ألا ترى إشارة قوله تعالى: ﴿سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون﴾ [الأنبياء: ٢٣٧]. واعلم يقيناً أنك إذا لم تسر: لم تصل ولم تر، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ [الروم: ٩ - غافر ٢١].

ياولدى، إذا ذهبت في طريق الله سريعاً ترى العجائب.

ياولدى، لا بد لك مع العمل من بذل روحك في سبيل الوصول إلى حضرة الحق، فإن العمل بدون بذل الروح لا يفيد. قال ذو النون المصري رحمة الله تعالى عليه لأحد التلامذة: إن قدرت على بذل الروح فتعال. وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية والقال.

ياولدى، أختصر لك النصيحة في ثمانية أشياء: أربعة تركية وأربعة فعلية، حتى لا يكون علمك يوم القيامة خصماً لك وحجة عليك.

أما التركية فأحدها: ترك المناظرة بقدر إمكانك وإقامة الحجة على كل من يذكر مسألة فإن آفات ذلك كثيرة وضرها أكثر من نفعها، إذ هي منيع كل الأخلاق الذميمة كالرياء والحقد والكبر والعداوة والمباهاة وغيرها، فإن وقعت بينك وبين غيرك مسألة وأنت تريد بالمناظرة أن ينكشف الحق جاز لك البحث في تلك المسألة بهذه النية، ولصدق هذه النية علامتان:

إحدهما: ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو لسان خصمك بل تحب أن تنكشف الحقيقة على يد خصمك ليكون ذلك أدعى له إلى قبولها، لأن قبوله من نفسه أقرب إلى قبوله منك.

ثانيهما: أن يكون البحث في الخلوة أحب إليك منه في الملأ. أما إذا قلت لأحد مسألة وأنت تعلم أن الحق بيدك وهو يستهزئ، فالحذر من أن تقيم الحجة معه واترك الكلام، فإنه يؤدي إلى الوحشة فلا تكون معه فائدة، وها هنا أذكر لك فائدة.

اعلم أن السؤال عن الأشياء المشككة مثل عرض المريض علة على الطبيب والجواب مثل سعى الطبيب في شفاء المريض فالجهلاء مرضى والعلماء أطباؤهم، والعالم الناقص لا يليق أن يكون طبيباً لهم، بل الذي يداوى المرضى هو العالم الكامل لأنه هو الذى يؤمل فيه أن يعرف حقيقة العلة، وقد يكون المرض شديداً لا يمكن علاجه فمهاراة الطبيب تكون في عدم الاشتغال بمداواته، واعلم أن مرض الجهل أربعة أقسام: ثلاثة لا علاج لها، وواحد يمكن علاجه.

فالأول: أن يكون السؤال أو الاعتراض ناشئاً عن حسد والحسد مرض لا علاج له، واعلم أنك كلما أجبت به بأى جواب تزينه وتوضحه له لا يزيده جوابك إلا حسداً ولا يزيده حسده إلا تكبراً، فينبغى ألا تشتغل بجوابه وما أحسن قول الشاعر:

كُلُّ الْعَدَاوَةِ قَدْ تُرْجَى إِذَا انْتَهَى

إِلَّا عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ

وتدبيره: أن تتركه بمرضه وتعرض عنه عملاً بقوله تعالى: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: ٢٩]. فإذا تعرضت له واشتغلت بمداواته فقد أشعلت نار حسده التى هى مما يحبط الأعمال، كما فى الحديث «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب».

الثانى: أن تكون العلة من الحماقة وهذا لا يمكن علاجه لقول عيسى عليه السلام: «ما عجزت عن إحياء الموتى ولكن عجزت عن إصلاح الأحمق». وهذا هو الذى اشتغل يومين أو ثلاثة بتحصيل العلم ولم يشرع فى العلوم العقلية أصلاً، ومع هذا يعترض على العلماء الذين صرفوا عمرهم فى تحصيل العلوم ولم يعلم أن الاعتراض على العالم العظيم من طالب صغير لا يكون إلا من الجهل وعدم المعرفة، فهذا لم يعرف قدر نفسه ولا قدر هذا العالم من حماقته وعدم معرفته، فينبغى أن تعرض عن هذا أيضاً ولا تشتغل بجوابه.

الثالث: أن يكون السائل مسترشداً ليس فيه أهلية لفهم كلام الأكابر لقصور فهمه عنه، ويسأل عن جهة الاستفادة عن غوامض الأمور التى يكون قاصراً عن إدراك حقائقها، ولا يرى قصور فهمه فلا تشتغل بجوابه أيضاً، لأن النبى ﷺ قال: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم».

الرابع: أن يكون مسترشداً ذكياً لبيئاً عاقلاً ليس مغلوب الغضب والشهوة والحسد وحب المال والجاه، بل طالباً لطريق الحق، سائلاً من غير تعنت، فهذا المريض يمكن علاجه فلاشتغال بجوابه لائق بل واجب.

الثانى: أن تحترز من الوعظ والتذكير إلا أن تعلم أنك علمت أولاً بما تقول مؤملاً قبل أن تتكلم. قال الله تعالى لعيسى عليه السلام: «يا ابن مريم عظم نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي منى». فإن كنت كذلك وابتلاك الله بالوعظ فاحترز من شيئين: الأول أن تحترز من التكلف فى الكلام بالعبارات والإشارات والشطحات والأشعار، لأن الله تعالى يعد المتكلفين فى الكلام أعداء له لأن التكلف يدل على خراب باطن صاحبه وغفلة قلبه، مع أن المقصود من التذكير استحضار مصائب الآخرة والتقصير فى خدمة المولى جلّ وعلا، فتأمل فى العمر الماضى والعقبات التى فى الطريق حتى تخرج من الدنيا بسلامة الإيمان وتنجو من هول قبضة ملك الموت وسؤال منكر ونكير ورد جوابهما.

وأيضاً تأمل في هول القيامة ومواقفها وحسابها والميزان والعبور على الصراط والنار ومصائبها، فهذا هو الذى ينبغى تذكره وتذكير الخلق به وتطلعهم على تقصيرهم وعيوبهم لأجل. أن توقع فى قلوب أهل المجلس خوف حرارة النار ومصائبها، ليتذكروا تفریطهم فى الزمن الماضى بالندم عليه والتحسر على ضياع العمر الذى انقضى بغير طاعة.

فاجملته المذكورة بالكيفية المتقدمة يقال لها وعظ مع عدم التكلف فى الكلام بالفصاحة والتسجيع وغير ذلك، لأن مثل الواعظ كمثّل صاحب بيت فيه عيال، وقد جاء السيل وهو يخاف أن يأخذ البيت ويغرق الأولاد وينادى الحذر الحذر، يا أهل البيت اهربوا لأن السيل وصلكم، فهذا الرجل فى هذه الحالة لا يقول الكلام بالتكلف والعبارات والسجيع والإشارات، فمثل الواعظ للخلق يكون هكذا، وينبغى ألا يميل قلبك حال وعظك إلى صراخ الصارخين وبكاء الباكين وغرغء أهل المجلس بقولهم: إن هذا الواعظ حسن الوعظ والمجلس، لأن هذا الميل يتولد عن الغفلة، بل ينبغى أن يكون ميله حال الوعظ إلى تحويلهم عن الدنيا إلى الآخرة، وعن المعصية إلى الطاعة، وعن الغفلة إلى التيقظ، وعن الغرور إلى التقوى، وأن يكون كلامه فى علم الزهد والعبودية وأن ينظر إلى رغبتهم هل هى خلاف رضى الخالق أو لا، وإلى ميل قلوبهم هل هو خلاف الشرع أو لا، وإلى أعمالهم وأخلاقهم الذميمة والحميدة أيهما أغلب، وإنذى خوفه غالب فيرجعه إلى الرجاء، والذى رجاؤه غالب فيرجعه إلى الخوف بكيفية يتصرفون بها من المجلس بحيث لم يبق معهم صفات ذميمة ظاهراً وباطناً، ويتصفون بالصفات الحميدة، ويرغبون ويحرصون على الطاعات التى تكاسلوا عنها، ويكرهون المعاصى التى كانوا يحرصون عليها وكل وعظ لم يكن ولم يقل هكذا يكون وبالأعلى على الواعظ والموعوظ، بل يكون الواعظ غولاً وشيطاناً لأنه يفضل الناس عن طريق الحق ويهلكهم هلاكاً أبدياً، ويجب على الخلق أن يهربوا منه، لأن الفساد الذى يفعله لا يقدر الشياطين أن يفعلوه، وكل من له يد القدرة يجب عليه أن ينزله عن المنبر ليدفعه لأنه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

الثالث: ألا تميل إلى الملوك والأمراء والحكام ولا تخالطهم ولا تجالسهم بل ولا تنظر إليهم، لأن فى مخالطتهم ومجالستهم آفات كثيرة، وإن ابتليت برؤيتهم ومجالستهم فترك مدحهم وثناءهم، وإذا جاءوا لزيارتك فسيبك أن يكون هكذا، فإن الله يغضب إذا مدح الفاسق والظالم. ومن دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى أرضه.

الرابع: ألا تقبل منهم شيئاً وإن علمت أنه حلال، لأن الطمع فى مالهم يكون سبباً لفساد الدين والمداينة والمحاباة ومراعاة جانبهم والموافقة فى ظلمهم، ويتولد منها فسقهم وفجورهم، وهذا كله هلاك فى الدين وأقل مضرّة يتولد منها أن تحبهم، وكل من يحب

أحداً يحب طول عمره، وإذا أحب طول عمره أحب طول ظلمه وخراب العالم. ونسأل الله الأمان من أن يضللك الشيطان عن طريق الحق لأنه يقول لك الأولى أن تأخذ منهم الدراهم وتعطيها للدراويش وتريح الساكنين بصرفها عليهم، لأنك تصرفها في الضرورة وأبواب الخير، وأما هو فيصرفها في الفسق والفجور، لأن الشيطان بهذا الطريق سفك دماء خلق كثير. وآفات الطمع كثيرة ذكرتها في كتابنا (إحياء العلوم) فاطلبها هنا. يا ولدي، اجتنب هذه الأربعة التركية.

وأما الفعلية فأربعة أيضاً ولا بد أن تعمل بها.

الأول: يلزمك أن تؤدي ما أمرك الله تعالى به مثل ما تحب أن يؤدي عبدك ما أمرته به، وأنت راض عنه وكل شيء لا ترضى بفعله من عبدك فلا ترضى عن نفسك بفعله في تحقق عبوديتك لله تعالى، ومع ذلك فليس هو عبدك حقيقة لأنك اشتريته بالدراهم وأنت في الحقيقة عبد لله لأنك مخلوق له وهو خالق لك.

الثاني: أن تعامل الخلق بما تحب أن يعاملوك به. قال رسول الله ﷺ: «لا يكملُ إيمانُ العبدِ حتى يُحبَّ لسائر الناس ما يُحبُّ لنفسه».

الثالث: أن تشغل بالعلم النافع في الواقع ونفس الأمر وهو الذي لو علمت أنه بقي من عمرك أسبوع لم تشغل بسواه، ومن المعلوم أنه إذا كان كذلك لا تشغل بعلم النحو والصرف والطب وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تنفع في إغاثتك، بل تشغل بمراقبة قلبك ومعرفة صفاته فتشغل بتطهيره من الأخلاق الذميمة وعلائق الدنيا وتحلته بالأخلاق الحسنة ومحبة الحق وتشغل بالعبادة.

يا ولدي: اسمع كلمة واحدة وتأمل في حقيقتها واعمل بها تجد فيها خلاصك ونجاتك إليه. إن أخبرتك أن السلطان قاصد زيارتك في هذا الأسبوع مثلاً، فأنا أعلم أنك لا تشغل في هذا الأسبوع بشيء غير إصلاح ما تعلم أن عين السلطان تقع عليه. إذا علمت ما ذكرناه تحققت بالأولى أنه لا ينبغي لك إلا أن تشغل بإصلاح ما تعلم أنه محل نظر الله تعالى وهو القلب. قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظرُ إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظرُ إلى قلوبكم ونياتكم». وإن أردت أن تعلم علم أحوال القلوب فاطلبه من كتابي (إحياء العلوم)، وسائر تصانيفي، وهذا فرض عين على كل مسلم وباقي العلوم فرض كفاية، إلا أن تعلم بقدر ما تحصل به على امتثال الأوامر واجتناب النواهي.

الرابع: أن تدخر لعيالك من القوت ما يزيد على السنة لأن النبي ﷺ قال لأزواجه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كِفَافًا» ولم يقل ذلك لكل أزواجه. بل قال لمن لم يكن لهن قوة اليقين. أما مثل السيدة عائشة رضي الله عنها فلم يرتب لها قوت سنة ولا يوم.

يا ولدي: جميع ما طلبته مني كتبته لك في هذه الرسالة، فينبغي أن تعمل بكل ما فيها، وفي أثناء عملك اذكرني بصالح دعائك، أما ما طلبته من الأدعية فمذكورة في الصحاح وتاريخ أهل البيت فاطلبها هناك واذكر لك هذا الدعاء فاقرأه على اللوام خصوصاً عقب الصلوات وهو:

اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه، ومن العمل أصلحه، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسع، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزينة أعمالنا واقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومُنَّ علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. إلهنا ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعدنا من موجبات النداسة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا، ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار والدين والمظالم يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا حلیم يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين آمين.

خاتمة للمعرب

اعلم أن تصفية القلب لا تتم إلا بطريقة الذكر لقوله ﷺ: «إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلأؤها ذكر الله تعالى». ثم إن الذكر إما باللسان وإما بالقلب، فذكر اللسان لتحصيل ذكر القلب، وذكر القلب لتحصيل المراقبة، وأقرب التصفية للقلب الاشتغال بذكر الطريقة النقشبندية وهو الذكر باسم الذات أو بالنفي والإثبات، وكيفية ذكر اسم الذات أن يتلفظ الذاكر بلسان القلب لفظة (الله). لأن القلب كله لسان وكله سمع وكله بصر. وأما كيفية ذكر النفي والإثبات فهي أن يتلفظ بلسان القلب (لا إله) نافيةً بها جميع تعلقات القلب عما سوى الله ثم يتلفظ بلسان القلب (إلا الله) مثبتاً بها وجود وحدانية الحق فيه، فإذا ذكر الذاكر هذين الاسمين بهذه الكيفية تحصل له صفوة القلب وزكاه، ويكون عارقاً بالله تعالى واصلأً إليه ويقدم وظيفة الذكر به على سائر العبادات بعد الفرائض ورواتها في جميع الأوقات إلى أن يحصل في قلبه ملكة حميدة، وبعد ذلك يجوز له جميع الفضائل من العبادات لأنه عرف طريق الاستفاضة من الله وعرف طريق التقرب إليه:

فَذَكِّرْهُ اللهُ أَحْسَنُ فِي الطَّرِيقِ

مِنَ السُّورَةِ الْمَرْتَبِ لِلصَّلَاةِ

وَأَحْسَنُ مِنْ قِرَاءَةِ قَوْلِ حَقٍّ
وَمَنْ عَمِلَ بِكُلِّ النَّافِلَاتِ
لَأَنَّ الذِّكْرَ رَيَّجَلِي صُدَاءَ قَلْبٍ
وَيَرْقَعُ عَنْهُ كُلَّ الْحَاجِيَّاتِ
وَجَلَمِهِ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ وَالزَّمَنِ
بِذِكْرِ اللَّهِ تَشْهَدُ هَدَايَاتُ
تَوَجُّهِهِ لِلَّهِ وَدَعْوَاهُ
وَرَأْيُ وَارْتِفَاعُ الْعَالِيَّاتِ

والمراقبة هي رؤية جناب الحق سبحانه وتعالى بعين البصيرة على الدوام مع التعظيم، وهي أقرب الطرق إلى الله تعالى من حيث التقرب إليه. كما قيل: القصد إلى الله عز وجل بالقلوب أبلغ من حركات الأعضاء في الأعمال بالصلاة والسلام والأذكار والأوراد ونحوها، لأن صاحب الهمة العالية لا يزال عاملاً بقلبه وإن لم تساعده على الأعمال جوارحه فهو يكون دائماً في التقرب وأبدًا في التجب.

ثم اعلم أن الفاعل إذا بلغ مرتبة المراقبة ثبت له وحدة الوجود الإلهية وتحقق بدوام العبودية، فإذا دأب على المراقبة ترقى إلى مرتبة المشاهدة بأن يتكشف له بعين البصيرة أن أنوار وجود وحدة الذات الإلهية محيطة بجميع الأشياء، وأنه تعالى متجل بصفاته وأسمائه في مصنوعاته وبحسب استعداد المشاهدين بصير الابتهاج بأنوار الربوبية والاستكشاف بأسرار الأحدية.

تمت في شهر رجب سنة ١٣٢٧

القسطاس المستقيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ميزان حقيقة المعرفة

أحمد الله تعالى أولاً، وأصلى على نبيه المصطفى ثانياً، وأقول: إخواني، هل فيكم من يعيرني سمعه لأحدثه بشيء من أسماري، فقد استقبلني في أسفاري رفيق من رفقاء أهل التعليم وغافضني بالسؤال والجدال مغافضة من يتحدّى باليد البيضاء والحجة الغراء وقال لي: أراك تدعى كمال المعرفة، فبأي ميزان ترن حقيقة المعرفة؟ أميزان الرأي والقياس، وذلك في غاية التعارض والالتباس ولأجله ثار الخلاف بين الناس؟ أم يميزان التعليم فيلزمك اتباع الإمام المعصوم، المعلم وما أراك تحرص على طلبه؟ فقلت: أما ميزان الرأي والقياس،

فحاش الله أن أعتصم به فإنه ميزان الشيطان. ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المعرفة. فأسأل الله تعالى أن يكفيني شره عن الدين فإنه للدين صديق جاهل، وهو شر من عدو عاقل ولو رزق معادة مذهب أهل التعليم، لتعلم أولاً الجدال من القرآن الكريم، حيث قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

واعلم أن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة قوم وبالموعظة قوم وبالمجادلة قوم، فإن الحكمة إن غذى بها أهل الموعظة أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطير. وأن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها كما يشمتر طبع الرجل القوي من الارتضاع بلبن الأدمى. وأن من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بالطريق الأحسن كما تعلم من القرآن كان كمن غذى البدوى بخبز البر وهو لم يألف إلا التمر أو البلدى بالتمر وهو لم يألف إلا البر، وليته كانت له أسوة حسنة كما تعلم من القرآن في إبراهيم الخليل. صلوات الله عليه. حيث حاج خصمه فقال: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. قلدا رأى أن ذلك لا يناسبه وليس حسناً عنده حين قال: ﴿أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ١٢٥]. عدل إلى الأوفق لطبعه والأقرب إلى فهمه فقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. ولم يركب الخليل ظهر اللجاج في تحقيق عجزه عن إحياء الموتى إذ علم أن ذلك يعسر عليه فهمه فإن ظن أن القتل إماتة من جهته وتحقيق ذلك يلائم قريحته ولا يناسب حده في البصيرة ودرجته، ولم يكن من قصد الخليل إفتاؤه بل إحياءه، والتغذية بالغذاء الموافق إحياء. واللجاج بالإرهاق إلى ما لا يوافق إفتاء. فهذه دقائق لا تترك إلا بنور التعليم المقتبس من إشراق عالم النبوة، فلذلك حرموا التفتن له إذ حرموا من سر مذهب التعليم.

فقال: إذا استوغرت سيولهم واستوهنت دليلهم فيما تزن معرفتك؟

قلت: أزنها بالقسطاس المستقيم ليظهر لي حقها وباطلها، ومستقيمتها ومائلها: اتباعاً لله تعالى وتعليماً من القرآن المتزل على لسان نبيه الصادق حيث قال: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ [الإسراء: ٣٥].

فقال: وما القسطاس المستقيم؟

قلت: هي الموازين الخمس التي أنزلها الله في كتابه وعلم أنبياءه الوزن بها. فمن تعلم من رسول الله ﷺ ووزن بميزان الله اهتدى. ومن ضل عنها إلى الرأي والقياس فقد ضل وتردى.

فقال: أين الموازين في القرآن وهل هذا إلا إفك وبهتان؟

قلت: ألم تسمع قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿الرَّحْمَنُ ١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٤ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩﴾ [الرحمن: ١-٩]. ألم تسمع قوله في سورة الحديد: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]. أتظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البر والشعير والذهب والفضة؟ أتوهم أن الميزان المقابل وضعه برفع السماء في قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧]. هو الطيار والقيان، وما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا البهتان، فاتق الله ولا تعسف في التأويل. واعلم يقيناً أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته لتتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا هم من ملائكته. فإن الله تعالى هو المعلم الأول، والثاني جبريل، والثالث الرسول ﷺ، والخلق كلهم يتعلمون من الرسل ما ليس لهم طريق إلى المعرفة به إلا بهم.

فقال: فبم عرفت أن ذلك الميزان صادق أم كاذب؟ أبعقلك ونظرك؟ فالعقول متعارضة. أم بالإمام المعصوم الصادق القائم بالحق في العالم؟ وهو مذهبي الذي أدعوا إليه.

فقلت: ذلك أيضاً أعرفه بالتعليم، ولكن من إمام الأئمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ﷺ فأني وإن كنت لا أراه فلأني أسمع تعليمه الذي تواتر إليّ تواتراً لا أشك فيه: وإنما تعليمه القرآن، وبيان صدق موازين القرآن معلوم من نفس القرآن فقال: «هات برهانك» وأخرج من القرآن ميزانك. وأظهر لي كيف فهمت من نفس القرآن صدقه وصحته.

فقلت له: حدثني أنت بم تعرف صحة ميزان الذهب والفضة وصدقه ومعرفة ذلك فرض دينك إذا كان عليك دين حتى نقضيه تماماً من غير نقصان. أو كان لك على غيرك دين حتى تأخذه عدلاً من غير رجحان، فإذا دخلت سوقاً من أسواق المسلمين وأخذت ميزاناً من الموازين وقضيت أو استقضيت به الدين، فبم تعرف أنك لم تظلم بتقصان في الأداء أو برجحان في الاستيفاء؟

فقال: أحسن الظن بالمسلمين، وأقول إنهم لا يشتغلون بالمعاملة إلا بعد تعديل الموازين، فإن عرض لي شك في بعض الموازين أخذته ورفعته ونظرت إلى كفتي الميزان ولسانه، فإذا استوى انتصاب اللسان من غير ميل إلى أحد الجانبين ورأيت مع ذلك تقابل الكفتين. عرفت أنه ميزان صحيح صادق.

قلت: هب أن اللسان قد انتصب على الاستواء، وأن الكفتين متحاذيتان على السواء، فمن أين تعلم أن الميزان صادق؟

فقال: أعلم ذلك علماً ضرورياً يحصل لى من مقدمتين: إحداهما تجريبية، والأخرى حسية. أما التجريبية فهي أنى علمت بالتجربة أن الثقيل يهوى إلى أسفل، وأن الأثقل أشد هويًا فأقول: لو كانت إحدى الكفتين أثقل لكنت أشد هويًا فهذه مقدمة كلية تجريبية حاصلة عندى ضرورة. والمقدمة الثانية هي أن هذا الميزان بعينه رأيته لم تهو إحدى كفتيه، بل حاذت الأخرى محاذاة مساواة. وهذه مقدمة حسية شاهدها بالبصر فلا أشك لا فى المقدمة الحسية ولا فى الأولى وهى مقدمة التجربة. فيلزم فى قلبى من هاتين المقدمتين نتيجة ضرورية وهى العلم باستواء الميزان. إذ أقول: لو كانت إحداهما أثقل لكنت أهوى ومحسوس أنها ليست بأهوى، فمعلوم أنها ليست بأثقل.

قلت له: فهل هذا إلا رأى وقياس عقلى؟

قال: هيهات فإن هذا علم ضرورى لزم من مقامات يقينية حصل اليقين بها من التجربة والحس فكيف يكون هذا رأياً وقياساً. والرأى والقياس حدس وتخمين لا يفيدان برد اليقين وأنا أحس فى هذا برد اليقين.

قلت: فإن عرفت صحة الميزان بهذا البرهان فبم عرفت الصنجة والمثقال. فلعله أخف أو أثقل من المثقال الصحيح؟

فقال: إن شككت فى هذا أخذت عيارة من صنجة معلومة عندى فأقابلها بها فإذا ساوى علمت أن الذهب إذا ساواه كان مساوياً لصنجتى فإن المساوى للمساوى مساو. قلت: هل تعلم واضع الميزان فى الأصل من هو، وهل هو الواضع الأول؟ والذى وضعه يعلم هذا الوزن.

قال: لا، ومن أين أحتاج إليه وقد عرفت صحة الميزان بالمشاهدة والعيان. بل أكل البقل من حيث يؤتى به ولا أسأل عن المبقلة، فإن واضع الميزان لا يراد لعينه، بل يراد ليعرف منه صحة الميزان وكيفية الوزن به. وأنا قد عرفته كما حكيت، وعرفته فاستغنيت عن مراجعة صاحب الميزان عند كل وزن فإن ذلك يطول ولا يظفر به فى كل حين مع أنى فى غنية عنه.

قلت: فإن أتيتك بميزان فى المعرفة مثل هذا وأوضح منه وأزيد عليه بأنى أعرف واضعه ومعلمه ومستعمله فيكون واضعه هو الله تعالى ومعلمه جبريل ومستعمله الخليل ومحمد وسائر النبيين عليهم السلام أجمعين. وقد شهد الله تعالى لهم فى ذلك بالصدق. فهل تقبل ذلك منى؟ وهل تصدق به؟

فقال: إى والله وكيف لا أصدق به إن كان فى الظهور مثل ما حكيت لى.

فقلت: الآن أتوسم فىك شمائل الكياسة. وقد صدق رجائى فى تقويمك وتفهمك

حقيقة مذهبك فى تعليمك فأكشف لك عن الموازين الخمسة. المنزلة فى القرآن لتستغنى به عن كل إمام وتجاوز حد العميان فىكون إمامك المصطفى ﷺ، وقائدك القرآن، ومعيارك المشاهد والعيان. فاعلم أن موازين القرآن فى الأصل ثلاثة: ميزان التعادل، وميزان التلازم، وميزان التعاند. لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى الأكبر، والأوسط، والأصغر، فيصير الجميع خمسة.

القول فى الميزان الأكبر من موازين التعادل

ثم، قال لى هذا الرفيق الكيس من رفقاء أهل التعليم: اشرح لى الميزان الأكبر من موازين التعادل أولاً و اشرح لى معنى هذه الألقاب وهى التعادل والتلازم والتعاند، والأكبر والأوسط والأصغر، فإنها ألقاب عجيبة. ولا شك فى أن تحتها معانى دقيقة.

فقلت: أما معنى هذه الألقاب فلا تفهماها إلا بعد شرحها وفهم معانيها لتدرك بعد ذلك مناسبة ألقابها لحقائقها. وأعلمك أولاً أن هذا الميزان يشبه الميزان الذى حكى به فى المعنى دون الصور فإنه ميزان روحانى فلا يساوى الجسمانى، ومن أين يلزم أن يساويه والموازين الجسمانية أيضاً تختلف، فإن القلسطون ميزان، والطيار ميزان، بل الاضطراب ميزان لمقادير حركات الفلك، والمسطرة ميزان لمقادير الأبعاد فى الخطوط، والشاقول ميزان لتحقيق الاستقامة والانحناء. وهى وإن اختلفت صورها مشتركة فى أنها تعرف بها الزيادة والنقصان. بل العروض ميزان الشعر يعرف به أوزان الشعر لتمييز منزحه عن مستقيمه وهو أشد روحانية من الموازين المجسمة، ولكنه غير متجرد عن علائق الأجسام لأنه ميزان الأصوات ولا ينفصل الصوت عن الجسم. وأشد الموازين روحانية ميزان يوم القيامة إذ به توزن أعمال العباد وعقائدهم ومعارفهم، والمعرفة والإيمان لا تعلق لهما بالأجسام، ولذلك كان ميزانهما روحانياً صرفاً، وكذلك ميزان القرآن للمعرفة روحانى، لكن يرتبط تعريفه فى عالم الشهادة بغلاف لذلك الغلاف التصاق بالأجسام وإن لم يكن جسماً فإن تعريف الغير فى هذا العالم لا يمكن إلا مشافهة وذلك بالأصوات. والصوت جسمانى، أو بالمكاتبه وهى الرقوم وهى أيضاً نقش فى وجه القرطاس وهو جسم. هذا حكم غلافه الذى يعرض فيه وإنما هو فى نفسه روحانى محض لا علاقة له مع الأجسام إذ توزن به معرفة الله الخارجة عن عالم الأجسام المقدس عن أن يناسب الجهات والأقطار فضلاً عن نفس الأجسام، ولكنه مع ذلك ذو عمود وكفتين، والكفتان متعلقتان بالعمود فالعمود مشترك فى الكفتين لارتباط كل واحدة منهما به هذا فى ميزان التعادل، وأما ميزان التلازم فهو بالقبان أشبه لأنه ذو كفة واحدة ولكن يقابلها من الجانب الآخر الرمانة وبها يظهر التفاوت والتقدير.

فقال: هذه طنطنة عظيمة فأين المعنى فأنى أسمع جعجعة ولا رأى طحنا.
فقلت له: اصبر ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي
عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]. واعلم أن العجلة من الشيطان والتأني من الله. واعلم أن الميزان الأكبر
هو ميزان الخليل صلوات الله عليه وسلم الذى استعمله مع عمرو فممن تعلمنا هذا الميزان
لكن بواسطة القرآن، وبذلك أن عمرو ادعى الإلهية، وكانت الإلهية عنده بالاتفاق عبارة عن
القادر على كل شيء. فقال إبراهيم: الإله إلهي لأنه الذى يحيى ويميت وهو القادر عليه
وأنت لا تقدر عليه. فقال: ﴿أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ﴾ يعنى أنه يحيى النطفة بالوقاع ويميت
بالقتل، فعلم إبراهيم ﷺ أن ذلك يعبر عليه فهم بطلانه فعدل إلى ما هو أوضح عنده.
فقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة:
٢٥٨]. وقد أثنى الله عليه فقال: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الأنعام: ٨٣].
فعلمت من هذا أن الحجة والبرهان فى قول إبراهيم وميزانه. فنظرت فى كيفية وزنه كما نظرت
أنت فى ميزان الذهب والفضة فرأيت فى هذه الحجة أصليين قد ازدوجا فتولد منهما نتيجة
هى المعرفة إذ القرآن مبناه على الحذف والإيجاز. وكمال صورة هذا الميزان أن تقول كل من
يقدر على اطلاع الشمس فهو الإله، فهذا أصل. وإلهى هو القادر على الاطلاع وهذا أصل
آخر. فلزم من مجموعهما أن إلهى هو الإله دونك يا عمرو. فانظر الآن هل يمكن أن يعترف
بالأصليين معترف ثم يشك فى النتيجة، أو هل يتصور أن يشك فى هذين الأصليين شك؟
فإن قولنا: الإله هو القادر على إطلاع الشمس لا شك فيه لأن الإله كان عندهم وعند كل
أحد عبارة عن القادر على كل شيء، وإطلاع الشمس هو من جملة تلك الأشياء وهذا
أصل معلوم بالوضع والاتفاق. وقولنا: القادر على الاطلاع هو الله تعالى دونك معلوم
بالمشاهدة فإن عجز عمرو وعجز كل أحد سوى من يحرك الشمس مشاهد بالحس ونعنى
بالإله محرك الشمس ومطلعها. فيلزمنا من معرفة الأصل الأول المعلوم بالوضع المتفق
عنه. ومن الأصل الثانى المعلوم بالمشاهدة أن عمرو ليس هو القدر على تحريك الشمس.
فنعلم بعد معرفة هذين الأصليين أن عمرو ليس بإله وإنما الإله هو الله تعالى. فراجع نفسك
الآن هل ترى هذا أوضح من المقدمة التجريبية والحسية اللتين عليهما صحة ميزان الذهب
والفضة.

فقال: هذه المعرفة لازمة منه بالضرورة ولا يمكننى أن أشك فى الأصليين ولا أن أشك
فى لزوم هذه النتيجة منهما، ولكن هذا لا ينفعنى إلا فى هذا الموضع وعلى الوجه الذى
استعمله الخليل عليه الصلاة والسلام وذلك فى نفى إلهية عمرو وإقرار الإلهية لمن تفرد
باطلاع الشمس، فكيف إذن بها سائر المعارف التى تشكل على وأحتاج إلى تمييز الحق فيها
عن الباطل؟

فقلت: من وزن الذهب بميزان يمكنه أن يزن به الفضة وسائر الجواهر، لأن الموزون عرف مقداره لا لأنه ذهب بل لأنه ذو مقدار، ولذلك هذا البرهان كشف لنا عن هذه المعرفة لا ليعتيناها، بل لأنها حقيقة من الحقائق ومعنى من المعاني فتأمل أنه لم تلزم منه هذه النتيجة ونأخذ روحه ونجرده عن هذا المثال الخاص حتى نستفيع به حيث أردنا وإنما لزم هذا لأن الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة، وبيان أن إيجاز هذه الحجة إن ربي مطلع والمطلع الإله فيلزم منه أن ربي إله فالمطلع صفة الرب، وقد حكمنا على المطلع الذي هو صفته بالإلهية فلزم منه الحكم على ربي بالإلهية، وكذلك في كل مقام حصلت لى معرفة بصفة الشيء وحصلت معرفة أخرى بثبوت حكم لتلك الصفة فيتولد منهما معرفة ثالثة بثبوت الحكم على الموصوف بالضرورة.

فقال: هذا يكاد دركه يدق على فهمى، فإن تشككت فيه فماذا أصنع حتى يزول الشك؟

قلت: خذ عيارة من الصنجة المعروفة عندك كما فعلت فى ميزان الذهب والفضة.

فقال: كيف آخذ عيارها، وأين الصنجة المعروفة فى هذا الفن؟

قلت: الصنجة المعروفة هى العلوم الأوليّة الضرورية المستفادة إما من الحس أو من التجربة أو غريزة العقل، فانظر فى الأوليات هل تتصور أن يثبت حكم على صفة إلا ويتعدى إلى الموصوف، فإذا مرّ بين يديك مثلاً حيوان منتفخ البطن وهو بغل، فقال قائل: هذا حامل، فقلت له: ألم تعلم أن البغل عقيم لا يلد؟ فقال: نعم أعلم هذا بالتجربة. فقلت له: فهل تعلم أن هذا بغل؟ فنظر، فقال نعم قد عرفت ذلك بالحسّ والإبصار. فقلت: فالآن هل تعرف أنه ليس بحامل فلا يمكنه أن يشكّ فيه بعد معرفة الأصلين اللذين أحدهما تجريبي والآخر حسي، بل يكون العلم بأنه ليس بحامل علماً ضرورياً متولداً من بين العلمين السابقين كما تولد علمك فى الميزان من العلم التجريبي بأن الثقل هاوٍ، والعلم الحسى بأن إحدى الكفتين ليست هاوية بالإضافة إلى الأخرى.

فقال: قد فهمت هذا فهماً واضحاً، ولكن لم يظهر لى أن سبب لزومه أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف.

فقلت: تأمل فإن قولك: هذا بغل، وصف والصفة هو البغل وقولك: كل بغل عقيم، حكم على البغل الذى هو صفة بالعقم فلزم حكم بالعقم على الحيوان الموصوف بأنه بغل، وكذلك إذا ظهر لك مثلاً أن كل حيوان حساس ثم ظهر لك فى الدود أنه حيوان فلا يمكنك أن تشكّ فى أنه حساس ومنهاجه أن تقول: كل دود حيوان وكل حيوان حساس. فكل دود حساس لأن قولك كل دود حيوان وصف الدود بأنه حيوان، والحيوان صفته، فإذا

حكمت على الحيوان بأنه حساس أو جسم أو غيره دخل فيه الدود لا محالة وهذا ضروري لا يمكن الشك فيه. نعم شرط هذا أن تكون الصفة مساوية للموصوف أو أعم منه حتى يكون الحكم عليه يشمل الموصوف به بالضرورة. وكذلك من سلم في النظر القهقي، أن كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، لم يمكنه أن يشك في أن كل نبيذ حرام لأن المسكر وصف النبيذ، فالحكم عليه بالتحريم يتناول النبيذ إذ يدخل فيه الموصوف لا محالة، فكذلك في جميع أبواب النظريات.

فقال: قد فهمت فهماً ضرورياً أن إيقاع ازدواج بين أصليين على هذا الوجه مولد لنتيجة ضرورية، وأن برهان الخليل صلوات الله عليه برهان صحيح وميزاته ميزان صادق، وتعلمت حده وحقيقته وعرفت عياره من الصنجات المعروفة عندي، ولكنني أشتهي أن أعرف مثلاً لاستعمال هذا الميزان في مظان الأشكال في العلوم فإن هذه الأمثلة واضحة بنفسها لا يحتاج فيها إلى ميزان وبرهان.

فقلت: هيهات، فبعض هذه الأمثلة معلومة بأنفسها بل هي متولدة من ازدواج الأصلين إذ لا يعرف كون هذا الحيوان مثلاً عقيماً إلا من عرف بالحس أنه بعل وبالتجربة أن البغل لا يلد، وإنما واضح بنفسه هو الأول. فأما المتولد من أصليين فله أب وأم فلا يكون أولياً واضحاً بنفسه بل بغيره، ولكن ذلك الغير أعني الأصلين قد يكون واضحاً في بعض الأحوال، وذلك بعد التجربة وبعد الإبصار، وكذلك كون النبيذ حراماً ليس واضحاً بنفسه بل يعرف بأصليين.

أحدهما: أنه مسكر وهذا يعلم بالتجربة.

والثاني: أن كل مسكر حرام وهذا بالخبر الوارد عن الشارع ﷺ. فهذا يعرفك كيفية الوزن بهذا الميزان، وكيفية استعماله. وإن أردت مثلاً أغمض من هذا فأمثلة ذلك عندنا لا تنحصر ولا تتناهى بل بهذا الميزان عرفنا أكثر الغوامض فاقنع منه بمثال واحد.

فمن الغوامض أن الإنسان ليس حادثاً بنفسه إذ له مسبب وصانع وكذلك العالم. فإذا راجعنا هذا الميزان عرفنا أن له صانعاً وأن صانعه عالم. فإنا نقول: كل جائز فله سبب، واختصاص العالم أو الإنسان بمقداره الذي اختلف به جائز. فإذا يلزم منه أن له سبباً ولا يقدر على التشكك في هذه النتيجة من سلم الأصلين وعرفهما. ولكن إن شك في الأصلين فيستتج أيضاً معرفتهما من أصليين آخرين وواضح إلى أن ينتهي إلى العلوم الأولية التي لا يمكن التشكك فيها، فإن العلوم الخفية الأولية هي أصول العلوم الغامضة الجليلة وهي بدورها، ولكن يستثمرها منها من يحسن الاستثمار بالحرارة والاستتاج بإيقاع الازدواج بينهما.

فإن قلت: أنا شاك في الأصلين جميعاً فلم قلت إن كل جائر فله سبب؟ ولم قلت إن اختصاص الإنسان بمقدار مخصوص جائر وليس بواجب؟ فأقول: أما قولي: كل جائر له سبب، فواضح إذا فهمت معنى الجائر لأنني أعني بالجائر ما يتردد بين قسمين، متساويين، فإذا تساوى شيئان لم يختص أحدهما بوجود وعدم من ذاته لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله بالضرورة وهذا أولى. وأما قولي اختصاص الإنسان بهذا المقدار مثلاً جائر وليس واجب، كقولي: إن الخط الذي يكتبه الكاتب وله مقدار مخصوص جائر إذ الخط من حيث إنه خط لا يتعين له مقدار واحد بل يتصور أن يكون أطول وأقصر. فاختصاصه بمقدار عما هو أطول وأقصر سببه الفاعل لا محالة، إذ نسبة المقادير إلى قبول الخط لها متساوية، وهذا ضروري. كذلك نسبة المقادير إلى شكل الإنسان وأطرافه متساوية فتخصيصها لا محالة بفاعل. ثم أترقى منه وأقول: فاعله عالم لأن كل فعل مرتب محكم فيسند إلى علم فاعله. وبنية الإنسان مرتبة محكمة فلا بد أن يستند ترتيبها وتديرها إلى علم فاعل بها. فههنا أصلان إذا عرفتهما لم تشك في النتيجة أحدهما أن بنية الآدمي بنية مرتبة محكمة هذا يعرف بالمشاهدة من تناسب أعضائه واستعداد كل واحد لمقصود خاص كاليد للبطش والرجل للمشي، ومعرفة تشريح الأعضاء يورث علماً ضرورياً به، وأما افتقار المرتب المنظوم إلى علم واضح أيضاً فلا يشك العاقل في أن الخط المنظوم لا يصدر إلا من عالم بالكتابة وإن كان بواسطة القلم الذي لا يعلم، وأن البناء الصالح لإفادة مقاصد الاكتنان كالبيت والحمام والطاحونة وغيرها لا يصدر إلا من عالم بالبناء، فإن أمكن التشكيك في شيء من هذا فطريقه أن يترقى منه إلى أوضح منه حتى يترقى إلى الأوليات. وشرح ذلك ليس من غرضنا بل الغرض أن نبين أن ازدواج الأوليات على الوجه الذي أوقعه الخليل عليه السلام ميزان صادق مفيد لمعرفة حقيقة. ولا قائل بإبطال هذا فإنه إبطال لتعليم الله تعالى أنبياءه، وإبطال لما أثنى الله عليه إذ قال: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتِيهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ [الأنعام: ٨٣]. والتعليم لا محالة حق إن لم يكن الرأي حقاً وفي إبطال هذا إبطال الرأي والتعليم جميعاً ولا قائل به أصلاً.

القول في الميزان الأوسط

قال: قد فهمت الميزان الأكبر وحده وعياره ومظنته وحقيقة استعماله فاشرح لي الميزان الأوسط ما هو، ومن أين حصل تعليمه، ومن وضعه، ومن استعمله؟
فقلت: الميزان الأوسط أيضاً للخليل عليه السلام حيث قال: ﴿لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦]. وكمال صورة هذا الميزان أن القمر آفل والإله ليس بآفل فالقمر ليس بإله.

ولكن القرآن على الإيجاز والإضمار مبناه، لكن العلم ينفي الإلهية عن القمر لا يصدر ضرورياً إلا بمعرفة هذين الأصلين وهو أن القمر آفل وأن الإله ليس بآفل، فإذا عرفت الأصلين صار العلم بنفى الإلهية عن القمر ضرورياً.

فقال: أنا لا أشك في أن نفي الإلهية عن القمر يتولد من هذين الأصلين إن عرفنا جميعاً، لكنني أعرف أن القمر آفل وهذا معلوم بالحس، أما الإله ليس بآفل فلا أعلمه ضرورة ولا حساً.

قلت: وليس غرضي من حكاية هذا الميزان أن أعرفك أن القمر ليس بآفل، بل إنني أعلمك أن هذا الميزان صادق والمعرفة الحاصلة منه بهذا الطريق من الوزن ضرورية، وإنما حصل العلم به في حق الخليل عليه السلام. إذ كان معلوماً عنده أن الإله ليس بآفل، وإن لم يكن ذلك العلم أولياً له بل مستفاداً من أصلين آخرين ينتجان العلم بأن الإله ليس بمتغير وكل متغير حادث، والأقول هو التغير فبني الوزن على المعلوم عنده، فخذ أنت الميزان واستعمله حيث يحصل لك العلم بالأصلين.

قال: فهمت بالضرورة أن هذا الميزان صادق وأن هذه المعرفة تلزم في الأصلين إذ صاراً معلومين، ولكن أريد أن تشرح حد هذا الميزان وحقيقته ثم تشرح لي عياره من الصنجة المعروفة عندي ثم مثال استعماله في مظان الغموض فإن نفي الإلهية عن القمر كالواضح عندي.

قلت: أما حدّه، فهو أن كل مثلين وصف أحدهما بوصف فسلب ذلك الوصف عن الآخر فهما متباينان أي أحدهما يسلب ذلك الوصف عن الآخر ولا يوصف به، ولما كان حد الميزان الأكبر أن الحكم على الأعمّ حكم على الأخص ويندرج فيه لا محالة، فحدّ هذا أن الذي ينفي عنه ما يثبت لغيره مباين لذلك الغير، فالإله ينفي عنه الأفول والقمر يثبت له الأفول، فهذا يوجب التباين بين الإله والقمر وهو أن لا يكون القمر إلهاً ولا إله قمرًا.

وقد علّم الله تعالى نبيّه محمداً ﷺ الوزن بهذا الميزان في مواضع كثيرة من القرآن اقتداءً بأبيه الخليل صلوات الله عليهما، فاكتمى بالتنبيه على موضعين وأطلب الباقي من آيات القرآن.

أحدهما: قوله تعالى لنبيّه: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ﴾

[المائدة: ١٨].

وذلك أنهم ادعوا أنهم أبناء الله فعلمه الله تعالى كيفية إظهار خطابهم بالقسطاس المستقيم، فقال: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾، وكمال صورة هذا الميزان أن البنين لا يعذبون وأنتم معذبون، فإذا لستم أبناء، فهنا أصلاً: أما أن البنين لا يعذبون فيعرف بالتجربة، وأما أنتم معذبون فيعرف بالمشاهدة ويلزم منهما ضرورة نفي النبوة.

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٦] وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ﴾ [الجمعة: ٦، ٧]. وذلك أنهم ادعوا الولاية، وكان من المعلوم أن الوالي يتمنى لقاء وليه، وكان من المعلوم أنهم لا يتمنون الموت الذي هو سبب اللقاء فلزم ضرورة أنهم ليسوا أولياء الله. وكمال حثورة هذا الميزان أن يقال: كل ولي يتمنى لقاء وليه واليهودي ليس يتمنى لقاء الله فلزم منه أنه ليس بولي الله. وحده أن التمني يوصف به الولي وينفى عن اليهود فيكون الولي واليهودي متباينين لسلب أحدهما عن الآخر فلا يكون الولي يهودياً ولا اليهودي ولياً. وأما عياره من الصنجة المعلومه فما عندي أنك تحتاج إليه مع وضوحه، ولكن إن أردت استظهاراً فانظر أنك إذا عرفت أن الحجر جماد ثم عرفت أن الإنسان ليس بجماد كيف يلزمك منه أن تعرف أن الإنسان ليس بحجر لأن الجمادية تثبت للحجر وتنفي عن الإنسان، فلا جرم أن يكون الإنسان مسلوباً عن الحجر والحجر مسلوباً عن الإنسان فلا الإنسان حجراً ولا الحجر إنساناً. وأما مظنة استعماله في مواضع الغموض فكثير وأحد شطري المعرفة التقديس وهو ما يتقدس عنه الرب تعالى علواً كبيراً وجميع معارفه توّزن بهذا الميزان إذ الخليل عليه السلام استعمل هذا الميزان في التقديس، وعلمنا كيفية الوزن به إذ عرف بهذا الميزان نفى الجسمية عن الله تعالى. وكذلك نقول إن الإله ليس بجوهر متحيز لأن الإله ليس بمعلول وكل متحيز فاختصاصه بحيزه الذي يختص به معلول فيلزم منه أنه ليس بجوهر. وتقول ليس بعرض لأن العرض ليس بحى عالم والإله حى عالم فليس بعرض، وكذلك سائر أبواب التقديس تتولد معرفتها أيضاً من ازدواج أصليين على هذا الوجه.

أحدهما: أصل سالب مضمونه النفي.

والثاني: أصل موجب مضمونه الإثبات وتتولد منهما معرفة النفي والتقديس.

القول في الميزان الأصغر

قال: قد فهمت هذا أيضاً فهماً ضرورياً فأشرح لى الميزان الأصغر وحده وعياره ومظنة استعماله من الغوامض.

قلت: الميزان الأصغر تعلمناه من الله تعالى حيث علمه محمداً ﷺ في القرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ [الأنعام: ٩١]. ووجه الوزن بهذا الميزان نقول قولهم بنفى إنزال الوحي على البشر قول باطل الازدواج المتج بين الأصلين:

أحدهما: أن موسى عليه السلام بشر.

والثاني: أن موسى أنزل عليه الكتاب فيلزم منه بالضرورة قضية خاصة وهو أن بعض البشر أنزل عليه الكتاب وتبطل به الدعوى العامة بأنه لا ينزل كتاب على بشر أصلاً. أما لأصل الأول وهو قولنا موسى بشر فمعلوم بالחס، وأما الثاني وهو أن موسى منزل عليه الكتاب فكان معلوماً باعترافهم، إذ كانوا يخفون بعضه ويظهرون بعضه كما قال تعالى: ﴿تَبْدُونَهَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا﴾ [الأنعام: ٩١]. وإنما ذكر هذا في معرض المجادلة بالأحسن، ومن خاصية المجادلة أنه يكفي فيه أن يكون الأصلان مسلمين من الخصم مشهورين عنده، وإن أمكن الشك فيه لغيره فإن النتيجة تلزمه إذ كان هو معترفاً به، وأكثر أدلة القرآن تجرى على هذا الوجه، فإن صادفت من نفسك إمكان الشك في بعض أصولها ومقدماتها، فاعلم أن المقصود بها محاجة من لم يشك فيه. وأما أنت فالمقصود في حقك أن تعلم منه كيفية الوزن في سائر المواضع، وأما عيار هذا الميزان أن من يقول لا يتصور أن يمشى الحيوان بغير رجل، فيعلم منك إذا قلت الحية حيوان والحية تمشى بغير رجل فيلزم منه أن بعض الحيوان يمشى بغير رجل، وأن قول من يقول لا يمشى الحيوان إلا برجل قول باطل منقوض وأما موضع استعماله من الغوامض فكثير، فإن بعض الناس مثلاً يقول كل كذب فهو قبيح لعينه فنقول من رأى نبياً من الأنبياء أو ولياً من الأولياء قد اختفى من ظالم فسأله الظالم عن موضعه فأخفاه فنقوله هل هو كذب، قال: نعم، قلنا: فهل هو قبيح، قال: لا بل القبيح الصدق المفضى إلى هلاكه فنقول له: انظر إلى الميزان فيلنا نقول قوله في اخفاء محله كذب فهو أصل معلوم، وهذا القول ليس بقبيح وهو الأصل الثاني، فيلزم منه أن كل كذب ليس بقبيح فتأمل الآن هل يتصور الشك في هذه النتيجة بعد الاعتراف بالأصلين، وهل هذا أوضح مما ذكرته من المقدمة التجريبية والحسية في معرفة ميزان التقديس، وأما حدّ هذا الميزان فهو أن كل وصفين اجتماعاً على شيء واحد فبعض أحاد الوصفين لا بدّ أن يوصف بالآخرة بالضرورة ولا يلزم أن يوصف بأنه كله لزوماً ضرورياً، بل قد يكون في بعض الأحوال وقد لا يكون فلا يوثق. ألا ترى أن الإنسان يجتمع عليه الوصف بأنه حيوان وأنه جسم فيلزم منه بالضرورة أن بعض الجسم حيوان ولا يلزم منه. إن كل جسم حيوان ولا يغرنك إمكان وصف كل حيوان بأنه جسم فإن وصف كل وصف بالآخر إذا لم يكن ضرورياً في كل حال لم تكن المعرفة الحاصلة به ضرورية. ثم قال الرفيق: قد فهمت هذه الموازين الثلاثة، ولكن لم خصصت الأول باسم الأكبر والثاني بالأوسط والثالث بالأصغر؟

قلت: لأن الأكبر هو الذى يتسع لأشياء كثيرة، والأصغر خلافه، والأسط بينهما والميزان الأول أوسع الموازين إذ يمكن أن تستفاد منه المعرفة بالإثبات العام والإثبات الخاص

والنفي العام والنفي الخاص، فقد أمكن أن يوزن به أربعة أجناس من المعارف، وأما الثاني فلا يمكن أن يوزن به إلا النفي ولكن يوزن به النفي العام والخاص جميعاً. وأما الثالث فلا يوزن به إلا الخاص كما ذكرت لك أنه يلزم منه بعض أحد الوصفين يوصف به الآخر لاجتماعهما على شيء واحد وما لا يتسع إلا للحكم الواحد الجزئي فهو أصغر لا محالة. نعم وزن الحكم العام به من موازين الشيطان وقد وزن به أهل التعليم بعض معارفهم وألقاه في أمتية الخليل صلوات الله عليه وسلامه في قوله: ﴿هَذَا رَبِّيَ هَذَا أَكْبَرُ﴾ [الانعام: ١٧٨]. وسأتلو عليك قصته بعد هذا إن شاء الله.

القول في ميزان التلازم

قال: فاشرح لي ميزان التلازم فقد فهمت الأقسام الثلاثة من موازين التعادل. قلت: هذا الميزان مستفاد من قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]. ومن قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَّوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مِثْلًا﴾ [الإسراء: ٤٢]. ومن قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا﴾ [الأنبياء: ٢٢٩]. وتحقيق صورة هذا الميزان أن تقول: لو كان للعالم إلهان لفسد، فهذا أصل. ومعلوم أنه لم يقصد وهذا أصل آخر، فيلزم عنهما نتيجة ضرورية وهي نفى أحد الإلهين، ولو كان مع ذي العرش آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً، ومعلوم أنهم لم يبتغوا فيلزم نفى آلهة سوى ذي العرش، وأما عيار هذا الميزان بالصنعة المعلومه قولك: إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية. وهذا يعلم بالتجربة، ثم نقول: ومعلوم أن الشمس طالعة وهذا يعلم بالحس فيلزم منه أن الكواكب خفية، وتقول إن لم يأكل فلان فهو شبعان وهو يعلم بالتجربة، ثم تقول ومعلوم أنه أكل وهذا يعلم بالحس فيلزم من الأصل التجريبي والأصل الحسي بالضرورة أنه غير شبعان، وأما موضع استعماله في الغوامض فكثير حتى يقول الفقيه إن كان بيع الغائب صحيحاً فيلزم بتصريح الإلزام، ومعلوم أنه لا يلزم بتصريح الإلزام فيلزم منه أن ليس بصحيح، ويعلم الأصل الأول بالاستقراء الشرعي المفيد للظن وإن لم يقد العلم، والثاني بتسليم الخصم ومساعدته ونقول في النظريات إن كان صنعة العالم وتركيب الأدمى مرتباً عجيباً محكماً فصانعه عالم وهذا في العقل أولى، ومعلوم أنه عجيب مرتب وهذا مدرك بالعيان فيلزم منه أن صانعه عالم، ثم نترقى. فنقول: إن كان صانعه عالماً فهو حي ومعلوم بالميزان الأول أنه عالم فيلزم منه أنه حي، ثم نقول إن كان حياً عالماً فهو قائم بنفسه وليس بعرض، ومعلوم الميزانين السابقين الأولين أنه حي عالم فيلزم منه أنه قائم بنفسه، وكذلك نخرج من صفة تركيب الأدمى إلى صفة صانعه وهو العلم، ثم نخرج من العلم إلى الحياة،

ثم منها إلى الذات وهذا هو المعراج الروحاني، وهذه الموازين سلالمة العروج إلى السماء، ثم إلى خالق السماء وهذه الأصول درجات السلالمة وأما المعراج الجسماني، فلا تقى به كل قوة يختص ذلك بقوة النبوة. وأما حد هذا الميزان فإن كل ما هو لازم للشئ فهو تابع له في كل حال، ففي اللازم يوجب بالضرورة نفى الملزوم، ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود اللازم، أما نفى الملزوم ووجود اللازم فلا نتيجة لهما، بل هما من موازين الشيطان وقد يزن به بعض أهل التعليم معرفته، أما ترى أن صحة الصلاة يلزمها لا محالة كون المصلي متطهرًا فلا جرم يصح أن تقول إن كانت صلاة زيد صحيحة فهو متطهر، ومعلوم أنه غير متطهر وهو نفى اللازم فلزم منه أن صلاته غير صحيحة وهو نفى الملزوم، وكذلك إن قلت: ومعلوم أن صلاته صحيحة وهذا وجود الملزوم فيلزم منه أنه متطهر وهو وجود اللازم، أما إن قلت: ومعلوم أنه متطهر فيلزم منه أن صلاته صحيحة فهذا خطأ لأنه ربما بطلت صلاته بعلّة أخرى، فهذا وجود اللازم ولم يدل على وجود الملزوم، وكذلك إن قلت: ومعلوم أن صلاته ليست بصحيحة فهو إذا كان غير متطهر وهذا خطأ غير لازم لأنه يجوز أن يكون عدم صحة الصلاة لفقدان شرط آخر سوى الطهارة فهذا نفى الملزوم ولم يدل على نفى اللازم.

القول في ميزان التعاند

ثم قال: اشرح لي ميزان التعاند وأذكر لي من القرآن موضعه وعيابه ومحل استعماله.

قلت: أما موضعه من القرآن فقوله في تعليم نبيه محمد ﷺ: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤]. فإنه لم يذكر قوله إنا أو إياكم في معرض التسوية والتشكيك، بل فيه إضممار أصل آخر وهو لستنا على ضلال في قولنا: إن الله يرزقكم من السماء والأرض فإنه الذي يرزق من السماء ياتزال الماء، ومن الأرض يانبث النبات فإذا أنتم ضالون بإنكار ذلك وكمال صورة هذا الميزان إنا وإياكم لعلّى ضلال مبين، وهذا أصل، ثم نقول: ومعلوم أنا لستنا في ضلال، وهذا أصل آخر، فيلزم من ازدواجهما نتيجة ضرورية وهو أنكم في ضلال. وأما عيابه من الصنجات المعروفة فهو أن من دخل دارًا ليس فيها إلا بيتان، ثم دخلنا أحدهما فلم نره فيه فتعلم علمًا ضروريًا أنه في البيت الثاني، وهذا الازدواج من أصليين: أحدهما قوله إنه في أحد البيتين قطعًا، والثاني أنه ليس في هذا البيت أصلًا فيلزم منهما أنه في البيت الثاني، فإذا نعلم كونه في البيت الثاني تارة بأنه نراه فيه وتارة بأن نرى البيت الثاني خاليًا عنه، فإن علمناه

برؤيتنا إياه فيه كان علمًا عيانياً وإن عرفناه بأن لم نره فى البيت الثانى كان هذا علمًا ميزانياً، ويكون هذا العلم الميزان قطعياً كالعيان، وأما حدّ هذا الميزان فهو أن كل ما انحصر فى قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما نفى الآخر ومن نفى أحدهما ثبوت الآخر، ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة، فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشيطان وبه وزن بعض أهل التعليم كلامهم فى مواضع كثيرة ذكرناها فى القواصم، وفى جواب مفصل الخلاف والكتاب المستظهرى وغيرهما من الكتب المستعملة، وأما موضع استعمال هذا من الغوامض فلا ينحصر ولعل أكثر النظريات تدور عليه، فإن من أنكر موجوداً قديماً فنقول له: الموجودات إما أن تكون كلها حادثة أو بعضها حادث وبعضها قديم وهذا حاصر، لأنه بين النفى والإثبات دائر، ثم نقول: ومعلوم أن كلها ليست بحادثة فيلزم أن فيها قديماً، فإن قيل: فلم قيل إن كلها ليست حادثة؟ فنقول: لأن كلها لو كانت حادثة لكان حدوثها بأنفسها من غير سبب، فبطل أن تكون كلها حادثة فثبت أن فيها موجوداً قديماً، ونظائر استعمال هذا الميزان لا تنحصر.

فقال: قد فهمت بالحقيقة صدق هذه الموازين الخمسة، ولكن أشتبهى أن أعرف معنى ألقابها ولم خصصت الأول بأنه ميزان التعادل، والثانى بالتلازم، والثالث بالتعاند؟ قلت: سميت الأول ميزان التعادل لأن فيه أصليين متعادلين كأنهما كفتان متحاذيتان، وسميت الثانى ميزان التلازم لأن أحد الأصلين تشتمل على جزأين: أحدهما لازم، والآخر ملزوم، كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]. فإن قوله: لفسدتا، لازم وملزوم قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله، ولزمت النتيجة من نفى اللازم. وسميت الثالث ميزان التعاند لأنه رجع إلى حصر قسمين بين النفى والإثبات يلزم من ثبوت أحدهما نفى الآخر ومن نفى أحدهما ثبوت الآخر فيين القسمين تعاند وتضاد.

فقال: هذه الأسامى أنت ابتدعتها وهذه الموازين أنت انفردت باستخراجها أم سبقت إليها؟

قلت: أما هذه الأسامى فإنى ابتدعتها، وأما الموازين فأنا استخراجتها من القرآن، وما عندى أنى سبقت إلى استخراجها من القرآن، لكن أصل الموازين قد سبق استخراجها ولها عند مستخرجها من المتأخرين أسماء أخرى سوى ما ذكرته، وعند بعض الأمم السابقة على بعثة محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم أسامى أخرى، كانوا قد تعلموها من صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام، ولكن بعثنى على إبدال كسوتها بأسامى أخرى غير ما سموها به ما عرفت من ضعف قريحتك وطاعة نفسك إلى الأوهام، فإنى رأيتك من الاعتزاز بالظواهر بحيث لما سقيت عسلاً أحمر فى قارورة حجام لم تطق تناوله لنفور

طبعك عن المحجمة وضعف عقلك عن أن يعرفك أن العسل ظاهر في أى زجاجة كان، بل ترى التركي يلبس المرقعة والدراعة فتحكم عليه بأنه صوفى أو فقيه ولو لبس الصوفى القباء والقلنسوة حكم عليه وهمك بأنه تركى فأبداً يتحرك وهمك إلى ملاحظة غلاف الأشياء دون الباب، وكذلك لا تنظر إلى القول من نفس القول وذاته بل من حسن صنعته أو حسن ظنك بقائله، فإذا كانت عبارته مستكرهة عندك أو قائله قبيح الحال فى اعتقادك رددت القول وإن كان فى نفسه حسناً وحقاً، فلو قيل لك: قل لا إله إلا الله عيسى رسول الله نفر عن ذلك طبعك، وقلت: هذا قول النصارى فكيف أقوله، ولم يكن لك من العقل ما تعرف به أن هذا القول فى نفسه حق وأن النصرانى ما مقت لهذه الكلمة ولا لسائر الكلمات بل لكلمتين فقط، إحداهما قوله: الله ثالث ثلاثة، والثانية قوله: محمد ليس برسول الله وسائر أقواله وراء ذلك حق، فلما رأيتك ورأيت رفقاءك من أهل التعليم ضعفاء العقول لا تخذعهم إلا الظواهر نزلت إلى حدك فسقيتك الدواء فى كوز الماء وسقتك به إلى الشفاء وتلطف بك تلطف الطبيب بمريضه، ولو ذكرت لك أنه دواء وعرضته فى قدح الدواء لكان يشمئز عن قبوله طبعك ولو قبلته لكنت تتجرعه ولا تكاد تسيغه فهذا غرضى فى إبدال تلك الأسماء وإبداع هذه يعرفه من يعرفه، ويجهله من يجهله، وينكره من ينكره.

فقال: لقد فهمت هذا كله، ولكن أين ما كنت وعدت به من أن هذا الميزان له كفتان وعمود واحد تتعلق به الكفتان جميعاً، ولست أرى فى هذا الميزان الكفة والعمود، وأين ما ذكرته من الموازين التى هى أشبه بالقبان؟

قلت: هذه المعارف الست قد استفدتها من أصلين فكل أصل كفة والجزء المشترك بين الأصلين الداخل فيهما عمود، وأضرب لك مثلاً من الفقهيات فلعله أقرب إلى فهمك، فأقول: قولنا: كل مسكر حرام كفة. وقولنا: كل نبيذ مسكر كفة أخرى، والنتيجة أن كل نبيذ حرام فهنا فى الأصلين ثلاثة أمور فقط: النبيذ والمسكر والحرام. أما النبيذ فإنه يوجد فى أحد الأصلين فقط فهو كفة، وأما الحرام فيوجد فى الأصل الثانى فقط فهو الكفة الثانية، وأما المسكر فمذكور فى الأصلين جميعاً وهو مكرر فيهما مشترك بينهما فهو العمود، والكفتان متعلقان به إذ يتعلق به أحدهما ويتعلق الموصوف بالصفة، وهو قولك كل نبيذ مسكر فإن النبيذ موصوف بالمسكر والأخرى متعلقة لتعلق الصفة بالموصوف وهو قولك. وكل مسكر حرام، فتأمل ذلك حتى تعرف فإن فساد هذا الميزان تارة يكون من الكفة، وتارة يكون من العمود، وتارة يكون من تعلق الكفة بالعمود على ما أنبهك على رمز يسير منه فى ميزان الشيطان، وأما المشبه بالقبان فهو ميزان التلازم إذ أحد طرفيه أطول من الآخر كثيراً، فإنك تقول لو كان بيع الغائب صحيحاً للزم بصريح الإلزام وهذا أصل

طويل مشتمل على جزأين: لازم وملزوم، والثاني وهو قولك وليس يلزم بصريح الإلزام وهذا أصل آخر أقصر منه فكان أشبه بالرمانة القصيرة المقابلة لكفة القبان، وأما ميزان التعادل فتعادل فيه كفتان ليست إحدهما أطول من الأخرى، بل كل واحدة منهما تشتمل على صفة وموصوف فقط، فافهم هذا مع ما عرفتك من أن الميزان الروحاني لا يكون كالميزان الجسماني بل يناسبه مناسبة ما، ولذلك يمكن تشبيهه بتولد النتيجة من ازدواج الأصلين إذ يجب أن يدخل شيء من أحد الأصلين في الآخر وهو المكسر الموجود في الأصلين حتى تتولد النتيجة، فإن لم يدخل جزء من أحد الأصلين في الآخر لم تتولد نتيجة كما تتولد من قولك كل مسكر حرام وكل مغصوب مضمون نتيجة أصلاً وهما أصلان، لكن لم يجر بينهما نكاح وازدواج إذ ليس يدخل جزء من أحدهما في الآخر، وإنما النتيجة تتولد من الجزء المشترك الداخِل من أحدهما في الآخر وهو الذي سميناه عمود الميزان، ولو فتح لك باب الموازنة بين المحسوس والمعقول لانفتح لك باب عظيم في معرفة الموازنة بين عالم الملك والشهادة، وبين عالم الغيب والملكوت وتحته أسرار عظيمة، من لم يطلع عليها حرم الاقتباس من أنوار القرآن والتعليم منه ولم يُحِطْ من علمه إلا بالقشور، فكما أن في القرآن موازين كل العلوم فكذلك فيه مفاتيح كل العلوم كما أشرت إليه في كتاب (جواهر القرآن) فاطلبه منه وليست الموازنة بين عالم الملك والشهادة وعالم الغيب والملكوت، إلا بما يتجلى بعضه في المنام من الحقائق المعنوية في الأمثلة الخيالية، لأن الرؤيا جزء من النبوة وفي عالم النبوة يتجلى تمام الملك والملكوت، ومثاله من النوم رجل رأى في منامه كأن في يده خاتماً يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقص رؤياه على ابن سيرين، فقال: إنك مؤذن تؤذن في رمضان قبل الصباح، فقال: هو كذلك، فانظر الآن لم تجل له حاله من عالم الغيب في هذا المثال، واطلب الموازنة بين هذا المثال والأذان قبل الصبح في رمضان، وربما يرى هذا المؤذن نفسه يوم القيامة وفي يده خاتم من نار ويقال له هذا هو الخاتم الذي كنت تختم به أفواه الرجال وفروج النساء، فيقول: والله ما فعلت هذا. فيقال: نعم كنت تفعله ولكن تجهله لأن هذا روح فعلك ولا تتجلى حقائق الأشياء وأرواحها إلا في عالم الأرواح ويكون الروح في غطاء من الصور في عالم التلبس عالم الحس والخيال. والآن قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وكذلك يفتضح كل من ترك حداً من حدود الشرع، وإن أردت له حقيقة فاطلبه من باب حقيقة الموت في الإحياء أو من كتاب جواهر القرآن، فترى فيه العجائب، وأطل التأمل فيه ففساك تفتح لك باب رؤيته إلى عالم الملكوت تسترق منها السمع، فإني ما أراك يفتح لك بابها وأنت إنما تنتظر معرفة الحقائق من معلم غائب لا تراه، ولو رأيته لوجدته أضعف منك في المعرفة كثيراً فخذها من سافر وتعرف وبحث فعلي الخير سقطت فيه.

فقال: هذا الآن حديث آخر يطول بينى وبينك اللجأ فيه، فإن هذا المعلم الغائب وإن كنت لم أرَ منظره فقد سمعت خبره كالليث إن لم أره فقد رأيت أثره ولقد رأيت والدتى إلى أن ماتت ومولانا صاحب قلعة الموت يشيان عليه ثناءً بالغاً حتى قال إنه المطلع على كل ما يجرى فى العالم ولو على ألف فرسخ، أفأكذب والدتى وهى العجوز العفيفة السيرة أو مولانا وهو الإمام الحسن السيرة والسريرة، كلا بل هما شاهدان صادقان كيف وقد طابقهما على ذلك جميع رفقاءى من أهل دامغان وأصبهان ولهم الأمر المطاع وفى حكمهما سكان القلاع، أفترى أنهم منخدعون وهم الأذكىاء أو متمسكون وهم الأتقياء؟ هيهات هيهات دع عنك الغيبة، فإن مولانا يطلع على ما يجرى بيننا من غير رية إذ لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء فأخشى أن أتعرض لمقتته بمجرد السماع والإصغاء فاطو طومار الهذيان وارجع إلى حديث الميزان واشرح لى ميزان الشيطان وكيفية وزن أهل التعليم به.

القول فى موازين الشيطان وكيفية وزن أهل التعليم بها

فقلت: اسمع الآن يامسكين شرح ميزان رفقاءك فإنك بعد غلوائك، واعلم أن كل ميزان ذكرته من موازين القرآن فللشيطان فى جانبهِ ميزان ملصق به يمثله بالميزان الحق ليوزن به، فيغلط لكن الشيطان إنما يدخل من موقع الثلم، فمن سد الثلم وأحكمها أمن الشيطان. ومواقع ثلثه عشرة قد جمعتها وشرحتها فى كتاب النظر وكتاب معيار العلم إلى غير ذلك من الدقائق فى شروط الميزان لم أذكرها الآن لقصور فهمك عن إدراكها، فإن أردت معاهد حملها ألفتها فى كتاب المحك، وإن أردت شرح تفاصيلها وجدتها فى كتاب المعيار، لكن أقدم الآن أنموذجاً واحداً وذلك هو الذى ألقاه الشيطان فى خاطر إبراهيم الخليل عليه السلام إذ قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ [الحج: ٥٢]. وإنما ذلك فى مبادرته إلى الشمس وقوله: هذا ربي هذا أكبر، لأجل أنه أكبر أراد أن يخدعه به، وكيفية الوزن به أن الإله هو الأكبر، فهذا أصل معلوم الاتفاق والشمس هى أكبر من الكواكب وهذا أصل آخر معلوم بالحس، فيلزم منه أن الشمس إله وهى النتيجة وهذا ميزان الصقه الشيطان بالميزان الأصغر من موازين التعادل لأن الأكبر وصف وجد للإله ووجد للشمس، فيوهم أن أحدهما يوصف بالآخر وهو عكس الميزان الأصغر، وحد ذلك الميزان أن يوجد شيان لشيء واحد لا أن يوجد شيء واحد لشيئين فإنه إن وجد شيان لشيء واحد وصف بعض أحدهما بالآخر كما سبق ذكره. أما إذا وجد شيء واحد لشيئين فلا يوصف

أحد الشيتين بالآخر، فانظر كيف يلبس الشيطان بالعكس. وعيار هذا الميزان الباطل من الصنجة الظاهرة البطلان اللون فإنه يوجد للسود والبياض جميعاً، ثم لا يلزم أن يوصف البياض بالسود أو السود بالبياض، بل لو قال قائل: البياض لون والسود لون فيلزم منه أن السود بياض، كان خطأ باطلاً، فكذلك قوله الإله أكبر والشمس أكبر فالشمس إله، فهذا خطأ إذ يجوز أن يوصف المتضادان بوصف واحد، فاتصاف شيتين واحد لا يوجد بين الشيتين اتصالاً. أما اتصاف شيء واحد بشيتين فيوجب بين الوصفين اتصالاً وكل من فهمه أدرك التفرقة بين اتصاف شيء واحد بشيتين وبين اتصاف شيتين بشيء واحد.

فقال: قد اتضح لى بطلان هذا، لكن متى وزن أهل التعليم كلامهم به؟ قلت: وزنوا به كلاماً كثيراً أشح على أوقاتي أن أضيعها بحكايته، لكن أريك أنموذجاً واحداً، فلقد سمعت كثيراً من قولهم إن الحق مع الوحدة والباطل مع الكثرة، ومذهب الرأي يفضى إلى الكثرة، ومذهب التعليم يفضى إلى الوحدة فيلزم أن يكون الحق فى مذهب التعليم.

قال: نعم سمعت هذا كثيراً واعتقدت هذا برهاناً وأعرفه برهاناً قاطعاً لا أشك فيه. فقلت: هذا ميزان الشيطان فانظر كيف انتكس رفاقؤك واستعملوا قياس الشيطان وميزانه فى إبطال ميزان الخليل صلوات الله عليه وسلامه وسائر الموازين.

قال: وما وجه تخريجه عليه؟

فقلت: الشيطان إنما يلبس فى الموازين بتكثير الكلام فيه وتشويشه حتى لا يعلم منه موضع التلبس وهذا كلام كثير حاصله يرجع إلى أن الحق يوصف بالوحدة، فهذا أصل وأن مذهب التعليم يوصف بالوحدة فهذا أصل آخر، فلزم منه أن مذهب التعليم يوصف بالوحدة وصف واحد بالحق لأن الوحدة فى شيء واحد فاتصف به شيان، فيجب اتصاف أحد الشيتين بالآخر كقول القائل: اللون وصف واحد اتصف به البياض والسود جميعاً فيلزم اتصاف البياض بالسود، وكقول الشيطان: الأكبر وصف واحد يتصف به الإله والشمس فيلزم منه أن تتصف الشمس بالإله فلا فرق بين هذه الموازين الثلاثة. أعنى وجود اللون للسود والبياض ووجود الأكبر للإله والشمس ووجود الوحدة للتعليم والحق، فتأمل لتفهم ذلك.

فقال: قد فهمت هذا قطعاً ولكنى لا أقنع بمثال واحد فاذا ذكر لى مثلاً آخر من موازين رفاقئى ليزداد قلبى سكوتاً إلى معرفة انخداعهم بموازين الشيطان.

قلت: أما سمعت قولهم إن الحق إما أن يعرف بالرأى المحض أو بالتعليم المحض،

وإذا بطل أحدهما ثبت الآخر وباطل أن يكون مدركاً بالرأى العقلى المحض لتعارض العقول والمذاهب فثبت أنه بالتعليم.

فقال: إى والله قد سمعت ذلك كثيراً وهو مفتاح دعوتهم وعنوان حجتهم.

قلت: فهذا وزن يميزان الشيطان الذى ألصقه بميزان التعاند، فإن إبطال أحد القسمين ينتج ثبوت الآخر، ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا متشعبة، والشيطان يلبس المتشعبة بالمتحصرة، فهذه متشعبة إذ ليست دائرة بين النفى والإثبات، بل يمكن قسم ثالث وهو أن يدرك بالعقل والتعليم جميعاً وعيابه من الصنجات المعلوم بطلانها قول القائل: الألوان لا تدرك بالعين بل بتور الشمس. فقلنا: لم؟ فقال: لا تخلو إما أن تدرك بالعين أو بتور الشمس وباطل أن تدرك بالعين لأنه لا يدرك بالليل فثبت أنه يدرك بتور الشمس، فيقال له: يامسكين ثم قسم ثالث وهو أن يدرك بالعين ولكن عند تور الشمس..

فقال: قد فهمت هنا أيضاً لكن أريد أن تريدنى شرحاً للغلط الواقع فى النموذج الأول وهو حديث الحق والوحدة، فإن التفطن لموضع الغلط منه لطيف جداً..

قلت: وجه الغلط ما ذكرت، وهو التباس اتصاف شىء واحد بشئين بلتصاف شئين بشىء واحد، ولكن أصل هذا الغلط إيهام العكس، فإن من علم أن كل واحد حق ربما يظن أن كل حق واحد وليس يلزم هذا العكس بل اللازم منه عكس خاص، وهو أن بعض الواحد حق فإن قولك: كل إنسان حيوان لا يلزم منه عكس عام وهو أن كل حيوان إنسان بل اللازم أن بعض الحيوان إنسان ولا يستولى الشيطان بحيلة على الضعفاء بأشد وأكثر من تحيله بإيهام العكس العام حتى ينتهى إلى المحسوسات حتى أن من رأى حبلاً أسود مبرقش اللون يرتاع منه لشبهه بالحية وسببه معرفته أن كل حية فطويل متبرقش اللون فيسبق وهمه إلى عكسه العام، ويحكم بأن كل طويل متبرقش اللون فهو حية فيظن منه عكساً عاماً، وهو أن كل طويل متبرقش اللون أسود فهو حية، وإنما اللازم منه عكس خاص وهو أن بعض الطويل المتبرقش حية لا أن كله كذلك، وفى العكس والنقيض دقائق كثيرة لا تفهمها إلا من كتاب محك النظر ومعايز العلم..

فقال: إنى أجد يكلل مثال تذكره طمأنينة أخرى لمعرفة موازين الشيطان فلا تبخل على

بمثال آخر من موازين الشيطان..

قلت: إن فساد ذلك الميزان تارة يكون من سوء التركيب، يأن لا يكون تعلق الكفتين بالعمود تعلقاً مستقيماً وتارة يكون من نفس الكفة وفساد طبيعتها التى منها اتخذت فإنها إما أن تتخذ من حديد أو نحاس أو جلد حيوان، فلو اتخذت من الثلج أو القطن لم يمكن الوزن به. والسيف تارة يفسد لخلل شكله بأن يكون على هيئة العصا غير معترض ولا حاد،

وتارة يكون من فساد طينته ومادته التى منها اتخذ بأن يكون متخذاً من خشب أو طين، وكذلك ميزان الشيطان قد يكون فساده لفساد تركيبه كما ذكرته فى مثال كبر الشمس ووحدة الحق فإن صورتها مختلفة معكوسة كالذى يجعل الكفتين فوق العمود فيريد أن يزن به، وتارة يكون لفساد المادة كقول إبليس: أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين فى جواب قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (ص: ٢٧٥). وقد أدرج إبليس فى هذا ميزانين إذ علل منع السجود بكونه خيراً منه ثم أثبت الخيرية بأنه خلق من نار، وإذا صرح بجميع أجزاء حجته وجد ميزانه مستقيم التركيب لكن فاسد المادة، وكمال صورته أن يقول ما خلق من نار خير والخير لا يسجد فأنا إذاً لا أسجد فكلاً أصلى هذا القياس ممنوع لأنه غير معلوم، والعلوم الخفية توزن بالعلوم الجلية وما ذكره غير جلى ولا مسلم إذ نقول له: نسلم أنك خير منه وهذا منع الأصل الأول، والآخر أنا لا نسلم أن الخير لا يلزمه السجود لأن اللزوم والاستحقاق بالأمر لا بالخيرية، لكن ترك إبليس الدلالة على الأصل الثانى وهو أن اللزوم والاستحقاق بالأمر لا بالخيرية واشتغل بإقامة الدليل على أنه خير: لأننى خلقت من نار. وهذه دعوى الخيرية بالنسب وكمال صورة دليله وميزانه أن يقول المنسوب إلى الخير خير، وأنا منسوب إلى الخير فإذاً أنا خير، وكلتا هاتين لكفتين أيضاً فاسدة فإننا لا نسلم أن المنسوب إلى الخير خير بل الخيرية بصفات الذات ما بالنسب، فيجوز أن يكون الحديد خيراً من الزجاج ثم يتخذ من الزجاج بحسن الصنعة ما هو خير من المتخذ من الحديد، وكذلك نقول إبراهيم صلوات الله عليه خير من ولد نوح وإن كان إبراهيم مخلوقاً من آزر وهو كافر وولد نوح من نبي. وأما أصله الثانى وهو أنه مخلوق من خير لأن النار خير من الطين فهذا أيضاً غير مسلم بل الطين خير لأنه من التراب والماء، وربما يقال إن بامتزاجهما قوام الحيوان والنبات وبهما يحصل النشوء والنمو، وأما النار فمفسدة ومهلكة للجميع فقله إن النار خير باطل. فهذه الموازين صحيحة الصورة فاسدة المادة تشبيهاً بالسيف المتخذ من الخشب بل هى كسراب ببيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وكذا يرى أهل التعليم أحوالهم يوم القيامة إذا كشفت لهم حقائق موازينهم وهذا أيضاً مدخل من مداخل الشيطان ينبغى أن يسد، بل المادة الصحيحة التى تستعمل فى النظر كل أصل معلوم قطعاً إما بالحس، وإما بالتجربة، وإما بالتواتر الكامل أو بأول العقل أو بالاستنتاج من هذه الجملة. أما الذى يستعمل فى المحاجة والمجادلة فما يعترف به الخصم ويسلمه وإن لم يكن معلوماً فى نفسه فإنه تصير حجته عليه وكذلك تجرى بعض أدلة القرآن، فلا ينبغى أن ننكر أدلة القرآن إذا أمكنك التشكيك فى أصولها لأنها أوردت على طوائف كانوا معترفين بها.

**القول في الاستغناء بمحمد ﷺ وبعلماء
أمته عن إمام معصوم آخر وبيان معرفة صدق محمد صلى
الله عليه وسلم بطريق أوضح من النظر في المعجزات وأوثق
منه وهو طريق العارفين**

فقال: لقد أكملت الشفاء وكشفت الغطاء وأتيت باليد البيضاء لكن بنيت قصراً وهدمت مصرّاً، فإني إلى الآن كنت أتوقع أن أتعلم منك الوزن بالميزان وأستغنى بك وبالقرآن عن الإمام المعصوم فالآن إذ ذكرت هذه الدقائق في مداخل الغلط فقد آيست من الاستقلال به، فإني لا آمن أن أغلط لو اشتغلت بالوزن وقد عرفت الآن لم يختلف الناس في هذه المذاهب وذلك لأنهم لم يتفطنوا لهذه الدقائق كما فطنت، فغلط بعضهم وأصاب بعضهم، فإذا أقرب الطرق لى أن أعول على الإمام المعصوم حتى أتخلص من هذه الدقائق.

فقلت: يامسكين، معرفتك بالإمام الصادق ليست ضرورية فهي إما أن تكون تقليداً للوالدين أو موزونة بشيء من الموازين فإن كل علم ليس أولياً فبالضرورة يكون حاصلًا عند صاحبه بقيام هذه الموازين في نفسه وإن كان هو لا يشعر به، فإنك عرفت صحة ميزان التقدير بانتظام الأصلين في ذهنك التجريبي والحسي، وكذلك سائر الناس وهو لا يشعرون به ومن يعرف مثلاً أن هذا الحيوان غير حامل لأنه بغل عرفه بانتظام الأصلين اللذين ذكرناهما في صدر الكتاب وإن كان لا يشعر بمصدر علمه. وكذلك كل علم في العالم يحصل للإنسان فيكون كذلك فأنت إن أخذت اعتقاد العصمة في الإمام الصادق بل في محمد ﷺ تقليداً للوالدين والرفقاء لم تتميز عن اليهود والنصارى والمجوس، فإنهم كذلك فعلوا، وإن أخذته من الوزن بشيء من هذه الموازين فلعلك غلطت في دققة من دقائقه فينبغي على زعمك أن لا تثق به.

فقال: صدقت، فأين الطريق فلقد سددت على طريق التعليم والوزن جميعاً.

قلت: هيهات راجع القرآن فقد علمك الطريق، إذ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١]. ولم يقل سافروا إلى الإمام المعصوم فإذا هم مبصرون فأنت تعلم أن المعارف كثيرة فلو ابتدأت في كل مشكلة سفرًا إلى الإمام المعصوم بزعمك طال عناؤك وقلّ علمك، لكن طريقك أن تتعلم مني كيفية الوزن وتستوفي شروطه فإن أشكل عليك شيء عرضته على الميزان وتفكرت في شروطه

بفكر صاف وجدّ وافٍ فإذا أنت مبصر وهذا كما لو حسيت ما للبقال عليك أو لك عليه أو قسمت في مسألة من مسائل الفرائض وشككت في الإصاغة والخطأ فيطول عليك أن تسافر إلى الإمام المعصوم، ولكن تحكم على الحساب وتذكره ولا تزال تعاوده مرة بعد أخرى حتى تستيقن قطعاً أنك ما غلطت في حقيقة من دقائقها وهذا يعرفه من يعرف علم الحساب، وكذلك من يعرف الوزن به كما أعرفه فيتهى به التذكر والتفكير والمعلومة مرة بعد أخرى إلى اليقين الضروري بأنه ما غلط، فإن لم تسلك هذه الطريق لم تفلح قط وصرت تشكك بلعلّ وعسى ولعلك قد غلطت في تقليدك لإمامك بل للنبي الذي آمنت به فإن معرفة صدق النبي ﷺ ليست ضرورية..

فقال: لقد ساعدتني على أن التعليم حقّ، وأن الإمام هو النبي ﷺ واعترفت بأن كل واحد لا يمكنه أن يأخذ العلم من النبي ﷺ دون معرفة للميزان، وأنه لا يمكنه معرفة تمام الميزان إلا منك فكأنك ادعيت الإمامة لنفسك خاصة، فما برهانك ومعجزتك، فإن إمامي إما أن يقيم معجزة وإما أن يحتج بالنص المتعلق من آياته إليه، فأين نصك وأين معجزتك؟

فقلت: أما قولك: إنك تدعي الإمامة لنفسك خاصة، فليس كذلك فإنني أرجو أن يشاركني غيري في هذه المعرفة فيمكن أن يتعلم منه كما يتعلم مني فلا أجعل التعليم وفقاً على نفسي. وأما قولك: تدعي الإمامة لنفسك، فاعلم أن الإمام قد نعى به الذي يتعلم من الله تعالى بواسطة جبريل وهذا لا أدعيه لنفسى، وقد نعى به الذي يتعلم من الله بغير جبريل ومن جبريل بواسطة الرسول، ولهذا سمي على ﷺ إماماً فإنه تعلم من الرسول لا من جبريل، وأنا بهذا المعنى أدعي الإمامة لنفسى. أما برهاني عليه فأوضح من النص وما تعتقده معجزة فإن ثلاثة أنفس لو ادعوا عندك أنهم يحفظون القرآن.

فقلت: ما برهانك؟ فقال أحدهم: برهاني أنه نصّ على الكسائي أستاذ المقرئين إذ نص على أستاذي وأستاذي نص على فكان الكسائي نص على.. وقال الثاني: إنني أقلب العصا حية فقلب العصا حية. وقال الثالث: برهاني أنني أقرأ جميع القرآن بين يديك من غير مصحف، فليت شعري أى هذه البراهين أوضح عندك وقلبك بأيها أشد تصديقاً؟ فقال: بالذي قرأ القرآن فهو غلبة البراهين إذ لا يخالجنى فيه ريب، أما نصّ أستاذه عليه ونصّ الكسائي على أستاذه فيتصور أن تقع فيه أغاليط لا سيما عند طول الأسفار. وأما قلب العصا حية فلعله فعل ذلك بحيلة وتليس وإن لم يكن تليساً فخايتة أنه فعل عجيب ومن أين يلزم أن من قدر على فعل عجيب ينبغى أن يكون حافظاً للقرآن.

قلت: فبرهاني إذاً أيضاً أني كما عرفت هذه الموازين فقد عرفت وأفهمت وأزلت الشك عن قلبك في صحته فيلزمك الإيمان بإمامتي كما أنك إذا تعلمت الحساب وعلمته من أستاذ فإنه إذا علمك الحساب حصل لك علم بالحساب، وعلم آخر ضروري بأن أستاذك حاسب وعالم الحساب، وكذلك فقد علمت من تعليمه علمه وصحة دعواه أيضاً في أنه حاسب، وكذلك آمنت أنا بصدق محمد ﷺ وصدق موسى عليه السلام لا بشق القمر ولا بقلب العصا حية بمجردهما، فإن ذلك يتطرق إليه حيثئذ التباس كثير فلا يوثق به بل من يؤمن بقلب العصا حية يكفر بخوار العجل. فإن التعارض في عالم الحسن والشهادة كثير جداً، لكنني تعلمت الموازين من القرآن ثم وزنت بها جميع المعارف الإلهية بل أحوال المعاد. وعذاب القبر وعذاب أهل الفجور وثواب أهل الطاعة، كما ذكرته في كتاب جواهر القرآن فوجدت جميعها موافقة لما في القرآن، ولما في الأخبار فتيقنت أن محمداً ﷺ صادق وأن القرآن حق، وفعلت كما قال علي رضي الله عنه: «لا تعرف الحق بالرجال أعرف الحق تعرف أهله». فكانت معرفتي بصدق النبي ﷺ ضرورية كمعرفتك إذا رأيت رجلاً غريباً يناظر في مسألة من مسائل الفقه ويحسن فيها ويأتى بالفقه الصحيح الصريح، فإنك لا تتمارى في أنه فقيه ويقتنك الحاصل به أوضح من اليقين الحاصل بفقهه لو قلب ألف عصاً ثعباناً لأن ذلك يتطرق إليه احتمال السحر والتليس والطمس وغيرها ولا يحصل العلم بالقرآن بينها وبين هذه الأشياء، وكونها معجزة إلا بعد بحث طويل ونظر دقيق ويحصل به إيمان ضعيف هو إيمان العوام والمتكلمين، فأما إيمان أرباب المشاهدة الناظرين من مشكاة الربوبية كذلك تكون.

فقال: فأنا أيضاً أشتهد أن أعرف النبي ﷺ كما عرفته، وقد ذكرت أن ذلك لا يعرف إلا بأن توزن جميع المعارف الإلهية بهذا الميزان وما أتضح عندي أن جميع المعارف الدينية يمكن وزنها بهذه الموازين فيما أعلم ذلك؟

قلت: هيهات لا أدعى أني أزن بها المعارف الدينية فقط، بل أزن بها العلوم الحسائية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية وكل علم حقيقي غير وضعي، فإنني أميز حقه عن باطله بهذه الموازين، وكيف لا وهو القسطاس المستقيم والميزان الذي هو رفيق الكتاب والقرآن في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]. وأما معرفتك بقدرتي على هذا فلا تحصل لا بنص ولا بقلب العصا ثعباناً، ولكن تحصل بأن تستكشف ذلك تجربة وامتحاناً فمدعى الفروسية لا ينكشف صدقه حتى يركب فرساً ويركض ميداناً فسلني عما شئت من العلوم الدينية لاكشف لك الغطاء عن الحق فيه واحداً واحداً وأزنه بهذا الميزان وزناً يحصل لك علم ضروري بأن الوزن صحيح وأن العلم المستفاد منه مستيقن ومن لم يجرب لم يعرف.

فقال: وهل يمكنك أن تعرف جميع الحقائق والمعارف الإلهية جميع الخلق فترفع الاختلافات الواقعة بينهم؟

قلت: هيهات لا أقدر عليه وكان إمامك المعصوم إلى الآن قد رفع الاختلافات بين الخلائق وأزال الإشكالات عن القلوب، بل الأنبياء متى رفعوا الاختلاف ومتى قدروا عليه بل اختلاف الخلق بحكم ضروري أزلى. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك، أفأدعى أن أرد قضاء الله الذي قضى به الأزل أو يقدر إمامك أن يدعى ذلك فإن كان يدعيه فلم أدخره إلى الآن والدنيا طافحة بالاختلافات. وليت شعري رئيس الأمة على بن أبي طالب عليه السلام كما سبب رفع الاختلافات بين الخلق أو سبب تأسيس اختلافات لا تنقطع أبد الدهر.

القول في طريق نجات الخلق من ظلمات الاختلافات

فقال: كيف نجات الخلق من هذه الاختلافات؟

قلت: أن اصغوا إليّ، رفعت الاختلاف بينهم بكتاب الله تعالى، ولكن لا حيلة في إصغائهم فإنهم لم يصغوا بأجمعهم إلى الأنبياء ولا إلى إمامك، فكيف يصغون إليّ وكيف يجتمعون على الإصغاء وقد حكم عليهم في الأزل بأنهم لا يزالوا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وكون الخلاف بينهم ضرورياً تعرفه من كتاب جواب مفصل الخلاف وهو الفصول الاثنا عشر.

فقال: فلو أصغوا كيف كنت تفعل؟ قلت: كنت أعاملهم بآية واحدة من كتاب الله تعالى، إذ قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ [الحديد: ١٢٥]. وإنما أنزل هذه الثلاث لأن الناس ثلاثة أصناف وكل واحد من الكتاب والحديد والميزان علاج قوم.

فقال: فمن هم وكيف علاجهم؟ قلت: الناس ثلاثة أصناف عوام وهم أهل السلامة البله وهم أهل الجنة، وخواص وهم أهل الذكاء والبصيرة ويتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشغب فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة. أما الخواص فإني أعالجهم بأن أعلمهم الموازين القسط وكيفية الوزن بها فيرتفع الخلاف بينهم على قرب وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال:

إحداها: القريحة النافذة والفتنة القوية وهذه عطية فطرية وغريزة جبلية لا يمكن كسبها.

والثانية: خلو باطنهم من تقليد وتعصب لمذهب موروث ومسموع فإن المقلد لا يصغى والبليد وإن أصغى فلا يفهم.

الثالثة: أن يعتقد في أنى من أهل البصيرة بالميزان ومن لم يؤمن بأنك تعرف الحساب لا يمكنه أن يتعلم منك.

والصنف الثانى البله: وهم جميع العوام وهؤلاء هم الذين ليس لهم فطنة لفهم الحقائق وإن كانت لهم فطنة فطرية فليس لهم داعية الطلب بل شغلهم الصناعات والحرف وليس فيهم أيضاً داعية الجدل بخلاف المتكاسين في العلم مع قصور الفهم عنه. فهؤلاء لا يختلفون ولكن يتخيرون بين الأئمة المختلفين فأدعو هؤلاء إلى الله بالموعظة كما أدعو أهل البصيرة بالحكمة، وأدعو أهل الشغب بالمجادلة وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة في آية واحدة كما تلوته عليك أولاً، فأقول لهم ما قاله رسول الله ﷺ لأعرابي جاءه فقال: علمين في غرائب العلم فعلم رسول ﷺ أنه ليس أهلاً لذلك، فقال: وماذا علمت في رأس العلم أى الإيمان والتقوى والاستعداد للآخرة اذهب فاحكم رأس العلم ثم ارجع لأعلمك من غرائب. فأقول للعامى: ليس الخوض في الاختلافات من عشتك فادرج فيأياك أن تخوض فيه أو تصغى إليه فتهلك، فإنك إذا صرفت عمرك في صناعة الصباغة لم تكن من أهل الحياكة، وقد صرفت عمرك في غير العلم، فكيف تكون من أهل العلم ومن أهل الخوض فيه، فيأياك ثم يياك أن تهلك نفسك فكل كبيرة تجرى على العامى أهون من أن يخوض في العلم فيكفر من حيث لا يدري. فإن قال: لا بد من دين أعتقده وأعمل به لأصل به إلى المغفرة والناس مختلفون في الأديان، فبأى دين تأمرنى أن آخذ أو أعول عليه؟ فأقول له: للدين أصول وفروع والاختلاف إنما يقع فيهما، أما الأصول فليس عليك أن تعتقد فيها إلا ما فى القرآن، فإن الله تعالى لم يستر عن عباده صفاته وأسماءه، فعليك أن تعتقد أن لا إله إلا الله وأن الله حى عالم قادر سميع بصير جبار متكبر قدوس ليس كمثله شىء إلى جميع ما ورد فى القرآن واتفق عليه الأئمة، فذلك كاف فى صحة الدين وإن تشابه عليك شىء، فقل: آمنا كل من عند ربنا واعتقد كل ماورد فى إثبات الصفات ونفيها على غاية التعظيم والتقديس مع نفى المماثلة واعتقاد أنه ليس كمثله شىء وبعد هذا لا تلتفت إلى القيل والقال فإنك غير مأمور به ولا هو على حد طاقتك، فإن أخذ يتحذلق ويقول عليه وقد اختلف فيه الأشعرية والمعتزلة فقد خرج بهذا عن حدّ العوام إذ العامى لا يلتفت قلبه إلى مثل هذا ما لم يحركه شيطان الجدل، فإن الله يهلك قومًا إلا يؤتيهم الجدل كذلك ورد الخبر، وإذا التحق بأهل الجدل فسأذكر علاجهم هذا ما أعظ به فى الأصول وهو الحوالة على كتاب الله فإن الله أنزل الكتاب والميزان والحديد وهؤلاء أهل الحوالة على الكتاب.

وأما الفروع فأقول: لا تشغل قلبك بمواقع الخلاف ما لم تفرغ عن جميع المتفق عليه فقد اتفقت الأئمة على أن زاد الآخرة هو التقوى والورع، وأن الكسب الحرام والمال الحرام

والغيبة والنميمة والزنى والسرقة والخيانة وغير ذلك من المحظورات حرام، والفرائض كلها واجبة فإن فرغت من جميعها علمت طريق الخلاص من الخلاف فإن هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جدلي وليس بعامي ومتى تفرغ العامى من هذا إلى مواضع الخلاف. أفرأيت رفقاءك قد فرغوا من جميع هذا ثم أخذ إشكال الخلاف بمخفقهم هيهات ما أشبه ضعف عقولهم فى خلافهم إلا بعقل مريض به مرض أشرف على الموت وله علاج متفق عليه بين الأطباء وهو يقول قد اختلف الأطباء فى بعض الأدوية أنها حارة أو باردة وربما افتقرت إليه يوماً فأننا لا أعالج نفسى حتى أجد من يعلمنى رفع الخلاف فيه. نعم لو رأيتم صالحاً قد فرغ من حدود التقوى كلها. وقال: ها أنا تشكل على مسائل فإنى لا أرى أتوضأ من اللبس والقيء والرعاف وأتوى الصوم بالليل فى رمضان أو بالنهار إلى غير ذلك، فأقول له: إن كنت تطلب الأمان فى طريق الآخرة فاسلك سبيل الاحتياط وخذ مما يتفق عليه فتوضأ من كل ما فيه خلاف فإن كل من لا يوجهه يستحبه، واتى الصوم بالليل فى رمضان فإن من لا يوجهه يستحبه، فإن قال: هو ذا يثقل على الاحتياط ويعرض لى مسائل تدور بين النفى والإثبات، وقال: لا أدري أأقنت فى الصبح أم لا وأجهر بالتسمية أم لا، فأقول له: الآن اجتهد مع نفسك وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل عندك وصوابه أغلب على قلبك كما لو كنت مريضاً وفى البلد أطباء فإنك تختار بعض الأطباء باجتهادك لا بهواك وطبعك فيكفيك مثل ذلك الاجتهاد فى أمر دينك، فمن غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه فإن أصاب فيما قال عند الله فله فى ذلك أجران. وإن أخطأ فله عند الله فى ذلك أجر واحد، وكذلك قال رسول الله ﷺ إذ قال: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد وقال تعالى لتعليمه الذين يستنبطون منهم وارتضى الاجتهاد لأهله وقال تعالى لتعليمه الذين يستنبطونه منهم وارتضى الاجتهاد لأهله إذ قال رسول الله ﷺ لمعاذ: «بِمَ تَحْكُمُ؟» قال: بكتاب الله، قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟» قال: بسنة رسول الله ﷺ، قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟» قال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قال: ذلك قبل أن أمره به رسول الله ﷺ وأذن له فيه، فقال النبي ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ». ففهم من ذلك أنه مرضى به من رسول الله ﷺ لمعاذ وغيره، كما قال الأعرابي إنى هلكت وأهلك وأقمت أهلى فى نهار رمضان، فقال: «أَعْتَقَ رَقَبَةً» ففهم أن التركى أو الهندى لو جامع أيضاً لزمه الإعتاق وهذا لأن الخلق ما كلفوا الصواب عند الله فإن غير ذلك مقدور عليه ولا تكليف بما لا يطاق بل كلفوا ما يظنونه صواباً، كما لم يكلفوا الصلاة بثوب طاهر بل بشوب يظنونه أنه طاهر، فلو تذكروا نجاسته لم يلزمهم القضاء إذ نزع رسول الله ﷺ نعله فى أثناء الصلاة لما أنبأه جبريل أن

عليه قذراً ولم يعد الصلاة ولم يستأنف، وكذلك لم يكلف أن يصلى إلى القبلة بل إلى جهة يظن أنها القبلة بالاستدلال بالجبال والكواكب والشمس فإن أصاب فله أجران وإلا فله أجر واحد. ولم يكلفوا أداء الزكاة إلى الفقير بل إلى من ظنوا فقره لأن ذلك لا يعرف باطنه ولم يكلف القضية فى سفك الدماء وإباحة الفروج طلب شهود يعلمون صدقهم بل من يظنون صدقه، وإذا جاز سفك دم بطن يحتمل الخطأ وهو ظن صدق الشهود فلم لا تجوز الصلاة بظن شهادة الأدلة عند الاجتهاد، وليت شعري ماذا يقول رفاقؤك فى هذا؟ يقولون إذا اشتبهت عليه القبلة يؤخر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأله أو يكلفه الإصابة التى لا يطيقها، أو يقول اجتهد لمن لا يمكنه الاجتهاد إذ لا يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بالكواكب أو الجبال والرياح.

قال: لا شك فى أنه يأذن له فى الاجتهاد ثم لا يؤثمه إذا بذل مجهوده وإن أخطأ أو صلى إلى غير القبلة.

قلت: فإذا كان من جعل القبلة خلفه معذوراً مأجوراً فلا يبعد أن يكون من أخطأ فى سائر الاجتهادات معذوراً، فالمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورون بعضهم مصيبون ما عند الله وبعضهم يشاركون المصيبين فى أحد الأجرين، فمناصبهم متقاربة وليس لهم أن يتعاندوا، وأن يتعصب بعضهم مع بعض لا سيما والمصيب لا يتعين وكل واحد منهم يظن أنه مصيب كما لو اجتهد مسافران فى القبلة فاختلفا فى الاجتهاد فحقهما أن يصلى كل واحد منهما إلى الجهة التى غلبت على ظنه وأن يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه لأنه لم يكلف إلا استعمال موجب ظنه. أما استقبال عين القبلة عند الله فلا يقدر عليه، وكذلك كان معاذ فى اليمن يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ لكن على اعتقاد أنه إن أخطأ كان معذوراً، وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التى يتصور أن تختلف بها الشرائع يقرب فيها الشئ من نقيضه بعد كونه مظهرًا فى سر الاستبصار، وأما ما لا تتغير فيه الشرائع فليس فيه اختلاف، وحقيقة هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع السنة وقد ذكرته فى الأصل العاشر من الأعمال الظاهرة من كتاب جواهر القرآن.

وأما الصنف الثالث: وهم أهل الجدل فإنى أدعوهم بالتلطف إلى الحق، وأعنى بالتلطف أن لا أتعصب عليهم ولا أعنفهم لكن أرفق وأجادل بالتي هى أحسن، وكذلك أمر الله تعالى رسوله، ومعنى المجادلة بالأحسن أن أخذ الأصول التى يسلمها الجدلى وأستنتج منها الحق بالميزان المحقق على الوجه الذى أوردته فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد، وإلى ذلك الحد فإن لم يقتنع ذلك لتشوقه بفطنته إلى مزيد كشف رقيقته إلى تعليم الموازين فإن لم يقتنع لبلادته وإصراره على تعصبه ولجأه وعناده عاجلته بالحديد، فإن الله سبحانه جعل الحديد والميزان قرينى الكتاب ليفهم منه أن جميع الخلائق لا يقومون بالقسط إلا بهذه

الثلاث، فالكتاب للعوام، والميزان للخواص، والحديد الذي فيه بأس شديد للذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم دون أهل الجدل، وأعنى الجدل طائفة فيهم كياسة ترقوا بها عن العوام ولكن قياستهم ناقصة إذا كانت الفطرة كاملة، لكن في باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد، فذلك يمنعهم عن إدراك الحق وتكون هذه الصفات أكمة على قلوبهم أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً، لكن لم تهلكهم إلا كياستهم الناقصة، فإن الفطنة البتراء والكياسة الناقصة شر من البلاهة بكثير، وفي الخير: أن أكثر أهل الجنة البله وأن عليين لذوى الأبواب، ويخرج من جملة الفريقين الذين يجادلون في آيات الله وأولئك أصحاب النار ويزع الله السلطان ما لا يزع بالقرآن، وهؤلاء ينبغي أن يمنعوا من الجدل بالسيف والسنان كما فعل عمر رضي الله عنه برجل إذ سأله عن آيتين متشابهتين في كتاب الله تعالى فعلاه بالدره، وكما قال مالك رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء على العرش فقال: الاستواء حق، والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة، وحسم بذلك باب الجدل. وكذلك فعل السلف كلهم وفي فتح باب الجدل ضرر عظيم على عباد الله تعالى، فهذا مذهبي في دعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من ظلمات الضلال إلى نور الحق، وذلك بأن دعوة الخواص إلى الحكمة بتعليم الميزان حتى إذا تعلم الميزان القسط لم يقدر به على علم واحد بل على علوم كثيرة، فإن من معه ميزان فإنه يعرف به مقادير أعيان لا نهاية لها كذلك من معه القسطاس المستقيم فمعه الحكمة التي من أوتيتها فقد أوتى خيراً كثيراً لا نهاية له، ولولا اشتغال القرآن على الموازين لما صح تسمية القرآن نوراً لأن النور ما يبصر بنفسه ويبصر به غيره وهو نعت الميزان، ولما صدق قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فإن جميع العلوم غير موجودة في القرآن بالتصريح، ولكن موجودة فيه بالقوة لما فيه من الموازين القسط التي بها تفتح أبواب الحكمة التي لا نهاية لها، فهذا أدعو الخواص ودعوت العوام بالموعظة الحسنة بالإحالة على الكتاب والاقتصار على ما فيه من الصفات الثابتة لله تعالى، ودعوت أهل الجدل بالمجادلة التي هي أحسن فإن أبي عرضت عن مخاطبته وكففت شره بياس السلطان والحديد المتزل مع الميزان، فليت شعري الآن يرفقي بم يعالج إمامك هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ أيعلم العوام فيكلفهم ما لا يفهمون، ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخرج الجدل من أدمغة المجادلين بالحجة ولم يقدر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة محاجة الله تعالى في القرآن مع الكفار؟ فما أعظم قدرة إمامك إذ صلب أقدر من الله تعالى ومن رسوله أو يدعو أهل البصيرة إلى تقليده وهم لا يقبلون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقليد ولا يقتنعون بقلب العصا ثعباناً، بل يقولون وهو فعل غريب، ولكن من أين يلزم

منه صدق فاعله وفي العالم من غرائب السحر والطلسمات ما تتحير فيه العقول ولا يقوى على تمييز المعجز عن السحر والطلسم إلا من عرف جميعها، وجملة أنواعها ليعلم أن المعجز بخارج عنها كما عرف سحرة فرعون معجزة موسى عليه السلام إذ كانوا من أئمة السحرة. ومن الذى يقوى على ذلك؟ بل أهل البصيرة يريدون مع المعجزة أن يعلموا صدقه من قوله كما يعلم متعلم الحساب من نفس الحساب صدق أستاذه فى قوله إني حاسب. فهذه هى المعرفة اليقينية التى بها يقنع أولو الألباب وأهل البصائر ولا يقنعون بغيرها البتة وهم إذا عرفوا بمثل هذا المنهاج صدق الرسول ﷺ وصدق القرآن وفهموا موازين القرآن كما ذكرت لك، وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين كما ذكرته فى كتاب جواهر القرآن، فمن أين يحتاجون إلى إمامك المعصوم، وما الذى حلّ من إشكالات الدين وعن ماذا كشف عن غوامضه. قال الله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١]. وقد سمعت الآن منهاجى فى موازين العلوم فأرونى ماذا اقتبسته من غوامض العلوم من إمامك إلى الآن، وما الذى يتعلمون منه؟ وليت شعرى ما الذى تعلمت من إمامك المعصوم أرنى ما رأيتها:

ما يسدى بى رتسدى أوف

خبرابن وقلب ياوفوت

فليس الغرض من الدعوة إلى المائدة مجرد الدعوة دون الأكل والتناول منها وإنى أراكم تدعوا الناس إلى الإمام ثم أرى المستجيب أمامك بعد الاستجابة على جهله الذى كان قبله لم يحل له الإمام عقداً بل ربما عقد له حلاً ولم تفده استجابته له علماً بل ربما زاد به طغياناً وجهلاً.

فقال: قد طالت صحبتى مع رفقائى، ولكن ما تعلمت منهم شيئاً إلا أنهم يقولون عليك بمذهب التعليم، وإياك والرأى والقياس فإنه متعارض مختلف.

قلت: فمن الغرائب أن يدعو إلى التعليم ثم لا يشتغلوا بالتعليم فقل لهم: قد دعوتونى إلى التعليم فاستجبت فعلمونى ما عندكم.

فقال: ما أراهم يزيدونى على هذا شيئاً.

قلت: فإنى قائل أيضاً بالتعليم وبالإمام ويطلان الرأى والقياس وأنا أزيدك على هذا لو أطق ترك التقليد تعليم غرائب العلوم وأسرار القرآن، فاستخرج لك منه مفاتيح العلوم كلها كما استخرجت منه موازين العلوم كلها على ما أشرت إلى كيفية انشعاب العلوم كلها منه فى كتاب جواهر القرآن، لكنى لست أدعو إلى إمام سوى محمد ﷺ ولا إلى كتاب سوى القرآن، فمنه أستخرج جميع أسرار العلوم. وبرهانى عن ذلك لسانى وبيانى، وعليك إن شككت تجربى وامتحانى أفتراى أولى بأن أتعلم من رفقائك أم لا؟

القول فى تصاوير الرأى والقياس وإظهار بطلانها

فقال: أما الانقطاع عن الرفقاء والتعليم منك فربما يمنعنى منه ما حكيتك لك من وصية والدتى حين كانت تموت، ولكنى أشتى أن تكشف عن وجه فساد الرأى والقياس فإنى أظنك تستضعف عقلتى فتلبس على فتسمى القياس والرأى ميزاناً وتتلو على وفق ذلك قرآنًا، وأنا أظنه أنه بعينه القياس الذى يدعيه أصحابك.

قلت: هيهات، فهذا أنا أشرح لك ما أريده وأراوده بالرأى والقياس. أما الرأى والقياس فمثاله قول المعتزلة: يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الأصلح لعباده وإذا طولبوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شىء إلا أنه رأى استحسانه يعقولهم من مقايضة الخالق على الخلق وتشبيه حكمته بحكمتهم، ومستحسنات العقول هى الرأى الذى لا أرى التعويل عليه فإنه ينتج نتائج تشهد موازين القرآن بفسادها كهذه المقالة فإنى إذا وزنتها بميزان التلازم.

قلت: لو كان الأصلح واجباً على الله تعالى لفعله ومعلم أنه لم يفعله، فدل على أنه غير واجب فإنه لا يترك الواجب، فإن قيل: سلمت أنه لو كان واجباً لفعله، ولكن لا أسلم أنه لم يفعله، فأقول: لو فعل الأصلح لخلقهم فى الجنة وتركهم فيها فإن ذلك أصلح لهم ومعلوم أنه لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يفعل الأصلح. وهذه أيضاً نتيجة من ميزان التلازم والآن الخصم بين أن ينكر ويقول تركهم فى الجنة فيشاهد كذبه، أو يقول كان الأصلح لهم أن يخرجوا إلى الدنيا دار البلى ويعرضهم للخطايا ثم يقول لآدم يوم يكشف عن الخطايا: اخرج يا آدم نصيب النار، فيقول: كم، فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كما ورد فى الخبر الصحيح ويزعم أن ذلك أصلح لهم من خلقهم فى الجنة وتركهم فيها لأن نعيمهم إذ ذاك لا يكون لسعيهم واستحقاقهم فتعظم المنة عليهم والمنة ثقيلة، وإذا سمعوا وأطاعوا كان ما أخذوه جزاء وأجرة لا منة فيها، وأنا أنزه سمعك ولسانى عن حكاية مثل هذا الكلام فضلاً عن الجواب عنه. فانظر فيه لترى قبائح نتائج الرأى كيف هى وأنت تعلم أن الله تعالى ينزل الصبيان إذا ماتوا فى منزل من الجنة دون منازل البالغين المطيعين، فإذا قالوا: إلهنا أنت لا تبخل بالأصلح لنا والأصلح لنا أن تبلغنا درجتهم، فيقول الله، على زعم المعتزلة: كيف أبلغكم درجتهم وقد بلغوا وتعبدوا وأطاعوا وأنتم متم صبياناً، فيقولون: أنت أمتنا فحرمتنا طول المقام فى الدنيا ومعالي الدرجات فى الآخرة فكان الأصلح لنا والأصلح بنا أن تبلغنا درجتهم، أو أن لا نمتنا، فلم أمتنا؟ فيقول الله تعالى، على رأى المعتزلة: إنى قد علمت أنكم لو بلغتكم لكفرتم واستحققتكم النار خالدين فيها، فعلمت أن الأصلح لكم الموت فى الصبا، وعند هذا ينادى الكفار البالغون من دركات النار يصطرخون

ويقولون: أما علمت أنا إذا بلغنا كفرنا فهلا أمتنا في الصبا فإننا راضون بعشر عشر درجات الصبيان فعند هذا لا يبقى للمعتزلى جواب يجيب به عن الله تعالى، فتكون الحجة للكفار على الله سبحانه، تعالى الله عن قول الظالمين علواً كبيراً، نعم لفعل الأصلح سر يستمد من معرفة سر الله تعالى في القدر، ولكن المعتزلى لا ينظر من ذلك الأصل فإنه لا يطلع ببضاعة الكلام على ذلك السر فمن هذا خبط خبط عشواء واضطربت عليه الآراء فهذا مثال الرأى الباطل عندى.

وأما مثال القياس فهو إثبات الحكم فى شئ بالقياس على غيره كقول المجسمة إن الله تعالى وتقدس عن قولهم جسم. قلنا: لم؟ قالوا: لأنه فاعل صانع فكان جسمًا قياسًا على سائر الصانع والفاعلين، وهذا هو القياس الباطل، كما قلنا: لم قلتم إن الفاعل كان جسمًا لأنه فاعل، وذلك لا يقدر على إظهاره مهما وزن بميزان القرآن فإن ميزانه هو الميزان الأكبر من موازين التعادل، وصورة وزنه أن يقال: كل فاعل جسم والبارئ تعالى فاعل فهو أيضًا جسم، فنقول: نسلم أن البارئ تعالى فاعل، ولكن لا نسلم الأصل الأوّل وهو أن كل فاعل جسم فمن أين عرفتم ذلك؟ وعند هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء والقسمة المنتشرة وكلاهما لا حجة فيه. أما الاستقراء فهو أن يقول تصفحت الفاعلين من حائك وحجام وإسكاف وخياط ونجار وفلان وفلان فوجدتهم أجسامًا فقلت إن كل فاعل جسم، فيقال له: تصفحت كل الفاعلين أو شذّ عنك فاعل، فإن قال: تصفحت البعض، فلا يلزم منه الحكم على الكل، وإن قال: تصفحت الكل، فلا نسلم له ذلك فليس كل الفاعلين معومًا عنده. كيف وهل تصفح فى جملة ذلك فاعل السموات والأرض فإن لم يتصفح الكل بل البعض لم يلزم الكل، وإن تصفح فهل وجد جسمًا، فإن قال: نعم، فيقال له: فإذا وجدت ذلك فى مقدمة قياسك فكيف جعلته أصلًا تستدلّ به عليه فجعلت نفس وجدانك دليل ما وجدته وهذا خطأ، بل ما هو فى تصفحه إلا كمن يتصفح الفرس والإبل والفيل والحشرات والطيور فيراها تمشى برجل وهو لم ير الحية والدود فيحكم بأن كل حيوان يمشى برجل، وكمن يتصفح الحيوانات فيراها عند المضغ جميعها تحرك الفك الأسفل، فيحكم بأن كل حيوان يحرك عند المضغ الفك الأسفل وهو لم ير التمساح فإنه يحرك الفك الأعلى وهذا لأنه يجوز أن يكون ألف شخص من جنس واحد على حكم ويخالف الألف واحد وهو لا يفيد برد اليقين فهو القياس الباطل، وأما اعتصامه بالقسمة المنتشرة فكقوله: سبرت أوصاف الفاعلين فكانوا أجسامًا لكونهم فاعلين أو لكونهم موجودين أو كيت وكيت، ثم يبطل جميع الأجسام فيقول فيلزم من هذا أنهم أجسام لكونهم فاعلين، وهذه هى القسمة المنتشرة التى بها يزن الشيطان مقاييسه وقد ذكرنا بطلانها، فقال: أظن أنه إذا بطل سائر

الأقسام تعين القسم الذى أرادته، وأرى هذا برهاناً قوياً عليه تعويل أكثر المتكلمين فى عقائدهم فإنهم يقولون فى مسألة رؤية البارى تعالى مرئى لأن العالم مرئى، وباطل أن يقال إنه مرئى لأنه ذو بياض لأن السواد يرى، وباطل أن يرى لكونه جوهرًا لأن العرض يرى وباطل أن يكون عرضًا لأن الجوهر يرى، وإذا بطلت الأقسام بقى أنه يرى موجودًا فأريد أن نكشف لى عن فساد هذا الميزان كشفًا ظاهرًا لا أشك فيه، فقلت: فأنا أورد فى ذلك مثالاً حقاً لم ينتج من قياس باطل وأكشف الغطاء عنه، فأقول: قولنا: العالم حادث حق، ولكن قول القائل إنه حادث لأنه مصور قياساً على البيت وسائر الأبنية المصورة قول باطل لا يفيد العلم بحدوث العالم إذ يقال ميزانه الحق أن يقال كل مصور حادث أو العالم مصور، فيلزم منه أنه حادث، والأصل الآخر مسلم لكن قولك كل مصور حادث لا يسلمه الخصم، وعند هذا يعدل إلى الاستقراء فيقول: استقريب كل مصور فوجدته حادثاً كالبيت والقدح والقميص وكيت وكيت، وقد عرفت فساد هذا وقد يرجع إلى السبر، فيقول: البيت حادث فتسبر أوصافه وهو أنه جسم وقائم بنفسه وموجود ومصور، وهذه أربع صفات وقد بطل تعليله بكونه جسمًا وقائمًا بنفسه وموجودًا فثبت أنه معلل بكونه مصورًا وهو الرابع. فيقال له: هذا باطل من وجوه كثيرة وأذكر منها الأربعة:

الأول: أنه إن سلم لك بطلان الثلاث فلا تثبت العلة التى طلبتها، فلعل الحكم معلل بعلة قاصرة غير عامة ولا متعدية ككونه مثلاً بيتاً، فإن ثبت كون البيت غير محدث أيضاً فلعل الحكم معلل بالمعنى القاصر على ما ظهر كونه حادثاً إذ يمكن تقدير وصف خاص يجمع الجميع ولا يتعدى.

الثانى: أنه إنما يصح إذا تم السبر على الاستقصاء بحيث لا يتصور أن يشذ منه قسم، وإذا لم يكن حاصراً بين النفى والإثبات دائراً تصوراً أن يشذ منه قسم وليس الاستقصاء الحاصر أمراً هيناً، والغالب أنه لا يهتم به المتكلمون والفقهاء بل يقولون إن كان فيه قسم آخر فأبرزه، وربما قال الآخر لا يلزمنى إبرازه وطال اللجاج فيه، وربما استدلل القاييس وقال: لو كان فيه قسم آخر لعرفناه ولعرفته، فعدم معرفتنا تدل على نفي قسم آخر إذ عدم رؤيتنا الفيل فى مجلسنا تدل على نفي ولا يدري قط هذا المسكين أنه لم نعهده قط فيلاً حاضراً لم نره ثم رأيناه وكم رأينا معانى حاضرة عجزنا جميعاً عن إدراكها ثم تبهننا لها بعد مدة فلعل فيه قسمًا آخر شذ عنا لسنا نتنبه له الآن وربما لم نتنبه له طول عمرنا.

الثالث: أنا وإن سلمنا الحصر فلا يلزم من إبطال ثلاث ثبوت رابع بل التركيب الذى يحصل من أربعة يزيد على عشرة وعشرين إذ يحتمل أن تكون العلة أحاد هذه الأربعة أو

اثنين منها أو ثلاثة منها، ثم لا يتعين الاثنان منها ولا الثلاثة، بل يتصور أن تكون العلة كونه موجوداً أو جسمًا : موجوداً وقائمًا بنفسه أو جسمًا موجوداً وقائمًا بنفسه وموجوداً أو موجوداً وبيئاً أو بيئاً ومصوراً أو بيئاً قائماً بنفسه أو بيئاً وجسمًا، أو جسمًا ومصوراً، أو جسمًا وقائمًا بنفسه أو جسمًا وموجوداً أو قائمًا بنفسه وموجوداً، فهذه بعد تركيبات الاثنين فقس على هذه التركيبات من الثلاث، واعلم أن الأحكام تتوقف على وجود أسباب كثيرة مجتمعة فليس يرى الشيء لكون الرائي ذا عين إذ لا يرى بالليل ولا لاستتارة المرئي بالشمس إذ لا يرى الأعمى ولا لهما جميعاً إذا لا يرى الهواء، ولكن جملة ذلك مع كون المرئي متلويًا وأمور أخر هذا حكم الوجود، أما حكم الرؤية في الآخرة فحديث آخر.

الرابع: أنه إن سلم الاستقصاء وسلم الحصر في أربعة وتركنا التركيب فإبطال ثلاثة لا يوجب تعلق الحكم بالرابع مطلقاً بل بانحصار الحكم في الرابع، ولعلّ الرابع ينقسم قسمين، والحكم يتعلق بأحدهما. أرايت لو قسم أولاً وقال: أما كونه جسمًا أو موجوداً أو قائمًا بنفسه أو مصورًا مثلاً بصورة مربعة، أو مصورًا بصورة مدورة ثم أبطل الأقسام الثلاثة لم يتعلق الحكم بالصورة مطلقاً، بل ربما اختص بصورة مخصوصة، فتسبب الغفلة عن مثل هذه الدقائق خبط المتكلمون وكثر نزاعهم إذا تمسكوا بالرأى والقياس، وذلك لا يفيد برد اليقين، بل يصلح للأقيسة الفقهية الظنية ولإمالة قلوب العامة إلى صوب الصواب، والحق فإنه لا يمتد فكرهم إلى الاحتمالات البعيدة، بل ينجزم اعتقادهم بأسباب ضعيفة. أما ترى العامى الذى به صداد يقول له غيره استعمل ماء الورد فلانى إذا كان بى صداد فاستعملته انتفعت به، كأنه يقول هذا صداد فينفعه ماء الورد قياساً على صداعى فيميل قلب المريض إليه فيستعمله ولا يقول له أثبت أولاً أن ماء الورد يصلح لكل صداع كان من البرودة أو من الحرارة أو من أبخرة المعدة، وأنواع الصداع كثيرة فاثبت أن صداعى كصداعك ومزاجى كمزاجك وسنى كسنىك وصناعتى كصناعتك وأحوالى كأحوالك، فإن جميع ذلك يختلف به العلاج فإن طالب تحقيق هذه الأمور ليس من شأن العوام لأنهم لا يشوفون إليها ولا من شأن المتكلمين لأنهم وإن تشوفوا إليها على خلاف العوام فلا يهتدون إلى الطرق المفيدة برد اليقين، وإنما هى من شئنة قوم عرفوها من أحمد عليه السلام وهم قوم هتدوا بنور الله إلى ضياء القرآن، وأخذوا منه الميزان بالقسط والقسطاس المستقيم فأصبحوا قوامين لله بالقسط.

فقال: الآن هذا يلوح لى مخايل الحق وتباشيره من كلامك فهل تأذن لى فى أن أتبعك على أن تعلمنى مما علمت رشداً؟

قلت: هيهات إنك لا تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً.
قال: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً.

قلت: أظن أني نسيت اتعاظك بنصيحة رفقاءك ووالدتك ومن نبض عليه عرق من عروق التقليد فلا يصلح لصحبتى ولا أصلح لصحبتك، فاذهب عنى فهذا فراق بينى وبينك فإنى مشغول بتقويم نفسى عن تقويمك، وبالتعليم من القرآن عن تعليمك، فلا ترانى بعد هذا ولا أراك، فلا تسع أوقاتي أكثر من هذا الإصلاح الفاسد والضرب فى الحديد البارد، وقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد نبينا سيد المرسلين.

فهاكم إخوانى قصتى مع رفيقى تلوتهما عليكم بعجرها وبجرها لتقضوا منها العجب وتتفعوا فى إثبات هذه المحادثات بالتفطن لأمر هو أجل من تقويم مذهب التعليم، فلم يكن ذلك من غرضى، ولكن إياك أعنى وأسمعى يا جارة، والتماسى من المخلصين قبول معذرتى عند مطالعة هذه المحادثات فيما آثرته فى المذاهب من العقد والتحليل وأبدعته فى الأسماء من التغيير والتبديل، واخترعه فى المغانى من التخييل والتمثيل. فلى تحت كل واحد من ذلك غرض صحيح وسر عن ذوى البصائر صريح، وإياكم أن تغيروا هذا النظام وتنتزعوا هذه المعانى من هذه الكسوة فقد علمتكم كيف يوزن المعقول بالإسناد إلى المنقول ليكون القول منها أسرع إلى القبول، وإياكم أن تجعلوا المعقول أصلاً والمنقول تابعاً ورديقاً، فإن ذلك شنيع منفر، وقد أمركم الله سبحانه بترك الشنيع والمجادلة بالأحسن، وإياكم أن تخالفوا الأمر فتهلكوا وتهلكوا وتضلوا وتضلوا، وماذا تنفع وصيتى وقد اندرس الحق وانكسر البثق، وانتشرت الشناعة وطارت فى الأقطار، وصارت ضحكة فى الأمصار، فإن قوماً اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وجعلوا التعليمات النبوية هباءً منثوراً، وكل ذلك من قصور الجاهلين ودعواهم فى نصره الدين منصب العارفين. وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين.

منهاج العارفين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خطبة الرسالة

الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بذكره، وأنطق ألسنتهم بشكره، وعمر جوارحهم بخدمته، فهم في رياض الأنس يرتعون وإلى أوكار المحبة يأوون، ذكرهم فذكروه، وأحبهم فأحبوه، ورضى عنهم فرضوا عنه رأس مالهم الافتقار ونظام أمرهم الاضطراب، علمهم دواء الذنوب، وعرفهم طب القلوب، فهم مصابيح أنوار حجته، ومفاتيح خزائن حكمته، إمامهم القمر الطالع، وقائدهم النور الساطع، سيد الموالى والعرب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والثمره الزاكية من الشجرة المباركة، التي أصلها التوحيد، وفروعها التقوى، ﴿لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥]. ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠]. ﷺ صلاة تلوح في السموات آثارها وتعلو في جنات الخلد أنوارها، وتطيب في مشاهد الأنبياء أخبارها، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين.

باب البيان نحو المرادين

يدور على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والحب، فالخوف: فرع العلم، والرجاء: فرع اليقين، والحب: فرع المعرفة، فدليل الخوف الهرب، ودليل الرجاء الطلب، ودليل الحب إيثار المحبوب، ومثال ذلك الحرم والمسجد والكعبة، فمن دخل حرم الإرادة أمن من الخلق، ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها في معصية الله تعالى، ومن دخل الكعبة أمن قلبه أن يشتغل بغير ذكر الله عز وجل. فإذا أصبح العبد لزمه أن ينظر في ظلمة الليل ونور النهار ويعلم أن أحدهما إذا ظهر عزل صاحبه عن الولاية، فكذلك نور المعرفة إذا ظهر عزل ظلمة المعاصي عن الجوارح، فإن كانت حالته حالة يرضاها حلول الموت شكر الله تعالى على توفيقه وعصمته، وإن كانت حالته حالة يكره معها الموت انتقل عنها بصحة العزيمة وكمال الجهد وعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، كما أنه لا وصول إليه إلا به فندم على ما أفسد من عمره بسوء اختياره واستعان بالله على تطهير ظاهره من الذنوب وتصفية باطنه من العيوب، وقطع زنا الغفلة عن قلبه، وأطفأ نار الشهوة عن نفسه، واستقام على طريق الحق وركب أمتية الصدق، فإن النهار دليل الآخرة، والليل دليل الدنيا، والنوم شاهد الموت، والعبد قادم على ما أسلف ونادم على ما خلف، يقول الله عز وجل: ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣].

باب الأحكام

١. وإعراب القلوب على أربعة أنواع: رفع وفتح وخفض ووقف، فرفع القلب في ذكر الله تعالى، وفتح القلب في الرضاء عن الله تعالى، وخفض القلب في الاشتغال بغير الله تعالى، ووقف القلب في الغفلة عن الله تعالى، فعلامة الرفع ثلاثة أشياء: وجود الموافقة، وفقد المخالفة، ودوام الشوق، وعلامة الفتح ثلاثة أشياء: التوكل والصدق واليقين، وعلامة الخفض ثلاثة أشياء: العجب والرياء والحرص وهو مراعاة الدنيا وعلامة الوقف ثلاثة أشياء: زوال حلاوة الطاعة، وعدم مراة المعصية، والتباس الحلال.

باب الرعاية

قال رسول الله ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، وهو علم الأنفاس، فيجب أن يكون نفس المريد شكراً أو عذراً، فإن قيل: ففضل وإن رد فعذل فطائع الحركة بالتوفيق، والسكوت بالعصمة ولا يستقيم ذلك له إلا بدوام الافتقار والاضطرار.

ومفتاح ذلك

ذكر الموت لأن فيه راحة من الحبس ونجاة من العدو وقوامه برد العمر إلى يوم واحد ولن يلتئم ذلك إلا بالتفكير في الأوقات، وباب الفكر الفراغ، وسبب الفراغ الزهد. وعماد الزهد التقوى، وسنام التقوى الخوف، وزمام الخوف اليقين، ونظام اليقين الخلوة والجوع، وتماهما الجهد والصبر وطريقهما الصدق، ودليل الصدق العلم.

باب النية

لا بدّ للعبد من النية في كل حركة وسكون: «فإنما الأعمال بالنيات وإكمال امرئ ما نوى ونية المؤمن خير من عمله». والنية تختلف على حسب اختلاف الأوقات، وصاحب النية نفسه منه في تعب، والناس منه في راحة وليس شئ على المرید أصعب من حفظ النية.

باب الذكر

اجعل قلبك قبله لسانك، واشعر عند الذكر حياء العبودية وهيبة الربوبية، واعلم بأن الله تعالى يعلم سر قلبك ويرى ظاهر فعلك ويسمع نجوى قولك، فاغسل قلبك بالخرن

وأوقد فيه نار الخوف، فإذا زال حجاب الغفلة عن قلبك كان ذكرك به مع ذكره لك. قال الله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. لأنه ذكرك مع الغناء عنك وأنت ذكرته مع الفقر إليه، فقال: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]. فيكون اطمئنان القلب في ذكر الله له ووجله في ذكره الله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢]. والذكر ذكران خالص بموافقة القلب في سقوط النظر إلى غير الله، وذكر صاف بفناء الهمة عن الذكر، قال رسول الله ﷺ: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».

باب الشكر

وفي كل نفس من أنفاس العبد نعمة لله تتجدد عليه يلزمه القيام بشكرها. وأدنى الشكر أن يرى النعمة من الله تعالى ويرضى بما أعطاه ولا يخالفه بشئ من نعمه، وتام الشكر في الاعتراف بلسان السر أن الخلق كلهم يعجزون عن أداء شكره على أصغر جزء من نعمه وإن بلغوا غاية المجهود، لأن التوفيق للشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليها، فيلزمك على كل شكر شكر إلى ما لا نهاية له، فإذا تولى الله العبد حمل عنه شكره فرضى عنه بيسير وحط عنه ما يعلم أنه لا يبلغه ويضعفه ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

باب اللباس

اللباس نعمة من الله على عبده يستر به البشرة ولباس التقوى ذلك خير، وخير لباسك ما لا يشغل سرك عن الله تعالى، فإذا لبست ثوبك فاذكر محبة الله الستر على عباده فلا تفضح أحداً من خلقه بعبء تعلمه منه واشتغل بعبء نفسك فاستره بدوام الاضطرار إلى الله تعالى في تطهيره، فإن العبد إذا نسي ذنبه كان ذلك عقوبة له وازداد به جزءاً على المعاصي، ولو انتبه من رقدة الغفلة لنصب ذنوبه بين عيني قلبه نصباً ولبكي عليه بجفون سره واستولى عليه الوجل فذاب حياءً من ربه، وما دام العبد يرجع إلى حول نفسه وقوتها انقطع عن حول الله وقوته، فاطرح همتك بين يدي الخوف والرجاء: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

باب القيام

فإذا قمت من فراشك فأقم قلبك عن فراش البطالة، وأيقظ نفسك عن نوم الجهالة، وانفض بكلك إلى من أحياك، ورد إليك نفسك، وقم بفكرك عن حركتك وسكونك،

واصعد بقلبك إلى الملكوت الأعلى، ولا تجعل قلبك تابعاً لنفسك فإن النفس تميل إلى الأرض، والقلب يميل إلى السماء واستعمل قول الله عز وجل: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠].

باب السواك

واستعمل السواك فإنها مطهرة للفم مرضاة للرب، وطهر ظاهرك وباطنك عن دنس الإساءة، وأخلص أعمالك عن كدر الرياء والعجب، واجل قلبك بصافى ذكره، ودع عنك ما لا ينفعك بل يضرك.

باب التبرز

وإذا تبرزت لقضاء وطر فاعتبر، فإن الراحة في إزالة النجاسة، واستنتج ونكس رأس همتك، وأغلق باب الكبر، وافتح باب الندم، واجلس على بساط الندامة، واجتهد في إثارة أمره واجتناب نهيه والصبر على حكمه، واغسل شرك بترك الغضب والشهوة، واستعمل الرغبة والرهبة فإن الله تعالى مدح قومًا فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

باب الطهارة

وإذا تطهرت ففكر في صفوة الماء ورقته وتطهيره وتنظيفه، فإن الله تعالى جعله مباركًا فقال: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ [ق: ٩]. فاستعمله في الأعضاء التي فرض الله عليك تطهيرها ولتكن صفوتك مع الله كصفوة الماء، فاغسل وجه قلبك عن النظر إلى غير الله، واغسل يدك عن الامتداد إلى غيره وامسح رأسك عن الافتخار بغيره، واغسل رجليك عن السعي لغيره، واحمد الله على ما آلهمك من دينه.

باب الخروج

فإذا خرجت من منزلك إلى مسجدك، فاعلم أن الله تعالى حقوقًا عليك يلزمك أداؤها. من ذلك السكينة والوقار والاعتبار بخلق الله برهم وفاجرهم، قال الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]. وغض بصرك عن نظر الغفلة والشهوة، وأقش السلام مبتدئًا ومجيبًا، وأعن من استعانك على الحق وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر إن كنت من أهله وأرشد الضال.

باب دخول المسجد

فإذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت بيت ملك عظيم قدره لا يقبل إلا الطاهر ولا يصعد إليه إلا الخالص، ففكر في نفسك من أنت ولمن أنت وأين أنت ومن أي ديوان يخرج اسمك، فإذا اتصلحت نفسك لخدمته فادخل فلك الإذن والأمان، وإلا فقف وقوف مضطرب قد انقطعت عنه الحيل وانسدت عنه السبل، فإذا علم الله من قلبك الالتجاء إليه أذن لك فتكون أنت بلا أنت، والله يرحم عبده ويكرم ضيفه ويعطي سائله ويبرر المعرض عنه، فكيف المقبل إليه.

باب افتتاح الصلوات

فإذا استقبلت بوجهك القبلة استقبل بوجهك الحق ولا تنبسط فلست من أهل الانبساط، واذكر وقوفك بين يديه يوم العرض الأكبر، وقف على قدمي الخوف والرجاء، ورفع قلبك عن النظر إلى الدنيا والخلق، وأرسل همتك إليه فإنه لا يرد الآبق ولا يخيب السائل. فإذا قلت الله أكبر فاعلم أنه لا يحتاج إلى خدمتك له وذكرك إياه لأل الحاجة من جبلة الفقراء وذلك سمة الخلق والغنى عن صفات ذاته، وإنما وظف على عبده وظائف لبقريهم بها إلى عفوه ورحمته ويبيدهم بها من سخطه وعقوبته نال الله عز وجل: ﴿وَالزَّمِهِمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ٢٦]. وقال عز من قائل: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٧]. واشكر الله إذ جعلك أهلاً لنوقوف بين يديه فإنه ﴿أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [المدثر: ٥٦] أهل أن يتقيه خلقه فيغفر لمن اتقاه.

باب القراءة

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ٩٨ ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩]. ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ [النحل: ١٠٠]. ﴿أَنَّهُ مِنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ﴾ [الحج: ٤].

واذكر عهد الله عليك وميثاقه في وحيه وتنزيله، وانظر كيف تقرأ كلامه وكتابه فرتل وتدبر، وقف عند وعده ووعيده وأمثاله ومواعظه وأمره ونهيه ومحكمه ومتشابهه، وإنى لأخشى أن تكون إقامتك حدوده غفلة من تضيقك حدوده. قال الله عز وجل: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

باب الركوع

٠ واركع ركوع خاشع لله بقلبه خاضعاً بجوارحه، واستوف ركوعك وانحط عن همتك في القيام بأمره، فإنك لا تقدر على أداء فرضه إلا بعونه. ولا تبلغ دار رضوانه إلا برحمته، ولا تستطيع الامتناع من معصية إلا بعصمته، ولا تنجو من عذابه إلا بعفوه، قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ».

باب السجود

واسجد لله سجود عبد متواضع علم أنه خلق من تراب يطؤه جميع الخلق، وأنه ركب من نطفة يستقذرها كل واحد، فإذا فكر في أصله وتأمل تركيب جوهره من ماء وطين ازداد لله تواضعاً ويقول في نفسه: ويحك لم رفعت رأسك من سجودك؟ لم لم تمت بين يديه، وقد جعل الله السجود سبب القرب إليه؟ فقال تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾. فمن اقترب منه بعد من كل شيء سواه، واحفظ صفة سجودك في هذه الآية: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]. واستعن بالله عن غيره، فإنه روى عن النبي ﷺ أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: «لَا أَطَّلِعُ عَلَى قَلْبِ عَبْدٍ فَأَعْلَمُ مِنْهُ حُبَّ الْعَمَلِ بِطَاعَتِي إِلَّا تَوَلَّيْتُ تَقْوِيَهُ وَسِيَاسَتَهُ».

باب التشهد

والتشهد ثناء، وشكر له، وتعرض لمزيد فضله ودوام كرامته، فاخرج عن دعواك وكن له عبداً بفعلك كما أنت عبد له بقولك، فإنك خلقت عبداً وأمرك أن تكون له عبداً كما خلقتك: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: ٦٨].

فاستعمل العبودية في الرضى بحكمته، واستعمل العبادة في النزول تحت أمره، وصل على حبيبهِ عقب الثناء عليه، فإنه وصل محبته بمحبته وطاعته بطاعته ومتابعته بمتابعته، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقال: ﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]. وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْمُرُونَكَ أَنْ يَبْغُوا اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]. وأمر رسوله بالاستغفار لك، فقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الفتح: ١٠].

إِلَّا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿١١٩﴾ [محمد: ١١٩]. وأمرَك بالصلاة عليه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]. وقال رسول الله ﷺ: «من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشراً وعامله بالفضل». فقال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الأنشراح: ٤]. ثم أمره بمعاملته بالعدل فقال لغيره: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]. وقال له: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ [٧] وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾ [الأنشراح: ٧، ٨].

باب السلام

السلام من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه في معاملته ومعاشرة خلقه، فإذا أردت السلامة فليسلم منك صديقك وارحم من لا يرحم نفسه فإن الخلق بين فتن ومحن، إما مبتلي بالنعمة ليظهر شكره، وإما مبتلي بالشدة ليظهر صبره، قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾﴾ [الفجر: ١٥-١٦]. فالكرامة في طاعته والهوان في معصيته ومن ركب الهوى أهانه الله.

باب الدعاء

واحفظ آداب الدعاء وانظر من تدعو وكيف تدعو ولماذا تدعو ولماذا تسأل، والدعاء استجابة الكل منك للحق وإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تشتط الإجابة. قال مالك بن دينار: أنتم تستبطلون المطر وأنا أستبطل الحجر، ولو لم يأمر الله سبحانه بالدعاء لوجب علينا أن ندعوه ولو لم يشترط لنا الإجابة لكنا إذا أخلصنا له الدعاء تفضل بالإجابة. فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرط الدعاء. قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْجَبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الفرقان: ١٧٧]. وقال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]. وسئل أبو يزيد البسطامي عن اسم الله الأعظم، فقال: فرغ قلبك من غيره وادعه بأى أسمائه شئت، وقال يحيى بن معاذ: اطلب الاسم. وقال رسول الله ﷺ: «لَا يَسْتَجِيبُ اللَّهُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ لَاهُ فَإِذَا أَخْلَصَتْ فَأَبَشِرْ بِأَخْدَى ثَلَاثَ: إِمَّا أَنْ يَجْعَلَ لَكَ مَا سَأَلْتَ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَ لَكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْكَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَوْ صَبَّ عَلَيْكَ لَهَلَكْتَ وَادَّعَى دُعَاءَ مُسْتَجِيرٍ لَا دُعَاءَ مُشِيرٍ»، روى عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ». وقال أبو الحسين الوراق: دعوت الله مرة فاستجاب دعائي فنسيت الحاجة فاحفظ حق الله عز وجل عليك في الدعاء ولا تشتغل بحظك فإنه أعلم بمصلحتك.

باب الصوم

٥. فإذا صمت فانوِ بصومك كف النفس عن الشهوات، فإن الصوم فناء مراد النفس وفيه صفاء القلب وضمارة الجوارح والتنبية على الإحسان إلى الفقراء والالتجاء إلى الله والشكر على ما تفضل به من النعم وتخفيف الحساب، ومِنَّة الله في توفيقك للصوم أعظم من أن تقوم بشكرها ومن صومك أن تطلب منه عوضاً.

باب الزكاة

وعن كل جزء من أجزاءك زكاة واجبة لله، فزكاة القلب التمكر في عظمته وحكمته وقدرته وحيثته ونعمته ورحمته، وزكاة العين النظر بالعبرة والغض عن الشهوة، وزكاة الأذن الاستماع إلى ما فيه نجاتك، وزكاة اللسان النطق بما يقربك إليه، وزكاة اليد القبض عن الشر والبسط إلى الخير، وزكاة الرجل السعى إلى ما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك.

باب الحج

والمريد إذا حج يعقد النية خوف الرد، واستعد استعداداً من لا يرجو الإياب، وأحسن الصحبة، وتجرد عند الإحرام عن نفسه، واغتسل من ذنبه، ولبس ثوب الصدق والوفاء، ولبى موافقة للحق في إجابة دعوته، وأحرم في الحرم من كل شيء يبعده عن الله تعالى، وطاف بقلبه حول كرسي كرامته، وصفا ظاهره، وباطنه عند الوقوف على الصفا، وهول هرباً من هواه ولم يتمنَّ على الله ثمن ما لا يحل له واعترف بالخطأ بعرفة، وتقرب إلى الله بمزدلفة، ورمى الشهوات عند رمى الجمرات، وذبح هواه وحلق الذنوب، وزار البيت معظماً صاحبه، واستلم الحجر رضاء بقضائه، وودع ما دون الله في طواف الوداع.

باب السلامة

واطلب السلامة فليت من طلبها وجدها فكيف لمن تعرض للبلاء، والسلامة قد عزت في هذا الزمان وهى فى الخمول، فإن لم تكن فى الخمول، فالعزلة وليست كالخمول فإن لم تكن عزلة فالصمت وليس كالعزلة، فإن لم تكن فى صمت فالكلام بما ينفع ولا يضر وليس كالصمت، وإن أردت السلامة فلا تنازع الأضداد ولا تنافس الأشكال كل من قال أنا فقل أنت، وكل من قال لى فقل لك، والسلامة فى زوال العرف، وزوال العرف فى فقد الإرادة، وفقد الإرادة فى ترك دعوى العلم فيما استأثر الله به من تدبير أمره. قال الله

تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ١٣٦]. وقال: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥].

باب العزلة

صاحب العزلة يحتاج إلى عشرة أشياء: علم الحق والباطل والزهد واختيار الشدة واغتنام الخلوة والسلامة والنظر في العواقب وأن يرى غيره أفضل منه ويعزل عن الناس شره ولا يفتر عن العلم، فإن الفراغ بلاء ولا يعجب بما هو فيه ويخلو بيته من الفضول، والفضول ما فضل عن يومك لأهل الإرادة، ما فضل عن وقتك لأهل المعرفة، ويقطع ما يقطعه عن الله تعالى، قال رسول الله ﷺ لحذيفة اليماني: «كُنْ حُلَسَاءَ بَيْتِكَ». وقال عيسى ابن مريم عليه السلام: «أملك لسانك وليسعك بيتك وأنزل نفسك منزلة السبع الضاري والنار المحرقة، وقد كان الناس ورقاً بلا شوك فصاروا شوكاً بلا ورق، وكانوا أدواء يستشفى بهم فصاروا داءً لا دواء له». قيل لدواد الطائي: مالك لا تخالط الناس؟ فقال: كيف أخالط من يتبع عيوبى كبير لا يعرف الخلق وصغير لا يوقر، من استأنس بالله استوحش من غيره. وقال الفضيل: إن استطعت أن تكون فى موضع لا تعرف ولا تعرف فافعل. وقال سليمان: همى من الدنيا أن أليس عباءة وأكون بقرية ليس فيها أحد يعرفنى ولا غذاء لى ولا عشاء، وقال رسول الله ﷺ: «بِأَتَى زَمَانٌ أَلْتَمَسَكَ يَوْمَئِذٍ بَدِينَهُ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ وَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مَنْكُمُ». وفى العزلة صيانة الجوارح وفراغ القلب وسقوط حقوق الخلق وإغلاق أبواب الدنيا وكسر سلاح الشيطان وعمارة الظاهر والباطن.

باب العبادة

أقبل على أداء الفرائض، فإن سلم لك فرضك فأنت أنت، واطلب بالنوافل حفظ الفرائض وكلما ازدادت عبادة فازدد شكراً وخوفاً. قال يحيى بن معاذ: عجبت لطالب فضيلة تارك فريضة ومن كان عليه دين فأهدى إلى صاحب الدين مثل حقه كان مطالباً بالحق إذا حلّ الأجل. وقال أبو بكر الوراق: ابذل فى هذا الزمان أربعة على أربعة: الفضائل على الفرائض، والظاهر على الباطن، والخلق على النفس، والكلام على الفعل.

باب التفكير

تفكر فى قوله عز وجل: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً

مَذْكُورٌ» [الدهر: ١١]. واذكر كيف أحوالك واعتبر بما مضى من الدنيا على ما تراه، هل بقيت على أحد، وما بقى منها أشبه بما مضى من الماء بالماء، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ». وقيل لنوح عليه السلام: «كيف وجدت الدنيا يا أطول لأنباء عمراً؟» قال: كبيت له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر». والفكرة أبو كل خير وهي مرآة تريك الحسنات والسيئات.

تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده.

قال الشيخ محمد بن علي بن الساكن في كتاب دليل الطالب إلى نهاية المطالب. قال: فالطالب المجتهد إذا أراد لبس الخرقة فالواجب عليه أن يخلع الثوب الذي كان يلبسه في أيام العادة. وأحسن ما تلبس هذه الطائفة الصوف إذ هم منسوبون إليه، قيل: إن أول من لبس الصوف آدم وحواء عليهما السلام، وكان موسى وعيسى ويحيى عليهم السلام يلبسون الصوف، وكان نبينا ﷺ أشرف الأنبياء كان يلبس عباءة كان مقدار ثمنها خمس دراهم وينبغي أن لا يلبس الصوف إلا من صفا من كدر النفس، فقد قال الحسن البصري: بلغني أن النبي ﷺ قال: «لَا تَلْبِسُوا الصُّوفَ إِلَّا وَقُلُوبُكُمْ نَقِيَّةٌ»، فإنه من لبس الصوف على دغل وغش قلاه جبار السماء فإذا لبسه وجب أن يقوم بوظائف حروفه، وهي ثلاثة أما وظيفة الصاد فهي: الصدق والصفاء والصيانة والصبر والصلاح، وأما وظيفة الواو فهي: الوصلة والوفاء والوجد، وأما وظيفة الفاء فهي الفرح والتفجع فلو لبس المرقع وجب عليه أن يؤدي حق حروفه، وهي أربعة: فحق الميم المعرفة والمجاهدة والمذلة، وحق الراء: الرحمة والرافة والرياضة والراحة، وحق القاف: القناعة والقربة والقوة والقول الصدق، وحق العين: العلم والعمل والعشق والعبودية، وقد أمر النبي ﷺ بلبس المرقع حيث قال لعائشة رضيها: «إِنْ سَرَّكَ اللَّحُوقُ بِي فَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ الْمَوْتِ وَلَا تَسْتَبْدِلِي ثَوْبًا حَتَّى تَرْفَعِيهِ»، انتهى والله أعلم.

الرسالة الدنيّة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خطبة الرسالة

الحمد لله الذي زين قلوب خواص عباده بنور الولاية، وربى أرواحهم بحسن العناية، وفتح باب التوحيد على العلماء العارفين بمفتاح الدراية، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين صاحب الدعوة والرعاية، ودليل الأمة إلى الهداية، وعلى آله سكان حرم الحماية.

العلم الغيبي اللدني

اعلم أن واحداً من أصدقائي حكى عن بعض العلماء أنه أنكر العلم الغيبي اللدني الذي يعتمد عليه خواص المتصوفة، وينتمى إليه أهل الطريقة، ويقولون إن العلم اللدني أقوى وأحكم من العلوم المكتسبة المحصلة بالتعلم، وحكى أن ذلك المدعى يقول: بأني لا أقدر على تصوير علم الصوفية، لا أظن أن أحداً في العالم يتكلم في العلم الحقيقي من فكر وروية دون تعلم وكسب، فقلت: كأنه ما اطلع على طرق التحصيل، وما درى أمر النفس الإنسانية وصفاتها وكيفية قبولها لآثار الغيب وعلم الملكوت، فقال صديقي: نعم إن ذلك الرجل يقول بأن العلم هو الفقه وتفسير القرآن والكلام وحسب، وليس وراءها علم وهذه العلوم لا تتحصل إلا بالتعليم والتفقه، فقلت: نعم فكيف يعلم علم التفسير فإن القرآن هو البحر المحيط المشتمل على جميع الأشياء وليس جميع معانيه وحقائق تفسيره مذكورة في هذه التصانيف المشهورة بين العوام، بل التفسير غير ما يعلم ذلك المدعى، فقال ذلك الرجل: لا يعد إلا التفاسير المعروفة المذكورة والمنسوبة إلى القشيري والثعلبي والماوردي وغيرهم، فقلت: لقد بعد عن منهج الحقيقة، فإن السلمي جمع شيئاً في التفسير من كلمات المحققين شبه التحقيق، وتلك الكلمات غير مذكورة في سائر التفاسير. وذلك الرجل الذي لا يعد العلم إلا الفقه والكلام. وهذا التفسير العامي كأنه ما علم أقسام العلوم وتفاصيلها ومراتبها وحقائقها وظواهرها وبواطنها، وقد جرت العادة بأن الجاهل بالشئ ينكر ذلك الشئ، وذلك المدعى ما ذاق شراب الحقيقة وما اطلع على العلم اللدني فكيف يقرّ بذلك، ولا أرضى بإقراره تقليداً أو تخميناً ما لم يعرف، فقال ذلك الصديق: أريد أن تذكر طرفاً من مراتب العلوم وتصحيح هذا العلم وتعزیه أنت لنفسك وتقرّ على إثباته، فقلت: إن هذا المطلوب بيانه عسير جداً، لكن أشرع في مقدماته بحسب اقتضاء حالي وموافقة وقي وما

سنح بخاطري، ولا أريد تطويل الكلام فإن خير الكلام ما قلّ ودلّ، وسألت الله عزّ وجلّ التوفيق والإعانة وذكرت مطلوب صديقي الفاضل في هذا المفضول.

فصل في شرف العلم

اعلم أن العلة تصور النفس الناطقة المطمئنة حقائق الأشياء وصورها المجردة عن انبؤاد بأعيانها وكيفياتها وكمياتها وجواهرها وذواتها إن كانت مفردة، والعالم هو المحيط اندرك المتصور، والمعلوم هو ذات الشيء الذي يتتقش علمه في النفس، وشرف العلم على قدر شرف معلومه، ورتبة العالم تكون بحسب رتبة العلم. ولا شك أن أفضل المعلومات وأعلاها وأشرفها وأجلّها هو الله الصانع المبدع الحقّ الواحد، فعلمه هو علم التوحيد أفضل العلوم وأجلّها وأكملها، وهذا العلم ضروري واجب تحصيله على جميع العقلاء كما قال صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». أمر بالسفر في طلب هذا العلم. فقال: ﷺ: «اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ». وعالم هذا العلم أفضل العلماء وبهذا السبب خصهم الله تعالى بالذكر في أجلّ المراتب، فقال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]. فعلماء علم التوحيد الإطلاق هم الأنبياء وبعدهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وهذا العلم وإن كان شريقاً في ذاته كاملاً في نفسه لا ينفي سائر العلوم بل لا يحصل إلا بمقدمات كثيرة، وتلك المقدمات لا تنتظم إلا من علوم شتى مثل علم السموات والأفلاك وعلم جميع المصنوعات، ويتولد عن علم التوحيد علوم أخر كما سنذكر أقسامها في مواضعها.

فاعلم أن العلم شريف بذاته من غير نظر إلى جهة العلوم، حتى أن علم السحر شريف بذاته وإن كان باطلاً، وذلك أن العلم ضد الجهل، والجهل من لوازم الظلمة، والظلمة من حيّز السكون، والسكون قريب من العدم، ويقع الباطل والضلالة في هذا القسم، فإذا الجهل حكمه حكم العدم، والعلم حكمه حكم الوجود، والوجود خير من العدم، والهداية والحق والنور كلها في سلك الوجود، فإذا كان الوجود أعلى من العدم فالعلم أشرف من الجهل، فإن الجهل مثل العمى والظلمة، والعلم مثل البصر والنور، ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ [١٩] وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ [فاطر: ١٩، ٢٠]. وصرح سبحانه بهذه الإشارات فقال: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]. فإذا كان العلم خير من الجهل، والجهل من لوازم الجسم، والعلم من صفات النفس، والنفس أشرف من الجسم، وللعلم أقسام كثيرة، نحصيلها في فصل آخر. وللعالم في طلب العلم طرق عديدة نذكرها في فصل آخر. والآن لا يتعين عليك بعد معرفة فضل العلم إلا معرفة

النفس التي هي لوح العلوم ومقرها ومحلها، وذلك أن الجسم ليس بمحلّ للعلم لأن الأجسام متناهية، ولا يتسع لكثرة العلوم بل لا يحتمل إلا النقوش والرقوم والنفس قابلة لجميع العلوم من غير ممانعة ولا مزاحمة وملال وزوال، ونحن نتكلم في شرح النفس على سبيل الاختصار.

فصل في شرح النفس والروح الإنساني

اعلم أن الله تعالى خلق الإنسان من شيئين مختلفين: أحدهما: الجسم المظلم الكثيف الداخِل تحت الكون والفساد المركب المؤلف الترايبى الذى لا يتم أمره إلا بغيره، والآخر: هو النفس الجوهري المفرد المنير المدرك الفاعل المحرك المتمم للآلات والأجسام، والله تعالى ركب الجسد من أجزاء الغذاء ورباه بأجزاء الرماد، ومهد قاعدته وسوى أركانه وعين أطرافه وأظهر جوهر النفس من أمره الواحد الكامل المكمل المفيد. ولا أعنى بالنفس القوة الطالبة للغذاء، ولا القوة المحركة للشهوة والغضب، ولا القوة الساكنة في القلب المولدة للحياة، والبرزة للحس والحركة من القلب إلى جميع الأعضاء، فإن هذه القوة تسمى روحاً حيوانياً، والحس والحركة والشهوة والغضب من جنده، وتلك القوة الطالبة للغذاء الساكنة في الكبد بالتصرف يقال لها روحاً طبيعياً، والهضم والدافع من صفاتها، والقوة المصورة والمولدة والنامية وباقي القوى المنطبعة كلها خدام للجسد، والجسد خادِم الروح الحيوانى لأنه يقبل القوى عنه ويعمل بحسب تحريكه وإنما أعنى بالنفس ذلك الجوهر الكامل الفردى الذى ليس من شأنه إلا التذكر والتحفظ والتفكر والتمييز والروية، ويقبل جميع العلوم ولا يمل من قبول الصور المجردة المعرأة عن المواد وهذا الجوهر رئيس الأرواح وأمير القوى، الكل يخدمونه ويمثلون أمره وللنفس الناطقة أعنى هذا الجوهر عند كل قوم اسم خاص، فالحكماء يسمون هذا الجوهر النفس الناطقة، والقرآن تسميه النفس المطمئنة والروح الأمرى، والتصوفة تسميه القلب، والخلاف فى الأسماء والمعنى واحد لا خلاف فيه. فالقلب وأرواح عندنا، والمطمئنة كلها أسماء النفس الناطقة، والنفس الناطقة، هي الجوهر الحى الفعال المدرك، وحيثما نقول الروح المطلق أو القلب فإنما نعنى به هذا الجوهر، والتصوفة يسمون الروح الحيوانى نفساً. والشرع ورد بذلك فقال: «أَعْدَى عَدُوَّكَ نَفْسُكَ». وأطلق التنارع اسم النفس بل أكدها بالإضافة، فقال: «نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنَبَيْكَ». وإنما أشار بهذه اللفظة إلى القوة الشهوانية والغضبية فإنهما ينبعثان عن القلب الواقف بين الجنين، فإذا عرفت فرق الأسماء، فاعلم أن الباحثين يعبرون عن هذا الجوهر النفس بعبارات مختلفة، ويرون فيه آراء متفاوتة، والمتكلمين المعرفين بعلم الجدل يعدون النفس جسماً، ويقولون إنه

جسم لطيف بإزاء هذا الجسم الكثيف، ولا يرون الفرق بين الروح والجسد إلا باللطافة والكثافة، وبعضهم يعدّ الروح عرضاً، وبعض الأطباء يميل إلى هذا القول، وبعضهم يرى الدم روحاً وكلهم فنعوا بقصور نظرهم على تخيلهم وما طلبوا القسم الثالث، واعلم أن الأقسام ثلاثة: الجسم والعرض والجوهر الفرد، فالروح الحيوانى جسم لطيف كأنه سراج مشعل موضوع فى زجاجة القلب أعنى ذلك الشكل الصنوبرى المعلق فى الصدر، والحياة ضوء السراج والدم رهنه، والحس والحركة نوره، والشهوة حرارته، والغضب دخانه، والقوة الطالبة للغذاء الكائنة فى الكبد خادمه وحارسه ووكيله، وهذا الروح يوجد عند جميع الحيوانات، والإنسان هو جسم وآثاره أعراض، وهذا الروح لا يهتدى إلى العلم ولا يعرف طريق المصنوع ولا حق الصانع، وإنما هو خادم أسير يموت بموت البدن، لو يزيد الدم ينطفئ ذلك السراج بزيادة الحرارة، ولو ينقص ينطفئ بزيادة البرودة وانطفأه سبب موت البدن، وليس خطاب البارئ سبحانه ولا تكليف الشارع لهذا الروح لأن البهائم وسائر الحيوانات غير مكلفين ولا مخاطبين بأحكام الشرع، والإنسان إنما يكلف ويخاطب لأجل معنى آخر وجد عنده زائداً خاصاً به، وذلك المعنى هو النفس الناطقة والروح المطمئنة، وهذا الروح ليس بجسم ولا عرض لأنه من أمر الله تعالى كما قال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨]. وأمر البارئ تعالى ليس بجسم ولا عرض، بل قوة إلهية مثل العقل الأول واللوح والقلم، وهى الجواهر المفردة المفارقة للمواد بل هى أضواء مجردة معقولة غير محسوسة، والروح والقلب بلساننا من قبل تلك الجواهر، ولا يقبل الفساد ولا يضمحل ولا يفنى ولا يموت، بل يفارق البدن وينتظر العود إليه فى يوم القيامة كما ورد فى الشرع وقد صحّ فى العلوم الحكيمية بالبراهين القاطعة، والدلائل الواضحة أن الروح الناطق ليس بجسم ولا عرض، بل هو جوهر ثابت دائم غير فاسد، ونحن نستغنى عن تكرير البرهان وتعدد الدلائل لأنها مقررّة مذكورة. فمن أراد تصحيحها فليرجع إلى الكتب الاثقة بذلك الفن. فأما فى طريقنا فلا يتأتى بالبرهان بل نعول على العيان ونعتمد على رؤية الإيمان، ولما أضاف الله تعالى الروح إلى أمره وتارة إلى عزته، فقال: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩ - ص: ١٧٢]. وقال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. وقال: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحريم: ١٢]. والله تعالى أجّل من أن يضيف إلى نفسه جسماً أو عرضاً لحسبهما وتغيرهما وسرعة زوالهما وفسادهما، والشارع ﷺ قال: «الأرواحُ جنودٌ مجنّدة» وقال: «أرواحُ الشهداءِ فى حواصلِ طيُورِ خُضرٍ»، والعرض لا يبقى بعد فناء الجوهر لأنه لا يقوم بذاته، والجسم يقبل التحليل، كما قيل: التركيب من المدة والصورة كما هو مذكور فى

الكتب، فلما وجدنا هذه الآيات والأخبار والبراهين العقلية علمنا أن الروح جوهر فرد كامل حتى بذاته يتولد منه صلاح الدين وفساده، والروح الطبيعي والحيواني وجميع القوى البدنية كلها من جنوده، وأن هذا الجوهر يقبل صور المعلومات وحقائق الموجودات من غير اشتغال بأعيانها وأشخاصها، فإن النفس قادرة على أن تعلم حقيقة الإنسانية من غير أن ترى إنساناً كما أنها علمت الملائكة والشياطين، وما احتاجت إلى رؤية أشخاصها إذ لا ينالها حواس أكثر الناس، وقال قوم من المتصوفة إن للقلب عيناً كما للجسد، فيرى الظواهر بالعين الظاهرة، ويرى الحقائق بعين العقل، وقال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَقَلْبُهُ عَيْنَانِ»، وهما عينان يدرك بهما الغيب، فإذا أراد الله تعالى بعبد خيراً ففتح قلبه ليرى ما هو غائب عن بصره، وهذا الروح لا يموت بموت البدن لأن الله تعالى يدعوه إلى بلبه فيقول: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [الفجر: ٢٨]. وإنما هو يفارق ويعرض عن البدن، فمن أعراضه تتعطل أحوال القوى الحيوانية والطبيعية فيسكن المتحرك فيقال لذلك السكون: موت، وأهل الطريقة. أعنى الصوفية. يعتمدون على الروح والقلب أكثر اعتماداً منهم على الشخص. وإذا كان الروح من أمر الباري تعالى فيكون في البدن كالغريب، ويكون وجهه إلى أصله ومرجعه. فينال الفوائد من جانب الأصل أكثر مما ينال من جهة الشخص إذا قوى ولم يدنس بأدناس الطبيعة. وإذا علمت أن الروح جوهر فرد وعلمت أن الجسد لا بد له من المكان. والعرض لا يبقى إلا بالجوهر. فاعلم أن هذا الجوهر لا يحلّ في محل ولا يسكن في مكان، وليس البدن مكان الروح ولا محلّ القلب، بل البدن آلة الروح وأداة القلب ومركب النفس. والروح ذاته غير متصل بأجزاء البدن ولا منفصل عنه، بل هو مقبل على البدن مفيد له مبيض عليه، وأوّل ما يظهر نوره على الدماغ لأن الدماغ مظهره الخاص اتخذ من مقدمه حارساً. ومن وسطه وزيراً ومدبراً، ومن آخره خزانة وخازناً، ومن جميع الأجزاء رجالاً وركباً، ومن الروح الحيواني خادماً، ومن الطبيعي وكيلاً، ومن البدن مركباً، ومن الدنيا مبدئاً، ومن الحياة بضاعة ومالاً، ومن الحركة تجارة، ومن العلم ربحاً، ومن الآخرة مقصداً ومرجعاً، ومن الشرع طريقة ومنهاجاً، ومن النفس الأمارة حارساً ونقيباً، ومن اللوامة منبهاً. ومن الخواصّ جواسيس وأعواناً، ومن الدين درعاً، ومن العقل أستاذاً، ومن الحس تلميذاً، والربّ سبحانه من وراء هذه كلها بالمرصاد، والنفس بهذه الصفة مع هذه الآلة ما أنبلت على هذا الشخص الكثيف وما اتّصلت بذاته بل تنيله الإفادة، ووجهها إلى بارئها وأمر بارئها بالاستفادة إلى أجل مسمى، فالروح لا يشتغل في مدة هذا السفر إلا بطلب العلم لأن العلم يكون حليته في دار الآخرة لأن حلية المال والبنين زينة حياة الدنيا، فكما أن العين مشغولة برؤية المنظورات، والسمع مواظب على استماع الأصوات، واللسان مستعد

لتركيب الأقوال، والروح الحيوانى مريد اللذات الغضبية، والروح الطبيعى محب للذائد الأكل والشرب، كذلك الروح المطمئنة - أعنى القلب - لا يريد إلا العلم ولا يرضى إلا به ويتعلم طول عمره. ويتحلى بالعلم جميع أيامه إلى وقت مفارقه، ولو قبل أمراً آخر دون العلم فإنما يقبل عليه لمصلحة البدن لا لمراد ذاته ومحبة أصله. فإذا علمت أحوال الروح ودوام بقاءه وعشقه للعلم وشغفه به، فيجب عليك أن تعلم أصناف العلم فإنها كثيرة ونحن نحصيها بالاختصار.

فصل فى أصناف العلم وأقسامه

اعلم أن العلم على قسمين: أحدهما شرعى، والآخر عقلى. وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها. وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور: ٤٠].

أما القسم الأول: وهو العلم الشرعى، فينقسم إلى نوعين:

أحدهما: فى الأصول وهو علم التوحيد. وهذا العلم ينظر فى ذات الله تعالى وصفاته القديمة، وصفاته الفعلية، وصفاته الذاتية المتعددة بالأسامى على الوجه المذكور. وينظر أيضاً فى أحوال الأنبياء والأئمة من بعدهم والصحابة. وينظر فى أحوال الموت والحياة وفى أحوال القيامة والبعث والحشر والحساب، ورؤية الله تعالى وأهل النظر فى هذا العلم يتمسكون أولاً بآيات الله تعالى من القرآن، ثم بأخبار الرسول ﷺ ثم بالدلائل العقلية والبراهين القياسية، وأخذوا مقدمات القياس الجدلى والعادى ولواحقهما من أصحاب المنطق الفلسفى، ووضعوا أكثر الألفاظ فى غير مواضعها، ويعبرون فى عباراتهم بالجواهر والعرض والدليل والنظر والاستدلال والحجة، ويختلف معنى كل لفظ من هذه الألفاظ عند كل قوم حتى أن الحكماء يعنون بالجواهر شيئاً، والصوفية يعنون شيئاً آخر، والمتكلمون شيئاً، وعلى هذا المثال، وليس المراد فى هذه الرسالة تحقيق معانى الألفاظ على حسب آراء القوم، فلا نسرع فيها. وهؤلاء القوم مخصوصون بالكلام فى الأصول وعلم التوحيد ولقبهم المتكلمون، فإن اسم الكلام اشتهر على علم التوحيد. ومن علم الأصول التفسير، فإن القرآن من أعظم الأشياء وأبينها وأجلها وأعزها. وفيه من المشكلات الكثيرة ما لا يحيط بها كل عقل إلا من أعطاه الله تعالى فهماً فى كتابه. قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ إِلَّا وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِبْطُنُهُ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ»، وفى رواية إلى تسعة. وقال ﷺ: «لِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ حُرُوفِ الْقُرْآنِ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ» والله تعالى أخبر فى القرآن عن جميع العلوم وجلّى الموجودات وخفيها وصغيرها وكبيرها ومحسوسها ومعقولها. وإلى هذه

الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَا رُطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]. وقال تعالى: ﴿لِيَذَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٢٩]. وإذا كان أمر القرآن أعظم الأمور فأى مفسر أدى حقه، وأى عالم خرج عن عهده، نعم كل واحد من المفسرين شرع فى شرحه بمقدار طاقته، وخاض فى بيانه بحسب قوة عقله، وقدر كنه علمه، فكلهم قالوا، وبالحقيقة ما قالوا، وعلم القرآن يدل على علم الأصول والفروع والشرعى والعقلى. ويجب على المفسر أن ينظر فى القرآن من وجه اللغة، ومن وجه الاستعارة، ومن وجه تركيب اللفظ، ومن وجه مراتب النحو، ومن وجه عادة العرب، ومن وجه أمور الحكماء، ومن وجه كلام المتصوفة حتى يقرب تفسيره إلى التحقيق، ولو يقتصر على وجه واحد ويقنع فى البيان بفن واحد لم يخرج عن عهده البيان، ويتوجه عليه حجة الإيمان وإقامة البرهان، ومن علم الأصول أيضاً علم الأخبار. فإن النبى ﷺ أفصح العرب والعجم، وكان معلماً يوحى إليه من قبل الله تعالى، وكان عقله محيطاً بجميع العلويات والسفليات، فكل كلمة من كلماته بل لفظة من ألفاظه يوجد تحتها بحار الأسرار وكنوز الرموز، فعلم أخباره ومعرفة أحاديثه أمر عظيم، وخطب جليل. لا يقدر أحد أن يحيط بعلم الكلام النبوى إلا أن يهذب نفسه بمتابعة الشارع، ويزيل الاعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبى ﷺ، ومن أراد أن يتكلم فى تفسير القرآن وتأويل الأخبار ويصيب فى كلامه، فيجب عليه أولاً تحصيل علم اللغة والتبحر فى فن النحو، والرسوخ فى ميدان الإعراب، والتصرف فى أصناف التصريف، فإن علم اللغة سلم ومرقاة إلى جميع العلوم، ومن لم يعلم اللغة فلا سبيل له إلى تحصيل العلوم. فإن من أراد أن يصعد سطحاً عليه تمهيد المرقاة أولاً ثم بعد ذلك يصعد، وعلم اللغة وسيلة عظيمة، ومرقاة كبيرة، فلا يستغنى طالب العلم عن أحكام اللغة، فعلم اللغة أصل الأصول، وأول علم اللغة معرفة الأدوات، وهى بمنزلة الكلمات المفردة، وبعدها معرفة الأفعال مثل الثلاثى والرابعى وغيرهما، ويجب على اللغوى أن ينظر فى أشعار العرب. وأولها وأتقنها أشعار الجاهلية. فإن فيها تنقيحاً للخاطر، وترويحاً للنفس ومع ذلك الشعر والأدوات والأسامى يجب تحصيل علم النحو فإنه لعلم اللغة بمنزلة ميزان القبان للذهب والفضة. والمنطق لعلم الحكمة والعروض للشعر، والذراع للأثواب. والمكيال للحبوب، وكل شئ لا يوزن بميزان لا يتبين فيه حقيقة الزيادة والنقصان. فعلم اللغة سبيل إلى علم التفسير والأخبار، وعلم القرآن والأخبار دليل على علم التوحيد، وعلم التوحيد هو الذى لا تنجو نفوس العباد إلا به ولا تتخلص من خوف المعاد إلا به، فهذا تفصيل علم الأصول.

النوع الثانى: من العلم الشرعى هو علم الفروع. وذلك أن العلم إما أن يكون علمياً، وإما أن يكون عملياً، وعلم الأصول هو العلمى، وعلم الفروع هو العلمى، وهذا العلم العلمى يشتمل على ثلاثة حقوق:

أولها: حقّ الله تعالى وهو أركان العبادات مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج الجهاد والأذكار والأعياد والجمعة وزوائدها من النوافل والفرائض .

ثانيها: حقّ العباد وهو أبواب العادات ويجرى في وجهين: أحدهما: المعاملة مثل البيع والشركة والهبة والقرض والدين والقصاص وجميع أبواب الديات، والوجه الثاني: المعاقدة مثل النكاح والطلاق والعتق والرق والفرائض ولواحقها، ويطلق اسم الفقه على هذين الحقلين. وعلم الفقه علم شريف مفيد عام ضرورى لا يستغنى الناس عنه لعموم الضرورة إليه .

وثالثها: حقّ النفس، وهو علم الأخلاق، والأخلاق إما مذمومة ويجب رفضها وقطعها، وإما محمودة ويجب تحصيلها وتحلية النفوس بها، والأخلاق المذمومة والأوصاف المحمودة مشهورة فى كتاب الله تعالى وأخبار الرسول ﷺ، من تخلق بواحد منها دخل الجنة .

وأما القسم الثانى: من العلم فهو العلم العقلى وهو علم معضل مشكل يقع فيه خطأ وصواب . وهو موضوع فى ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: وهو أول المراتب العلم الرياضى والمنطقى . أمّا الرياضى فمنه الحساب وينظر فى العدد والهندسة وهى علم المقادير والأشكال والهيئة أعنى علم الأفلاك والنجوم وأقاليم الأرض، وما يتصل بها، ويتفرع عنه علم النجوم وأحكام المواليد والطوالع، ومنه علم المسبقى الناظر فى نسب الآثار، وأمّا المنطقى فينظر فى طريق الحدّ والرسم فى الأشياء التى تدرك بالتصور، وينظر من طريق القياس والبرهان فى العلوم التى تنال بالتصديق، ويدور علم المنطق على هذه القاعدة يتدبّر بالمفردات ثم بالمركبات، ثم بالقضايا، ثم بالقياس، ثم بأقسام القياس، ثم مطلب البرهان وهو نهاية علم المنطق .

المرتبة الثانية: وهو أوسطها العلم الطبيعى، وصاحبه ينظر فى الجسم المطلق، وأركان العالم وفى الجواهر والأعراض، وفى الحركة والسكون، وفى أحوال السموات والأشياء الفعلية والانفعالية، ويتولد من هذا العلم النظر فى أحوال مراتب الموجودات وأقسام النفوس والأمزجة، وكمية الحواس، وكيفية إدراكها لمحسوساتها، ثم يؤدى إلى النظر فى علم الطب وهو علم الأبدان والعلل والأدوية والمعالجات وما يتعلق بها، ومن فروعه علم الآثار العلوية، وعلم المعادن، ومعرفة خواصّ الأشياء، ويتتبع إلى علم صنعة الكيمياء وهى معالجة الأجساد المريضة فى أجواف المعادن .

المرتبة الثالثة: وهى العليا، هى النظر فى الموجود، ثم تقسيمه إلى الواجب والممكن، ثم النظر فى الصانع وذاته وجميع صفاته وأفعاله وأمره وحكمه وقضائه وترتب

ظهور الموجودات عنه، ثم النظر في العلويات والجواهر المفردة والعقول المفارقة والنفوس الكاملة، ثم النظر في أحوال الملائكة والشياطين، وينتهي إلى علم النبوت وأمر المعجزات وأحوال الكرامات، والنظر في أحوال النفوس المقدسة وحال النوم واليقظة ومقامات الرؤيا، ومن فروعه علم الطلسمات والنبيرنجات وما يتعلق بها، ولهذه العلوم تفاصيل وأعراض ومراتب، تحتاج إلى شرح جلي ببرهان بهي ولكن الاقتصار أولى.

فصل في علم الصوفية

اعلم أن العلم العقلي مفرد بذاته ويتولد منه علم مركب يوجد فيه جميع أحوال العلمين المفردين، وذلك العلم المركب علم الصوفية، وطريقة أحوالهم، فإن لهم علماً خاصاً بطريقة واضحة مجموعة من العلمين وعلمهم يشتمل على الحال، والوقت والسماع، والوجد والشوق، والسكر والضحو، والإنبات، والمحو، والفقر، والفناء، والولاية، والإرادة، والشيخ، والمريد، وما يتعلق بأحوالهم مع الزوائد والأوصاف والمقامات. ونحن نتكلم في هذه العلوم الثلاثة في كتاب خاص إن شاء الله تعالى، والآن ليس قصدنا إلا تعديد العلوم وأصنافها في هذه الرسالة، وقد اختصرناها وعددناها على طريق الاختصار والإيجاز، ومن أراد الزيادة وشرح هذه العلوم فليرجع إلى مطالعة الكتب، ولما انتهى الكلام في بيان تعديد أصناف العلوم، فاعلم أنت يقيناً أن كل فن من هذه الفنون، وكل علم من هذه العلوم، يستدعي عدة شرائط لينتقش في نفوس الطالبين، فبعد تعديد العلوم يجب عليك أن تعرف طرق التحصيل فإن لتحصيل العلم طرقاً معينة نحن نفصلها (إن شاء الله).

فصل في بيان التحصيل للعلوم

اعلم أن العلم الإنساني يحصل من طريقين، أحدهما: التعليم الإنساني، والثاني: التعليم الرباني.

أما الطريق الأول: فطريق معهود، ومسلك محسوس، يقرُّ به جميع العقلاء، وأما التعليم الرباني فيكون على وجهين، أحدهما: من خارج وهو التحصيل بالتعليم، والآخر: من داخل وهو الاشتغال بالتفكير، والتفكير من الباطن بمنزلة التعلم في الظاهر، فإن التعلم إستفادة الشخص من الشخص الجزئي، والتفكير إستفادة النفس من النفس الكلية، والنفس الكلية أشد تأثيراً وأقوى تعليمًا من جميع العلماء والعقلاء، والعلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة كالبذر في الأرض، والجوهر في قعر البحر، أو في قلب المعدن، والتعلم هو

مطلب خروج ذلك الشيء من القوة إلى الفعل . والتعليم هو إخراجهم من القوة إلى الفعل ،
فنفس المتعلم تشبه بنفس المعلم وتتقرب إليه بالنسبة ، فالعالم بالإفادة كالزراع والمتعلم
بالاستفادة كالأرض . والعلم الذى هو بالقوة كالبذر ، والذى بالفعل كالنبات فإذا كملت
نفس المتعلم تكون كالشجرة المثمرة أو كالجوهر الخارج من قعر البحر ، وإذا غلبت القوى
البدنية على النفس يحتاج المتعلم إلى زيادة التعلم وطول المدة ، وتحمل المشقة والتعب وطلب
الفائدة ، وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغنى الطالب بقليل التفكير عن كثرة
التعلم ، فإن نفس القابل تجد من الفوائد بتفكير ساعة ما لا نجد نفس الجامد بتعلم سنة ،
فإذن بعض الناس يحصلون العلوم بالتعلم وبعضهم بالتفكير ، والتعلم يحتاج إلى التفكير ،
فإن الإنسان لا يقدر أن يتعلم جميع الأشياء الجزئيات والكليات وجميع المعلومات ، بل
يتعلم شيئاً ويستخرج بالتفكير من العلوم شيئاً وأكثر العلوم النظرية والصنائع العلمية
استخرجها نفوس الحكماء بصفاء ذهنهم ، وقوة فكرهم ، وحدة حدسهم من غير زيادة تعلم
وتحصيل ، ولولا أن الإنسان يستخرج بالتفكير شيئاً ، من معلومه الأول لكان يطول الأمر على
الناس ولما كانت تزول ظلمة الجهل عن القلوب لأن النفس لا تقدر أن تتعلم جميع مهماتها
الجزئية والكلية بالتعليم ، بل بعضها بالتحصيل وبعضها بالنظر كما يرى عادات الناس ،
وبعضها يستخرج من ضميره بصفاء فكره ، وعلى هذا جرت عادة العلماء وتمهدت قواعد
العلوم . حتى أن المهندس لا يتعلم جميع ما يحتاج إليه فى طول عمره ، بل يتعلم كليات
علمه وموضوعاته ، ثم بعد ذلك يستخرج ويقيس . وكذلك الطبيب لا يقدر أن يتعلم
جزئيات أدواء الأشخاص وأدويتهم بل يتفكر فى معلوماته الكلية . ويعالج كل شخص
بحسب مزاجه . وكذلك المنجم يتعلم كليات النجوم ثم يتفكر ويحكم بالأحكام المختلفة .
وكذلك الفقيه والأديب . وهكذا إلى بدائع الصنائع فواحد وضع آلة الضرب وهو العود
بتفكره ، وآخر استخرج من تلك الآلة آلة أخرى . وكذلك جميع الصنائع البدنية والنفسانية
أوائلها محصلة من التعلم والبواقي مستخرجة من التفكير ، وإذا انفتح باب الفكر على النفس
علمت كيفية طريق التفكير وكيفية الرجوع بالحدس إلى المطلوب فيشرح قلبه وتفتح بصيرته
فيخرج ما فى نفسه من القوة إلى الفعل من غير زيادة طلب وطول تعب .

الطريق الثانى : وهو التعليم الربانى على وجهين :

الأول : إلقاء الوحي وهو أن النفس إذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودرن
الحرص والأمل الفانية . وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها وتمسك بجود مبدعها وتعتمد
على إفادته وفيض نوره ، والله تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك النفس إقبالاً كلياً .
وينظر إليها نظراً إلهياً ويتخذ منها لوحاً . ومن النفس الكلى قلمًا وينقش فيها جميع

علومه، ويصير العقل الكلى كالمعلم، والنفس القدسية كالمتعلم، فيحصل جميع العلوم لتلك النفس وينتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر، ومصدق هذا قوله تعالى لنبية ﷺ: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣]. الآية. فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق لأن محصوره عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة، وبيان هذا يوجد في قصة آدم عليه السلام والملائكة، فإنهم تعلموا طول عمرهم، وحصلوا بفنون الطرق كثيراً من العلوم حتى صاروا أعلم المخلوقات وأعرف الموجودات، وآدم عليه السلام ما كان عالماً لأنه ما تعلم وما رأى معلماً فتفاخرت الملائكة وتكبروا وقالوا: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠]. ونعلم حقائق الأشياء، فرجع آدم عليه السلام إلى باب خالقه، وأخرج قلبه عن جملة المكونات وأقبل بالاستعانة على الرب تعالى فعلمه جميع الأسماء: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ [البقرة: ٣١]. فقال: ﴿أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٣١]. فصغر حالهم عند آدم. وقل علمهم وانكسرت سفينة جيروتهم فغرقوا في بحر العجز ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: ٣٢]. فقال تعالى: ﴿يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٣٢]. فأنبأهم آدم عليه السلام عدة مكونات العلم ومستترات الأمر، فتقرر الأمر عند العقلاء أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة، وصار علم الوحي إرث الأنبياء وحق الرسل، وأغلق الله باب الوحي من عهد سيدنا محمد ﷺ، وكان رسول الله ﷺ وخاتم البين، وكان أعلم الناس وأفصح العرب والعجم وكان يقول: «أدبني ربي فأحسن تأديبي»، وقال لقومه: «أنا أعلمكم وأخشاكم من الله تعالى»، وإنما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى لأنه حصل عن التعليم الرباني، وما اشتغل قط بالتعليم والتعليم الإنساني. قال تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم: ٥].

الوجه الثاني: هو الإلهام، والإلهام تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية الإنسانية على قدر صفاتها وقبولها وقوة استعدادها والإلهام أثر الوحي فإن الوحي هو تصريح الأمر الغيبي والإلهام هو تعريضه، والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علماً نبوياً، والذي يحصل عن الإلهام يسمى علماً لدنياً، والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري، وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف، وذلك أن العلوم كلها حاصلة معلومة في جوهر النفس الكلية الأولى الذي هو في الجواهر المفارقة الأولية المحضة بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى آدم عليه السلام، وقد بين أن العقل الكلى أشرف وأكمل وأقوى إلى الباري تعالى من النفس الكلية. والنفس الكلية أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات فمن إفاضة العقل الكلى يتولد الإلهام ومن إشراق النفس

الكلية يتولد الإلهام، فالوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء. فأما علم الوحي فكما أن النفس دون العقل فالوحي دون النبي فكذلك الإلهام دون الوحي فهو ضعيف بنسبة الوحي قوى بإضافة الرؤيا والعلم علم الأنبياء والأولياء. فأما علم الوحي فخص بالرسل موقوف عليهم كما كان لآدم وموسى عليهما السلام وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم وغيرهم من الرسل، وفرق بين الرسالة والنبوة. فالنبوة قبول النفس القدسية حقائق المعلومات والمعقولات إلى المستفيدين والقابلين، وربما يتفق القبول لنفس من النفوس ولا يتأتى لها التبليغ لعذر من الأعذار وسبب من الأسباب، والعلم اللدني يكون لأهل النبوة والولاية كما كان للخضر عليه السلام حيث أخبر الله تعالى عنه، فقال: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥]. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «أدخلت لساني في فمي فانفتح في قلبي ألف باب من العلم مع كل باب ألف باب»، وقال: «لو وضعت لي وسادة وجلست عليها لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل القرآن بقرآنهم». وهذه مرتبة لا تنال بمجرد التعلم الإنساني، بل يتحلى المرء بهذه المرتبة بقوة العلم اللدني، وقال أيضاً رحمه الله: يحكى عن عهد موسى عليه السلام أن شرح كتابه أربعون حملاً فلو يأذن الله في شرح معاني الفاتحة لأشعر فيها حتى تبلغ مثل ذلك، يعنى أربعين قرأاً، وهذه الكثرة والسعة والانفتاح في العلم لا يكون إلا لدنياً إلهياً سماوياً. فإذا أراد الله تعالى بعبد خيراً رفع الحجاب بين نفسه وبين النفس التي هو اللوح، فيظهر فيها أسرار بعض المكنونات وانتقش فيها معاني تلك المكنونات فتعبر النفس عنها كما تشاء لمن يشاء من عباده وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني وما لم يبلغ الإنسان هذه المرتبة لا يكون حكيماً لأن الحكمة من مواهب الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. وذلك لأن الواصلين إلى مرتبة العلم اللدني مستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعليم فيتعلمون قليلاً ويعلمون كثيراً ويتعبون يسيراً ويستريحون طويلاً.

واعلم أن الوحي إذا انقطع. وباب الرسالة إذا انسدت استغنى الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد تصحيح الحجّة وتكميل الدين، كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]. وليس من الحكمة إظهار زيادة الفائدة من غير حاجة. فأما باب الإلهام فلا ينسد، ومدد نور النفس الكلية لا ينقطع لدوام ضرورة النفوس وحاجتها إلى تأكيد وتجديد وتذكير، وكما أن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة واحتاجوا إلى التذكير والتنبيه لاستغراقهم في هذه الوسواس وانهماكهم في هذه الشهوات فالله تعالى أغلق باب الوحي وهو آية العباد وفتح باب الإلهام رحمة وهياً الأمور. ورتب المراتب ليعلموا أن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب.

فصل فى مراتب النفوس فى تحصيل العلوم

اعلم أن العلوم مركوزة فى جميع النفوس الإنسانية وكلها قابلة لجميع العلوم وإنما يفوت نفساً من النفوس حظها منه بسبب طارئ وعارض يطرأ عليها من خارج، كما قال النبى ﷺ: «خلق الناس حنفاء فاختالتهم الشياطين». وقال ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» الحديث. فالنفس الناطقة الإنسانية أهل لإشراق الكلية عليها ومستعدة لقبول الصبور المعقولة عنها بقوة طهارتها الأصلية وصفاتها، ولكن يمرض بعضها فى هذه الدنيا. ويمتنع عن إدراك الحقائق بأمراض مختلفة وأعراض شتى، ويبقى بعضها على الصحة الأصلية بلا مرض وفساد. يقبل أبداً ما دامت حية، والنفوس الصحيحة هى النفوس النبوية القابلة للوحى والتأييد القادرة على إظهار المعجزة والتصرف فى عالم الكون والفساد، فإن تلك النفوس باقية على الصحة الأصلية، وما تغيرت أمزجتها بفساد الأمراض وعلل الأعراض فصار الأنبياء أطباء النفوس ودعاة الخلق إلى صحة الفطرة.

وأما النفوس المريضة فى هذه الدنيا الدنيئة فصارت على مراتب، بعضهم تأثر بمرض المنزل تأثراً ضعيفاً. ودق غمام النسيان فى خواطرهم فيشتغلون بالتعلم. ويطلبون الصحة الأصلية فيزول مرضهم بأدنى معالجة، وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر وبعضهم يتعلمون طول عمرهم ويشتغلون بالتعليم ويطلبون الصحة الأصلية فيزول مرضهم بأدنى معالجة. وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر وبعضهم يتعلمون طول عمرهم ويشتغلون بالتحصيل والتصحيح جميع أيامهم، ولا يفهمون شيئاً لفساد أمزجتهم، لأن المزاج إذا فسد لا يقبل العلاج، وبعضهم يتذكرون وينسون ويرتاضون ويذلون أنفسهم ويجدون نوراً قليلاً وإشراقاً ضعيفاً، وهذا التفاوت إنما ظهر من إقبال النفوس على الدنيا واستغراقها بحسب قوتها وضعفها كالصحيح إذا مرض، والمريض إذا صح، وهذه العقدة إذا انحلت تقر النفوس بوجود العلم اللدنى وتعلم أنها كانت عالمة فى أول الفطرة وصافية فى ابتداء الاختراع، وإنما جهلت لأنها مرضت بصحبة هذا الجسد الكثيف، والإقامة فى هذا المنزل الكدر والمحل المظلم وأنها لا تطلب بالتعلم إيجاد العلم المعدوم. ولا إبداع العقل المفقود، بل إعادتها العلم الأصلى الغريزى وإزالة طريان المرض بإقبالها على زينة الجسد وتمهيد قاعدته ونظم أساسه، والأب المحب المشفق على ولده إذا أقبل على رعاية الولد، واشتغل بمهمات ينسى جميع الأمور ويكتفى بأمر واحد وهو أمر الولد، فالنفس لشدة شغفها وشفتتها أقبلت على هذا الهيكل واشتغلت بعمارة ورعايته والاهتمام بمصالحه، واستغرقت فى بحر الطبيعة بسبب ضعفها وجزئيتها فاحتاجت فى أثناء العمر إلى التعلم طلباً لتذكّار ما قد نسيت،

وطمعاً في وجدان ما قد فقدت وليس التعلم إلا رجوع النفس إلى جوهرها وإخراج ما في ضميرها إلى الفعل طلباً لتكميل ذاتها ونيل سعادتها، وإذا كانت النفوس ضعيفة لا تهتدى إلى حقيقة جوهريتها متمسك وتعتصم بمعلم مشفق عالم وتستغيث به ليعينها على طلب مرادها ومأمولها كالمريض الذي يكون جاهلاً بمعالجته ويعلم أن الصحة الشريفة محمودة مطلوبة. فيرجع إلى طبيب مشفق، ويعرض حاله عليه ويأوي إليه ليعالجه ويزيل عنه مرضه. وقد رأينا عالماً يمرض بمرض خاص كالرأس والصدر فتعرض نفسه عن جميع العلوم وينسى معلوماته وتلتبس عليه ويستتر في حافظته وذاكرته جميع ما حصل في سابق عمره وماضى أيامه. فإذا صحّ عاد الشفاء إليه يزول النسيان عنه وترجع النفس إلى معلوماتها فتتذكر ما قد نسيت في أيام المرض، فعلمنا أن العلوم ما فinit وإنما نسيت وفرق بين المحو والنسيان بالناس فإن المحو فناء النقوش والرسوم، والنسيان التباس النقوش فيكون كالغمام أو السحاب الساتر لنور الشمس عن أبصار الناظرين لا كالغروب الذي هو انتقال الشمس من فوق الأرض إلى أسفل. فاشتغال النفس بالتعليم هو إزالة المرض العارض عن جوهر النفس لتعود إلى ما علمت في أول الفطرة وعرفت في بدء الطهارة. فإذا عرفت السبب والمراد من التعليم وحقيقة النفس وجوهرها فاعلم أن النفس المريضة تحتاج إلى التعليم وإنفا قال العمر في تحصيل العلوم. فأما النفس التي يخف مرضها وتكون علتها ضعيفة وشرها دقيقاً وغمامها رقيقاً ومزاجها صحيحاً، فلا تحتاج إلى زيادة تعلم وطول تعب بل يكفيها أدنى نظر وتفكر لأنها ترجع به إلى أصلها، وتقبل على بديتها وحقيقتها وتطلع على مخفياتها فيخرج ما فيها من القوة إلى الفعل ويصير ما هو مركز في حلية لها فيتم أمرها ويكمل شأنها وتعلم أكثر الأشياء في أقل الأيام وتسبر عن المعلومات بحسن النظام، وتصير عالمة كاملة متكلمة تستضيء بإقبال على النفس الكلية وتفيض باستقبال على النفس الجزئية وتشبه من طريق العشق بالأصل. وتقطع عرق الحسد وأصل الحقد وتعرض عن فضول الدنيا وزخارفها، وإذا وصلت إلى هذه المرتبة فقد علمت ونجبت وفازت، فهذا هو المطلوب للجميع الناس.

فصل في حقيقة العلم اللدني وأسباب حصوله

اعلم أن العلم اللدني وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية كما قال الله تعالى: ﴿ونفس وما سواها﴾ [الشمس: ٢٧]. وهذا الرجوع يكون بثلاثة أوجه: أحدها: تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها. والثاني: الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة، فإن النبي ﷺ أشار إلى هذه

الحقيقة، فقال: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَ أَوْزَتْهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ». وقال ﷺ: «مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْعِينَ صَبَاحًا أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِنَايِعِ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ».

والثالث: التفكير، فإن النفس إذا تعلّمت وأرتاضت بالعلم ثم تفكر في معلوماتها بشروط الفكر يفتح عليها باب الغيب كالتاجر الذي يتصرف في ماله بشرط التصرف يفتح عليه أبواب الربح، وإذا سلك طريق الخطأ يقع في مهالك الخسران، فالتفكير إذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوى الألباب، وتفتح روزنة من عالم الغيب في قلبه فيضير عالماً كاملاً عانلاً ملهمًا مؤيداً، كما قال ﷺ: «تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً». وشرائط التفكير نحصيها في رسالة أخرى إذ بيان التفكير وكيفية وحقيقته أمر مبهم يحتاج إلى زيادة شرح وتفسير بعون الله تعالى. والآن نختم هذه الرسالة، فإن في هذه الكلمات كفاية لأهلها: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠]. والله وليّ المؤمنين وعليه التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وبه ثقى في كل آن وحين والحمد لله رب العالمين.

فصل التفرقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خطبة الرسالة

قال الإمام العالم العامل أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمة الله عليه: أحمد الله تعالى استسلاماً لعزته واستتماماً لنعمته، واستغناً لتوفيقه ومعوته وطاعته، واستعصاماً من خذلانه ومعصيته، واستدراكاً لسوايغ نعمته وأصلى على محمد عبده ورسوله وخير خليفته، انقياداً لنبوته، واستجلاباً لشفاعته، وقضاءً لحق رسالته، واختصاماً بيمين سريره ونقيته، وعلى آله وأصحابه وعترته.

أما بعد: فإنى رأيتك أيها الأخ المشفق، والصديق المتعصب موغر الصدر، منقسم الفكر لما فرغ سمعك من طعنه طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة فى أسرار معاملات الدين، وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب الأصحاب المتقدمين، والمشايخ المتكلمين، وأن العدول على مذهب الأشعرى ولو فى قيد شبر كفر ومبايئته ولو فى شئ نزر ضلال وخسر، فهوّن أيها الأخ المشفق المتعصب على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا، واستحقر من لا يحسد ولا يقذف، واستصغر من بالكفر أو الضلال لا يعرف فأى داع أكمل وأعقل من سيد المرسلين ﷺ، وقد قالوا: إنه مجنون من المجانين، وأى كلام أجل وأصدق

من كلام ربّ العالمين، وقد قالوا: إنه أساطير الأوليين، وإياك أن تشتغل بخصامهم وتطمع في إفحامهم فتطمع في غير مضمع، وتصوت في غير مسمع، أما سمعت ما قيل:

كُلُّ الْعُدَاةِ قَدْ تُرْجَى سَلَامَتُهَا

إِلَّا عُدَاوَةٌ مِنْ عَادَاكَ عَنْ حَسَدٍ

ولو كان فيه مطمع لأحد من الناس، لما تلى على أجلهم رتبة آيات اليأس، أو ما سمعت قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٥]. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ [١٤٤] لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ [الحجر: ١٤، ١٥]. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [الأنعام: ١٧]. وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: ١١١]. واعلم أن الفكر والإيمان وحدهما، والحق والضلال وسرهما، لا ينجلي للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وحبهما، بل إنما ينكشف دون ذلك لقلوب طهرت عن وسخ أوضاع الدنيا أولاً، ثم صقلت بالرياضة الكاملة ثانياً، ثم نورت بالذكر الصافي ثالثاً، ثم عذبت بالفكر الصائب رابعاً، ثم زينت بملازمة حدود الشرع خامساً، حتى فاض عليها النور من مشكاة النبوة، وصارت كأنها مرآة مجلوة، وصار مصباح الإيمان في زجاجة قلبه مشرق الأنوار، يكاد زيتة يضيئ ولو لم تمسه نار. وأنى تتجلى أسرار الملكوت لقوم إلههم هواهم ومعبودهم سلاطينهم، وقبلتهم دراهمهم ودنانيرهم، وشريعتهم رعوتهم، وإرادتهم جاههم وشهواتهم، وعبادتهم خدمتهم أغنياءهم، وذكرهم وسواسهم، وكثرهم سواسهم، وفكرهم استتباط الحيل لما تقتضيه حشمتهم، فهؤلاء من أين تتميز لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان، أيا إلهام إلهي ولم يفرغوا القلوب عن كدورات الدنيا لقبولها أم يكمال علمي، وإنما بضاعتهم في العلم مسألة النجاسة وماء الزعفران وأمثالهما؟ هيهات هيهات هذا المطلب أنفس وأعز من أن يدرك بالمتنى، أو ينال بالهويّنا؟ فاشتغل أنت بشأنك ولا تضع فيهم بقية زمانك: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [٢٩] ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى﴾ [النجم: ٢٩، ٣٠].

فصل في حقيقة الكفر والإيمان

فأما أنت إن أردت أن تنتزع هذه الحسكة من صدرك، وصدر من هو في حالك، ممن لا تحركه غواية الحسود، ولا تقيده عماية التقليد، بل تعطشه إلى الاستبصار لحزاة إشكال آثارها فكر، وهيجهما نظر، فخطب نفسك وصاحبك وطالبه بحدّ الكفر فإن زعم أن حدّ الكفر ما يخالف مذهب الأشعرى أو مذهب المعتزلى أو مذهب الحنبلى أو غيرهم فاعلم أنه غير بليد، قد قيده التقليد فهو أعمى من العميان، فلا تضعيع بإصلاحه الزمان، وناهيك حجة في إفحامه، مقابلة دعواه بدعوى خصومه، إذ لا يجد بين نفسه وبين سائر المقلدين المخالفين له فرقاً وفصلاً، ولعل صاحبه يميل من سائر المذاهب إلى الأشعرى. ويزعم أن مخالفته في كل ورد وصدر كفر من الكفر الجلى، فاسأله من أين يثبت له أن يكون الحق وفتاً عليه حتى قضى بكفر الباقلانى إذ خالفه في صفة البقاء لله تعالى، وزعم أنه ليس هو وصفاً لله تعالى زائداً على الذات ولم صار الباقلانى أولى بالكفر بمخالفته الأشعرى من الأشعرى بمخالفته الباقلانى؟ ولم صار الحق وفقاً على أحدهما دون الثانى؟ أكان ذلك لأجل السبق في الزمان؟ فقد سبق الأشعرى غيره من المعتزلة فليكن الحق للسابق عليه! أم لأجل التفاوت في الفضل والعلم؟ فبأى ميزان ومكيال قدر درجات الفضل حتى لاح له أن لا أفضل في الوجود من متبوعه ومقلده؟ فإن رخص للباقلانى في مخالفته فلم حجر على غيره؟ وما الفرق بين الباقلانى والكرايسى والقلانسى وغيرهم؟ وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة؟ وإن زعم أن خلاف الباقلانى يرجع إلى لفظ لا تحقيق وراءه كما تعسف بتكلفة بعض المتعصبين زاعماً أنهما جميعاً متوافقان على دوام الوجود، والخلاف في أن ذلك يرجع إلى الذات أو إلى وصف زائد عليه خلاف قريب لا يوجب التشديد، فما باله يشدد القول على المعتزلى في نفسه الصفات وهو معترف بأن الله تعالى عالم محيط بجميع المعلومات قادر على جميع الممكنات، وإنما يخالف الأشعرى في أنه عالم وقادر بالذات أو بصفة زائدة، فما الفرق بين الخلافين، وأى مطلب أجل وأخطر من صفات الحق سبحانه وتعالى في النظر في نفيها وإثباتها؟ فإن قال: إنما أكره المعتزلى لأنه يزعم أن الذات الواحدة تصدر منها فائدة العلم والقدرة والحياة وهذه صفات مختلفة بالحدّ والحقيقة، والحقائق المختلفة تستحيل أن توصف بالاتحاد أو تقوم مقامها الذات الواحدة فما باله لا يستبعد من الأشعرى قوله: إن الكلام صفة زائدة قائمة بذات الله تعالى ومع كونه واحداً هو توراة وإنجيل وزبور وقرآن، وهو أمر ونهى وخبر واستخبار، وهذه حقائق مختلفة كيف لا وحد الخبر ما يتطرق إليه التصديق والتكذيب ولا يتطرق ذلك إلى الأمر والنهى فكيف تكون حقيقة واحدة يتطرق

إليها التصديق والتكذيب ولا يتطرق فيجتمع النفي والإثبات على شيء واحد فإن تخبر جواب هذا أو عجز عن كشف الغطاء فيه، فاعلم أنه ليس من أهل النظر وإنما هو، وشرط المقلد أن يسكت ويسكت عنه لأنه قاصر عن سلوك طريق الحجاج، ولو كان أ، كان مستتبعا لا تابعا، وإماما لا مأموما، فإن خاض المقلد في الحاجة فذلك منه، والمشتغل به صار كضارب في حديد بارد وطالب لصلاح الفاسد. وهن يصلح العه أفسد الدهر. ولعلك إن أنصفت علمت أن من جعل الحق وقفا على واحد من النظائر، فهو إلى الكفر والتناقض أقرب. أما الكفر، فلأنه نزل منزلة النبي المعصوم من الزلل لا يثبت الإيمان إلا بموافقته ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته، وأما التناقض فهو أن كل واحد من النظائر يوجب النظر وأن لا ترى في نظرك إلا ما رأيت وكل ما رأيت حجة، وأى فر من يقول قلدى فى مجرد مذهبى، وبين من يقول قلدى فى مذهبى ودلىلى جمىعا هذا إلا التناقض.

فصل فى الكفر

لعلك تشتهى أن تعرف حد الكفر بعد أن تتناقض عليك حدود أ، المقلدين، فاعلم أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض، ولكنى أعطيت علامة ص فتطردى وتكسها لتتخذها مطمح نظرك وترعوى بسببها عن تكفير الفرق، وتطويل فى أهل الإسلام وإن اختلفت طرقهم ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد الله صادقين بها غير مناقضين لها فأقول:

الكفر هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام فى شىء مما جاء به، والإيمان به فى جميع ما جاء به، فاليهودى والنصرانى كافران لتكذيبهما للرسول عليه الصلاة والسلام والبرهمى كافر بالطريق الأولى لأنه أنكر مع رسولنا المرسل سائر الرسل، وهذا لأن حكم شرعى كالرق والحرية مثلاً إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود فى النار ومدركه: فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصوص. وقد وردت النصوص فى اليهود والنصارى والتحقيق بهم بالطريق الأولى البراهمة والثنية والزنادقة والدةرية، وكلهم مشركون مكذبون للرسول فكل كافر مكذب للرسول، وكل كافر مكذب فهو كافر فهذه هى المردة المنعكسة.

فصل

اعلم أن الذى ذكرناه مع ظهوره تحته غور بل تحته كل الغور لأن كل فرقة

مخالفتها وتنسبه إلى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحنبلي يكفر الأشعرى زاعماً أنه كذب الرسول في إثبات الفوق لله تعالى وفي الاستواء على العرش، والأشعرى يكفر زاعماً أنه مشبه وكذب الرسول في أنه ليس كمثله شيء، والأشعرى يكفر المعتزلي زاعماً أنه كذب الرسول في جواز رؤية الله تعالى وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له، والمعتزلي يكفر الأشعرى زاعماً أن إثبات الصفات تكفير للقدماء وتكذيب للرسول في التوحيد، ولا ينجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حدّ التكذيب والتصديق وحقيقتهما فيه فيكشف لك علو هذه الفرق وإسرافها في تكفير بعضها بعضاً.

فأقول: التصديق إنما يتطرق إلى الخبر بل إلى المخبر، وحقيقة الاعتراف بوجه ما أخبر الرسول ﷺ عن وجوده إلا أن للوجود خمس مراتب ولأجل الغفلة عنهما نسبت كل فرقة مخالفتها إلى التكذيب فإن الوجود ذاتي وحسّي وخيالي وعقلي وشبهي، فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذب على الإطلاق. فلنشرح هذه الأصناف الخمسة ولنذكر مثالها في التأويلات.

أما الوجود الذاتي: فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحسّ والعقل، ولكن يأخذ الحسّ والعقل عنه صورة فيسمى أخذه إدراكاً وهذا كوجود السموات والأرض والحيوان والنبات وهو ظاهر بل هو المعروف الذي لا يعرف الآخرون للوجود معنى سواه.

وأما الوجود الحسّي: فهو ما يتمثل في القوة الباصرة من العين بما لا وجود له خارج العين فيكون موجوداً في الحس ويختصّ به الحاس، ولا يشاركه غيره، وذلك كما يشاهده النائم بل كما يشاهده المريض المتيقظ إذ قد تتمثل له صورة ولا وجود لها خارج حسّه حتى يشاهدها كما يشاهد سائر الموجودات الخارجة عن حسّه، بل قد تتمثل للأنبياء والأولياء في اليقظة والصحة صورة جميلة محاكية لجواهر الملائكة، وينتهي إليهم الوحي والإلهام بواسطتها فيتلقون من أمر الغيب في اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم وذلك لشدة صفاء باطنهم، كما قال تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٨]. وكما أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام كثيراً، ولكن ما رآه في صورته إلا مرتين وكان يراه في صور مختلفة يتمثل بها وكما يرى رسول الله ﷺ في المنام، وقد قال: «مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى حَقًّا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي»، ولا تكون رؤيته بمعنى انتقال شخصه من روضة المدينة إلى موضع النائم، بل هي على سبيل وجود صورته في الحسّ النائم فقط، وسبب ذلك وسره طويل، وقد شرحناه في بعض الكتب فإن كنت لا تصدق به فصدق عينك، فإنك تأخذ قبساً من نار كأنه نقطة ثم تحركه بسرعة حركة مستقيمة فتراه خطأ من نار، وتحركه حركة مستديرة فتراه دائرة من نار، والدائرة والخط مشاهدان وهما موجودان في

حسبك لا في خارج عن حسك، لأن الموجود في الخارج هي نقطة في كل حال، وإنما تصوير خطأ في أوقات متعاقبة فلا يكون الخط موجوداً في حالة واحدة وهو ثابت في مشاهدتك في حالة واحدة.

وأما الوجود الخيالي: فهو صورة هذه المحسوسات إذا غابت عن حسك فإنك تقدر على أن تختزع في خيالك صورة فيل وقرص، وإن كنت منغمضاً عينيك حتى كأنك تشاهده وهو موجود بكمال صورته في دماغك لا في الخارج.

وأما الوجود العقلي: فهو أن يكون للشئ روح وحقيقة ومعنى فيتلقى العقل مجرد معناه دون أن يثبت صورته في خيال أوحسّ أو خارج كاليد مثلاً، فإن لها صورة محسوسة ومتخيلة ولها معنى هو حقيقتها وهي القدرة على البطش، والقدرة على البطش هي اليد العقلية، وللقلم صورة، ولكن حقيقته ما تنقش به العلوم، وهذا يتلقاه العقل من غير أن يكون مقروناً بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الخيالية والحسية.

وأما الوجود الشبهي: فهو أن يكون نفس الشيء موجوداً لا بصورته ولا بحقيقته، لا في الخارج، ولا في الحس ولا في الخيال، ولا في العقل، ولكن يكون الوجود شيئاً آخر يشبهه في خاصة من خواصه، وصفة من صفاته، وستتبعهم هذا إذا ذكرت لك مثاله في التاويلات. فهذا مراتب وجود الأشياء.

فصل

اسمع الآن أمثلة هذه الدرجات في التأويلات. أما الوجود الذاتي فلا يحتاج إلى مثال وهو الذي يجري على الظاهر ولا يتأول، وهو الوجود المطلق الحقيقي، وذلك كإخبار الرسول ﷺ عن العرش والكرسى والسماوات السبع فإنه يجري على ظاهره ولا يتأول إذ هذه أجسام موجودة في أنفسها أدركت بالحسّ والخيال أو لم تدرك. وأما الوجود الحسى فأمثله في التأويلات كثيرة، واقع منها بمثلين:

أحدهما: قول رسول الله ﷺ: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحٍ فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ»، فإن من قام عنده البرهان على أن الموت عرض أو عدم عرض، وأن قلب العرض جسماً مستحيل غير مقدور يتزل الخير على أن أهل القيامة يشاهدون ذلك ويعتقدون أنه الموت، ويكون ذلك موجوداً في حشهم لا في الخارج، ويكون سبباً لحصول اليقين باليأس عن الموت بعد ذلك إذ المذبوح ميتوس منه. ومن يقم عنده هذا البرهان فعساه يعتقد أن نفس الموت يتقلب كبشاً في ذاته ويذبح.

المثال الثاني: قول رسول الله ﷺ: «عَرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ فِي عَرَضٍ هَذَا الْحَائِطُ»، من قام عنده البرهان على أن الأجسام لا تتداخل، وأن الصغير لا يسم الكبير حمل ذلك على

أن نفس الجنة لم تنتقل إلى الحائط، لكن تمثل للحس صورتها في الحائط حتى كأنه يشاهدها ولا يمتنع أن يشاهد مثال شئ كبير في جرم صغير، كما نشاهد السماء في مرآة صغيرة ويكون ذلك إبصاراً مفارقاً لمجرد تخيل صورة الجنة إذ تدرك التفرقة بين أن ترى صورة السماء في المرآة وبين أن تغمض عينيك فتدرك صورة السماء في المرآة على سبيل التخيل.

وأما الوجود الخيالي: فمثاله قوله ﷺ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ عِبَاءُ تَانِ نَظُورَانِ يَلْبِي وَتَجِيهِ الْجِبَالُ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَهُ: لَيْكَ يَا يُونُسُ»، والظاهر أن هذا إنباء عن تمثيل الصورة في خياله إذ كان وجود هذه الحالة سابقاً على وجود رسول الله ﷺ، وقد انعدم ذلك فلم يكن موجوداً في الحال، ولا يبعد أن يقال أيضاً، تمثل هذا في حسه حتى صار يشاهده كما يشاهد النائم الصور، ولكن قوله: كأني أنظر، يشعر بأنه لم يكن حقيقة النظر بل كالنظر، والغرض التفهيم بالمثال لا عين هذه الصورة وعلى الجملة فكل ما يتمثل في محل الخيال فيصور أن يتمثل في محل الإبصار فيكون ذلك مشاهدة وقل ما يتميز بالرهان استحالة المشاهدة فيما يتصور فيه التخيل.

وأما الوجود العقلي: فأمثله كثيرة، فاقنع منها بمثالين: أحدهما: قوله ﷺ: «آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ يُعْطَى مِنَ الْجَنَّةِ عَشْرَةُ أَمْثَالِ هَذِهِ الدُّنْيَا»، فإن ظاهر هذا يشير إلى أنه عشرة أمثاله بالطول والعرض والمساحة وهو التفاوت الحسي والخيال، ثم قد يتعجب فيقول: إن الجنة في السماء كما دلت عليه ظواهر الأخبار، فكيف تسع السماء لعشرة أمثال الدنيا والسماء أيضاً من الدنيات، وقد يقطع المتأول هذا التعجب فيقول المراد به تفات معنوي عقلي لا حسي ولا خيالي، كما يقال مثلاً هذه الجوهرة أضعاف القوس أي في روح المالية، ومعناها المدرك دون مساحتها المدركة بالحس والتخيل.

المثال الثاني: قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَمَرَ طِينَةَ آدَمَ بِيَدِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»، فقد أثبت الله تعالى يدك ومن قام عنده البرهان على استحالة يد الله تعالى هي جارحة محسوسة أو متخيلة، فإنه يثبت لله سبحانه يدك روحانية عقلية. أعني أنه يثبت معنى اليد وحقيقتها وروحها دون صورتها. إن روح اليد ومعناها ما به يبطش ويقبل ويعطى ويمتنع، والله تعالى يعطى ويمتنع بواسطة ملائكته، كما قال عليه الصلاة والسلام: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ فَقَالَ يَا أَعْطَى وَبِكَ أَمْنَعُ»، ولا يمكن أن يكون المراد بذلك العقل عرضاً كما يعتقد المتكلمون إذ لا يمكن أن يكون العرض أول مخلوق بل يكون عبارة عن ذات ملك من الملائكة يسمى عقلاً من حيث يعقل الأشياء بجوهره وذاته من غير حاجة إلى تعليم، وربما يسمى قلماً

باعتبار أنه تنقش به حقائق العلوم في ألواح قلوب الأنبياء والأولياء وسائر الملائكة وحيًا وإلهامًا فإنه قد ورد في حديث آخر: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ». فإن لم يرجع ذلك إلى العقل تناقض الحديشان، ويجوز أن يكون لشيء واحد أسماء كثيرة باعتبارات مختلفة فيسمى عقلاً باعتبار ذاته وملكاً باعتبار نسبته إلى الله تعالى في كونه واسطة بينه وبين الخلق، وقلما باعتبار إضافته إلى ما يصدر منه من نقش العلوم بالإلهام والوحي، كما يسمى جبريل روحاً باعتبار ذاته وأميناً باعتبار ما أودع من الأسرار، وذا مرة باعتبار قدرته، وشديد القوى باعتبار كمال قوته، ومكيناً عند ذى العرش باعتبار قرب منزلته، ومطاعاً باعتبار كونه متبوعاً في حق بعض الملائكة، وهذا القائل يكون قد أثبت قلماً ويداً عقلياً لا حسياً وخيالياً وكذلك من ذهب إلى أن اليد عبارة عن صفة لله تعالى إما القدرة أو غيرها كما اختلف فيه المتكلمون.

وأما الوجود الشبهى: فمثاله الغضب والشوق والفرح والصبر وغير ذلك مما ورد في حق الله تعالى، فإن الغضب مثلاً حقيقته أنه غليان دم اللب لإرادة الشفى وهذا لا ينفك عن نقصان وألم، فمن قام عنده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب لله تعالى ثبوتاً ذاتياً وحسياً وخيالياً وعقلياً نزل على ثبوت صفة أخرى يصدر منها ما يصدر من الغضب كإرادة العقاب، والإرادة لا تناسب الغضب في حقيقة ذاته ولكن في صفة من الصفات وتقارنها وأثر من الآثار يصدر عنها وهو الإيلام. فهذه درجات التأويلات.

فصل في المصدقين

اعلم أن كل من نزل قولاً من أقوال صاحب الشرع على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين، وإنما التكذيب أن ينفى جميع هذه المعاني، ويزعم أن ما قاله لا معنى له، وإنما هو كذب محض وغرضه فيما قاله التلبس أو مصلحة الدنيا وذلك هو الكفر المحض والزندقة، ولا يلزم كفر المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل كما سنشير إليه وكيف يلزم الكفر بالتأويل، وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه. فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وأبعد التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن تجعل الكلام مجازاً أو استعارة هو الوجود العقلي والوجود الشبهى، والحنبلى مضطر إليه وقائل به، فقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون إن أحمد بن حنبل رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط:

أحدها: قوله ﷺ: «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ».
والثاني: قوله ﷺ: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ».

والثالث: قوله ﷺ: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن». فانظر الآن كيف أول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهرة، فيقول: ليمن تقبل في العادة تقريباً إلى صاحبها، والحجر الأسود يقبل أيضاً تقريباً إلى الله تعالى فهو مثل اليمن لا في ذاته ولا في صفات ذاته، ولكن في عارض من عوارضه فسمى بذلك يميناً. وهذا الوجود هو الذي سميناه الوجود الشبهى وهو أبعد وجود التأويل، فانظر كيف اضطر إليه أبعد الناس عن التأويل. وكذلك لما استحال عنده وجود الأصبعين لله تعالى حساً إذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه أصبعين فتأوله على روح الأصبعين وهى الأصبع العقلية الروحانية. أعنى أن روح الأصبع ما به يتيسر تقلب الأشياء. وقلب الإنسان بين لمة الملك ولمة الشيطان، وبهما يقلب الله تعالى القلوب، فكنى الأصبعين عنهما. وإنما اقتصر أحمد بن حنبل رحمه الله على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم تظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر، لأنه لم يكن ممنعاً في النظر العقلى ولو أمعن لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوق وغيره مما لم يتأوله والأشعرى والمعتزلى لزيادة بحثهما تجاوزا إلى تأويل ظواهر كثيرة، وأقرب الناس إلى الحنابلة فى أمور الآخرة الأشعرية وفقهم الله فإنهم قرروا فيها أكثر الظواهر إلا يسيراً، والمعتزلة أشد منهم توغلاً فى التأويلات وهم مع هذا - أعنى الأشعرية - يضطرون أيضاً إلى تأويل أمور كما ذكرناه من قوله: إنه يؤتى بالموت فى صورة كبش أملح، وكما ورد من وزن الأعمال بالميزان، فإن الأشعرى أول من وزن الأعمال فقال: توزن صحائف الأعمال ويخلق الله فيها أوزاناً بقدر درجات الأعمال، وهذا رد إلى الوجود الشبهى البعيد فإن الصحائف أجسام كتب فيها رقوم تدل بالاصطلاح على أعمال هى أغراض، فليس الموزون إذا العمل بل محل نقش يدل بالاصطلاح على العمل. والمعتزلى تأول نفس الميزان وجعله كناية عن سبب به ينكشف لكل واحد مقدار عمله، وهو أبعد عن التعسف فى التأويل بوزن الصحائف، وليس الغرض تصحيح أحد التأويلين، بل تعلم أن كل فريق وإن بالغ فى ملازمة الظواهر فهو مضطر إلى التأويل إلا أن يجاوز الحد فى الغباوة والتجاهل، فيقول: الحجر الأسود يمين تحقيقاً، والموت وإن كان عرضاً فيستحيل فببقتل كبشاً بطريق الانقلاب، والأعمال وإن كانت أعراضاً، وقد عدت فتنتقل إلى الميزان ويكون فيها أعراض هى الثقل، ومن ينتهى إلى هذا الحد من الجهل فقد انخلع من ربة العقل.

فصل فى التأويل

فاسمع الآن قانون التأويل، فقد علمت اتفاق الفرق على هذه الدرجات الخمس فى التأويل، وإن شيئاً من ذلك من حيز التكذيب، واتفقوا أيضاً على أن جواز ذلك موقوف

على قيام البرهان على استحالة الظاهر، والظاهر الأوّل هو الوجود الذاتى فإن إذا ثبت تضمن الجمع. فإن تعذر، فالوجود الحسى فإنه إن ثبت تضمن ما بعده. فإن تعذر، فالوجود الخيالى أو العقلى. وإن تعذر، فالوجود الشبهى المجازى ولا رخصة للعدول عن درجة إلى ما دونها إلا بضرورة البرهان فيرجع الاختلاف على التحقيق إلى البراهين. إذ يقول الحنبلى: لا برهان على استحالة اختصاص البارى بجهة فوق.

ويقول الأشعري: لا برهان على استحالة الرؤية. وكان كل واحد لا يرضى بما ذكره الخصم ولا يراه دليلاً قاطعاً وكيف ما كان فلا ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه بأن يراه غلطاً في البرهان. نعم يجوز أن يسميه ضالاً أو مبتدعاً. أما ضالاً فمن حيث إنه ضلّ عن الطريق عنده، وأما مبتدعاً فمن حيث إنه ابتدع قولاً لم يعهد من السلف الصالح التصريح به. إذ المشهور فيما بين السلف أن الله تعالى يرى، فقول القائل: لا يرى بدعة، وتصريحه بأويل الرؤية بدعة، بل إن ظهر عنده أن تلك الرؤية معناها مشاهدة القلب، فينبغي أن لا يظهره ولا يذكره لأن السلف لم يذكروه، لكن عند هذا يقول الحنبلي إثبات الفرق لله تعالى مشهور عند السلف، ولم يذكر أحد منهم أن خالق العالم ليس متصلاً بالعالم ولا منفصلاً ولا داخلياً ولا خارجاً، وأن الجهات الست خالية عنه وأن نسبة جهة فوق إليه كنسبة جهة تحت، فهذا قول بدع إذ البدعة عبارة عن إحداث مقالة غير مأثورة عن السلف، وعند هذا يتضح لك أن ههنا مقامين.

أحدهما: مقام عوام الخلق، والحقّ فيه الاتّباع والكف عن تغيير الظواهر رأساً،
والحذر عن إبداع التصريح تأويل لم تصرّح به الصحابة وحسم باب السؤال رأساً والزجر
عن الخوض في الكلام والبحث، وأتباع ما تشابه من الكتاب والسنة، كما روى عن عمر
رضي الله عنه أنه سأل سائل عن آيتين متعارضتين فعلاه بالدرة، وكما روى عن مالك رحمه الله أنه
سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال
عنه بدعة.

المقام الثاني: بين النظار الذين اضطربت عقائدهم الماثورة المروية، فينبغي أن يكون يحثهم بقدر الضرورة، وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطع، ولا ينبغي أن يكفر بعضهم بعضاً بأن يراه غلطاً فيما يعتقد برهائناً، فإن ذلك ليس أمراً هيباً سهل المدرك وليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم به، فإنهم إذا لم يتفقوا في الميزان لم يمكنهم رفع الخلاف بالوزن، وقد ذكرنا الموازين الخمسة في كتاب (القسطاس المستقيم) وهى التى لا يتصور الخلاف فيها بعد فهمها أصلاً، بل يعترف كل من فهمها بأنها مدرك اليقين قطعاً، والمحصولون لها يسهل عليهم عقد الإنصاف والاتصاف وكشف الغطاء ورفع الاختلاف،

ولكن لا يستحيل منهم الاختلاف أيضاً إما لقصور بعضهم عن إدراك تمام شروطه. وإما في رجوعهم في النظر إلى محض القريحة والطبع دون الوزن بالميزان، كالذي يرجع بعد تمام تعلم العروض في الشعر إلى الذوق لاستثقاله عرض كل شعر على العروض فلا يبعد أن ينلظ، وإما لاختلافهم في العلوم التي هي مقدمات البراهين، فإن من العلوم التي هي أصول البراهين تجريبية وتواترية وغيرها، والناس يختلفون في التجربة والتواتر فقد يتواتر عند واحد ما لا يتواتر عند غيره، وقد يتولى تجربة ما لا يتولاه غيره. وإما لالتباس قضايا الوهم بقضايا العقل. وإما لالتباس الكلمات المشهورة المحموده بالضروريات والأوليات كما فصلنا ذلك في كتاب (محك النظر)، ولكن بالجملة إذا حصلوا تلك الموازين، وحققوها أمكنهم الوقوف عند ترك العناد على موقع الغلط على يسر.

فصل في التأويل بغلبات الظنون

من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع ولا ينبغي أن يبادر أيضاً إلى كفره في كل مقام بل ينظر فيه، فإن كان تأويله في أمر لا يتعلق بأصول العقائد ومعماتها فلا نكفره، وذلك كقول بعض الصوفية إن المراد برؤية الخليل عليه السلام الكوكب والقمر والشمس، وقوله هذا ربي غير ظاهرها، بل هي جواهر نورانية ملكية ونورانياتها عقلية لا حسية ولها درجات في الكمال. ونسبة ما بينها في التفاوت كنسبة الكواكب والقمر والشمس، ويستدل عليه بأن الخليل عليه السلام أجل من أن يعتقد في جسم أنه إله حتى يحتاج إلى أن يشاهد أفوله. أفترى أنه لو لم يأفل أكان يتخذة إلهاً، ولو لم يعرف استحالة الإلهية من حيث كونه جسماً مقدراً، واستدل بأنه كيف يمكن أن يكون أول ما رآه الكوكب والشمس هي الأظهر وهي أول ما يرى: واستدل بأن الله تعالى قال أولاً: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٧٥]. ثم حكى هذا القول فكيف يمكن أن يتوهم ذلك بعد كشف الملكوت له، وهذه دلالات ظنية وليست براهين.

أمّا قوله، هو أجل من ذلك، فقد قيل إنه كان صبيّاً لما جرى له ذلك ولا يبعد أن يخطر لمن سيكون نبياً في صباه مثل هذا الخاطر، ثم يتجاوزه على قرب ولا يبعد أن تكون دلالة الأفل على حدوث عنده أظهر من أدلة التقدير والجسمية.

وأما رؤية الكوكب أولاً فقد روى أنه كان محبوساً في صباه في غار وإنما خرج بالليل.

وأمّ قوله تعالى أولاً: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فيجوز

أن يكون الله تعالى قد ذكر حاشي نهيته ثم رجع إلى ذكر بدايته . فهذه وأمثالها ظنون يظنها براهين من لا يعرف حقيقة البرهان وشرطه . فهذا جنس تأويلهم . وقد تأولوا العصب والنعلين في قوله تعالى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١١٢] . وقوله: ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ﴾ [طه: ٦٩] . ولعل الظن في مثل هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد تجري مجرى البرهان في أصول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع . نعم إن كان فتح هذا الباب يؤدي إلى تشويش قلوب العوام فيبدع به خاصة صاحبه في كل ما لم يؤثر عن السلف ذكره، ويقرب منه قول بعض الباطنة أن عجل السامري مؤول إذ كيف يخلو خلق كثير عن عاقل يعلم أن المتخذ من الذهب لا يكون إلهًا؟ وهذا أيضًا ظن إذ لا يستحيل أن تنتهي من الناس إليه كعبدة الأصنام، وكونه نادرًا لا يورث يقينًا .

وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع، كالذى ينكر حشر الأجساد وينكر العقوبات الحسية فى الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع، فيجب تكفيره قطعياً إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح إلى الأجساد، وذكر ذلك عظم الضرر فى الدين فيجب تكفير كل من تعلق به وهو مذهب أكثر الفلاسفة. وكذلك يجب تكفير من قال منهم إن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه، أو لا يعلم إلا الكلمات، فأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها لأن ذلك تكذيب للرسول ﷺ قطعاً، وليس من قبيل الدرجات التى ذكرناها فى التأويل إذ أدلة القرآن والأجبار على تفهيم حشر الأجساد وتفهم تعلق علم الله تعالى بتفصيل كل ما يجرى على الأشخاص مجاوز حدّاً لا يقبل التأويل، وهم معترفون بأن هذا ليس من التأويل، ولكن قالوا: لما كان صلاح الخلق فى أن يعتقدوا حشر الأجساد لقصور عقولهم عن فهم المعاد العقلى وكان صلاحهم فى أن يعتقدوا أن الله تعالى عالم بما يجرى عليهم ورفيق عليهم ليورث ذلك رغبة ورهبة فى قلوبهم. جاز للرسول أن يفهمهم ذلك وليس بكاذب من أصلح غيره، فقال ما فيه صلاحه وإن لم يكن كما قاله، وهذا القول باطل قطعاً لأنه تصريح بالتكذيب، ثم طلب عذراً فى أنه لم يكذب. ويجب إجلال منصب النبوة عن هذه الرذيلة ففى الصدق وإصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب، وهذه أول درجات الزندقة، وهى رتبة بين الاعتزال وبين الزندقة المطلقة، فإن المعتزلة يقرب منهاجهم من مناهج الفلاسفة إلا فى هذا الأمر الواحد وهو أن المعتزلى لا يجوز الكذب على لرسول عليه السلام بمثل هذا العذر. بل يؤول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان خلافة، والفلسفى لا يقتصر على مجاوزته للظاهر على ما يقبل التأويل على قرب أو على بعد.

وأما الزندقة المطلقة، فهو أن تنكر أصل المعاد عقلياً وحسيّاً، وتنكر الصانع للعالم أصلاً ورأساً.

وأما إثبات المعاد بنوع عقلى مع نفى الآلام واللذات الحسية وإثبات الصانع مع نفى علمه بتفاصيل العلوم فهي زندقة مقيدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء وظاهر ظنى. والعلم عند الله. أن هؤلاء هم المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام: «سَتَفْتَرِقُ أُمَمٌ بَضْعًا وَسَبْعِينَ فَرْقَةً كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا الزَّانِدَةَ وَهِيَ فَرْقَةٌ». هذا لفظ الحديث فى بعض الروايات وظاهر الحديث يدل على أنه أراد به الزنادقة من أمته، إذ قال: «سَتَفْتَرِقُ أُمَمٌ»، ومن لم يعترف بنبوته ليس من أمته والذين ينكرون أصل المعاد وأصل الصانع فليسوا معترفين بنبوته إذ يزعمون أن الموت عدم محض، وأن العالم لم يزل كذلك موجوداً بنفسه من غير صانع ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وينسبون الأنبياء إلى التلبيس فلا يمكن نسبتهم إلى الأمة، فإذا لا معنى لزندقة هذه الأمة إلا ما ذكرناه.

فصل فى بيان الزندقة المطلقة

اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعى تفصيلاً يقتصر إلى ذكر كل المقالات والمذاهب، وذكر شبهة كل واحد، ودليله ووجه بعده عن الظاهر ووجه تأويله، وذلك لا يحويه مجلدات ولا تتسع لشرح ذلك أوقاتي فاقنع الآن بوصية وقانون. أما الوصية: فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها. والمناقضة تجوزهم الكذب على رسول الله ﷺ بعذر أو غير عذر، فإن التفكير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه. وأما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد، وقسم يتعلق بالفروع، وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وما عدها فروع. واعلم أنه لا تكفير فى الفروع أصلاً إلا فى مسألة واحدة وهى أن ينكر أصلاً دينياً علم من الرسول ﷺ بالتواتر، لكن فى بعضها تخطئة كما فى الفقهيات وفى بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة.

واعلم أن الخطأ فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شئ منه تكفيراً. فقد أنكر ابن كيسان أصل وجوب الإمامة ولا يلزم تكفيره ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقروناً بالإيمان بالله وبرسوله، ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم فى الإمامة فكل ذلك إسراف إذ ليس فى واحد من القولين تكذيب للرسول ﷺ أصلاً، ومهما وجد التكذيب وجب التفكير وإن كان فى الفروع. فلو قال قائل مثلاً: البيت الذى بمكة ليس الكعبة التى أمر الله تعالى بحجها فهذا كفر، إذا قد ثبت تواتراً عن رسول الله ﷺ خلافه، ولو أنكر شهادة الرسول لذلك البيت

بأنه الكعبة لم ينفعه إنكاره، بل يعلم قطعاً أنه معاند في إنكاره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يتواتر عنده ذلك، وكذلك من نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة، وقد نزل القرآن ببراءتها فهو كافر لأن هذا وأمثاله لا يمكن إلا بتكذيب الرسول أو إنكار التواتر، والتواتر ينكره الإنسان بلسانه ولا يمكنه أن يجهره بقلبه. نعم لو أنكروا ما ثبت بأخبار الأحاد فلا يلزمه به الكفر ولو أنكروا ما ثبت بالإجماع، فهذا فيه نظر لأن معرفة كون الإجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون لعلم أصول الفقه. وأنكر النظام كون الإجماع حجة أصلاً فصار كون الإجماع حجة مختلف فيه فهذا حكم الفروع.

وأما الأصول الثلاثة: وكل ما لم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله، ولم يتصور أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته تكذيب محض. ومثاله ما ذكرناه من حشر الأجساد والجنة والنار وإحاطة علم الله تعالى بتفاصيل الأمور وما يتطرق إليه احتمال التأويل ولو بالمجاز البعيد، فينظر فيه إلى البرهان فإن كان قاطعاً وجب القول به، ولكن إن كان في إظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره بدعة وإن لم يكن البرهان قطعياً لكن يفيد ظناً غالباً، وكان مع ذلك لا يعلم ضرره في الدين كنفي المعتزلي الرؤية عن الله تعالى. فهذه بدعة وليس بكفر.

وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر ويحتمل أن لا يكفر. ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحلّ له شرب الخمر والمعاصي وأكل مال السلطان. فهذا ممن لا شك في وجوب قتله وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر، وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة كافر إذ ضرره في الدين أعظم ويفتح به باب من الإباحة لا ينسد وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقاً فإنه يمنع عن الإصغاء إليه لظهور كفره. وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع، ويزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم إذ خصص عموم التكليفات بمن ليس له مثل درجته في الدين، وربما يزعم أنه يلبس ويقارف المعاصي بظاهره وهو بباطنه برئ عنه. ويتداعى هذا إلى أن يدعى كل فاسق مثل حالة وينحلّ به عصام الدين. ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعاً في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في النار. فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب، وتارة يتردد فيه، ومهما حصل تردد فالوقوف فيه عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طابع من يغلب عليهم الجهل، ولا بدّ من التنبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف قد يخالف نصاً متواتراً ويزعم أنه مؤول، ولكن ذكر تأويله لا انتداح له أصلاً في اللسان لا على بعد ولا

على قرب، فذلك كفر. وصاحبه مكذب وإن كان يزعم أنه مؤول. مثاله: ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطى الوحدة ويخلقها. وعالم بمعنى أنه يعطى العلم لغيره ويخلقه، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره، وإما أن يكون واحداً في نفسه وموجوداً وعالمًا على معنى اتصافه فلا. وهذا كفر صراح لأن حمل الوحدة على اتحاد الوحدة ليس من المتأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلاً، ولو كان خالق الوحدة يسمى واحداً لخلقه الوحدة لسمى ثلاثاً وأربعاً لأنه خلق الأعداد أيضاً. فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات.

فصل النظر في التكفير

قد فهمت من هذه التكفيرات أن النظر في التكفير يتعلق بأمور: أحدها: أن النص الشرعي الذي عدل به عن ظاهره هل يحتمل التأويل أم لا؟ فإن احتمل فهل هو قريب أم بعيد؟ ومعرفة ما يقبل التأويل، وما لا يقبل التأويل ليس بالهين بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة العارف بأصولها، ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجاوزاتها ومنهاجها في ضروب الأمثال.

الثاني: في النص المتروك أنه ثبت تواتراً أو آحاداً أو بالإجماع المجرد، فإن ثبت تواتراً فهو على شرط التواتر أم لا؟ إذ ربما يظن المستفيض تواتراً، وحدّ التواتر ما لا يمكن الشك فيه كالعلم بوجود الأنبياء ووجود البلاد المشهورة وغيرها، وأنه متواتر في الأعصار كلها عصراً بعد عصر إلى زمان النبوة، فهل يتصور أن يكون قد نقص عدد التواتر في عصر من الأعصار؟ وشرط التواتر أن لا يحتمل ذلك كما في القرآن، أمّا في غير القرآن فيغمض مدرك ذلك جداً ولا يستقبل بإدراكه إلا الباحثون عن كتب التواريخ وأحوال القرون الماضية وكتب الأحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم في نقل المقالات. إذ قد يوجد عدد التواتر في كل عصر ولا يحصل به العلم إذ كان يتصور أن يكون للجميع الكثير رابطة في التوافق لاسيّما بعد وقوع التعصب بين أرباب المذاهب، ولذلك ترى الروافض يدعون النص على علي بن أبي طالب عليه السلام، في الإمامة لتواتره عندهم، وتواتر عند خصومهم في أشياء كثيرة خلاف ما تواتر عندهم لشدة توافق الروافض على إقامة أكاذيبهم واتباعها.

وأما ما يستند إلى الإجماع فدرك ذلك من أغمض الأشياء إذ شرطه أن يجتمع أهل الحل والعقد في صعيد واحد، فيتفقوا على أمر واحد اتفاقاً لفظ صريح، ثم يستمروا عليه مرة عند قوم وإلى تمام انقراض العصر عند قوم، أو يكاتبهم إمام في أقطار الأرض فيأخذ فتاويهم في زمام واحد بحيث تتفق أقوالهم اتفاقاً صريحاً حتى يمتنع الرجوع عنه والخلاف

بعده، ثم النظر في أن من خالف بعده هل يكفر؟ لأنه من الناس من قال إذا جاز في ذلك الوقت أن يختلفوا فيحمل توافقهم على اتفاق ولا يمتنع على واحد منهم أن يرجع بعد ذلك، وهذا غامض أيضاً .

الثالث: النظر في أن صاحب المقال هل تواتر عنده الخبر، أو هل بلغه الإجماع؟ إذ كل من يولد لا تكون الأمور عنده متواترة، ولا موضع الإجماع عنده متميز عن مواضع الخلاف، وإنما يدرك ذلك شيئاً فشيئاً، وإنما يعرف ذلك من مطالعة الكتب المصنّفة في الاختلاف والإجماع للسلف، ثم لا يحصى العلم في ذلك بمطالعة تصنيف ولا تصنيفين إذ لا يحصل تواتر الإجماع به، وقد صنّف أبو بكر الفارسي رحمه الله كتاباً في مسائل الإجماع وأنكر عليه كثير منه وخولف في بعض المسائل، فإذا من خالف الإجماع ولم يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطئ وليس بمكذّب فلا يمكن تكفيره. والاستقلال بمعرفة التحقيق في هذا ليس بيسير.

الرابع: النظر في دليله الباعث له على مخالفة الظاهر أهو على شرائط البرهان أم لا؟ ومعرفة شرط البرهان لا يمكن شرحها إلا في مجلدات، وما ذكرنا في كتاب (القسطاس المستقيم)، وكتاب (محك النظر) أنموذج منه وتكل قريحة أكثر فقهاء الزمان عن قصّ شروط البرهان على الاستيفاء، ولا بدّ من معرفة ذلك فإن البرهان إذا كان قاطعاً رخص في التأويل وإن كان بعيداً. فإذا لم يكن قاطعاً لم يرخص إلا في تأويل قريب سابق إلى الفهم.

الخامس: النظر فى أن ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها فى الدين أم لا؟ فإن ما لا يعظم ضرره فى الدين فالأمر فيه أسهل وإن كان القول شنيعاً وظاهر البطلان كقول الإمامية المنتظرة أن الإمام مخفى فى سرداب فإنه ينتظر خروجه، فإنه قول كاذب ظاهر البطلان شنيع جداً، ولكن لا ضرر فيه على الدين إنما الضرر على الأحقق المعتقد لذلك إذ يخرج كل يوم من بلده لاستقبال الإمام حتى يدخل فيرجع إلى بيته خاسئاً، وهذا مثال. والمقصود أنه لا ينبغي أن يكفر بكل هذيان وإن كان ظاهر البطلان. فإذا فهمت أن النظر فى التكفير موقوف على جميع هذه المقامات التى لا يستقلّ بأحاديها المبرزون علمت أن المبادىء إلى تكفير من يخالف الأشعرى أو غيره جاهل مجازف، وكيف يستقلّ الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب العظيم وفى أى ربع من أرباع الفقه يصادف هذه العلوم، فإذا رأيت الفقيه الذى بضاعته مجرد الفقه يخوض فى التكفير والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك، فإن التحدى بالعلوم غريزة فى الطبع لا يصبر عنه الجهال ولأجله كثر الخلاف بين الناس ولو ينكث من الأيدى من لا يدري لقلّ الخلاف بين الخلق.

فصل في حكم عوام المسلمين

من أشد الناس علواً وإسرافاً طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر، فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولاً، وجعلوا الجنة وفقاً على شزيمة يسيرة من المتكلمين ثم جهلوا ما تواتر من السنة ثانياً، إذا ظهر لهم في عصر رسول الله ﷺ وعصر الصحابة رضيهم عنهم حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بعلم الدليل، ولو اشتغلوا به لم يفهموه ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المجردة والتقسيمات المرتبة فقد أبدع حد الإبداع، بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عبده عطية وهدية من عنده. تارة بيينة من الباطن لا يمكنه التعبير عنها، وتارة بسبب رؤيا في المنام، وتارة بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند صحبتته ومجالسته، وتارة بقرينة حال. فقد جاء أعرابي إلى النبي ﷺ جاحداً به منكرًا، فلما وقع بصره على طلعتة البهية زادها الله شرفاً وكرامة، فرأها يتلأأ منها أنوار النبوة، قال: والله ما هذا بوجه كذاب. وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم، وجاء آخر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: أشدك الله، الله بعثك نبياً؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إي والله، الله بعثني نبياً». فصدقه بيمينه وأسلم، وهذا وأمثاله أكثر من أن يحصى ولم يشغل واحد منهم بالكلام وتعليم الأدلة، بل كان يبدو نور الإيمان بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء ثم لاتزال تزداد إشراقاً بمشاهدة تلك الأحوال العظيمة وتلاوة القرآن وتصفية القلوب، فليت شعري متى نقل عن رسول الله ﷺ أو عن الصحابة رضيهم عنهم إحضار أعرابي أسلم وقوله له الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو عن الأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث حادث، وإن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة زائدة عن الذات لا هي هو ولا هي غيره، إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين.

ولست أقول لم تجر هذه الألفاظ، ولم يجر أيضاً ما معناه معنى الألفاظ، بل كان لا تنكشف ملحمة إلا عن جماعة من الأجلاف يسلمون تحت ظلال السيوف، وجماعة من الأسارى يسلمون واحداً واحداً بعد طول الزمان أو على القرب، وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم وغيرها، نعم، لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس، ولكن ليس ذلك بمقصود عليه وهو أيضاً نادر، بل الأنفع الكلام الجاري في معرض الوعظ كما يشتمل عليه القرآن. فأمّا الكلام المحرر على رسم المتكلمين فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن

فيه صنعة جدل ليعجز عنه العامى لا لكونه حقاً فى نفسه. وربما يكون ذلك سبباً لرموخ العناد فى قلبه، ولذلك لا ترى مجلس مناظرة للمتكلمين ولا للفقهاء ينكشف عن واحد انتقل من الاعتزال أو بدعة إلى غيره، ولا عن مذهب الشافعى إلى مذهب أبى حنيفة ولا على العكس. وتجرى هذه الانتقالات بأسباب أخر حتى فى القتال بالسيف، ولذلك لم تجر عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات، بل شددوا القول على من يخوض فى الكلام ويشغل بالبحث والسؤال، وإذا تركنا المداينة ومراقبة الجانب صرحنا بأن الخوض فى الكلام حرام لكثرة الآفة فيه إلا لأحد شخصين:

رجل: وقعت له شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام ريب وعطى ولا بخبر نقلى عن رسول الله فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامى رافعاً شبهته ودواءً له فى مرضه، فيستعمل معه ذلك ويحرس عنه سمع الصحيح الذى ليس به ذلك المرض فإنه يوشك أن يحرك فى نفسه إشكالاً ويثير له شبهة تمرضه وتستزله عن اعتقاده المجزوم الصحيح.

الثانى: شخص كامل العقل راسخ القدم فى الدين ثابت الإيمان بأنوار اليقين، يريد أن يحصل هذه الصنعة ليداوى بها مريضاً إذا وقعت له شبهة، وليفحم بها مبتدعاً إذا نبغ وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع اغواءه، فتعلم ذلك بهذا العزم كان من فروض الكفايات، وتعلم قدر ما يزيل به الشك ويدبر الشبهة فى حق المشكل فرض عين، إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطريق آخر سواه. والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه القرآن اعتقاداً جزئياً فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته، بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامى ضعيف جداً مشرف على التزاول بكل شبهة بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل فى قلوبهم فى الصبا بتواتر السماع أو الحاصل بعد البلوغ بقرائن أحوال لا يمكن التعبير عنها وتام تأكده بلزومه العبادة والذكر، فإن من تبادت به العبادة إلى حقيقة التقوى وتطهير الباطن عن كدورات الدنيا وملازمة ذكر الله تعالى دائماً تجلت له أنوار المعرفة وصارت الأمور التى كان قد أخذها تقليداً عنه كالمعاينة والمباشرة، وذلك حقيقة المعرفة التى لا تحصل إلا بعد انحلال عقدة الاعتقادات وانسراح الصدر بنور الله تعالى ﴿أَقَمَنَّ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]. كما سئل رسول الله ﷺ عن معنى شرح الصدر فقال: «نُورٌ يُقَدِّفُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ»، فقليل وما علامته؟ قال: «التَّجَافَى عَنِ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ». فبهذا يعلم أن المتكلم المقبل على الدنيا المتهالك عليها غير مدرك حقيقة المعرفة ولو أدركها لتجافى عن دار الغرور قطعاً.

فصل في بعث النار

لَعَلَّكَ تَقُولُ أَنْتَ تَأْخُذُ التَّكْفِيرَ مِنَ التَّكْذِيبِ لِلتَّصَوُّصِ الشَّرْعِيَّةِ. وَالشَّارِعُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي ضَمَّنَ الرَّحْمَةَ عَلَى الْخَلْقِ دُونَ الْمُتَكَلِّمِ، إِذْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَأَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ ابْعَثْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعَثَ النَّارَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَنْ كَمْ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ». وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى نِيفَ وَسَبْعِينَ فَرْقَةً، النَّاجِيَةُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ».

الجواب: أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ الْمَعْنَى بِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا مَخْلُودُونَ بَلْ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ النَّارَ وَيَعْرَضُونَ عَلَيْهَا وَيَتْرَكُونَ فِيهَا بِقَدْرِ مَعَاصِيهِمْ، وَالْمَعْصُومُ مِنَ الْمَعَاصِي لَا يَكُونُ فِي الْأَلْفِ إِلَّا وَاحِدًا، وَكَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]، ثُمَّ بَعَثَ النَّارَ عِبَارَةً عَمَّا اسْتَوْجَبَ النَّارَ بِذُنُوبِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَصْرُقُوا عَنْ طَرِيقِ جَهَنَّمَ بِالشَّفَاعَةِ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُ الدَّالَّةُ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَحْصَى.

فَمِنْهَا مَا رَوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَايْتَبَغَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ فِي مَشْرِبِهِ يَصَلِّي، فَرَأَيْتُ عَلَى رَأْسِهِ أَنْوَارًا ثَلَاثَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: «مَهَيْمٌ مِنْ هَذِهِ؟» قُلْتُ: أَنَا عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَرَأَيْتِ الْأَنْوَارَ الثَّلَاثَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ آتَ أَتَانِي مِنْ رَبِّي فَبَشَّرَنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بَغِيرَ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ثُمَّ أَتَانِي فِي النُّورِ الثَّانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَبَشَّرَنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا سَبْعِينَ أَلْفًا بَغِيرَ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ثُمَّ أَتَانِي فِي النُّورِ الثَّالِثِ آتٍ مِنْ رَبِّي فَبَشَّرَنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا الْمُضَاعَفَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا بَغِيرَ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَبْلُغْ أُمَّتَكَ هَذَا قَالَ: «يُكْمَلُونَ لَكُمْ مِنَ الْأَغْرَابِ مِمَّنْ لَا يَصُومُ وَلَا يَصَلِّي»، فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَثِيرٌ، فَهَذَا فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً، وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّ الرِّحْمَةَ تَشْتَمِلُ كَثِيرًا مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ، إِمَّا عَرَضَةً خَفِيفَةً حَتَّى فِي لَحْظَةٍ أَوْ سَاعَةٍ، وَإِمَّا فِي مَلَّةٍ حَتَّى يَطْلُقَ عَلَيْهِمْ اسْمُ بَعَثِ النَّارِ، بَلْ أَقُولُ: إِنَّ أَكْثَرَ نَصَارَى الرُّومِ وَالتَّرْكِ فِي هَذَا الزَّمَانِ تَشْمَلُهُمُ الرِّحْمَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. أَعْنَى الَّذِينَ هُمْ فِي أَقَاصِي الرُّومِ وَالتَّرْكِ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ الدَّعْوَةُ، فَإِنَّهُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صَنَفٌ لَمْ يَبْلُغْهُمْ اسْمُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَصْلًا فَهُمْ مَعْذُورُونَ، وَصَنَفٌ بَلَّغْهُمْ اسْمَهُ وَنَعْتَهُ وَمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ وَهُمْ الْمَجَاوِرُونَ لِبِلَادِ الْإِسْلَامِ وَالْمُخَالَطُونَ لَهُمْ وَهُمْ الْكَفَّارُ الْمَلْحُودُونَ. وَصَنَفٌ

ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد ﷺ ولم يبلغهم نعت وصفته، بل سمعوا أيضاً منذ الصبا أن كذاباً ملبساً اسمه محمد ادعى النبوة، كما سمع صبياننا أن كذاباً يقال له المقفع بعثه الله تحدث بالنبوة كاذباً، فهؤلاء عندى فى أوصافه فى معنى الصنف الأول فإنهم مع أنهم لم يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه، وهذا لا يحرك داعية النظر فى الطلب.

وأما الحديث الآخر، وهو قوله: الناجية منها واحدة. فالرواية مختلفة فيه. فقد روى الهالكة منها واحدة ولكن الأشهر تلك الرواية، ومعنى الناجية هى التى لا تعرض على النار، ولا تحتاج إلى الشفاعة بل الذى تتعلق به الزبانية لتجره إلى النار فليس بناج على الإطلاق وإن انتزع بالشفاعة من مخالبيهم. وفى رواية: كلُّها فى الجنة إلا الزنادقة وهى فرقة. ويمكن أن تكون الروايات كلها صحيحة فتكون الهالكة واحدة هى التى تخلد فى النار، ويكون الهالك عبارة عمن وقع اليأس من صلاحه لأن الهالك لا يرجى له بعد الهلاك خير وتكون الناجية واحدة وهى التى تدخل الجنة بغير حساب ولا شفاعة لأن من نوقش الحساب فقد عذب فليس بناج إذاً، ومن عرض للشفاعة فقد عرض للمذلة فليس بناج أيضاً على الإطلاق، وهذان طريقان وهما عبارتان عن شر الخلق وخيره. وباقى الفرق كلهم بين هاتين الدرجتين: فمنهم من يعذب بالحساب فقط، ومنهم من يقرب من النار ثم يصرف بالشفاعة، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج على قدر خطاياهم فى عقائدهم وبدعتهم وعلى كثرة معاصيهم وقتلها. فأما الهالكة المخلدة فى النار مع هذه الأمة فهى فرقة واحدة وهى التى كذبت وجوزت الكذب على رسول الله ﷺ بالمصلحة.

وأما من سائر الأمم، فمن كذبه بعد ما قرع سمعه التواتر عن خروجه وصفته ومعجزته الخارقة للعادة كشق القمر وتسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه والقرآن المعجز الذى تحدى به أهل الفصاحة وعجزوا عنه، فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه وتولى ولم ينظر فيه ولم يتأمل ولم يبادر إلى التصديق، فهذا هو الجاحد الكاذب وهو الكافر، ولا يدخل فى هذا أكثر الروم والترك الذين بعدت بلادهم عن بلاد المسلمين، بل أقول من قرع سمعه هذا فلا بد أن تنبعث به داعية الطلب ليستبين حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين ولم يكن من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فإن لم تنبعث هذه الداعية فذلك لركونه إلى الدنيا وخلوّه عن الخوف وخطر أمر الدين وذلك كفر، وإن انبعثت الداعية فقصر فى الطلب فهو أيضاً كفر بل ذو الإيمان بالله واليوم الآخر من أهل كل ملة لا يمكنه أن يفتر عن الطلب بعد ظهور المخاليل بالأسباب الخارقة للعادة، فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه الموت قبل تمام التحقيق فهو أيضاً مغفور له ثم له الرحمة الواسعة، فاستوسع رحمة الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازن المختصرة الرسمية.

واعلم أن الآخرة قريب من الدنيا فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فكما أن أكثر أهل الدنيا في نعمة وسلامة أو في حالة يغطيها إذ لو خيّر بينها وبين الإماتة والإعدام مثلاً لأختارها، وإنما المعبذب الذي يتمنى الموت نادر، فكذلك المخلدون في النار بالإضافة إلى الناجين والمخرجين منها في الآخرة نادر، فإن صفة الرحمة لا تتغير باختلاف أحوالها، وإنما الدنيا والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك ولولا هذا لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام معنى، حيث قال: «أَوَّلُ مَا خَطَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا سَيَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي فَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ».

واعلم أن أهل البصائر قد انكشف لهم سبق الرحمة وشمولها بأسباب ومكاشفات سوى ما عندهم من الأخبار والآثار، ولكن ذكر ذلك يطول. فأبشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الإيمان والعمل الصالح، وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميعاً، وإن كنت صاحب يقين في أصل التصديق وصاحب خطأ في بعض التأويل، أو صاحب شك فيهما، أو صاحب خلط في الأعمال، فلا تطمع في النجاة المطلقة.

واعلم، أنك بين أن تعذب مدة ثم تخلص، وبين أن يشفع فيك من تيقنت صدقه في جميع ما جاء به أو غيره، فاجتهد أن يغنيك الله بفضلته عن شفاعة الشفعاء فإن الأمر في ذلك مخطر.

فصل

قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع، وأن الجاهل بالله كافر والعارف به مؤمن، فيقال له: الحكم بإباحة الدم والخلود في النار حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع، وإن أراد به أن المفهوم من الشارع أن الجاهل بالله هو الكافر، فهذا لا يمكن حصره فيه لأن الجاهل بالرسول وبالأخرة أيضاً كافر، ثم إن خصص ذلك بالجهل بذات الله تعالى بجحد وجوده أو وحدانيته ولم يطرده في الصفات فرمى سوعده عليه، وإن جعل المخطئ في الصفات أيضاً جاهلاً أو كافراً لزمه تكفير من نفى صفة البقاء وصفة القدم، ومن نفى الكلام وصفاً زائداً على العلم، ومن نفى السمع والبصر زائداً على العلم، ومن نفى جواز الرؤية، ومن أثبت الجهة وأثبت إرادة حادثة لا في ذاته ولا في محل وتكفير المخالفين فيه، وبالجملية يلزمه التكفير في كل مسألة تتعلق بصفات الله تعالى وذلك حكم لا مستند له، وإن خصص ببعض الصفات دون بعض لم يجد لذلك فصلاً ومرداً، ولا وجه له إلا الضبط بالتكذيب ليعم المكذب بالرسول وبالمعاد، ويخرج منه المؤول، ثم لا يبعد أن يقع الشك والنظر في بعض المسائل من جملة التأويل أو التكذيب حتى يكون التأويل بعيداً ويقضى فيه بالظن وموجب الاجتهاد، فقد عرفت أن هذه مسألة اجتهادية.

فصل

من الناس من قال إنما أكفر من يكفرني من الفرق، ومن لا يكفرني فلا. وهذا لا مأخذ له، فإن قائل على عليه السلام أولى بالإمامة إذ لم يكن كافرًا فبأن يخطئ صاحبه، ويظن أن المخالف فيه كافر لا يصير كافرًا، وإنما هو خطأ في مسألة شرعية. وكذلك الحنبلي إذا لم يكفر بإثبات الجهة فلم يكفر بأن يغلط أو يظن أن تافى الجهة مكذب وليس بمأول. وأما قول رسول الله ﷺ: «إِذَا قَدْ أَفَاحَدُ الْمُسْلِمِينَ صَاحِبُهُ بِالْكَفْرِ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا». معناه أن يكفره مع معرفته بحاله فمن عرف من غيره أنه مصدق لرسول الله ﷺ ثم يكفره فيكون المكفر كافرًا. فأما إن كفره لظنه أنه كذب الرسول فهذا غلط منه في حال شخص واحد، إذ قد يظن به أنه كافر مكذب وليس كذلك وهذا لا يكون كافرًا. فقد أفدناك بهذه الترديدات التنبيه على أعظم الغور في هذه القاعدة وعلى القانون الذي ينبغى أن يتبع فيه، فاقنع به والسلام.

أيها الولد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خطبة الرسالة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين.

اعلم، أن واحداً من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم، واستكمل من فضائل النفس، ثم إنه فكر يوماً في حال نفسه وخطر على باله، فقال: إني قرأت أنواعاً من العلوم، وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها. فالآن ينبغى أن أعلم أى نوعها ينفعني غداً ويؤانسني في قبري وأيها لا ينفعني حتى أتركه، فسجد قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ»، فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه استفتاءً، وسأل عنه مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء، وقال: وإن كان مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائل لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدى عمري إن شاء الله تعالى، فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه، والله أعلم.

اعلم أيها الولد المحب أطل الله بقاءك بطاعته، وسلك بك مسيل أحيائه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه السلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأى حاجة لك فى نصيحتى، وإن لم يبلغك منه فقل لى ماذا حصلت فى هذه السنين الماضية.

أيها الولد: من جملة ما نصح به رسول الله ﷺ أمته قوله: «عَلَامَةُ إِعْرَاضِ اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ اسْتِغَالُهُ بِغَا لَا يَعْتَنِي وَإِنَّ أَمْرًا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ عُمُرِهِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ لَجْدِيرٌ أَنْ تَطُولَ عَلَيْهِ حَسْرَتُهُ وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرُّهُ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ»، وفى هذه النصيحة كفاية لأهل العلم.

أيها الولد: النصيحة سهلة والمشكل قبولها لأنها فى مذاق متبعى الهوى مرة إذ المناهى محبوبة فى قلوبهم وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمى مشغول فى فصل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه، وإنه مستغن عن العمل. وهذا اعتقاد الفلاسفة. سبحانه الله العظيم لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه أكد، كما قال رسول الله ﷺ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ».

وروى أن الجنيد قدس الله سره رثى فى المنام موته، فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: طاحت تلك العبارات، وفنيت تلك الإشارات وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها فى جوف الليل.

أيها الولد: لا تكن من الأعمال مفلسًا، ولا من الأحوال خاليًا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد، مثاله: لو كان على رجل فى برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعًا وأهل حرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك. هل تدفع الأسلحة شره عنه يلا استعمالها وضررها؟ فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب، فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل، ومثله أيضًا لو كان لرجل حرارة وممرض صفراوي يكون علاجه باللسكتنجين والكشكاب فلا يحصل البرء إلا باستعمالها (شعر):

كرمى دوا هزار رطل همى بيمائى

تامى نخورى نباشلت شيدائى

ولو قرأت العلم مائة سنة وجمعت ألف كتاب، لا تكون مستعدًا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]. ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الكهف: ١١٠]. ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [التوبة: ٨٢]. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [١٠٧] خالدين فيها لا يغيون

عَنْهَا حَوْلًا ﴿[الكهف: ١٠٧، ١٠٨]﴾، ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٧٠]. وما تقول في هذا الحديث: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً». والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى إن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين، ولو قيل أيضًا يبلغ بمجرد الإيمان، قلنا: نعم، لكن متى يبلغ؟ وكم من عقبة كؤود يقطعها إلى أن يصل؟ فأول تلك العقبات عقبة الإيمان، وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ وإذا وصل، هل يكون خائنًا مفلسًا؟ وقال الحسن البصري: يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم.

أيها الولد: ما لم تعمل لم تجد الأجر.

حكى أن رجلاً من بنى إسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله إليه ملكًا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة، فلما بلغه قال العابد: نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبد، فلما رجع الملك قال: إلهي أنت أعلم بما قال، فقال الله تعالى: «إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فتحن مع الكرم لا نعرض عنه، أشهدوا ياملائكتي أنني قد غفرت له»، قال رسول الله ﷺ: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا». وقال عليّ ﷺ: (من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن، ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن). وقال الحسن رحمه الله تعالى: (طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب). وقال: علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. وقال رسول الله ﷺ: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَمَانِي».

أيها الولد: كم من ليالٍ أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كان نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي ﷺ وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى لك. ولقد صدق من قال شعراً:

سَهَرُ الْعَيُونِ لَغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ

وَبِكَأُوهِنٍ لَغَيْرِ فَتُذَكُّ بِأَبْطَلٍ

أيها الولد: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزى به.

أيها الولد: أى شىء حاصل لك من تحصيل علم الكلام، والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف ذى الجلال، إنى رأيت فى إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: من ساعة أن يوضع الميت على الجنائزة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه أربعين سؤالاً، لله أوله يقول عبدى طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظرى ساعة وكل يوم ينظر فى قلبك يقول: ما تصنع لغيرى وأنت محفوف بخيرى، أما أنت أصم لا تسمع.

أيها الولد: العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. واعلم أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصى، ولا يحملك على الطاعة، ولن يبعدك غداً عن نار جهنم، وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غداً يوم القيامة، فارجعنا نعمل صالحاً، فيقال: يا أحمق أنت من هناك تحيى.

أيها الولد: اجعل الهمة فى الروح، والهزيمة فى النفس، والموت فى البدن لأن منزلك القبر، وأهل المقابر ينتظرونك فى كل لحظة متى تصل إليهم، إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هذه الأجساد قفص الطيور، واصطبل الدواب، فتفكر فى نفسك من أيهما أنت، إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع ضنين طبل ارجعى إلى ربك تطير صاعداً إلى أن تقعد فى أعالي بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اهتز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ». والعياذ بالله إن كنت من الدواب، كما قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: ١٧٩]. فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار، وروى أن الحسن البصرى رحمه الله تعالى أعطى شربة ماء بارد فأخذ القدح وغشى عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له: مالك يا أبا سعيد؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله.

أيها الولد: لو كان العلم المجرد كافياً لك ولا تحتاج إلى عمل سواه، لكان نداء: هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب ضائعاً، بلا فائدة. وروى أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «نعم الرجل هو، لو كان يصلي بالليل» وقال عليه السلام لرجل من أصحابه: «يا فلان لا تكثّر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيراً يوم القيامة».

أيها الولد: ومن الليل فتهجد به: أمر، وبالأسحار هم يستغفرون شكر، والمستغفرون بالأسحار ذكر، قال عليه السلام: «ثلاثة أضوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذى يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار». قال سفيان الثوري، رحمة الله تعالى عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق ريحاً بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار،

رقال أيضًا: إذا كان أول الليل ينادى مناد من تحت العرش: ألا ليقم العبدون فيقومون ويصلون ما شاء الله، ثم ينادى مناد في شطر الليل: ألا ليقم القانتون، فيقومون ويصلون إلى السحر، فإذا كان السحر نادی مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون، فإذا طلع الفجر نادی مناد: ألا ليقم الغافلون، فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم.

أيها الولد: روى في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني لا يكونن الديك أكيس منك ينادى بالأسحار وأنت نائم، ولقد أحسن من قال شعراً:

لقد هتفت في جنح ليل حمامة
على فنن وهنا وإننى لنائم
كذبت وبيت الله لو كنت عاشقاً
لما سبقتنى بالبكاء الحمايم
وأزعم أنى هائم ذو صبابة

لربى فلا أبكى، وتبكي البهائم

أيها الولد: خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ماهى.

اعلم: أنا الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي، بالقول والفعل. يعنى كل ما تقول وتفعل وترك ويكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكن عاصياً، أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة تأثم.

أيها الولد: ينبغى لك أن يكون قولك وفعلك موافقاً للشرع إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة، وينبغى لك أن لا تغتر بالشطح وطامات الصوفية لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات.

واعلم، أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة، حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيى قلبك بأنوار المعرفة.

واعلم أن بعض مسائلك التى سألتنى عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول إن لم تبلغ تلك الحالة تعرف ماهى، وإلا فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقياً لا يستقيم وصفه بالقول كحلاوة الحلو ومرارة المر لا يعرف إلا بالذوق. كما حكى أن عيناً كتب إلى صاحب له أن عرفنى لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له فى جوابه: يا فلان إنى كنت حسبتك عيناً فقط. الآن عرفت أنك عنين وأحمق. لأن هذه اللذة ذوقية إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة.

أيها الولد: بعض مسائلك من هذا القبيل، وأما البعض الذى يستقيم له الجواب فقد ذكرناه فى إحياء العلوم وغيره. وتذكر ههنا نبداً منه ونشير إليه فنقول: قد وجب على السالك أربعة أمور:

الأمر الأول: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة.

والثانى: توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة.

والثالث: استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق.

الرابع: تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدى به أوامر الله تعالى. ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة.

حكى أن الشبلى رحمه الله خدم أربعمئة أستاذ، وقال: قرأت أربعة آلاف حديث، ثم اخترت منها حديثاً واحداً وعملت به وخليت ما سواه لأنى تأملته فوجدت خلاصى ونجاتى فيه. وكأن علم الأولين والآخرين كله مندرجاً فيه فاكفيت به، وذلك أن رسول الله ﷺ قال لبعض أصحابه: «اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدَرِ مَقَامِكَ فِيهَا، وَاَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدَرِ بَقَائِكَ فِيهَا، وَاَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدَرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، وَاَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدَرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا».

أيها الولد: إذا علمت هذا الحديث لاحتاجة إلى العلم الكثير، وتأمل فى حكاية أخرى: وذلك أن حاتم الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخى رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوماً قال: صاحبتنى منذ ثلاثين سنة ما حصلت فيها؟ قال: حصلت ثمانى فوائد من العلم وهى تكفينى منه لأنى أرجو خلاصى ونجاتى فيها، فقال شقيق: ماهى! قال حاتم الأصم:

الفائدة الأولى: إنى نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوباً ومعشوقاً يحبه ويعشقه وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريداً وحيداً ولا يدخل معه فى قبره منهم أحد، فنفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه فى قبره ويؤانسه فيه فما وجدت غير الأعمال الصالحة فأخذتها محبوباً لى لتكون سراجاً لى فى قبرى، وتؤانسنى فيه ولا تتركنى فريداً.

الفائدة الثانية: إنى رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم فتأملت قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿[النازعات: ٤٠، ٤١]. وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسى وشرمت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت.

الفائدة الثالثة: إنى رأيت كل واحد من الناس يسعى فى جمع حطام الدنيا ثم يسكها قابضاً يده عليه، فتأملت فى قوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ﴾ [الحل: ٩٦].

فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقت بين المساكين ليكون ذخراً لى عند الله تعالى.

الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغترَّ بهم، وزعم آخر أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، وتأملت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل.

الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضاً ويغتاب بعضهم بعضاً، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الزخرف: ٣٢]. فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل فما حسدت أحداً ورضيت بقسمة الله تعالى.

الفائدة السادسة: إني رأيت الناس يعادى بعضهم بعضاً لغرض وسبب فتأملت قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فطر: ٦]. فعلمت أنه لا يجوز عداوة آخر غير الشيطان.

والفائدة السابعة: إني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام، ويذل نفسه، وينقص قدره، فتأملت في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]. فعلمت أن رزقي على الله تعالى، وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعى عن سواه.

الفائدة الثامنة: إني رأيت كل واحد معتمداً على شيء مخلوق بعضهم إلى الدينار والدرهم، وبعضهم إلى المال والملك، وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مخلوق مثله، فتأملت في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣]. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل، فقال شقيق: وفقك الله تعالى إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية، فمن عمل بها كان عاملاً بهذه الكتب الأربعة.

أيها الولد: قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم، والآن أبين ما يجب على سالك الحق.

فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربى ليخرج الأخلاق السيئة منه بربيته ويجعل مكانها خلقاً حسناً. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقطع الشوك ويخرج النباتات

الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه، ولا بدّ للسالك من شيخ يوديه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله أرسل للعباد رسولاً للإرشاد إلى سبيله، فإذا ارتحل ﷺ فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائباً لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يكون عالماً، ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة، وإنهم أبين لك بعض علامته على سبيل الإجمال حتى لا يدعى كل أحد أنه مرشد.

ف نقول: من يعرض عن حبّ الدنيا وحبّ الجاه، وكان قد تابع لشخص بصير يتسلسل متابعته إلى سيّد المرسلين ﷺ وكان محسناً رياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم، وكثرة الصلوات والصدقة والصوم، وكان بمتابعته الشيخ البصير جاعلاً محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار ولسكون والتأني وأمّالها، فهو إذاً نور من أنوار النبي ﷺ يصلح للاقتداء به، ولكن وجود مثله نادر أعزّ من الكبريت الأحمر، ومن ساعدته السعادة فوجد شيخاً كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهراً وباطناً. أمّا احترام الظاهر فهو أن لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطئه، ولا يلقي بين يديه سجاده إلا وقت أداء الصلاة فإذا فرغ يرفعها، ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأمّا احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلاً ولا قولاً لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره، ويحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصفي عن لوث الشيطنة، وعلى كل حال يختار الفقير على الغنى. ثم اعلم، أن التصوّف له خصلتان: الاستقامة والسكون عن الخلق، فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفى. والاستقامة أن يفدى حظّ نفسه لنفسه، وحسن الخلق مع الناس أن لا تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالفوا الشرع، ثم إنك سألتني عن العبودية، وهي ثلاثة أشياء أحدها: محافظة أمر الشرع، وثانيها: الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى، وثالثها: ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى، وسألتني عن التوكل هو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد يعنى تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك، وما لم يكتب لن يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم. وسألتني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالى بمذمتهم. واعلم، أن الرياء يتولّد من تعظيم

الخلق، وعلاجه أن تراههم مسخرين تحت القدرة وتحسبهم كالجملادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مرأاتهم، ومتى تحسبهم ذوى قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. أيها الولد: والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي فاطلبه منه وكتابة بعضها حرام، اعمل أنت بما تعمل ليكشف لك ما لم تعلم.

أيها الولد: بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [الحجرات: ٥]. واقل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال: ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٧٠]. ولا تستعجل حتى تبلغ أو أنه يكشف لك وتراه: ﴿سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون﴾ [الأنبياء: ٣٧]. فلا تسألني قبل الوقت: وتيقن أنك لا تصل إلا بالسبيل لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ [الروم: ٩، غافر: ٢١].

أيها الولد: بالله إن تسرّ تر العجائب في كل منزل، وابذل روحك فإن رأس هذا الأمر بذل الروح كما قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى لأحد من تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية.

أيها الولد: إنني أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مني لئلا يكون علمك خصماً عليك يوم القيامة، تعمل منها أربعة، وتدع منها أربعة أما اللواتي تدع:

أحدها: أن لا تناظر أحداً في مسألة ما استطعت لأن فيها آيات كثيرة فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها، نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص أوقوم وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع جاز البحث لكن لتلك الإرادة علامتان: إحدهما: أن لا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، والثانية: أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملا، واسمع إنني أذكر لك ههنا فائدة. واعلم أن لسؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب والجواب له سعى لإصلاح مرضه. واعلم: أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء والعالم الناقص لا يحسن المعالجة والعالم الكامل لا يعالج كل مريض بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. وإذا كانت العلة مزمنة أو عقيماً لا تقبل العلاج فحذاقة الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج فلا تشتغل فيه بمداواته لأن فيه تضييع العمر، ثم اعلم، أن مرض الجاهل على أربعة أنواع:

أحدها: يقبل العلاج والباقي لا يقبل أما الذي لا يقبل «أحدها» من كان سؤاله واعتراضه عن حسده وبغضه فكلما تحجبه بأحسن الجواب وأقصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضاً وعداوة وحسداً، فالطريق أن لا تشغل بجوابه فقد قيل:

كل العداوة قد تُرجى إزالتها

إلا عداوة من عاداك عن حسد

فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه، قال الله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النجم: ٢٩]. والحسود بكل ما يقول ويفعل أوقد النار في زرع علمه، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

والثاني: أن تكون علته من الحماسة وهو أيضاً لا يقبل العلاج، كما قال عيسى عليه السلام: إني ما عجزت عن إحياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الأحمق، وذلك رجل يشغل بطلب العلم زمناً قليلاً ويتعلم شيئاً من العلم العقلي والشرعي فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير الذي مضى عمره في العلوم العقلية والشرعية، وهذا الأحمق لم يعلم ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضاً مشكل للعالم الكبير، فإذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماسة، فينبغي أن لا يشغل بجوابه.

والثالث: أن يكون مسترشداً وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه وكان سؤاله للاستفادة لكن يكون بليداً لا يدرك الحقائق فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضاً، كما قال رسول الله ﷺ «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمَرْنَا أَنْ نَكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عُقُولِهِمْ». وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشداً عاقلاً فهماً لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال، ويكون طالب الطريق المستقيم ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنّت وامتحان، وهذا يقبل العلاج فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته.

والرابع: مما تدع وهو أن تحذر من أن تكون واعظاً ومذكراً لأن فيه آفة كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولاً، ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي من ربك. وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين:

الأولى: عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار لأن الله تعالى ييغض المتكلفين، والمتكلف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب، ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم الإيمان في الخاتمة وكيفية حاله في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، ويهتم بحاله في القيامة وموابقتها، وهل يعبر عن الصراط سالماً أم يقع في الهاوية، ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغلبان هذه النيران وتوجه هذه المصائب يسمى

تذكيراً وإعلامهم الخلق واطلاعهم على هذه الأشياء وتبصيرهم على تقصيرهم وتفتيرهم
وتبصيرهم بعيوب أنفسهم التمس حرارة هذه النيران أهل المجلس وتجزعهم تلك المصائب
ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة، وينحسروا على الأيام الخالية في غير طاعة الله تعالى،
هذه الجملة على هذا الطريق يسمى وعظاً كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد
وكان هو وأهله فيها فتقول: الحذر الحذر، فرّوا من السيل وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة
أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكليف العبارات والنكت والإشارات فلا تشتهي البتة فكذلك
حال الواعظ فينبغي أن يجتنها .

والخصلة الثانية: أن لا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق في مجلسك ويظهروا الوجد ويشقوا الثياب ليقال نعم المجلس هذا، لأن كله ميل للدنيا وهو يتولد من الغفلة، بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى وتحب إليهم الآخرة وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادة والزهد لأن الغالب في طباعهم الزيغ عن منهج الشرع والسعى فيما لا يرضى الله تعالى به، والاستعثار بالأخلاق الرديّة فآلئ في قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف، ولعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهريهم تبدل، وينظروا الحرص والرغبة في الطاعة، والرجوع عن المعصية، وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال ويسمع، بل قيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن طريق ويهلكهم. فيجب عليهم أن يفروا منه لأن ما يفيد هذا القائل من دينهم لا يستطيع عمله الشيطان، ومن كانت له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المواعظ ويمنع عما باشر، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والثالث: مما تدع أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين، ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالسهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا بطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه.

والرابع: مما تدع أن لا تقبل شيئاً من عطاء الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحلال لأن الطمع منهم يفسد الدين لأنه يتولد منه المداينة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين وأقلّ مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم ومن أحب أحداً يحب طول عمره وبقائه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم، فأى شيء يكون أضر من هذا الدين والعاقبة، وإياك وإياك أن يخدعك استهواء الشياطين أو قال بعض الناس لك بأن الأفضل

والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع أعناق كثيرة من الناس بهذه الوسوسة. وقد ذكرناه في إحياء العلوم فاطلبه ثمة.

وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها:

الأول: أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضاً لله تعالى وهو سيّدك الحقيقي.

والثاني: كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه.

والثالث: إذا قرأت العلم أو طالعتَه ينبغي أن يكون علمك يصلح قلبك ويزكّي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والأخلاق والأصول والكلام وأمثالها لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس، والإعراض عن علائق الدنيا، وتركّي نفسك عن الأخلاق الذميمة وتشتغل بحبة الله تعالى وعبادته، والاتّصاف بالأوصاف الحسنة. ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه.

أيها الولد: اسمع مني كلاماً آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصاً لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يختارك وزيراً. اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفراش وغيرها، والآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم والكلام الفرد يكفي، أليس قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيَبْتَازُكُمْ». وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء وغيره من مصنفاتي. وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية إلا مقدار ما يؤدي به فرائض الله تعالى وهو يوفّقك حتى تحصله.

والرابع: أن لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة، كما كان رسول الله ﷺ يعدّ ذلك لبعض حجراته، وقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوتَ آلِ مُحَمَّدٍ كَقَفَاةٍ». ولم يكن يعدّ ذلك لكل حجراته بل كان يعدّه لمن علم أن في قلبها ضعفاً، وأمّا من كانت صاحبة يقين ما كان يعدّها لها أكثر من قوت يوم ونصف.

أيها الولد: إني كتبت في هذا الفصل ملتزماتك فينبغي لك أن تعمل بها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك، وأمّا الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح واقراً هذا الدعاء في أوقاتك خصوصاً أعقاب صلواتك، اللهم إني أسألك من

النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أنه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختتم بالسعادة آجالنا، وحقّق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومنّ علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهدنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

مشكاة الأنوار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خطبة الرسالة

الحمد لله مفيض الأنوار، وفاتح الأبصار، وكاشف الأسرار، ورافع الأسرار، والصلاة على محمد نور الأنوار، وسيد الأبرار، وحبيب الجبار، وبشير الغفار، ونذير القهار، وقامع الكافر، وفاضح الفجار، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار.

أما بعد، فقد سألتني أيها الأخ الكريم قيضك الله لطلب السعادة الكبرى، ورشحك للعروج إلى الذروة العليا، وكحل بنور الحقيقة بصيرتك، ونفى عما سوى الحق سريرتك أن أثبت إليك أسرار الأنوار الإلهية مقرونة بما يشير إليه ظواهر الآيات المتلوة والأخبار المروية مثل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]. ومعنى تشبيه ذلك بالمشكاة والزجاجة والمصباح والزيت والشجرة مع قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا لِأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ مَنْ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ»، ولقد ارتقت بسؤالك مرتقى صعباً تتخفّض دون أعاليه مرامى أعين الناظرين، وقرعت باباً مغلقاً لا يفتح إلا للعلماء الراسخين، ثم ليس كل سر يكشف ويغشى، ولا كل حقيقة تعرض وتجلي بل صدور الأحرار قبور الأسرار، ولقد قال بعض العارفين: إفشاء سر الربوبية كفر، بل قال سيد الأولين والآخرين: «إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْكَثُوفِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ فَإِذَا نَطَقُوا بِهِ

لَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَهْلُ الْأَعْتَرَارِ بِاللَّهِ، ومهما كثر أهل الاغترار بالله وجب حفظ الأسرار عن وجه الأشرار، لكنني أراك منشراح الصدر بالنور منزه السر عن ظلمات الغرور فلا أشح عليك بالإشارة إلى لوازم ولوائح والرمز إلى حقائق ودقائق. فليس الظالم في كف العلم عن أهله بأقل منه بثه إلى غير أهله فقد قيل:

فَمَنْ مَنَعَ الْجُهَّالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ

وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

فاقنع بإشارات مختصرة، وتلويحات موجزة فإن تحقيق القول فيه يستدعى تهديد أصول، وشرح فصول ليس يتسع له الآن وقتي ولا يصرف إليه ذهني ولا همتي، ومفاتيح القلوب بيد الله يفتحها إذا شاء كما شاء بما شاء، وإنما يفتح في هذا الوقت فصول ثلاثة:

الفصل الأول

في بيان أن النور الحق هو الله تعالى وأن اسم النور لغيره

مجاز محض لا حقيقة له

وبيانه بأن تعرف معنى النور بالوضع الأول عند العوام، ثم بالوضع الثاني عند الخواص، ثم بالوضع الثالث عند خواص الخواص، ثم تعرف درجات النور المنسوبة إلى الخواص وحقائقها لينكشف لك عند ظهور درجاتها أن الله تعالى هو النور الأعلى الأقصى، وعند انكشاف حقائقها أنه النور الحق الحقيقي وحده لا شريك له فيه. أما الوضع الأول العامي فالنور يشير إلى الظهور والظهور أمر إضافي إذ يظهر الشيء لا محالة لغيره ويبطن عن غيره فيكون ظاهراً بالإضافة باطناً بالإضافة وإضافة ظهوره إلى الإدراكات لامحالة. وأقوى الإدراكات وأجلها عند العوام الخواص ومنها حساسة البصر، والأشياء بالإضافة إلى الحس البصري ثلاثة أقسام: منها ما لا يبصر بنفسه كالأجسام المظلمة، ومنها ما يبصر بنفسه ولا يبصر به غيره كالأجسام المضيئة مثل الكواكب وجسم النار إذا لم تكن مشعلة، ومنها ما يبصر به غيره كالشمس والقمر والنيران المشعلة والسرج، والنور اسم لهذا القسم الثالث، ثم تارة يطلق على ما يفيض من هذه الأجسام المنيرة على ظواهر الأجسام الكثيفة فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس على الأرض، ونور السراج على الحائط والثوب، وتارة يطلق على نفس هذه الأجسام المشرقة أيضاً لأنها في أنفسها مستنيرة. وعلى الجملة فالنور عبارة عما يبصر بنفسه ويبصر به غيره كالشمس. هذا حده وحقيقته بالوضع الأول.

دقيقة: لما كان سر النور وروحه هو الظهور للإدراك وكان الإدراك موقوفاً على وجود

النور وعلى وجود العين الباصرة أيضاً إذ النور هو الظاهر المظهر وليس شيء من الأنوار ظاهراً في حق العميان ولا مظهرًا، فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهر في كونه ركنًا لا بد منه للإدراك ثم ترجع عليه في أن الروح الباصرة هي المدركة وبها الإدراك، وأما النور فليس بمدرك ولا به إدراك بل عنده الإدراك، وكأن اسم النور بالنور أحق منه بالنور المبصر، فأطلقوا اسم النور على نور العين المبصرة فقالوا في الخفاش إن نور عينه ضعيف، وفي الأعمش إنه ضعيف نور البصر، وفي الأعمى أنه فقد نور بصره، وفي السواد إنه يجمع نور البصر ويقويه والأجفان إنما خصتها الحكمة الإلهية بلون السواد وجعل العين مجفونة بها لتجمع ضوء العين. وأما البياض فيفرق نور العين فيضعف نوره حتى إن إدامة النظر إلى البياض المشرق بل إلى نور الشمس يبهز نور العين ويمحقه كما يمحق الضعيف في جنب القوى، فقد عرفت بهذا أن الروح الباصرة يسمى نوراً وأنه لم يكن بهذا الاسم أولى وهذا هو الوضع الثاني وهو وضع الخواص.

حقيقة: اعلم أن نور البصر موسوم بأنواع من النقصان فإنه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ولا يبصر ما بعد منه ولا ما قرب ولا يبصر ما هو وراء حجاب، ويبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنها، ويبصر من الموجودات بعضها دون كلها ويبصر أشياء متناهية ولا يبصر ما لا نهاية له ويغلط كثيراً في إبطاره فيرى الكبير صغيراً ويرى البعيد قريباً والساكن متحركاً والمتحرك ساكناً، فهذه سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة فإن كان في العين عين منزهة عن هذه النقائص كلها، فليت شعري هل هو أولى باسم النور فاعلم أن في قلب الإنسان عيناً هذه صفة كمالها وهي التي يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة النفس الإنساني، دع عنك هذه العبارات، فإنها إذا كثرت أوهمت عند الضعيف البصيرة كثرة المعاني فتعنى به المعنى الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن المجنون ولنسمه عقلاً متابعاً للجمهور في الاصطلاح فنقول العقل أولى بأن يسمى نوراً من العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص السبع.

أما الأولى: فهو أن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك نفسه ويدرك صفات نفسه إذ يدرك نفسه عالماً وقادراً، ويدرك علم نفسه، ويدرك علمه بعلمه بنفسه وعلمه بعلمه بعلمه نفسه إلى غير نهاية، وهذه خاصة لا تتصور لما يدرك بآلة الأجسام ووراءه سر يطول شرحه.

الثانية: أن العين لا تبصر ما قرب منها قريباً مفرداً ولا ما بعد والعقل عنده يسوى بين القريب والبعيد ويعرج في طريقه إلى أعلى السموات رقيقاً، وينزل في لحظة إلى تخوم الأرض هويًا، بل إذا حقت الحقائق انكشف أنه منزّه عن أن يحوم بجنبات قدسه القرب

ولبعد الذى يعرض بين الأجسام، فإنه أتمودج من بحور الله تعالى ولا يخلو الأتمودج عن محاكاة وإن كان لا يرقى إلى ذروة المساواة، وهذا ربما هزك للتفتن لسر قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، فلست أرى الآن الخوض فى بيانه.

الثالثة: أن العين لا تدرك ما وراء الحجاب، والعقل يتصرف فى العرش والكرسى وما وراء حجب السماوات وفى الملاء الأعلى والملكوت كتصرفه فى عالمه الخاص به ومملكته التربية. أعنى بها الخاصة به، بل الحقائق كلها لا تحجب عن العقل، وإنما حجاب العقل حيث يحجب من نفسه لنفسه بسبب صفات مقارنة له تضاهى حجاب العين من نفسه عند تغميض الأجفان وستعرف هذا فى الفصل الثالث من الكتاب.

الرابعة: أن العين تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون باطنها بل قوابلها وصورها دون حقائقها، والعقل يتغلغل إلى بواطن الأشياء وأسرارها، ويدرك حقائقها وأزواجها، ويستنبط أسبابها وعللها وحكمها، وأنها مم حدثت وكيف خلقت ومن كم معنى جمع الشئ وركب وعلى أى مرتبة فى الوجود نزل وما نسبته إلى سائر مخلوقاته؟ إلى مباحث أخر يطول شرحها نرى الإيجاز فيها أولى.

الخامسة: أن العين تبصر بعض الموجودات إذ تقصر عن جميع المعقولات وعن كثير من المحسوسات ولا تدرك الأصوات ولا الروائح والطعوم والحرارة والبرودة والقوى المدركة. أعنى قوة السمع والشم والذوق، بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح والسرور والغم والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والإرادة والعلم إلى غير ذلك من موجودات لا تحصى ولا تعد، فهو ضيق المجال مختصر المجرى لا تسعه مجاوزة عالم الألوان والأشكال وهما أخس الموجودات، فإن الأجسام فى نفسها أخس أقسام الموجودات والألوان. والأشكال من أخس أعراضها، والموجودات كلها مجال العقل إذ يدرك هذه الموجودات التى عددناها وما لم نعهده وهو الأكثر فيتصرف فى جميعها ويحكم عليها حكماً يقيناً صادقاً، فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة والمعانى الخفية عنده جليلة، فمن أين للعين الناصرة مساواته فى استحقاق اسم النور. كلا بها نور بالإضافة إلى غيرها ولكنها ظلمة بالإضافة إليه، بل هى جاسوس من جواسيسه وكلها بأخس خزائنه وهى خزنة الألوان والأشكال لترفع إلى حضرته أخبارها فيقضى فيها بما يقتضيه رأيه الثاقب وحكمه النافذ، والحواس جواسيسه سواها وهى من خيال ووهم وفكر وذكر وحفظ ووراءهم خدم وجنود مسخرة له فى عالمه الحاضر يسخرهم ويتصرف فيهم استسخار الملك عبيده بل أشد، وشرح ذلك يطول، وقد شرحناه فى كتاب عجائب القلب من كتب الإحياء.

السادسة: أن العين لا تبصر ما لا نهاية له فإنها تبصر صفات الأجسام المعلومات. والأجسام لا تتصور إلا متناهية والعقل يدرك المعقولات والمعقولات لا تتصور أن تكون

متناهية، نعم إذا لاحظ العلوم المتحصلة فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متناهيًا لكن في قوته إدراك ما لا نهاية له. وشرح ذلك يطول فإن أردت له مثالاً فخذ من الحساب فإنه يدرك الأعداد ولا نهاية لها نهاية ويدرك تضعيفات الاثنين والثلاثة وسائر الأعداد ولا يتصور لها نهاية ويدرك أنواعاً من النسب بين الأعداد ولا يتصور لها نهاية، بل يدرك علمه بالشئ وعلمه بعلمه بالشئ وعلمه بعلمه بعلمه، وقوته في هذا الوجه أيضاً لا تقف عند نهاية.

السابعة: أن العين تدرك الكبير صغيراً فترى الشمس في مقدار بحر والكواكب في صور دنائير منشورة على بساط أزرق والعقل يدرك أن الكواكب والشمس أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة، ويرى الكواكب ساكنة بل يرى الظل بين يديه ساكنًا، ويرى الصبى ساكنًا في مقداره. والعقل يدرك أن الصبى يتحرك في النمو والتزايد على الدوام والظل متحركًا دائمًا والكواكب تتحرك في كل لحظة أميالاً كثيرة كما قال عليه السلام لجبريل: «أَزَالَتِ الشَّمْسُ؟» فقال: «لا. نَعَمْ» قال: «وَكَيْفَ؟» قال: «مُنْذُ قُلْتُ لَا إِلَى أَنْ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ تَحَرَّكَتْ مَسِيرَةً خَمْسِمِائَةِ عَامٍ». وأنواع غلط البصر كثيرة والعقل منزّه عنها، فإن قلت: نرى العقلاء يغلطون في نظرهم فاعلم أن خيالاتهم وأوهامهم قد تحكم باعتقادات يظنون أن أحكامها أحكام العقل فالغلط منسوب إليها. وقد شرحنا مجامعها في كتاب معيار العلم وكتاب محك النظر، فأما العقل إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط بل يرى الأشياء على ما هي عليه وفي تجرده عسر، وإنما يكمل تجرده عن هذه النوازع بعد الموت وعند ذلك ينكشف الغطاء وتنجلي الأسرار ويصادف كل أحد ما قدمه من خير أو شر محضراً ويشاهد كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعندها يقال له: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وإنما الغطاء غطاء الخيال والوهم، وعندها يقول المغرور بأوهامه واعتقاداته الفاسدة وخيالاته الباطلة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون، فقد عرفت بهذا أن العين أولى باسم النور من النور المعروف المحسوس، ثم عرفت أن العقل أولى باسم النور من العين، بل بينهما من التفاوت ما يصحح أن يقال معه إنه أولى بل الحق أنه يستحق الاسم دونه.

دقيقة: اعلم أن العقول وإن كانت مبصرة فليست المبصرات عندها كلها على مرتبة واحدة، بل بعضها تكون عندها كأنها حاضرة كالعلوم الضرورية مثل علمه بأن الشئ الواحد لا يكون قديماً حديثاً ولا يكون موجوداً معدوماً، والقول الواحد لا يكون صدقاً وكذباً وأن الحكم إذا ثبت للشئ جوازه ثبت لمثله، وأن الأخص إذا كان موجوداً كان الأعم واجب الوجود، فإذا وجد السواد فقد وجد اللون، وإذا وجد الإنسان فقد وجد الحيوان، وأما عكسه فلا يلزم في العقل إذ لا يلزم من الوجود اللون وجود السواد، ولا من وجود

الحيوان وجود الإنسان إلى غير ذلك من القضايا الضرورية في الواجبات والجائزات والمستحيلات، ومنها ما لا يقارن العقل في كل حال إذا عرض عليه بل يحتاج إلى أن يهز أعطافه ويستورى زناده وينبه عليه بالتنبيه كالتنبيهات، وإنما ينبهه كلام الحكماء. فعند إشراق نور الحكمة يصير الإنسان مبصراً بالفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة. وأعظم الحكمة كلام الله تعالى: (ومن جملة كلامه القرآن خاصة فيكون منزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة، إذ به يتم الإبصار فبالحرى أن يسمى القرآن نوراً كما يسمى نور الشمس نوراً فمثال القرآن نور الشمس، ومثال العقل نور العين)، وبهذا يفهم معنى قوله تعالى: ﴿فَأَمْتُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ [التغابن: ٢٨]. وقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤].

تكملة لهذه الحقيقة: فإذا فهمت من هذا أن العين عينان ظاهرة وباطنة من عالم احسن والمشاهدة، والباطنة من عالم آخر وهو عالم الملكوت ولكل عين من العينين شمس ونور عنده تصوير كاملة الإبصار. إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة. والظاهرة من عالم الشهادة وهي الشمس المحسوسة، والباطنة من عالم الملكوت وهو القرآن وكتب الله المنزلة، فهما انكشف لك هذا انكشافاً تاماً فقد انفتح لك باب من أبواب الملكوت وفي هذا العلم عجائب يستحق الإضافة إليها عالم الشهادة، ومن يسافر إلى هذا العلم وقعد به القصور في حضيض عالم الشهادة فهو بهيمة يعد ومحروم عن خاصية الإنسانية بل أضل من البهيمة إذ لم تعط البهيمة أجنحة الطيران إلى هذا العلم، ولذلك قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

واعلم أن عالم الشهادة بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشرة بالإضافة إلى اللب وبالصورة والقالب بالإضافة إلى الروح، والظلمة بالإضافة إلى النور وكالسفل بالإضافة إلى العلو، ولذلك يسمى عالم الملكوت العالم العلوى والعالم الروحاني والعالم الثوراني، وفي مقابلته العالم السفلى والجسماني والظلماني. ولا تظن أنا نعني بالعالم العلوى السماوات فإنها علو وفوق في حق بعض عالم الشهادة والحس يشارك إدراكها البهائم، وأما العبد فلا تفتح له أبواب الملكوت ولا يصير ملكوتياً إلا وتبدل في حقه الأرض غير الأرض والسموات، ولا يصير كل ما هو داخل تحت الحس والخيال أرضه ومن جملتها السماوات، وكن ما ارتفع عن الحس سماؤه. وهذا هو المعراج الأول لكل سالك ابتداء سفره لقرب حضرة الربوبية. فالإنسان مردود إلى أسفل سافلين ومنه يترقى إلى العالم الأعلى، وأما الملائكة فإنهم من جملة عالم الملكوت عالقون في حضرة القدس، ومنها يشرفون على العالم الأسفل، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِمُ

من نوره». وقال: «الله ملائكة هم أعلم بأعمال الناس منهم». والأنبياء إذا بلغ معراجهم إلى عالم الملكوت فقد بلغوا المبلغ الأقصى وأشرفوا على جملة من عالم الغيب، إذ من كان في عالم الملكوت كان عند الله وعنده مفاتيح الغيب أى من عنده تنزل أسباب الموجودات في عالم الشهادة، إذ عالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم يجرى منه مجرى الظل بالإضافة إلى الشخص ومجرى الثمر بالإضافة إلى الثمر، والمسبب بالإضافة إلى السبب، ومفاتيح معرفة المسببات إنما تؤثر من الأسباب، ولذلك كان عالم الشهادة مثلاً لعالم الملكوت كما سيأتى فى بيان المشكاة والمصباح والشجرة لأن المشبه لا يخلو من موازاة المشبه به، ومحركاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو بعد وهذا الآن له غور عميق. ومن اطلع على كنه حقيقته انكشف له حقائق أمثلة القرآن على يسر.

دقيقة ترجع إلى حقيقة النور: قلنا: إن كل ما يبصر نفسه وغيره أولى باسم النور، فإن كان من جملة ما يبصر به غيره أيضاً من أنه يبصر نفسه وغيره فهو أولى باسم النور من الذى لا يؤثر فى غيره أصلاً، بل بالحرى أن يسمى سراجاً منيراً لفيض أنواره على غيره، وهذه الخاصة توجد للروح القدس النبوى إذ تفيض بواسطته أنوار المعارف على الخلق وبه يفهم تسمية الله محمداً ﷺ سراجاً منيراً، والأنبياء كلهم سرج، وكذلك العلماء ولكن التفاوت بينهم لا يحصى.

دقيقة: إذا كان اللائق بالذى يستفاد منه نور الإبصار أن يسمى سراجاً منيراً فالذى يقتبس منه السراج فى نفسه جدير بأن يكنى عنه بالنار، وهذه السرج الأرضية إنما تقتبس فى أصلها من أنوار علوية والروح القدس النبوى يكاد زيتته يضى ولو لم تمسسه نار إنما يصير نوراً على نور إذا مسته النار، فبالحرى أن يكون مقتبس الأرواح الأرضية من الأرواح الإلهية العلوية التى وصفها على وابن عباس عليهما السلام فقالا: إن لله ملكاً له سبعون ألف وجه فى كل وجه سبعون ألف فم فى كل فم سبعون ألف لسان يسبح الله بجميعها، وهو الذى قبول بالملائكة كلهم فقيل: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبا: ٣٨]. فهى إذا اعتبرت من حيث يقتبس منها السرج الأرضية لم يكن لها مثال إلا النار، وذلك لا يؤنس إلا من جانب الطور.

دقيقة: الأنوار السماوية التى منها تقتبس الأنوار الأرضية إن كان لها أن ترتب بحيث يقتبس بعضها من بعض، فالأقرب من المنبع الأول أولى باسم النور لأنه أعلى رتبة. ومثال ترتيبها فى عالم الشهادة لا يدركه الإنسان إلا بأن يبصر ضوء القمر داخلاً فى كوة بيت واقعاً على مرآة منصوبة على حائط منعطفاً منها على حائط آخر فى مقابلتها، ثم منعطفاً منها على الأرض بحيث تستتير منه الأرض، فأنت تعلم أن ما على الأرض من

النور تابع لما على الحائط، وما على الحائط تابع لما على المرآة، وما على المرآة تابع للقمر، وما فى القمر تابع لما فى الشمس إذ منها يشرق النور على القمر. وهذه الأنوار الأربعة منرتبة بعضها أعلى من بعض وأكمل من بعض، ولكل واحد مقام معلوم ودرجة خاصة لا يتعدها، فاعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الأنوار الملوكوتية إنما وجدت على ترتيب كذلك، وأن المقرب هو الأقرب تقرب إلى النور الأقصى فلا يبعد أن تكون رتبة إسرافيل فرق رتبة جبريل وأن الأقرب الذى تقرب درجته من حضرة الربوبية التى هى منبع الأنوار كلها وأن فيهم الأدنى وبينهم درجات تستعصى عن الإحصاء، وإنما المعلوم كثرتهم وترقيهم فى صفوفهم وأنهم كما وصفوا به أنفسهم إذ قالوا: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ (١٦٥) [الصافات: ١٦٤-١٦٦].

دقيقة: إذا عرفت أن الأنوار لها ترتيب، فاعلم أنها لا تتسلسل إلى غير نهاية، بل ترتقى إلى منبع أول وهو النور لذاته وبذاته ليس يأتیه نور من غيره ومنه تشرق الأنوار كلها على ترتيبها. فانظر الآن هل اسم النور أحق وأولى بالمستنير المستعير نوره من غيره أو بالمنير فى ذاته المنور لكل ما سواه؟ فما عندى أنه يخفى عليك الحق فيه وبه تتحقق أن اسم النور أحق بالنور الأقصى الأعلى الذى لا نور فوقه ومنه ينزل النور إلى غيره.

حقيقة: بل أقول ولا أبالي أن اسم النور الأولى سجاز محض، إذ كل ما سواه إذا اعتبرت ذاته فهو فى ذاته من حيث ذاته لا نور له بل نوره مستعار من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسها بل بغيرها. ونسبة المستعار مجاز محض أفترى أن من استعار ثياباً وفرساً ومركباً وركبه فى الوقت الذى أركبه المعير، وعلى الحد الذى رسمه له غنى بالحقيقة أو بالمجاز أو أن المعير هو الغنى كلا بل المستعير هو فقير فى نفسه كما كان، وإنما الغنى هو المعير الذى منه الإعارة والإعطاء وإليه الاسترداد والانتزاع، فإذا النور الحق هو الذى بيده الخلق والأمر، ومنه الإنارة أولاً، والإدامة ثانياً فلا شركة لأحد معه فى حقيقة هذا الاسم ولا فى استحقاقه إلا من حيث تسميته به، ويتفضل عليه بتسميته إياه تفضل المالك على عبده إذا أعطاه مالا ثم سماه مالكا، وإذا انكشف للعبد هذه الحقيقة علم أنه وماله ملك للملكه على التفرد لا شريك له فيه أصلاً.

حقيقة: مهما عرفت أن النور راجع إلى الظهور والإظهار ومراتبه، فاعلم أنه لا ظلمة أشد من ظلمة العدم لأنه مظلم، وسمى مظلماً لأنه ليس يظهر للأبصار إذ ليس يصير موجوداً للبصر مع أنه موجود فى نفسه فالذى ليس موجوداً لغيره ولا لنفسه كيف لا يستحق أن يكون هو الغاية فى الظلمة وفى مقابله الوجود فهو النور، فإن الشئ ما لم يظهر فى ذاته لا يظهر لغيره، والوجود بنفسه أيضاً ينقسم إلى ما له الوجود من ذاته وإلى ما له

الوجود من غيره. وما له الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه، بل إذا نسبته إلى غيره وليس ذلك بوجود حقيقى كما عرفت فى مثال استعارة الثوب والغنى، فالموجود الحق هو الله تعالى كما أن النور الحق هو الله تعالى.

حقيقة الحقائق: من ههنا يترقى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة واستكملوا معولجهم فأروا بالمشاهدة العيانية أن ليس فى الوجود إلا الله وأن كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه يصير هالكاً فى وقت من الأوقات، بل هو هالك أولاً وأبداً إذ لا يتصور إلا كذلك، فإن كل شيء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض، وإذا اعتبر من الوجه الذى يسرى إليه الوجود من الأول الحق رثى موجوداً لا فى ذاته بل من الوجه الذى يلى موجدته فيكون الموجود وجه الله فقط. ولكل شيء وجهان: وجه إلى نفسه، ووجه إلى ربه. فهو باعتبار وجه نفسه عدم، وباعتبار وجه الله وجود، فإذا لا موجود إلا الله ووجهه، فإذا كل شيء هالك إلا وجهه أولاً وأبداً. ولم يفتر هؤلاء إلى قيام القيامة ليستمعوا نداء البارى: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].. بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبداً، ولم يفهموا معنى قوله «الله أكبر» أنه أكبر من غيره. حاشى لله! ليس فى الوجود معه غيره حتى يكون هو أكبر منه، بل ليس لغيره رتبة المعية بل رتبة التبعية، بل ليس لغيره وجود إلا من الوجه الذى يليه فالموجود وجهه فقط، ومحال أن يكون أكبر من وجهه بل معناه أكبر من أن يقال له أكبر بمعنى الإضافة والمقايسة وأكبر من أن يدرك غيره كنه كبريائه نبياً كان أو ملكاً، بل لا يعرف الله كنه معرفته إلا هو إذ كل معروف داخل تحت سلطان العارف واستيلائه وذلك يناهى الجلال والكبرياء. وهذا له تحقق ذكرناه فى كتاب: «المقصد الأسنى فى معانى أسماء الله الحسنى».

إشارة: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا فى الوجود إلا الواحد الحق، لكن منهم من كان له هذه الحالة عرفاناً علمياً ومنهم من صار له ذوقاً وحالاً وانتفت عنهم الكثرة بالكلية، واستغرقوا بالفردانية المحضة، واستهوت فيها عقولهم فصاروا كالمجهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاً، فلم يبق عندهم إلا الله فسكروا سكرًا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم: أنا الحق. وقال الآخر: سبحانه ما أعظم شأنى. وقال الآخر: ما فى الجنة إلا الله، وكلام العشاق فى حال السكر يطوى ولا يحكى فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذى هو ميزان الله فى أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد مثل قول العاشق فى حال فرض العشق:

أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا
نَحْنُ رُوحَانِ حَلَلْنَا بَدَنًا

فلا يبعد أن يفجأ الإنسان مرآة فينظر فيها، ولم ير المرأة قط، فيظن أن الصور التي رآها في المرآة في صورة المرأة متحدة بها، ويرى الخمر في الزجاج فيظن أن الخمرة لون الزجاج فإذا صار ذلك عنده مألوفًا ورسخ فيه قدمه استغرقه فقال:

رَقَّ الزُّجَاجُ وَرَأَتْ الخَمْرُ
وَتَشَابَهَا فَتَشَاكَلَ الأمرُ
فَكَانَ خَمْرٌ وَلَا قَدَحُ
وَكَانَ قَدَحٌ وَلَا خَمْرُ

وفرق بين أن يقال الخمر قدح وبين أن يقال كأنه قدح، وهذه الحالة إذا غلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحال فناء، بل فناء الفناء لأنه فنى عن نفسه وفنى عن فئاته، فإنه ليس يشعر بنفسه في تلك الحال ولا بعد شعوره بنفسه، ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد شعر بنفسه، وتسمى هذه الحال بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز اتحادًا، وبلسان الحقيقة توحيدًا، ووراء هذه الحقائق أيضًا أسرار لا يجوز الخوض فيها.

خاتمة: لعلك تشتبه أن تعرف وجه إضافة نور إلى السماوات والأرض، بل وجه كونه في ذاته نور السماوات والأرض، ولا ينبغي أن يخفى ذلك عليك بعد أن عرفت أنه السر ولا نور سواه وأنه كل الأنوار وأنه النور الكلى، لأن النور عبارة عما تنكشف به الأشياء وأعلى منه ما ينكشف به وله أعلى منه ما ينكشف به وله ومنه وأن الحقيقى منه ما ينكشف به وله ومنه وليس فوقه نور منه اقتباس واستمداده بل ذلك له في ذاته من ذاته لا من غيره، ثم عرفت أن هذا لا يتصور ولن يتصف به إلا النور الأول، ثم عرفت أن السماوات والأرض مشحونة نورًا من طبيعة النور. أعنى المنسوب إلى البصر والبصيرة أى إلى الحس والعقل.

أما البصرى فما تشاهده في السماوات من الكواكب والشمس والقمر وما تشاهده في الأرض من الأشعة المنبسطة على كل ما في الأرض حتى ظهرت به الألوان المختلفة خصوصًا في الربيع، وعلى كل حال من الحيوانات والنباتات والمعادن وأصناف الموجودات ولولاها لم يكن للألوان ظهور بل وجود، ثم سائر ما يظهر للحس من الأشكال والمقادير يدرك تبعًا للألوان ولا يتصور إدراكها إلا بواسطتها.

أما الأنوار العقلية المعنوية فالعالم الأعلى مشحون بها وهى جواهر الملائكة، والعالم الأسفل مشحون بها وهى الحياة الحيوانية ثم الإنسانية وبالنور الإنسانى السفلى ظهر نظام العالم السفلى كما أن بالنور الملكى ظهر نظام العالم العلوى وهو المعنى بقوله: ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: ٦١]. وقال: ﴿لَيْسَتْ خَلْقَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾

النور: ١٥٥. وقال: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: ٦٢]. وقال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]. فإذا عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشحون بالأنوار الظاهرة البصرية والباطنة العقلية، ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النور من السراج، وأن السراج هو النور النبوي القدسي، وأن الأرواح النبوية القدسية مقتبسة من الأرواح العلوية اقتباس السراج من النار. وأن العلويات بعضها مقتبس من بعض، وأن ترتيبها ترتيب مقامات، ثم ترتقى جملتها إلى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول، وأن ذلك وهو الله وحده لا شريك له، وأن سائر الأنوار مستعارة منه، وإنما الحقيقي نوره فقط وإن الكل من نوره بل هو لا هوية لغيره إلا بالمجاز، فإذا لا نور إلا هو وسائر الأنوار أنوار من الوجه الذي تليه لا من ذاتها فوجه كل موجه إليه ومول شطره ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]. فإذا لا إله إلا هو فإن الإله عبارة عما الوجوه مولية نحوه بالعبادة والتأليه، أعنى وجوه القلوب فإنها الأنوار والأرواح، بل كما أنه لا إله إلا هو فلا هو إلا هو فإن هو عبارة عما إليه الإشارة، وكيفما كان فلا إشارة إلا إليه بل كلما أشرت فهو بالحقيقة الإشارة إليه، وإن كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن حقيقة الحقائق التي ذكرناها، ولا إشارة إلى نور الشمس بل إلى الشمس، فكل ما فى الوجود فنسيته إليه فى ظاهر المثال كنسبة النور إلى الشمس، فإذا لا إله إلا الله توحيد العوام ولا هو إلا هو توحيد الخواص، لأن ذلك أعم وهذا أخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه فى الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة، ومنتهى معراج الخلائق مملكة الفردانية فليس وراء ذلك مرقاة إذ الرقى لا يتصور إلا بكثرة، فإنه نوع إضافة يستدعى ما منه الارتقاء وما إليه الارتقاء، وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإضافة وطاحت الإشارة فلم يبق علو ولا سفلى ولا نازل ولا مرتفع، فاستحال الترقى واستحال العروج فليس وراء الأعلى علو ولا مع الوحدة كثرة ولا مع انتقاء الكثرة عروج، فإن كان ثمة تغيير من حال فبالنزول إلى السماء الدنيا. أعنى بالإشراق من علو إلى أسفل لأن الأعلى وإن لم يكن له أعلى فله أسفل.

فهذا غاية الغايات ومنتهى الطلبات يعلمه من يعلمه وينكره من يجهله، وهو من العلم الذى هو كنهه المكنون الذى لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله ولا يبعد أن قال العلماء إن النزول إلى السماء الدنيا هو نزول ملك، فقد توهم بعض العارفين ما هو أبعد منه إذ قال هذا المستغرق بالفردانية له نزول إلى سماء الدنيا وإن ذلك هو نزوله إلى استعمال الحواس أو تحريك الأعضاء، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «صرت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به». وإذا كان هو سمعه وبصره ولسانه فهو السامع والباصر والناطق إذا لا غيره، وإليه الإشارة بقوله

أوصى ﷺ: «مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي» الحديث. فحركات هذا الموحّد من السماء الدنيا وإحساساته من سماء فوقها وعقله فوق ذلك وهو يترقى من سماء العقل إلى منتهى معراج الخلائق ومملكة الفردانية إلى سبع طبقات، ثم بعد يستوى على عرش الوجدانية ومنه يدبر الأمر إلى طبقات سماواته فربما نظر الناظر إليه أن ذلك له تأويل كقوله: أنا الحق وسبحاني، بل كقوله عليه الصلاة والسلام: «مرضت فلم تعدني وكنت سمعه وبصره ولسانه»، فأرى الآن إمساك عنان البيان فما أراك تطيق من هذا الفن أكثر من هذا المقدار.

مساعدة: لعلك لا تسمو إلى هذا المكان بهمتك، بل تقصر دون ذروته همتك فخذ إليك كلاً أقرب إلى فهمك وأقرب لضعفك، واعلم أن معنى كونه نور السماوات والأرض تعرفه بالنسبة إلى النور الظاهري البصري، فإذا رأيت ألوان الربيع وخضرتها مثلاً في ضياء النهار فلست تشك في أنك ترى الألوان، وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان غيرها فكأنك تقول لست أرى مع الخضرة غيرها، ولقد أصر على هذا أقوام فزعموا أن لنور لا معنى له وأنه ليس مع الألوان غير الألوان، فأنكروا وجود النور مع أنه أظهر الأشياء وكيف لا وبه تظهر الأشياء وهو الذي يبصر في نفسه ويبصر به غيره كما سبق، لكن عند غروب الشمس وغية السراج ووقوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بين محل الظل وبين موضع الضياء فاعترفوا بأن النور معنى وراء الألوان يدرك مع الألوان حتى كأنه لشدة اتحادها بها لا يدرك ولشدة ظهوره يخفى، وقد تكون شدته سبب الخفاء، والشئ إذا جاوز حده انعكس على ضده فإذا عرفت هذا فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئاً إلا ورأوا الله معه، وربما زاد على هذا بعضهم فقال: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله. لأن منهم من يرى الأشياء به، ومنهم من يرى الأشياء فيراه بالأشياء وإلى الأول الإشارة بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣]. وإلى الثاني الإشارة بقوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]. فالأول صاحب المشاهدة، والثاني صاحب الاستدلال بآياته، والأولى درجة الصديق، والثانية درجة العلماء الراسخين، وليس بعدهما إلا درجة الغافلين المحجوبين، فإذا عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شئ للبصر بالنور الظاهر فقد ظهر كل شئ للبصيرة الباطنة بالله فهو مع كل شئ لا يفارقه وبه يظهر كل شئ، ولكن بقي ههنا تفاوت وهو أن النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس ويحجب حتى يظهر الظل.

أما النور الإلهي الذي به يظهر كل شئ لا يتصور غيبته بل يستحيل غروبه فيبقى مع الأشياء كلها دائماً فانقطع طريق الاستدلال بالتفرقة ولو يضطر غيبته لانهدمت السموات والأرض ولأدرك به من التفرقة ما يضطر معه إلى المعرفة بما به ظهرت الأشياء، لكن لما

تساوت الأشياء كلها على نمط واحد في الشهادة لواحدانية خالقها إذ كل شيء يسبح بحمده لا بعض الأشياء، وفي جميع الأوقات لا في بعض الأوقات ارتفع التفريق وخفى الطريق إذ الطريق الظاهر معرفة الأشياء بالأضداد فما لا ضد له ولا نقيض تتشابه الأحوال في الشهادة له، فلا بد أن يخفى ويكون خفاؤه لشدة جلالة والغفلة عنه لإشراق ضيائه: فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره واحتجب عنهم لإشراق نوره، وربما أيضاً لا يفهم هذا الكلام بعض القاصرين فيفهم من قولنا إن الله مع كل شيء كالنور مع الأشياء، إنه في كل مكان تعالى وتقدس عن النسبة إلى مكان، بل الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن نقول لك قبل كل شيء وأنه فوق كل شيء وأنه مظهر كل شيء، والمظهر لا يفارق المظهر في معرفة صاحب البصيرة، فهذا الذي نعني بقولنا إنه مع كل شيء، ثم لا يخفى عليك أيضاً أن المظهر قبل المظهر وفوقه مع أنه معه لكنه معه بوجه وقبله بوجه فلا تظن أنه متناقض واعتبر بالمحسوسات التي هي قدر درجتك في العرفان، وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل اليد وقبلها أيضاً، ومن لم يتسع صدره لمعرفة هذا فليهجّر هذا النمط من العلم فلكل علم رجال وكل ميسر لما خلق له.

الفصل الثاني

في بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة

والزيت والنار

وبيان ذلك: يستدعى تقديم قطبين يتسع المجال فيهما إلى غير حد محدود، ولكني أشير إليهما بالرمز والاختصار.

أحدهما: في بيان سر التمثيل ومنهاجه ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب الأمثلة، ووجه كيفية المناسبة بينهما وكنه الموازنة بين عالم الشهادة التي منها يتخذ طينة الأمثال، وبين عالم الملكوت الذي منه تنزل أرواح المعاني.

والقطب الثاني: في طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارها، فإن هذا المثال مسوق لبيان ذلك، وقد قرأ ابن مسعود «مَثَلُ نُورِهِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا» [النور: ٣٥]. وقرأ أبي بن كعب «مَثَلُ نُورِ قَلْبٍ مَنْ أَمِنَ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا».

القطب الأول في بيان سر التمثيل ومنهاجه

اعلم أن العالم عالمان روحاني وجسماني، وإن شئت قلت حسي وعقلي، وإن شئت قلت علوى وسفلى والكل مستقارب، وإنما يختلف باختلاف العبارات، فإذا اعتبرت هما في

أنسهما قلت: جسماني وروحاني، وإذا اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت: حسي وعقلي، وإن اعتبرتهما بإضافة أحدهما إلى الآخر قلت علوي وسفلي، وربما سميت أحدهما عالم الملك والشهادة، والآخر عالم الغيب والملكوت ومن ينظر إلى الحقائق من الألفاظ ربما يتحير من كثرتها ويتخيل كثرة المعاني والذي تنكشف له الحقائق يجعل المعاني أصلاً والألفاظ تابعة وأمر الضعيف بالعكس منه إذ يطلب الحقائق من الألفاظ وإلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: ١٢٢]. وإذا قد عرفت معنى العاملين، فاعلم أن العالم الملكوتي العلوي عالم غيب إذ هو غائب عن الأكثر، والعالم الحسي عالم الشهادة إذ يشهده الكافة، والعالم الحسي مرقاة إلى العالم العقلي، ولو لم يكن بينهما اتصال ومناسبة لانسداد طريق الترقى إليه، ولو تعذر ذلك لتعذر السفر إلى الحضرة الربوبية والقرب من الله فلن يقرب من الله أحد ما لم يطأ بحبوحه حظيرة القدس، والعالم المرتفع عن إدراك الحس والخيال هو الذي نعينه بعالم القدس، وإذا اعتبرت جملة بحيث لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه ما هو غريب منه سميناه حظيرة القدس، وربما سمينا الروح البشري الذي هو مجرى لوائح القدس الوادي المقدس. ثم هذه الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعاناً في معاني القدس، ولكن لفظ الحظيرة محيط بجميع طبقاتها، فلا تظن أن هذه الألفاظ طامات غير معقولات عند أرباب البصائر.

واشتغالي الآن بشرح كل لفظ مع ذكره يصدني عن المقصد، فعليك بالتشمير لفهم الألفاظ فأرجع إلى الغرض فأقول: لما كان عالم الشهادة مرقى إلى عالم الملكوت كان سلوك لصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقى وقد يعبر عنه بالدين، وبمنازل الهدى فلو لم يكن بينهما مناسبة واتصال لما تصور الترقى من أحدهما إلى الآخر، فجعلت الرحمة الإلهية عالم لشهادة على موازنة عالم الملكوت، فما من شيء في هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم، وربما كان الشيء الواحد مثلاً لأشياء من عالم الملكوت. وربما كان للشيء الواحد من الملكوت، أمثلة كثيرة من عالم الشهادة، وإنما يكون مثلاً إذا ماثلة نوعاً من المثالة. وطابقه نوعاً من المطابقة، وإحصاء تلك الأمثلة يستدعي استقصاء جميع موجودات العالمين بأسرها، ولن تفي به القدرة البشرية، ولم تتسع لفهمه القوة البشرية، ولا تفي لشرحه الأعمار القصيرة، فغايتي أن أعرفك منها أنموذجاً لتستدل باليسير منها على الكثير وينفتح لك باب الاستبصار بهذا النمط من الأسرار. فأقول: إن كان من عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عالية يعبر عنها باملائكة منها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية ولأجلها قد تسمى أرباباً فيكون الله رب الأرباب لذلك، ويكون لها مراتب في نورانياتها

متفاوتة ، فبالحرى أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر والكواكب ، وسالك الطريق يترقى أولاً إلى ما درجته درجة الكوكب فيتضح له إشراق نوره ، وينكشف له أن العالم الأسفل بأسره تحت سلطانه وتحت إشراق نوره ، ويتضح له من جماله وعلو درجته ما ينادى فيقول : هذا ربى ، ثم إذا اتضح له ما فوقه بما رتبته رتبة القمر رأى أفول الأول فى مضرب الهوى أى بالإضافة إلى ما فوقه أفولاً فقال : لا أحب الأقلين ، فكذلك يترقى حتى ينتهى إلى ما مثاله الشمس فيراه أكبر وأعلى قابلاً للمثال بنوع مناسبة له معه ، والمناسبة مع ذى النقص نقص ؟ وأقول أيضاً فمنه من يقول : ﴿ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام : ١٧٩] . ومعنى الذى إشارة مبهمة مناسبة لها إذ لو قال قائل ما مثال مفهوم الذى لم يتصور أن يجاب عنه فالمنزّه عن كل مناسبة هو الله الحق ، ولذلك لما قال بعض الأعراب لرسول الله ما نسبة الله نزل فى جوابه : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص : ١-٤] . معناه التقديس عن النسبة ، ولذلك لما قال فرعون لموسى : وما رب العالمين ؟ كالتاليل لماهيته لم يجبه إلا بأفعاله إذا كانت الأفعال أظهر عند السائل ، فقال : رب السموات والأرض . فقال فرعون لمن حوله : ألا تسمعون كالمنكر عليه فى عدوله فى جوابه عن طلب الحقيقة ، فقال موسى : ﴿ رَبِّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الصافات : ١٢٦] . فنسبه فرعون إلى الجنون إذ كان مطلبه المثال والماهية وهو يجيب عن الأفعال بالأفعال ، وقال فرعون : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون ، ولنرجع الآن إلى الأمودج فنقول : عالم التعبير يعرفك مقدار ضرب المثال لأن الرؤيا جزء من النبوة . أما ترى أن الشمس فى الرؤيا تعبيرها السلطان لما بينهما من المشاركة والمماثلة فى معنى روحانى ، هو الاستعلاء على الكافة مع فيضان الآثار والأنوار على الجميع ، والقمر تعبيره الوزير لإفاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيبتها ، كما يفيض السلطان آثاره بواسطة الوزير على من يغيب عن حضرة السلطان ، وأن من يرى أن فى يده خائفاً يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فإنه يعبر له أنه يؤذن قبل الصبح فى رمضان ، ومن رأى أنه يصب الزيت فى الزيتون تعبيره أن تحته جارية هى أمه وهو لا يعرفها فاستقصاء أبواب التعبير فى أمثال هذا الجنس غير ممكن فلا يمكن الاشتغال بعدها ، بل أقول : كما أن فى الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر والكواكب ، كذلك منها ما له أمثلة أخرى إذا اعتبرت معها أوصاف أخرى سوى النورانية ، فإن كان فى تلك الموجودات ما هو ثابت لا يتغير وعظيم لا يستصغر ومنه تنفجر إلى أودية القلوب البشرية مياه المعارف ونفائس المكاشفات فمثاله الطور ، وإن كانت الموجودات التى تتلقى تلك النفائس بعضها أولى من بعض فمثاله الوادى ، وإن كانت تلك

انفائس بعد اتصالها بالقلوب البشرية تجرى من قلب إلى قلب، فهذه القلوب أيضاً أودية ومفتتح الوادى قلوب الأنبياء والأولياء والعلماء، ثم من بعدهم فإن كانت هذه الأودية دون الأول ومنها تغترف فبالحرى أن يكون الأول هو الوادى الأيمن لكثرة يمينه وعلو درجته، وإن كان الوادى الأول يتلقى من آخر درجات الوادى الأيمن فهو يغترف من شاطئ الوادى الأيمن دون لجته وميدانه، وإن كان روح النبي سراجاً منيراً. وكان ذلك الروح مقتبساً بواسطة وحى كما قال: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]. فما منه الاقتباس مثاله النار، وإن كان المتلقون من الأنبياء بعضهم على محض التقليد لما يسمعه وبعضهم على حظ من البصيرة، فمثال المقلد الغير المستبصر الجذوة والقبس والشهاب وصاحب الذوق مشارك للنبي فى بعض الأحوال. ومثال تلك المشاركة الاصطلاء وإنما يصطلى بالنار من معه النار لا من سمع خبرها، وإن كان أول منزل الأنبياء الترقى إلى العالم المقدس عن كدورة الحس والخيال، فمثال، ذلك المنزل الوادى المقدس، وإن كان لا يمكن وطء ذلك المقدس إلا بإطراح الكونين أعنى الدنيا والآخرة والتوجه إلى الواحد الحق، وكانت الدنيا والآخرة متقابلتين متحاذيتين وهما عارضان للجوهر النورانى البشرى يمكن اطراحها مرة والتلبس بها أخرى، فمثال إطراحهما عند الإحرام والتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين بل ترقى إلى الحضرة الربوبية مرة أخرى، فنقول: وإن كان فى تلك الحضرة شئ بواسطة نتقش العلوم المفصلة فى الجواهر القابلة فمثاله القلم. وإن كان فى تلك الجواهر القابلة للتلقى ما انتقش بالعلوم فمثاله اللوح والكتاب ﴿فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾ [الطور: ٣]. وإن كان فوق الناقش للعلوم شئ مسخر له فمثاله اليد، وإن كان لهذه الحضرة المشتملة على اليد واللوح والقلم والكتاب ترتيب منظوم فمثاله الصورة، وإن كان يوجد للصور الإنسانية ترتيب منظوم على هذه الشاكلة فهى على صورة الرحمن، وفرق بين أن يقال على صورة الرحمن وبين أن يقال على صورة الله. إذ الرحمة الإلهية هى التى على صورة الحضرة الإلهية بهذه الصورة، ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما فى العالم حتى كأنه كل ما فى العالم أو هو نسخة العالم مختصرة. وصور آدم أعنى هذه الصورة مكتوبة بخط الله، فهو الخط الإلهى الذى ليس برقم حروف إذ يتنزه خطه عن أن يكون رقماً وحروفاً، كما يتنزه كلامه عن أن يكون صوتاً وحروفاً، وقلمه عن أن يكون قصباً وحديداً، ويده عن أن تكون لحماً وعظماً. ولولا هذه الرحمة لعجز آدمى عن معرفة ربه إذ لا يعرف ربه إلا من عرف نفسه، فلما كان هذا من آثار الرحمة كان على صورة الرحمن لا على صورة الله، فحضرة الإلهية غير حضرة الرحمن وغير حضرة الملك وغير حضرة الربوبية، ولذلك أمر بالعباد بجميع هذه الحضرات فقال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ

النَّاسِ ﴿[الناس: ١-٣]. ولولا هذا المعنى لكن قوله: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن غير منظوم لفظاً، بل كان ينبغي أن يقول على صورته، واللفظ الوارد في الصحيح على صورة الرحمن. ولأن تمييز حضرة الملك عن حضرة الربوبية يستدعى شرحاً طويلاً، فلنتجاوز ويكفيك من الأتمودج هذا القدر فإنه بحر لا ساحل له فإن وجدت في نفسك نفوراً عن هذه الأمثال فستأنس بقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧]. الآية. فإنه قد ورد في التفسير أن الماء هو المعرفة والأودية القلوب.

خاتمة واعتذار: لا تظن من هذا الأتمودج وطريق ضرب الأمثال رخصة منى في رفع الظاهر واعتقاداً في إبطالها حتى أقول مثلاً: لم يكن مع موسى نعلان ولم يسمع الخطاب بقوله: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١٢]. حاشا لله فإن إبطال الظاهر رأى الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين، وجعلوا جهلاً بالموازنة بينهما فلم يفهموا وجهه، كما أن أبطال الأسرار مذهب الحشوية فالذى يجرد الظاهر حشوى، والذى يجرد الباطن باطنى والذى يجمع بينهما كامل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «للقرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع». وربما نقل هذا عن على موقفاً عليه، بل أقول موسى فهم من الأمر بخلع النعلين اطرح الكونين فامتثل الأمر ظاهراً بخلع نعليه وباطناً بخلع العالمين، فهذا هو الاعتبار أى العبور من شئ إلى غيره ومن ظاهر إلى سر، وفرق بين من يسمع قول رسول الله ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ»، فيقتنى الكلب فى البيت ويقول ليس الظاهر مراداً بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب، لأنه يمنع المعرفة التى هى من أنوار الملائكة إذ الغضب غول العقل وبين من يمتثل الأمر بالظاهر، ثم يقول ليس الكلب بصورته بل بمعناه وهو السبعة والضراوة، وإذا كان حفظ البيت الذى هو مقر الشخص والبدن واجباً عليه أن يحفظ عن صورة الكلبية، فلأن يجب حفظ بيت القلب وهو مقر الجوهر الحقيقى الخاص عن سر الكلبية كان أولى، فإن من يجمع بين الظاهر والباطن جميعاً فهذا هو الكامل، وهو المعنى بقولهم الكامل من لا يطفى نور معرفته نور ورعه، وكذلك ترى الكامل لا يسمح لنفسه بترك حد من حدود الشرع مع كمال البصيرة.

فهذه مغلطة، منها ما وقع لبعض السالكين فى إباحة طى بساط الأحكام ظاهراً حتى ربما ترك أحدهم الصلاة وزعم أنه دائم الصلاة بسره، وهذا أشد مغلطة الحمقاء من الإباحية الذين تأخذهم ترهات كقول بعضهم: إن الله غنى عن عملنا. وقول بعضهم: إن الباطن مشحون بالخبائث ليس يمكن تزكيتة منها ولا مطمع فى استئصال الغضب والشهوة بظنه أنه مأمور باستئصالها، فهذه حماقات. وأما ما ذكرناه فهو ككبوة جواد وهفوة سالك صده الشيطان فدللاه بحبال الغرور وأرجع إلى حديث النعلين فأقول: ظاهر خلع النعلين منبه على

ترك الكونين، فالمثال فى الظاهر حق وأداؤه إلى السر الباطن حقيقة، ولكل حق حقيقة، وأهل هذه الرتبة هم الذين بلغوا درجة الزجاجة، كما سيأتى معنى الزجاجة لأن الخيال الذى من طبيئته يتخذ المثال صلب كثيف يحجب الأسرار ويحول بينك وبين الأنوار، ولكن إذا صفا صار كالزجاج الصافى، وصار غير حائل عن الأنوار بل صار مع ذلك مؤدياً للأنوار، بل صار مع ذلك حافظاً للأنوار عن الانطفاء بعواصف الرياح، فستأتيك قصة الزجاجة. فاعلم أن العالم الكثيف الخيالى السفلى صار فى حق الأنبياء عليهم السلام زجاجة، ومشكاة للأنوار، ومصفاة للأسرار، ومراقبة إلى العالم الأعلى. وبهذا يعرف أن المثال الظاهر حق ووراء هذا سر. وقس عليه الضوء والنهار وغيره.

دقيقة: إذا قال عليه الصلاة والسلام: «رأيت عبد الرحمن بن عوف دخل الجنة حبواً»، فلا تظن أنه لم يشاهده بالبصر كذلك بل رآه فى يقظته كما يراه النائم فى نومه، وإن كان عبد الرحمن بن عوف نائماً فى البيت بشخصه، فإن النوم إنما أثر فى أمثال هذه المشاهدات لقهره سلطان الخواس عن النور الباطن الإلهى فإن الخواس شاغلة وجاذبة إلى عالم الحس وصارفة وجهه عن عالم الغيب والملكوت، وبعض الأنوار النبوية قد تصفى وتستولى بحيث لا تجذبه الخواس إلى عالمها، ولا تشغله فيشاهد فى اليقظة ما يشاهده غيره فى المنام لكنه إذا كان فى غاية الكمال لم يقتصر إدراكه على محض الصورة المبصرة، بل عبر منها إلى السر فأنكشف له أن الإيمان جاذب إلى العالم الأعلى الذى يعبر عنه بالجنة، والغنى والثروة جاذبة إلى الحياة الحاضرة وهى العالم الأسفل، فإذا كان الجاذب إلى أشغال الدنيا أقوى مقارنة من الجاذب للآخر صد عن السير إلى الجنة فإن كان جاذب الإيمان أقوى أورت عسراً أو بطئاً فى سيره فيكون مثاله من عالم الشهادة الحبو، فكذلك تنجلي الأسرار من وراء زجاجات الخيال وذلك لا يقصر فى حكمه على عبد الرحمن وإن كان إبطاره مقصوراً عليه، بل يحكم به عن كل من قويت بصيرته واستحكم إيمانه وكثرت ثروته كثرة تراحم الإيمان، لكن لا تقاومه لرجحان قوة الإيمان، فهذا يعرفك كيفية إبطار الأنبياء الصور، وكيفية مشاهدتهم المعنى من وراء الصور، والأغلب أن يكون المعنى سابقاً إلى المشاهدة الباطنية، ثم يشرف منه على الروح الخيالى فينطبع بصورة موازية للمعنى محاكية له، وهذا الحظ من الوحي فى اليقظة يحتاج إلى التأوين كما أنه فى النوم يفتقر إلى التعبير، والواقع منه فى النوم نسبته إلى الخواص النبوية نسبة الواحد إلى ستة وأربعين، والواقع منه فى اليقظة نسبته أعظم من ذلك وأظن أن نسبة نسبة الواحد إلى الثلاثة، فإن الذى انكشف لنا أن الخواص النبوية تنحصر شعبها فى ثلاثة أجناس وهذا واحد من تلك الأجناس الثلاثة.

القطب الثاني: فى بيان مراتب الأرواح البشرية النورانية إذ بمعرفتها تعرف أمثلة القرآن:

١. فالأول منها: الروح الحساس وهو الذى يتلقى ما تورده الحواس إذ كان أصل الروح الحيوانى وأوله وبه يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصبى الرضيع.

الثانى: الروح الخيالى وهو الذى يكتب ما أوردته الحواس ويحفظه مخزوناً عنده ليعرضه على الروح العقلية فوقه عند الحاجة إليه. وهذا لا يوجد للصبى الرضيع فى بدء نشوئه ولذلك يولع بالشئ ليأخذه، فإذا غيب عنه ينسأه ولا تنازعه نفسه إليه أن يكبر قليلاً بحيث إذا غيب عنه بكى وطلب ذلك لبقاء صورته محفوظة فى خياله، وهذا قد يوجد لبعض الحيوانات دون بعض، ولا يوجد للفراش المتهاافت على النار لأنه يقصد النار لشغفه بضياء النار فيظن أن السراج كوة مفتوحة إلى موضع الضياء فيلقى نفسه عليه فيتأذى به، لكنه إذا جاوزه وحصل فى الظلمة عاوده مرة أخرى بعد مرة، ولو كان الروح الحافظ المستتبث لما أداه الحس إليه من الألم لما عاوده بعد أن تضرر به مرة. فالكلب إذا ضرب مرة بخشبة فإذا رأى الخشبة بعد ذلك هرب.

الثالث: الروح العقلية الذى يدرك المعانى الخارجة عن الحس والخيال وهو الجوهر الإنسى الخاص ولا يوجد للبهائم ولا الصبيان، ومدركاته المعارف الضرورية الكلية كما ذكرناه عند ترجيح نور العقل على نور العين.

الرابع: الروح الفكرية وهو الذى يأخذ العلوم العقلية المحضة فيوقع بينها تأليفات وازدواجات ويستنتج منها معارف نفسية ثم استفاد نتيجتين مثلاً ألف بينهما مرة أخرى واستفاد نتيجة مرة أخرى، ولا تزال تتزايد كذلك إلى غير نهاية.

الخامس: الروح القدسية النبوية الذى به يختص الأنبياء وبعض الأولياء، وفيه تنجلي لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف ملكوت السموات والأرض، بل من المعارف الربانية التى تقتصر دونها الروح العقلية والفكرية وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]. ولا يبعد أيها المعتكف فى عالم العقل أن يكون وراء العقل طوراً آخر يظهر فيه ما لا يظهر فى العقل كما لم يبعد كون العقل طوراً وراء التمييز والإحساس ينكشف فيه غرائب وعجائب يقصر عنها الإحساس والتمييز. فلا تجعل أقصى الكمال وفقاً على نفسك، وإن أردت مثلاً مما تشاهده من جملة خواص بعض البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف يختص به قوم من الناس وهو نوع إدراك ويحرم منه بعضهم حتى لا تميز عندهم الألحان الموزونة من المزحفة. وانظر

كيف عظمت قوة الذوق فى آخرين حتى استخرجوا منها الموسيقى والأغاني وصنوف الدساتانات التى منها المحزن، ومنها المطرب، ومنها المنوم، ومنها المبكى، ومنها المجنن، ومنها القتاتل، ومنها الموجب للغشى وإنما تقوى هذه الآثار فيمن له أصل الذوق، وأما العاقل عن خاصية الذوق فإنه يشارك فى سماع الصوت وتضعف فيه هذه الآثار وهو يتعجب من صاحب الوجد والغشى ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه معنى الذوق لم يقدرُوا عليه.

فهذا مثال فى أمر خسيس لأنه قريب إلى فهمك فقس به الذوق الخاص النبوى، واجتهد فى أن تصير من أهل الذوق بشئ من تلك الروح فإن للأولياء منه حظاً وافراً، فإن لم تقدر فاجتهد أن تصير بالأقيسة التى ذكرناها والتشبيهات التى رمزنا إليها من أهل العلم بها فإن لم تقدر فلا أقل من أن تكون من أهل الإيمان بها ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]. والعلم فوق الإيمان، والذوق فوق العلم، والذوق وجدان والعلم قياس، والإيمان قبول مجرد بالتقليد وحسن الظن بأهل الوجدان أو بأهل العرفان، وإذا عرفت هذه الأرواح الخمسة، فاعلم أنها بجملتها أنوار إذ بها تظهر أصناف الموجودات والحسى والخيالى منها وإن كان يشارك البهائم فى جنسها، لكن الذى للإنسان منها غمط آخر أشرف وأعلى وخلقاً فى الإنسان لغرض آخر أجلى وأسمى. وأما الحيوانات فلم يخلقا لها ليكونا آلتها فى طلب غذائها وتسخيرها للأدميين. وإنما خلقا للأدمى ليكونا شبكة له يقتص بهما فى جهة العالم الأسفل مبادئ المعارف الدينية الشريفة إذ الإنسان إذا أدرك بالحس شخصاً معيناً اقتبس من عقله معنى عاماً مطلقاً كما ذكرنا فى مثال عبد الرحمن بن عوف، فإذا عرفت هذه الأرواح الخمسة فلنرجع إلى عرض الأمثلة.

بيان أمثلة هذه الآية: اعلم أن القول فى موازية هذه الأرواح الخمسة للمشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت يمكن تطويله، لكنى أوجز وأقتصر على التنبيه على طريقته، فأقول: أما الروح الحاس فإذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة من ثقب عدة كالعينين والأذنين والمنخرين وغيرهما فأوفق مثال له فى عالم الشهادة المشكاة. وأما الروح الخيالى فتجد له خواص ثلاثة:

إحداها: أنه من طينة العالم السفلى الكثيف لأن الشئ المتخيل ذو مقدار وشكل وجهات محصورة مخصوصة وهو على نسبة من المتخيل من قرب أو من بعد، ومن شأن الكثيف الموصوف بأوصاف الأجسام أن يحجب عن الأنوار العقلية المحضة التى تنزه عن الوصف بالجهات والمقادير والقرب والبعد.

الثانية: أن هذا الخيال الكثيف إذا صفى ورقق وهذب وضبط صار موازياً للمعاني العقلية محاذياً لها وغير حائل عن إشراق نور منها.

الثالثة: أن الخيال فى بداية أمره محتاج إليه جداً لتنضبط له المعارف العقلية فلا تضطرب ولا تتزلزل ولا تنتشر انتشاراً يخرج عن الضبط إذ تجمع المثالات الخيالية للمعارف العقلية.

وهذه الخواص الثلاثة لا تجدها فى عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوار المبصرة إلا الزجاجاة فإنها فى الأصل من جوهر كثيف لكن صفى ورقق حتى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه ثم يحفظه عن الانطفاء بالرياح العاصفة والحركات العنيفة فهى أولى مثال به.

وأما الثالث: وهو الروح العقلى الذى فيه إدراك المعانى الشريفة الإلهية فلا يخفى عليك وجه تمثيلها وقد عرفت هذا عما سبق من بيان معنى كون الأنبياء سراجاً منيراً.

وأما الرابع: وهو الروح الفكرى فمن خاصيته أن يستدئ من أصل واحد ثم يتشعب شعبتين ثم كل شعبة شعبتين، وهكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقلية، ثم يقضى بالآخر إلى نتائج تعود فتصير بذوراً لأمثالها إذ يمكن أيضاً تلقيح بعضها ببعض فيكون مثاله من هذا العالم الشجرة، وإذا كانت ثمراتها مادة لتضاعف المعارف وثباتها وبقائها، فبالحرى أن لا تثل بشجرة السفرجل والتفاح والرمان وغيرها من جملة سائر الأشجار إلا بالزيتونة خاصة لأن لب ثمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابيح ويختص من بين سائر الأدهان بخاصية زيادة الإشراف، وإذا كانت الشجرة التى تكثر ثمرتها تسمى مباركة فالتى لا تنتهى ثمرتها إلى حد محدود أولى أن تسمى -شجرة مباركة-. وإذا كانت شعب الأفكار العقلية المحضة خارجة عن قبول الإضافة إلى الجهات والقرب والبعد فأولى أن تكون شرقية ولا غربية.

وأما الخامس: وهو الروح القدسى النبوى والمنسوب إلى الأولياء إذا كان فى غاية الإشراف والصفاء وكانت الروح المفكرة منقسمة إلى ما يحتاج إلى تعليم وتنبيه ومدد من خارج حتى يستمر فى أنواع المعارف، وبعضها يكون فى شدة الصفاء كأنه تنبيه من نفسه بغير مدد من خارج، فبالحرى أن يعبر عن الصافى القوى الاستعداد بأنه يكاد زيت يضى ولو لم تمسه نار إذ فى الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغنى عن مدد الأنبياء. وفى الأنبياء من يكاد يستغنى عن مدد الملائكة فهذا المثال موافق لهذا القسم وإذا كانت هذه الأنوار مرتبة بعضها على بعض فالחס هو الأول وهو كالتوطئة والتمهيد للخيالى إذ لا يتصور الخيالى إلا موضوعاً بعده والفكرى والعقلى يكونان بعدها، فبالحرى أن تكون الزجاجاة كالمحل للمصباح والمشكاة كالمحل للزجاجاة فيكون المصباح فى زجاجاة والزجاجاة فى مشكاة، وإذا كانت هذه كلها أنواراً بعضها فوق بعض فبالحرى أن تكون نوراً على نور فافهم والله الموفق.

خاتمة: هذا مثال إنما يصلح لقلوب المؤمنين أو لقلوب الأنبياء والأولياء لا لقلوب الكفار؛ فإن النور يراد للهداية فالمصروف عن طريق الهدى باطل وظلمة، بل أشد من الظلمة لأن الظلمة لا تهدي إلى باطل كما تهدي إلى حق، وعقول الكفار اتكست وكذلك سائر إدراكاتهم ومعاونت على الضلال في حقهم، فمثالهم كرجل في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض، والبحر اللجى هو الدنيا بما فيها من الأخطار المهلكة والحوادث الرديئة والمكدرات المعمية، والموج الأول: موج الشهوات الباعثة إلى الصفات البهيمية والاشتغال باللذات الحسية وقضاء الأوطار الدنيوية حتى أنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مشوى لهم، أن يكون هذا الموج مظلمًا لأن حب الشيء يعمى ويصم. والموج الثاني: موج الصفات السبعية الباعثة على الغضب والعداوة والبغضاء والحقد والحسد والمباهاة والتفاخر والتكاثر وبالحرى أن يكون مظلمًا لأن الغضب غول العقل وبالحرى أن يكون هو الموج الأعلى لأن الغضب في الأكثر مستول على الشهوات، حتى إذا ما أذهل عن الشهوات وأغفل عن اللذات فإن الشهوة لا تقاوم الغضب الهائج أصلاً، وأما السحاب فهو الاعتقادات الخبيثة والظنون الكاذبة والخيالات الفاسدة التي صارت حجبا بين الكافر وبين الإيمان ومعرفة الحق والاستضاءة بنور شمس القرآن والعقل فإن خاصية السحاب أن يحجب إشراق نور الشمس، وإذا كانت هذه كلها مظلمة فبالحرى أن تكون ظلمات بعضها فوق بعض، وإذا كانت هذه الظلمات تحجب عن معرفة الأشياء القريبة فضلاً عن البعيدة فلذلك تحجب الكفار عن معرفة عجائب أحوال النبي ﷺ مع قرب متناوله وظهوره بأدنى تأمل، فبالحرى أن يعبر عنه بأنه إذا أخرج يده لم يكدر يراها، وإذا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول الحق كما سبق، فبالحرى أن يعتقد كل موحد أن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، ويكنفك هذا القدر من أسرار هذه الآية فاقنع.

الفصل الثالث

فى معنى قوله ﷺ: «إن لله سبعين حجاباً
من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من
أدركه بصره»

فى بعض الروايات سبعمائة وفى بعضها سبعين ألفاً. فأقول: إن الله تعالى متجلّ فى ذاته بذاته لذاته ويكون الحجاب بالإضافة إلى محجوب لا محالة، وإن المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام منهم: من يحتجب بمجرد الظلمة، ومنهم: من يحتجب بمجرد النور المحض، ومنهم: من يحتجب بنور مقرون بظلمة. وأصناف هذه الأقسام كثيرة تتحقق كثرتها، ويمكننى أن أتكلف حصرها لكننى لا أثق بما يلوح من تحديد وحصر إذ لا يدرى أهو المراد فى الحديث أم لا، أما الحصر إلى سبعمائة أو سبعين ألفاً فذلك لا تستقل به إلا القوة النبوية مع أن ظاهر ظنى أن هذه الأعداد مذكورة لا للتحديد، وقد تجرى العادة بذكر أعداد ولا يراد بها الحصر، بل التكاثر والله أعلم بحقيقة ذلك فهو خارج عن الوسع، وإنما الذى يمكننى الآن أن أعرفك هذه الأقسام وبعض أصناف كل قسم فأقول:

القسم الأول: هم المحجوبون بمحض الظلمة وهم الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة أصلاً وهم أصناف.

الصنف الأول: تشوق إلى طلب سبب لهذا العالم فأحاله الطبع والطبع صفة مركوزة فى الأجسام حالة فيها، وهى مظلمة إذ ليس لها معرفة وإدراك ولا خبر لها من نفسها ولا تصور لها وليس لها نور يدرك بالبصر الظاهر أيضاً.

الصنف الثانى: هم الذين شغلوا بأنفسهم ولم يتفرغوا لطلب السبب بل عاشوا عيشة البهائم فكان حجابهم أنفسهم المركوزة وشهواتهم المظلمة فلا ظلمة أشد من الهوى والنفس. ولذلك قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ (الجناتية: ٢٣). وقال النبى ﷺ: «الهُوَى أَبْغَضُ إِلَهٍ عَبْدٌ إِلَى اللَّهِ»، وهؤلاء ينقسمون فرقتين: فرقة زعمت أن غاوة المطلب من الدنيا هى قضاء الأوطار ونيل الشهوات وإدراك اللذات البهيمية من منكح ومطعم ومشرب وملبس، فهؤلاء عبيد اللذة يعبدونها ويطلبونها ويعتقدون أن نيلها غاية السعادة رضوا لأنفسهم بأن يكونوا بمنزلة البهائم بل كيلا ينظر الناس إليهم بعين الحقارة، وهؤلاء الأصناف لا يحصون وكلهم محجوبون عن الله بمحض الظلمة وهى نفوسهم المظلمة، ولا معنى لذكر آحاد الفرق بعد وقوع التنبيه على الأجناس، ويدخل فى جملة هؤلاء جماعة يقولون

بلسانهم لا إله إلا الله ولكن ربما حمله على ذلك خوف، أو استظهار بالمسلمين أو تجمل بهم، أو استمداد من مالهم، أو لأجل التعصب لتصرة مذهب الآباء، وهؤلاء إذا لم تحملهم هذه الكلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم من الظلمات إلى النور بل أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فأما من أثرت فيه الكلمة بحيث ساءت سيئاته وسرته حسناته فهو خارج عن محض الظلمة وإن كان كثير المعصية.

القسم الثاني: طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف: صنف منشأ ظلمتهم من الحس، وصنف منشأ ظلمتهم من الخيال، وصنف منشأ ظلمتهم من مقاييس عقلية فاسدة.

الصنف الأول: المحجوبون بالظلمة الحسية وهم طوائف لا يخلو واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التأله والتشوق إلى معرفة ربه، وأول درجاتهم عبدة الأوثان وآخرهم الثنوية وبينهما درجات.

الطائفة الأولى: عبدة الأوثان علموا في الجملة أن لهم رباً يلزمهم إثارة على نفوسهم المظلمة واعتقدوا أن ربهم أعز من كل شيء وأنفس من كل نفيس، ولكن حجبهم ظلمة الحس عن أن يتجاوزوا المحسوس من أنفس الجوهر كالذهب والفضة والياقوت أشخاصاً مصورة بأحسن الصور واتخذوها آلهة، فهؤلاء محجوبون بنور العزة والجمال من صفات الله وأنواره، ولكنهم ألصقوها بالأجسام المحسوسة وصددهم عن ذلك النور ظلمة الحس، فإن الحس ظلمة بالإضافة إلى العالم الروحاني كما سبق.

الطائفة الثانية: جماعة من أقاصى الترك ليس لهم ملة ولا شريعة. يعتقدون أن لهم رباً وأنه أجمل الأشياء وإذا رأوا إنساناً في غاية الجمال أو شجراً أو فرساً أو غير ذلك سجدوا له وقالوا إنه ربنا، وهؤلاء محجوبون بنور الجمال مع ظلمة الحس وهم أدخل في ملاحظة النور من عبدة الوثان لأنهم يعبدون الجمال المطلق دون الشخص الخاص ولا يخصصونه بشخص دون شخص ثم يعبدون الجمال المطبوع لا المصنوع من جهتهم ويأيدونهم.

الطائفة الثالثة: قالوا ينبغي أن يكون ربنا نورانياً في ذاته، بهيئاً في صورته ذا سلطان في نفسه، مهيباً في حضرته لا يطاق القرب منه، ولكن ينبغي أن يكون محسوساً إذ لا معنى لغير المحسوس عندهم، ثم وجدوا النار بهذه الصفة فعبدها واتخذوها رباً فهؤلاء محجوبون بنور السلطنة والبهاء، وكل ذلك من أنوار الله تعالى.

الطائفة الرابعة: زعموا أن النار نستولى نحن عليها بالاشتعال والإطفاء فهي تحت تصرفنا فلا تصلح للإلهية بل ما يكون بتلك الصفة أعنى السلطنة والبهاء، ثم نكون نحن

تحت تصرفه ويكون مع ذلك موصوفاً بالعلو والارتفاع، ثم كان المشهور فيما بينهم علم النجوم وإضافة التأثيرات إليها، فمنهم من عبد الشعري، ومنهم من عبد المشتري إلى غير ذلك من الكواكب بحسب ما اعتقدوه في النجوم من كثرة التأثيرات، فهؤلاء محجوبون بنور العلو والإشراق والاستيلاء وهي أنوار الله تعالى.

الطائفة الخامسة: ساعدت هؤلاء في المآخذ، ولكن قالت لا ينبغي أن يكون ربنا موسوماً بالصغر والكبر بالإضافة إلى الجواهر النورانية. بل ينبغي أن يكون أكبرها فعبدوا الشمس إذ قالوا هي أكبر. فهؤلاء محجوبون بنور الكبرياء مع بقية الأنوار مقروناً بظلمة الخواص.

الطائفة السادسة: ترقوا من هؤلاء فقالوا النور كله لا تنفرد به الشمس بل لغيره أيضاً أنوار، ولا ينبغي أن يكون للرب شريك في نورانيته فعبدوا النور المطلق الجامع لجميع الأنوار. وزعموا أنه رب العالمين والخيرات كلها منسوبة إليه، ثم رأوا في العالم شرواً فلم يستحسنوا إضافتها إلى ربهم تنزيهاً له عن الشر فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعة وأحالوا العالم إلى النور والظلمة وربما سموها: (بزدان وأهرمن) وهم الثنوية فيكفيك هذا القدر تنبيهاً على هذا الصنف فهم أكثر من ذلك.

الصنف الثاني: المحجوبون ببعض الأنوار مقروناً بظلمة الخيال وهم الذين جاوزوا الحس وأثبتوا وراء المحسوسات أمراً، لكنهم لم يمكنهم مجاوزة الخيال فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش وأخسهم رتبة المجسمة، ثم أصناف الكرامية بأجمعهم، ولا يمكنني شرح مقالاتهم ومذاهبهم فلا فائدة للتكثير، ولكن أرفعهم درجة من نفى الجسمية وجميع عوارضها إلا الجهة المخصوصة بجهة فوق لأن الذي لا ينسب إلى الجهة ولا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخله لم يكن عندهم موجوداً، إذ لم يكن متخيلاً ولم يدركوا أن أول درجات المعقولات تجاوز النسبة إلى الجهات والحيز.

الصنف الثالث: المحجوبون بالأنوار الإلهية مقرونة بمقاسات عقلية فاسدة مظلمة فعبدوا إلهاً سميعاً بصيراً عالماً قادراً مريداً حياً منزهاً عن الجهات، لكنهم فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة صفاتهم، وربما صرح بعضهم، فقال كلامه حروف وأصوات ككلامنا، وربما ترقى بعضهم فقال: لا بل هو كحديث نفسنا ولا حرف ولا صوت، وكذلك إذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا إلى التشبيه من حيث المعنى وإن أنكروها باللفظ إذ لم يدركوا أصلاً معاني هذه الإطلاقات في حق الله تعالى، ولذلك قالوا في إرادته إنها حادثة مثل إرادتنا وإنه طلب وقصد مثل قصدنا، وهذه مذاهب مشهورة فلا حاجة إلى تفصيلها. وهؤلاء محجوبون بجملة من أنوار مع ظلمة المقاييس العقلية الفاسدة، فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثاني الذين حجبوا بنور ممترون بظلمة.

القسم الثالث: هم المحجوبون بمحض الأنوار وهم أصناف ولا يمكن إحصاؤهم فأشير إلى ثلاثة أصناف منهم:

الصنف الأول: عرفوا معنى الصفات تحقيقاً وأدركوا أن إطلاق اسم الكلام والإرادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشر، فتعاشوا عن تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات كما عرف موسى في جواب قول فرعون: وما رب العالمين؟ فقالوا: إن الرب المقدس عن معاني هذه الصفات محرك السموات ومدبرها.

الصنف الثاني: ترقوا عن هؤلاء من حيث ظهر لهم أن في السموات كثرة، وأن محرك كل سماء خاصة موجود آخر يسمى ملكاً فيهم كثرة، وإنما نسبهم إلى الأنوار الإلهية نسبة الكواكب في الأنوار المحسوسة، ثم لاح لهم أن هذه السموات في ضمن فلك آخر يتحرك الجميع بحركته في اليوم واللييلة مرة، فالرب هو المحرك للجرم الأقصى المحتوى على الأفلاك كلها إذ الكثرة منفية عنه.

الصنف الثالث: ترقوا عن هؤلاء وقالوا: إن تحريك الأجسام بطريق المباشرة ينبغي أن يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة له وطاعة من عبد من عبده يسمى ملكاً نسبته إلى الأنوار الإلهية المحضة نسبة القمر إلى الأنوار المحسوسة، فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك، ويكون الرب تعالى وجد محركاً لكل بطريق الأمر لا بطريق المباشرة، ثم في تفهيم ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هذا الكتاب، فهؤلاء أصناف كلهم محجوبون بالأنوار المحضة، وإنما الواصلون صنف رابع تجلّى لهم أيضاً أن هذا المطاع موصوف بصفة تنافي الوجدانية المحضة والكمال البالغ لسر ليس يحتمل هذا الكتاب كشفه، وأن نسبة الجمر إلى جوهر النار الصرف فتوجهوا من الذي يحرك السموات ومن الذي أمر بتحريكها، فوصلوا إلى موجود، منزّه عن كل ما أدركه بصر الناظرين وبصيرتهم إذ وجدوه منزّهاً ومقدساً عن جميع ما وصفناه من قبل، ثم هؤلاء انقسموا:

فمنهم من احترق منه جميع ما أدركه بصره وانمحق وتلاشى ولكن بقي هو ملاحظاً للجمال والقدس وملاحظاً ذاته في جماله الذي ناله بالوصول إلى الحضرة الإلهية، فأنمحت فيه المبصرات دون المبصر، وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فأحرقتهم سبحات وجهه الأعلى وغشيه سلطان الجلال وانمحقوا وتلاشوا في ذاتهم، ولم يبق لهم لحاظ إلى أنفسهم لفنائهم عن أنفسهم، ولم يبق إلا الواحد الحق وصار معنى قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الفصّر: ٢٨٨]. لهم ذوقاً وحالاً، وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول وذكرنا أنهم كيف أطلقوا الاتحاد وكيف ظنوه فهذه نهاية الواصلين.

منهم من لم يتدرج في الترقى والعروج عن التفصيل الذي ذكرناه، ولم يطل عليه العروج فسبقوا من أول وهلة إلى معرفة القدس وتنزيه الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه عنه

فغلب عليهم أولاً ما غلب على الآخرين آخرأً، وهجم عليهم التجلى دفعة فأحرقت سبحات وجهه جميع ما يمكن أن يدركه بصر حسي أو بصيرة عقلية، ويشبه أن يكون الأول طريق الخليل، والثاني طريق الحبيب صلوات الله وسلامه عليهما، والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما.

فهذه إشارة إلى أصناف المحجوبين ولا يبعد أن يبلغ عددهم إذا فصلت المقامات وتتبع حجب السالكين سبعين ألفاً، ولكن إذا فتشت لا تجد واحداً منهم خارجاً عن الأقسام التي ذكرناها، فإنهم إما يحتاجون يصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخيال وبمقايسة العقل أو بالنور المحض كما سبق.

فهذا ما حضرني في جواب هذه الأسئلة مع أن السؤال صادفني، والفكر منقسم، والخطر متشعب، والهم إلى غير ذلك الفن منصرف، ومقترحي عليه أن تسأل لي العفو عما طغى به القلم أو زلت به القدم. فإن خوض غمرة الأسرار الإلهية خطيرة، واستكشاف الأنوار العلوية من وراء الحجب غير يسير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رسالة الطير ذكر العنقاء

اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين طباعها، وزعمت أنه لا بد لها من ملك: واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا العنقاء وقد وجدوا الخبر عن استيطانها في مواطن الغرب وتقرر لها في بعض الجزائر فجمعتهم داعية الشوق وهمة الطلب فصمموا العزم على النهوض إليها، والاستغلال بظلمها، والمثول بفنائها، والاستسعاد بخدمتها، فتناشدوا وقالوا:

قُومُوا إِلَى الدَّارِ مِنْ لَيْلَى نُحْيِيهَا

نعم وَنَسْأَلُهُمْ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهَا

وإذا الأشواق الكامنة قد برزت من كمين القلوب وزعمت بلسان الطلب، بأى نواحي الأرض أبغى. وصالكم، وأنتم ملوك ما لمقصدهم نحو.

وإذا هم يمتدأ الغيب ينادى من وراء الحجب: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]. لازموا أماكنكم ولا تفارقوا مساكنكم، فإنكم إن فارقتم أوطانكم، ضاعتم أشجانكم، فدونكم والتعرض للبلاء والتحلل بالفناء:

إن السلامة من سعدى وجارتها
أن لا تحل على حال بواديها
قلما سمعوا نداء التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلا شوقاً وقلقاً وتحيراً وأرقاً،
وقالوا من عند آخرهم:

وَلَوْ دَاوَأْتُ كُلَّ طَبِيبٍ لَبَسَ إِنْسٌ
بَغَيْرِ كَلَامٍ لَيْلَى مَا شَفَاكََا

وزعموا:
إِنَّ الْمَحَبَّ الَّذِي لَا شَيْءَ يُقْنَعُهُ
أَوْ يَسْتَقِرُّ وَمَنْ يَهْوَى بِهِ الدَّارُ
ثم نادى لهم الحنين، ودب فيهم الجنون، فلم يتلغنموا في الطلب اهتزازاً منهم إلى
بلوغ الأرب. فقبل لهم: بين أيديكم المهامة الفيج والجبال الشاهقة والبحار المغرقة وأماكن
القر ومساكن الحر، فيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الأمنية فتخترمكم المنية، فالأحرى بكم
مساكنة أوكار الأوطار قبل أن يستدرجكم الطمع، وإذا هم لا يصغون إلى هذا القول، ولا
يبالون، بل رحلوا وهم يقولون:

فَرِيدٌ عَنِ الْخِلَآنِ فِي كُلِّ بَلَدَةٍ
إِذَا عَظُمَ الْمَطْلُوبُ قَلَّ الْمُسَاعَدُ
فامتطى كل منهم مطية الهمة قد أجمها بلجام الشوق وقومها بقوام العشق وهو
يقول:

انْظُرْ إِلَى نَاقَتِي فِي سَاحَةِ الْوَادِي
شَدِيدَةً بِالسَّسْرِى مِنْ تَحْتِ مِيَادِ
إِذَا اشْتَكَّتْ مِنْ كِلَالِ الْبَيْنِ أَوْ عَدَمِهَا
رُوحُ الْقُدُومِ فَتَخَيَّأَ عِنْدَ مِيعَادِي
لَهَا بَوَجْهِكَ نُورٌ تَسْتَضِيءُ بِهِ
وَفِي نَوَالِكَ مِنْ أَعْقَابِهَا حَادِي

فرحلوا من محجة الاختبار، فاستدرجتهم بحد الاضطرار، فهلك من كان من بلاد
الحر في بلاد البرد، ومات من كان من بلاد البرد في بلاد الحر، وتصرفت فيهم الصواعق.
وتحكمت عليهم العواصف حتى خلصت منهم شردمة قليلة إلى جزيرة الملك، ونزلوا بفنائها
واستظلوا بجنانها، والتمسوا من يخبر عنهم الملك وهو في أمنع حصن من حمى عزه،
فأخبر بهم فتقدم إلى بعض سكان الحضرة أن يسألهم: ما الذى حملهم على الحضور؟

فقالوا: حضرنا ليكون ملكنا، فقيل لهم: أتعبتم أنفسكم فتحن الملك شتم أو أبيت، جثم أو ذهبتم، لا حاجة بنا إليكم، فلما أحسوا بالاستغناء والتعذر أيسوا وخجلوا وخابت ظنونهم فتعطلوا فلما شملتهم الحيرة، وبهرتهم العزة، قالوا لا سبيل إلى الرجوع فقد تخاذلت القوى وأضعفنا الجوى، فليتنا تركنا في هذه الجزيرة لنموت عن آخرنا، وأنشئوا يقولون هذه الأبيات:

أَسْكَنَ رَامَةَ هَلْ مِنْ قَرَى
فَقَدْ دَفَعَ اللَّيْلُ ضِيْقًا قَنوعَا
كَفَّاهُ مِنَ الزَّادِ إِنْ تَمَهَّدُوا
لَهُ نَظْرًا وَكَلَامًا وَسِيْعَا

هذا وقد شملهم الداء، وأشرفوا على الفناء، ولجئوا إلى الدعاء:

ثُمَّ لَنْ نَشَاوِي بِكَاسِ الْغَمِّ رَامَ
فَكُلُّ غَدَاً لِأَخِيهِ رَضِيعَا

فلما علمهم اليأس، وضاعت بهم الأنفاس تداركتهم أنفاس الإيناس وقيل لهم: هيهات فلا سبيل إلى اليأس، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون، فإن كان كمال الغنى يوجب التعزز والرد فجمال الكرم أوجب السماحة والقبول، فبعد أن عرفتم مقداركم في العجز عن معرفة قدرنا فحقيق بنا إيواؤكن فهو دار الكرم ومنزل النعم. فإنه يطلب المساكين الذين رحلوا عن مساكنة الحسبان ولولاه لما قال سيد الكل وسابقهم: «أحيني مسكينًا» ومن استشعر عدم استحقاقه فحقيق بالملك العنقاء أن يتخذه قريبًا، فلما استأنسوا بعد أن استيأسوا، وانتعشوا بعد أن تعبسوا ووثقوا بفيض الكرم واطمأنوا إلى دور النعم سألوا عن رفقاءهم فقالوا: ما الخبر عن أقوام قطعت بهم المهامة والأودية، أمطلول دماؤهم أم لهم دية؟ فقيل: هيهات هيهات: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٠]. اجتبتهم أيادى الاجتباء بعد أن أبادتهم سطوة الابتلاء: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ [البقرة: ١٥٤].

قلوا: فالذين غرقوا فى لجج البحار، ولم يصلوا إلى الدار ولا إلى الديار بل التفتتهم لهوات التيار. قيل: هيهات ﴿وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. فالذى جاء بهم وأمهاتهم أحياءهم، والذي وكل بكم داعية الشوق حتى استقلتم العناء والهلاك فى أريحية الطلب دعاهم وحملهم وأذناهم وقريرهم، فهم حجب

العزة وأستار القدرة: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥]. قالوا: فهل لنا إلى مشاهدتهم سبيل؟ قيل: لا، فإنكم في حجاب العزة وأستار البشرية، وأسر الأجل وقيدته، فإذا قضيت أوطاركم وفارقت أوكاركم، فعند ذلك تزاورتم وتلاقيتهم، قالوا: والذين قعد بهم اللؤم والعجز فلم يخرجوا؟ قيل: هيهات ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٦]. ولو أردناهم لدعوناهم ولكن كرهناهم فطرناهم. أنتم بأنفسكم جئتم أم نحن دعوناكم؟ أنتم اشتقتهم أم نحن شوقناكم؟ نحن أفلقناكم فحملناكم وحملناهم في البر والبحر، فلما سمعوا ذلك واستأنسوا بكمال العناية وضمن الكفاية كمل اهتزازهم وتم وثوقهم فاطمأنوا واستقبلوا حقائق اليقين بدقائق التمكين، وفارقوا بدوام الطمأنينة إمكان التلوين، ولتعلمن نبأه بعد حين.

فصل

أترى هل كان بين الراجع إلى تلك الجزيرة وبين المتبدئ من فرق؟ إنما قال: جئنا ملكنا من كان مبتدئاً، أما من كان راجعاً إلى عيشه الأصلي ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [٢٧] ﴿ارْجِعِي﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨]. فرجع لسماع النداء كيف يقال له لم جئت؟ فيقول: لم دعيت لا بل فيقول لم حملت إلى تلك البلاد وهي بلاد القربة، والجواب على قدر السؤال، والسؤال على قدر التفقه، والهموم بقدر الهم.

فصل

من يرتاع لمثل هذه النكت فليجدد العهد بطور الطيرية، وأريحية الروحانية، فكلام الطيور لا يفهمه إلا من هو من الطيور، وتجديد العهد بملازمة الوضوء، ومراقبة أوقات الصلاة، وخلوة ساعة للذكر فهو تجديد العهد الحلو في غفلة لا بد من أحد الطريقين، فاذكروني أذكركم، أو نسوا الله فنسيهم. فمن سلك سبيل الذكر أنا جليس من ذكرني، ومن سلك النسيان: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦]. وابن آدم في كل نفس مصصح أحد هاتين النسبتين ولا بد يتلوه يوم القيامة أحد السيماءين. أما يعرف المجرمون بسيماهم أو الصالحون بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، أنقذك الله بالتوفيق، وهداك إلى التحقيق، وطوى لك الطريق، إنه بذلك حقيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين آمين.

الرسالة الوعظية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة الرسالة

لقد بلغنى عن لسان من أثق به سيرة الشيخ الإمام الزاهد - حرس الله توفيقه وسمره في مهم دينه - ما قوى رغبتى في مؤاخاته في الله تعالى رجاء لما وعد الله به عباده المتحابين. وهذه الأخوة لا تستدعى مشاهدة الأشخاص وقرب الأبدان، وإنما تستدعى قرب القلوب وتعارف الأرواح وهى جنود مجندة فإذا تعارفت ائتلفت، وها أنا عاقد معه الأخوة في الله تعالى ومقترح عليه أن لا يخلينى عن دعوات في أوقات خلوته، وأن يسأل الله تعالى أن يرينى الحق حقاً، ويرزقنى اتباعه، وأن يرينى الباطل باطلاً، ويرزقنى اجتنابه، ثم قرع سمعى أنه التمس منى كلاماً في معرض النصيح والوعظ. وقولاً وجيزاً فيما يجب على المكلف اعتقاده من قواعد العقائد.

وعظ النفس

أما الوعظ، فليست أرى نفسى أهلاً له لأن الوعظ زكاة نصابها الانعاظ ومن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة، وفاقد النور كيف يستنير به غيره (ومتى يستقيم الظل والعود أعوج) وقد أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليه السلام: «عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي منى»، وقال نبينا عليه السلام: «تَرَكْتُ فِيكُمْ وَأَعْظِيْنَ نَاطِقٌ وَصَامَتْ». فالناطق هو القرآن والصامت هو الموت وفيهما كفاية لكل متعظ ومن لا يتعظ بهما فكيف يعظ غيره، ولقد وعظت بهما نفسى فصدقت وقبلت قولاً وعقلاً، وأبت وتمردت تحقيقاً وفعلت فقلت لنفسى: أما أنت مصدقة بأن القرآن هو الواعظ الناطق، وأنه الناصح الصادق، فإنه كلام الله المنزل الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ فقال: نعم. قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُفْسٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ﴾ (١٥) أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴿هود: ١٥، ١٦﴾. فقد وعدك الله تعالى بالنار على إرادة الدنيا، وكل ما لا يصحبك بعد الموت فهو من الدنيا، فهل تزهت عن إرادة الدنيا أو حبها، ولو أن طبيباً نصرانياً وعدك بالموت أو المرض على تناولك ألد الشهوات لتحاشيتها واتقيتها. أكان النصرانى عندك أصدق من الله تعالى؟ فإن كان ذلك فما أكفرك. أو كان المرض أشد عندك من النار، فإن كان ذلك فما أجهلك، فصدقت ثم ما انتفعت بل أصررت على الميل إلى

العاجلة واستمرت، ثم أقبلت عليها فوعظتها بالواعتظ الصامت فقلت: قد أخبر الناطق عن الصامت إذ قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَأَقِيَكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجمعة: ٢٨]. وقلت لها: هبى أنك ملت إلى العاجلة أفلتست مصدقة بأن الموت لا محالة آتيك وقاطع عليك كل ما أنت متمسكة به وسالب منك كل ما أنت راغبة فيه وكل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت، وقد قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۖ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [٢٠٦] مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٥، ١٢٠٧]. أفأنت مخرجة هذا عن جميع ما أنت فيه؟ والحر الحكيم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها. والثلاثم يتمسك بها إلى أن يخرج من الدنيا خائباً خاسراً متحسراً، فقال: صدقت، فكان ذلك منها قولاً لا تحصيل وراءه إذ لم تجتهد قط في التزود للآخرة كاجتهادها في تدبير العاجل، ولم تجتهد قط في رضا الله تعالى كاجتهادها في رضاها بل كاجتهادها في طلب الخلق، ولم تستح قط من الله تعالى كما تستحي من واحد من الخلق، ولم تشمر للاستعداد للآخرة كشميرها في الصيف، فإنها لا تظمن في أوائل الشتاء ما لم تفرغ من جميع ما تحتاج إليه من آلاته مع أن الموت ربما يختطفها، والشتاء لا يدركها، والآخرة على يقين لا يتصور أن يختطف منها، وقلت لها: ألا تستعدين للصيف بقدر طوله وتصنعين آلة الصيف بقدر صبرك على الحر؟ قالت: نعم. قلت: فاعصى الله بقدر صبرك على النار واستعدي للآخرة بقدر بقائك فيها. فقالت: هذا هو الواجب الذي لا يرخص في تركه إلا الأحمق، ثم استمرت على سجيتهما فوجدتني كما قال بعض الحكماء: إن في الناس من يموت نصفه ولا يترجر نصفه الآخر، وما أراى إلا منهم، ولما رأيتها متمادية في الطغيان غير متفعة بوعظ الموت والقرآن. رأيت أهم الأمور التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها، فإن ذلك من العجائب العظيمة، فطال عليه تفتيشي حتى وقفت على سببه. وها أنا مؤنس وإياه بالحذر منه. فهو الداء العضال وهو السبب الداعى إلى الغرور والإهمال. وهو اعتقاد تراخى الموت واستبعاد هجومه على القرب. فلإنه لو أخبره صادق في بياض نهاره أنه يموت في ليلته أو يموت إلى أسبوع أو أشهر، لاستقام على الطريق المستقيم. ولترك جميع ما هو فيه مما يظن أنه مما يتعاطاه الله تعالى ومغرور فيه فضلاً عما يعلم أنه ليس لله تعالى، فأنكشف تحقيقاً أن من أصبح وهو يأمل أن يمسى أو أمسى وهو يأمل أن يصبح لم يخل من الفتور والتسويق، ولم يقدر إلا على سير ضعيف. فأوصيه ونفسي بما أوصى به رسول الله ﷺ حيث قال: «صَلِّ صَلَاةَ مُودَعٍ»، ولقد أوتى جوامع الكلم وفصل الخطاب. ولا ينتفع بوعظ إلا به، فمن غلب على قلبه في كل صلاة أنها آخر صلاته، حضر معه قلبه في الصلاة وتيسر له الاستعداد بعد

الصلاة. ومن عجز عن ذلك فلا يزال في غفلة دائمة وغرور مستمر، وتسويف متتابع إلى أن يدركه الموت فتدركه حسرة الفوت، وأنا مقترح عليه أن لا يسأل الله تعالى أن يرزقني هذه الرتبة فإنني طالب لها، وقاصر عنها، وأوصيه أن لا يرضى من نفسه إلا بها، وأن يحذر من مواقع الغرور، فإذا وعدت النفس بذلك طالبها بموثق غليظ من الله تعالى، فإن خداع النفس لا يقف عليه إلا الأكياس.

وأما أقل ما يجب اعتقاده على المكلف فهو ما يترجمه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم إذا صدق الرسول فينبغي أن يصدق في صفات الله تعالى فإنه حي قادر عالم متكلم مريد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس عليه بحث عن حقيقة هذه الصفات. وأن الكلام والعلم وغيرهما قديم أو حادث، بل لو لم تخطر له هذه المسألة حتى مات مؤمناً وليس عليه تعلم الأدلة التي حررها المتكلمون. بل كلما حصل في قلبه التصديق بالحق. بمجرد الإيمان من غير دليل وبرهان فهو مؤمن، ولم يكلف رسول الله ﷺ أكثر من ذلك. وعلى هذا الاعتقاد المجمل استمرت الأعراب وعوام الخلق إلا من وقع في بلدة يقرع سمعه فيها هذه المسائل مقدم الكلام وحدوثه ومعنى الاستواء والنزول وغيره فإن لم يأخذ ذلك قلبه وبقي مشغولاً بعبادته وعمله فلا حرج عليه وإن أخذ ذلك بقلبه فأقل الواجبات عليه ما اعتقده السلف فيعتقد في القرآن القدم، كما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، ويعتقد أن الاستواء حق والسؤال عنه مع الاستغناء بدعة، والكيفية فيه مجهولة. فيؤمن بجميع ما جاء به الشرع إيماناً مجملًا من غير بحث عن الحقيقة والكيفية، فإن لم ينفعه ذلك وغلب على قلبه الإشكال والشك فإن أمكن إزالة شكه وإشكاله بكلام قريب من الإفهام. وإن لم يكن قوياً عند المتكلمين ولا مرضياً عندهم، فذلك كاف ولا حاجة به إلى تحقيق الدليل، بل الأولى أن يزال إشكاله من غير برهان حقيقة الدليل، فإن الدليل لا يتم إلا بدرك السؤال الجواب عنه، ومهما ذكرت الشبهة فلا يبعد أن ينكر بقلبه ويكل فهمه عن درك جوابه إذ الشبهة قد تكون جلية والجواب دقيقاً لا يحتمله عقله. ولهذا زجر السلف عن البحث والفتيش عن الكلام. وإنما زجروا عنه لضعفاء العوام.

وأما المشتغلون بذكر الحقائق فلهم خوض غمرة الإشكال ومنع الكلام للعوام يجرى مجرى منع الصبيان من شاطئ نهر دجلة خوفاً من الغرق، ورخصة الأقوياء فيه تضاهي رخصة الماهر في صتعة السباحة، إلا أن ههنا موضع غرور ومزلة قدم، وهو أن كل ضعيف في عقله -راض من الله تعالى في كمال عقله- يظن بنفسه أنه يقدر على إدراك الحقائق كلها وأنه من جملة الأقوياء فرمما يخوضون فيغرقون في بحر الجهات حيث لا يشعرون، فالصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم

أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان بالرسول والتصديق المجمل بكل ما نزل الله تعالى وأخبر به رسوله من غير بحث وتفتيش عن الأدلة، بل الاشتغال بالتقوى عليه شغل شاغل إذ قال ﷺ حيث رأى أصحابه يخوضون بعد أن غضب حتى احمرت وجنتاه: «أبهذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمركم الله به فافعلوا وما نهاكم عنه فانتهوا». فهذا تشبيه على المنهج الحق، واستيفاء ذلك شرحناه في كتاب (قواعد العقائد) فيطلب منه والسلام.

إجماع العوام

عن

علم الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الرسالة

الحمد لله الذي تجلّى لكافة عباده بصفاته وأسمائه وتاهت عقول الطالبين في بيداء كبريائه، وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام كنه حقيقته. واستوفى قلوب أوليائه وخاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محبته وبهتوا في إشراق أنوار عظمتهم، وخرست ألسنتهم عن الثناء على جمال حضرته إلا بما أسمعهم من أسمائه وصفاته وأنبأهم على لسان رسوله محمد ﷺ خير خليقته وعلى أصحابه وعترته. أما بعد: فقد سألتني أرشدك الله عن الأخبار الموهمة للتشبيه عند الرعاع والجهال من الخشوية الضلال حيث اعتقدوا في الله وصفاته ما يتعالى ويتقدس عنه من الصورة واليد والقدم والنزول والانتقال والجلوس على العرش والاستقرار، وما يجرى مجراه مما أخذوه من ظواهر الأخبار وصورها، وأنهم زعموا أن معتقدهم فيه معتقد السلف، وأردت أن أشرح لك اعتقاد السلف، وأن أبين ما يجب على عموم الخلق أن يعتقدوه في هذه الأخبار، وأكشف فيه الغطاء عن الحق، وأميز ما يجب البحث عنه عما يجب الإمساك والكف عن الخوض فيه، فأجبتك إلى طلبتك متقرباً إلى الله سبحانه وتعالى بإظهار الحق الصريح من غير مdahنة ومراقبة جانب ومحافظة على تعصب لمذهب دون مذهب، فالحق أولى بالمراقبة والصدق والإنصاف أولى بالمحافظة عليه، وأسأل الله التسديد والتوفيق وهو بإجابة داعية حقيق، وها أنا أرتب الكتاب على ثلاثة أبواب:

باب في بيان حقيقة مذهب السلف في هذه الأخبار.

وباب في البرهان على الحق فيه مذهب السلف وأن من خالفهم فهو مبتدع.

وباب في فصول متفرقة نافعة في هذا الفن.

الباب الأول

فى شرح اعتقاد السلف فى هذه الأخبار.

اعلم: أن الحق الصريح الذى لا مرأ فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف أعنى مذهب الصحابة والتابعين وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه.

فأقول: حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور: التقديس، ثم التصديق، ثم اعتراف بالعجز، ثم السكوت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم التسليم لأهل المعرفة.

أما التقديس: فأعنى به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها.

وأما التصديق: فهو الإيمان بما قاله ﷺ وإن ما ذكره حق وهو فيما قاله صادق وأنه حق على الوجه الذى قاله وأراد.

وأما الاعتراف بالعجز: فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته.

وأما السكوت: فأن لا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه ويعلم أن سؤاله عنه بدعة، وأنه فى خوضه فيه مخاطر بدينه، وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه من حيث لا يشعر.

وأما الإمساك: فأن لا يتصرف فى تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة.

وأما الكف: فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه.

وأما التسليم لأهله: فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفى عليه لعجزه فقد خفى على رسول الله ﷺ أو على الأنبياء أو على الصديقين والأولياء، فهذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام لا ينبغى أن يظن بالسلف الخلاف فى شئ منها، فلنشرحها وظيفة وظيفة إن شاء الله تعالى:

الوظيفة الأولى: التقديس ومعناه أنه إذا سمع اليد والإصبع وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَمَرٌ طَيِّبَةٌ أَدَمَ يَدَهُ. وَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»، فينبغى أن يعلم أن اليد تطلق لمعنيين أحدهما هو الموضع الأصلي وهو عضو مركب من لحم وعصب، واللحم والعظم والعصب جسم مخصوص وصفات مخصوصة أعنى بالجسم عبارة عن مقدار له طول وعرض وعمق يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو إلا بأن يتنحى عن ذلك المكان، (وقد يستعار هذا اللفظ) أعنى اليد لمعنى آخر ليس ذلك المعنى بجسم أصلاً كما يقال: البلدة فى

يد الأمير فإن ذلك مفهوم وإن كان الأمير مقطوع اليد مثلاً فعلى العامى وغير العامى أن يتحقق قطعاً وقيئاً أن رسول الله ﷺ لم يرد بذلك جسماً هو عضو مركب من لحم ودم وعظم، وأن ذلك فى حق الله تعالى محال وهو عنه مقدس، فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضائه فهو عابد صنم فإن كل جسم فهو مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الصنم كانت كفراً لإثنه مخلوق، وكان مخلوقاً لأنه جسم فمن عبد جسماً فهو كافر بإجماع الأئمة السلف منهم والخلف. سواء كان ذلك الجسم كثيفاً كالجبال الصم الصلاب، أو لطيفاً كالهواء والماء، وسواء كان مظلماً كالأرض أو مشرقاً كالشمس والقمر والكواكب. أو مشقاً لا لون له كالهواء، أو عظيم كالعرش والكرسى والسماء، أو صغيراً كالذرة والهباء، أو جماداً كالحجارة، أو حيواناً كالإنسان. فالجسم صنم فإن يقدر حسنه وجماله أو عظمه أو صغره أو صلابته ويقاؤه لا يخرج عن كونه صنماً، ومن نفى الجسمية عنه وعن يده وإصبعه فقد نفى العضوية واللحم والعصب وقُدس الرب جل جلاله عما يوجب الحدوث، وليعتقد بعده أنه عبارة عن معنى من المعانى ليس بجسم ولا عرض فى جسم يليق ذلك المعنى بالله تعالى، فإن كان لا يدرى ذلك المعنى ولا يفهم كنه حقيقته فليس عليه فى ذلك تكليف أصلاً، فمعرفة تأويله ومعناه ليس بواجب عليه بل واجب عليه أن لا يخوض فيه كما سيأتى.

مثال آخر: إذا سمع الصورة فى قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، «وَأَنَّى رَأَيْتُ رَبِّى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ» فينبغى أن يعلم أن الصورة اسم مشترك قد يطلق ويراد به الهيئة الحاصلة فى أجسام مؤلفة مرتبة ترتيباً مخصوصاً مثل الأنف والعين والفم والخذ التى هى أجسام وهى لحوم وعظام، وقد يطلق ويراد به ما ليس بجسم ولا هيئة فى جسم ولا هو ترتيب فى أجسام. كقولك عرف صورته وما يجرى مجراه، فليتحقق كل مؤمن أن الصورة فى حق الله لم تطلق لإرادة المعنى الأول الذى هو جسم لحمى وعظمى مركب من أنف وفم وخذ، فإن جميع ذلك أجسام وهيئات فى أجسام، وخالق الأجسام والهيئات كلها منزّه عن متشابهتها وصفاتها، وإذا علم هذا يقيناً فهو مؤمن فإن خطر له أنه إن لم يرد هذا المعنى فما الذى أَراده فينبغى أن يعلم أن ذلك لم يؤمر به بل أمر بأن لا يخوض فيه فإنه ليس على قدر طاقته، لكن ينبغى أن يعتقد أنه أريد به معنى يليق بجلال الله وعظمته بما ليس بجسم ولا عرض فى جسم.

مثال آخر: إذا قرع سمعه النزول فى قوله ﷺ: «يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى فِى كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا». فالواجب عليه أن يعلم أن النزول اسم مشترك قد يطلق إطلاقاً يفتقر فيه إلى ثلاثة أجسام: جسم عال هو مكان لساكنه، وجسم سافل كذلك، وجسم منتقل من السافل

ومثال آخر: إذا سمع لفظ الفوق في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

[الأنعام: ١٨].

وفى قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]. فليعلم أن الفوق اسم مشترك يطلق لمعنيين.

أحدهما: نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل يعني أن الأعلى من جانب رأس الأسفل وقد يطلق لفوقية الرتبة، وبهذا المعنى يقال: الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الوزير، وكما يقال: العلم فوق العلم، والأول يستدعى جسمًا ينسب إلى جسيم.

والثاني: لا يستدعيه فليعتقد المؤمن قطعاً أن الأول غير مراد وأنه على الله تعالى محال، فإنه من لوازم الأجسام أو لوازم أعراض الأجسام وإذا عرف نفى هذا المحال فلا عليه إن لم يعرف أنه لماذا أطلق وماذا أريد فقس على ما ذكرناه ما لم نذكره.

الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديق وهو أنه يعلم قطعاً أن هذه الألفاظ أريد بها معنى يليق بجلال الله وعظمته، وأن رسول الله ﷺ صادق في وصف الله تعالى به، فليؤمن بذلك وليوقن بأن ما قاله صدق وما أخبر عنه حق لا ريب فيه وليقل آمنا وصدقنا، وأن ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله فهو كما وصفه وحق بالمعنى الذى أراده وعلى الوجه الذى قاله، وإن كنت لا تقف على حقيقته فإن قلت التصديق إنما يكون بعد التصور، والإيمان إنما يكون بعد التفهم، فهذه الألفاظ إذا لم يفهم العبد معانيها كيف يعتقد

صدق قائلها فيها؟ فجوابك أن التصديق بالأمور الجميلة ليس بمحال وكل عاقل يعلم أنه أريد بهذه الألفاظ معان، وأن كل اسم فله مسمى إذا نطق به من أراد مخاطبة قوم قصد ذلك المسمى فيمكنه أن يعتقد كونه صادقاً مخبراً عنه على ما هو عليه، فهذا معقول على سبيل الإجمال، بل يمكن أن يفهم من هذه الألفاظ أمور جميلة غير مفصلة، ويمكن التصديق كما إذا قال في البيت حيوان أمكن أن يصدق دون أن يعرف أنه إنسان أو فرس أو غيره، بل لو قال فيه شيء أمكن تصديقه وإن لم يعرف ما ذلك الشيء، فكذلك من سمع الاستواء على العرش فهم على الجملة أنه أريد بذلك نسبة خاصة إلى العرش فيمكنه التصديق قبل أن يعرف أن تلك النسبة هي نسبة الاستقرار عليه أو الإقبال على خلقه أو الاستيلاء عليه بالقهر أو معنى آخر من معاني النسبة فأمكن التصديق به، وإن قلت فأى فائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون وجوابك أنه قصد بهذا الخطاب تفهيم من هو أهله وهم الأولياء والراسخون في العلم وقد فهموا، وليس من شرط من خاطب العقلاء بكلام أن يخاطبهم بما يفهم الصبيان والعوام بالإضافة إلى العارفين كالصبيان بالإضافة إلى البالغين، ولكن على الصبيان أن يسألوا البالغين عما يفهمونه، وعلى البالغين أن يجيبوا الصبيان بأن هذا ليس من شأنكم ولستم من أصله فخوضوا في حديث غيره فقد قيل لجاهل: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل: ٤٣]. فإن كانوا يطيقون فهمهم وإلا قالوا لهم: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. فلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ما لكم ولهذا السؤال. هذه معان الإيمان بها واجب والكيفية مجهولة أى لكم، والسؤال عنها بدعة كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب، فإذا الإيمان بالجماليات التي ليست مفصلة في الذهن ممكن ولكن تقديسه الذي هو نفى للمحال عنه ينبغي أن يكون مفصلاً، فإن المنفى هي الجسمية ولوازمها ونعنى بالجسم هاهنا الشخص المتقدر الطويل العريض العميق، الذي يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو الذي يدفع ما يطلب مكانه إن كان قوياً ويندفع ويتنحى عن مكانه بقوة دافعة إن كان ضعيفاً، وإنما شرحنا هنا اللفظ مع ظهوره لأن العامي ربما لا يفهم المراد به.

الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز ويجب على كل من لا يقف على كنه هذه المعاني وحقيقتها ولم يعرف تأويلها والمعنى والمراد به أن يتر العجز، فإن التصديق واجب وهو عن دركة عاجز، فإن ادعى المعرفة فقد كذب وهذا معنى قول مالك: الكيفية مجهولة، يعنى تفصيل المراد به غير معلوم، بل الراسخون في العبد والعارفون من الأولياء إن جاوزوا في المعرفة حدود العوام وجالوا في ميدان المعرفة وقطعوا ن بواديهما أميلاً كثيرة فما بقي لهم مما لم يبلغوه بين أيديهم أكثر بل لا نسبة لما طوى عنهم إلى ما كشف لهم لكثرة المطوى وقلة

المكتشف بالإضافة إليه والإضافة إلى المطوى المستور. قال سيد الأنبياء صلوات الله عليه: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». وبالإضافة إلى المكتشف، قال صلوات الله عليه: «أعرفكم بالله أخوفكم لله وأنا أعرفكم بالله». ولأجل كون العجز والقصور ضرورياً في آخر الأمر بالإضافة إلى منتهى الحال قال سيد الصديقين: العجز عن درك الإدراك إدراك، فأوائل حقائق هذه المعاني بالإضافة إلى عوام الخلق كأواخرها بالإضافة إلى خواص الخلق، فكيف لا يجب عليه الاعتراف بالعجز!

الوظيفة الرابعة: السكوت عن السؤال وذلك واجب على العوام لأن بالسؤال متعرض لما لا يطيقه وخائض فيما ليس أهلاً له، فإن سأل جاهلاً زاده جوابه جهلاً وبما ورطه في الكفر من حيث لا يشعر، وإن سأل عارفاً عجز العارف عن تفهيمه بل عجز عن تفهيم ولده مصلحته في خروجه إلى المكتب، بل عجز الصائغ عن تفهيم النجار دقائق صناعته، فإن النجار وإن كان بصيراً بصناعته فهو عاجز عن دقائق الصياغة لأنه إنما يعلم دقائق النجر لاستغراقه العمر في تعلمه وممارسته، فكذلك يفهم الصائغ الصياغة أيضاً لصرف العمر إلى تعلمه وممارسته وقبل ذلك لا يفهمه فالمشغولون بالدنيا وبالعلوم التي ليست من قبيل معرفة الله عاجزون عن معرفة الأمور الإلهية عجز كافة المعرضين عن الصناعات عن فهمها، بل عجز الصبي الرضيع عن الاعتذار بالخبز واللحم لقصور في فطرته لا لعدم الخبز واللحم ولا لأنه قاصر على تغذية الأقوياء، لكن طبع الضعفاء قاصر عن التغذي به فمن أطعم الصبي الضعيف اللحم والخبز وأمكنه من تناوله فقد أهلكه، وكذلك العوام إذا طلبوا بالسؤال هذه المعاني يجب زجرهم ومنعهم وضربهم بالدرة كما كان يفعله عمر رضي الله عنه بكل من سأل عن الآيات المتشابهات، وكما فعله رسول الله ﷺ في الإنكار على قوم رآهم خاضوا في مسألة القدر وسألوا عنه، فقال ﷺ: «فَبِهَذَا أُمِرْتُمْ» وَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ السُّؤَالِ» أو لفظ هذا معناه كما اشتهر في الخبر. ولهذا أقول يحرم على الوعاظ على رؤوس المنابر الجواب عن هذه الأسئلة بالخوض في التأويل والتفصيل، بل الواجب عليهم الاختصار على ما ذكرناه وذكره السلف، وهو المبالغة في التقديس ونفى التشبيه وأنه تعالى منزّه عن الجسمية وعوارضها وله المبالغة في هذا بما أراد حتى يقول: كل ما خطر ببالكم وهجس في ضميركم وتصور في خاطركم فإنه تعالى خالقها وهو منزّه عنها وعن مشابهتها وأن ليس المراد بالأخبار شيئاً من ذلك، وأما حقيقة المراد فلست من أهل معرفتها والسؤال عنها، فاشتغلوا بالتقوى فما أمركم الله تعالى به فافعلوه ومانهاكم عنه فاجتنبوه وهذا قد نهيتم عنه فلا تسألوا عنه ومهما سمعتم شيئاً من ذلك فاسكتوا وقولوا: آمنا وصدقنا وما أوتينا من العلم إلا قليلاً، وليس هذا من جملة ما أوتينا.

الوظيفة الخامسة: الإمساك عن التصرف في ألفاظ واردة يجب على عموم الخلق الجمود على ألفاظ هذه الأخبار والإمساك عن التصرف فيها من ستة أوجه: التفسير، والتأويل، والتصرف، والتفريع، والجمع، والتفريق.

الأول: التفسير وأعنى به تبديل اللفظ بلغة أخرى يقوم مقامها في العربية أو معناها بالفارسية أو التركية، بل لا يجوز النطق إلا باللفظ الوارد لأن من الألفاظ العربية ما لا يوجد لها فارسية تطابقها. ومنها ما يوجد لها فارسية تطابقها لكن ما جرت عادة الفرس باستعارتها للمعاني التي جرت عادة العرب باستعارتها منها. ومنها ما يكون مشتركاً في العربية ولا يكون في العجمية كذلك.

أما الأول: مثاله لفظ الاستواء فإنه ليس له في الفارسية لفظ مطابق يؤدي بين الفرس من المعنى الذي يؤديه لفظ الاستواء بين العرب بحيث لا يشتمل على مزيد إيهام إذ فارسيته أن يقال: «راستا باستان» وهذان لفظان: الأول: ينبئ عن انتصاب واستقامة فيما يتصور أن ينحني ويعوج. والثاني: ينبئ عن سكون وثابت فيما يتصور أن يتحرك ويضطرب وإشعاره بهذه المعاني وإشارته إليها في العجمية أظهر من إشعار لفظ الاستواء وإشارته إليها، فإذا تفوت في الدلالة والإشعار لم يكن هذا مثل الأول وإنما تجوز تبديل اللفظ بمثله المرادف له الذي لا يخالفه بوجه من الوجوه لا بما يباينه أو يخالفه ولو بأدنى شيء وأدقه وأخفاه.

ومثال الثاني: أن الأصبع يستعار في لسان العرب للنعمة يقال لفلان عندي أصبع أى نعمة ومعناها بالفارسية انكشفت وما جرت عادة العجم بهذه الاستعارة، وتوسع العرب في التجوز والاستعارة أكثر من توسع العجم بل لا نسبة لتوسع العرب إلى جمود العجم، فإذا أحسن إرادة المعنى المستعار له في العرب وسمح ذلك في العجم نضر القلب عما سمح ومجه السمع ولم يمل إليه، فإذا تفاوتنا لم يكن التفسير تبديلاً بالمثل بل بالخلاف ولا يجوز التبديل إلا بالمثل.

مثال الثالث: العين فإن من فسرهُ بأظهر معانيه، فيقول هو جسم وهو مشترك في لغة العرب بين العضو الناصر وبين الماء والذهب والفضة، وليس اللفظ اسم وهو مشترك هذا الاشتراك وكذلك لفظ الجنب والوجه يقرب منه، فلأجل هذا نرى المنع من التبديل والاقتصار على العربية، فإن قيل: هذا التفاوت إن ادعيتُموه في جميع الألفاظ فهو غير صحيح إذ لا فرق بين قولك خبز ونان وبين قولك لحم وكوشت، وإن اعترف بأن ذلك في البعض فامنع من التبديل عند التفاوت لا عند التماثل، فالجواب الحق أن التفاوت في البعض لا في الكل فلعل لفظ اليد ولفظ دست يتساويان في اللغتين وفي الاشتراك

والاستعارة وسائر الأمور ولكن إذا انقسم إلى ما يجوز وإلى ما لا يجوز وليس إدراك التمييز بينهما والوقوف على دقائق التفاوت جلياً سهلاً يسيراً على كافة الخلق بل يكثر فيه الإشكال ولا يتميز محل التفاوت عن محل التعادل، فنحن بين أن نحسم الباب احتياطاً إذ لا حاجة ولا ضرورة إلى التبديل وبين أن نفتح الباب ونقحم عموم الخلق ورطة الخطر، فليت شعري أي الأمرين أعظم وأحوط، والمنظور فيه ذات الإله وصفاته وما عندي أن عاقلاً متديناً لا يقر بأن هذا الأمر مخطر، فإن الخطر في الصفات الإلهية يجب اجتنابه. كيف وقد أوجب الشرع على الموطوءة العدة لبراءة الرحم وللحذر من خلط الأنساب احتياطاً لحكم الولاية والوراثة وما يترتب على النسب، فقالوا مع ذلك تجب العدة على العقيم والآيسة والصغيرة وعند العزل، لأن باطن الأرحام إنما يطلع عليه علام الغيوب فإنه يعلم ما في الأرحام، فلو فتحنا باب النظر إلى التفصيل كنا راكبين متن الخطر فيإيجاب العدة حيث لا علوق أهون من ركوب هذا الخطر، فكما أن إيجاب العدة حكم شرعي فتحريم تبديل العربية حكم شري عن ثبت بالاجتهاد وترجيح طريق الأول، ويعلم أن الاحتياط في الخبر عن الله وعن صفاته وعمّا أراده بالفاظ القرآن أهم وأولى من الاحتياط في العدة وكل ما احتاط به الله بهاء من هذا القليل.

أما التصرف الثاني: التأويل، وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهره وهذا إما يقع من العامي نفسه، أو من العارف مع العامي، أو من العارف مع نفسه وبينه وبين ربه، فهذه ثلاثة مواضع.

الأول: تأويل العامي على سبيل الاشتغال بنفسه وهو حرام يشبه خوض البحر المغرق ممن لا يحسن السباحة. ولاشك في تحريم ذلك، وبحر معرفة الله أبعد غوراً وأكثر معاطب ومهالك من بحر الماء، لأن هلاك هذا البحر لا حياة بعده وهلاك بحر الدنيا لا يزيل إلا الحياة الفانية وذلك يزيل الحياة الأبدية فشتان بين الخطرين.

الموضع الثاني: أن يكون ذلك من العالم مع العامي وهو أيضاً ممنوع، ومثاله: أن يجز السباح الغواص في البحر مع نفسه عاجزاً عن السباحة مضطرب القلب والبدن وذلك حرام لأنه عرضة لخطر الهلاك فإنه لا يقوى على حفظه في لجة البحر، وإن قدر على حفظه في القرب من الساحل ولو أمره بالوقوف بقرب الساحل لا يطيعه، وإن أمره بالسكون عند التظام الأمواج وإقبال التماسيح وقد فغرت فاهها للالتقام اضطرب قلبه وبدنه ولم يسكن على حسب مراده لقصور طاقته، وهذا هو المثال الحق للعالم إذا فتح للعامي باب التأويلات والتصرف في خلاف الظواهر، وفي معنى العوام الأديب والنحوي والمحدث والمفسر والفقيه والمتكلم بل كل عالم سوى المتجربين لعلم السباحة في بحار المعرفة القاصرين أعمارهم

عليه، الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات، المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر اللذات، المخلصين لله تعالى في العلوم والأعمال، بجميع حدود الشريعة وآدابها في القيام بالطاعات وترك المنكرات، المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير الله تعالى، المستحقين للدنيا بل الآخرة والفردوس الأعلى في جنب محبة الله تعالى، فهؤلاء هم أهل الغوص في بحر المعرفة وهم مع ذلك كله على خطر عظيم يهلك من العشرة تسعة إلى أن يسعد واحد بالدر المسكون والسر المخزون، أولئك الذين سبقت لهم من الله الحسنى فهم الفائزون: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [القصص: ٦٩].

الموضع الثالث: تأويل العارف مع نفسه في سر قلبه بينه وبين ربه وهو على ثلاثة أوجه، فإن الذي انقذ في سره أن المراد من لفظ الاستواء والفوق مثلاً إما أن يكون مقطوعاً به أو مشكوكاً فيه أو مظنوناً ظناً غالباً. فإن كان قطعياً فليعتقده، وإن كان مشكوكاً فليجتنبه ولا يحكم على مراد الله ورسوله ﷺ من كلامه باحتمال يعارضه مثله من غير ترجيح، بل الواجب على الشاك التوقف، وإن كان مظنوناً فاعلم أن للظن متعلقين: أحدهما: أن المعنى الذي انقذ عنده هل هو جائز في حق الله تعالى أم هو محال؟ والثاني: أن يعلم قطعاً جوازه لكن تردد في أنه هل هو مراده أم لا؟

مثال الأول: تأويل لفظ الفوق بالعلو المعنوي الذي هو المراد بقولنا: السلطان فوق الوزير، فإننا لانشكل في ثبوت معناها لله تعالى لكننا ربما نتردد في أن لفظ الفوق في قوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]. هل أريد به العلو المعنوي أم أريد به معنى آخر يليق بجلال الله تعالى دون العلو بالمكان الذي هو محال على ما ليس بجسم ولا هو صفة في جسم.

ومثال الثاني: تأويل لفظ الاستواء على العرش، بأنه أراد به النسبة الخاصة التي للعرش ونسبته أن الله تعالى يتصرف في جميع العالم ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض بوسطة العرش فإنه لا يحدث في العالم صورة ما لم يحدث في العرش، كما لا يحدث النقاش والكتاب صورة وكلمة على البياض ما لم يحدث في الدماغ. بل لا يحدث البناء صورة الأبنية ما لم يحدث صورتها في الدماغ، فبواسطة الدماغ يدبر القلب أمر عالمه الذي هو بدنة وربما نتردد في أن إثبات هذه النسبة للعرش إلى الله تعالى هل جائز، إما لوجود في نفسه أو لأنه أجرى به سنته وعاداته وإن لم يكن خلافه محالاً كما أجرى عاداته في حق قلب الإنسان بأن لا يمكنه التدبير إلا بواسطة الدماغ، وإن كان في قدرة الله تعالى تمكينه منه دون الدماغ لو سبقت به إرادته الأزلية وحقت به الكلمة القديمة التي هي علمه فصار خلافه ممتمعاً لا لقصور في ذات القدرة لكن لاستحالة ما يخالف الإرادة القديمة والعلم السابق

الأزلي، ولذلك قال: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٢، الفتح: ٢٣]. وإنما لا تبدل لوجوبها وإنما وجوبها لصدورها عن إرادة أزلية واجبة، ونتيجة الواجب واجبة ونقيضها محال وإن لم يكن محالاً في ذاته، ولكنه محال لغيره وهو إفضاؤه إلى أن ينقلب العلم الأولى جهلاً ويمنع نفوذ المشيئة الأزلية، فإذا إثبات هذه النسبة لله تعالى مع العرش في تدبير المملوكة بواسطته إن كان جائزاً عقلاً، فهل واقع وجوداً؟ هذا مما قد يتردد فيه الناظر وربما يظن وجوده هذا مثال الظن في نفس المعنى، والأول مثال الظن في كون المعنى مراداً باللفظ مع كون المعنى في نفسه صحيحاً جائزاً وبينهما فرقان، لكن كل واحد من الظنين إذا انقذ في النفس وحاك في الصدر فلا يدخل تحت الاختبار دفعة عن النفس ولا يمكنه أن يظن، فإن للظن أسباباً ضرورية لا يمكن دفعها ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن عليه وظيفتان:

إحدهما: أن لا يدع نفسه تطمئن إليه جزماً من غير شعور بإمكان الغلط فيه، ولا ينبغي أن يحكم من نفسه بموجب ظنه حكماً جازماً.

والثاني: أنه إن ذكره لم يطلق القول بأن المراد بأن بالاستواء كذا، أو المراد بالفوق كذا، لأنه حكم بما لا يعلم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]. لكن يقول: أنا أظن أنه كذا فيكون صادقاً في خبره عن نفسه وعن ضميره، ولا يكون حكماً على صفة الله ولا على مراده بكلامه، بل حكماً على نفسه ونبأ عن ضميره، فإن قيل: وهل يجوز ذكر هذا الظن مع كافة الخلق والتحدث به كما اشتمل ضميره، وكذلك لو كان قاطعاً، فهل له أن يتحدث به؟ قلنا: تحدث به إنما يكون على أربعة أوجه: فإما أن يكون مع نفسه أو مع من هو مثله في الاستبصار أو مع من هو مستعد للاستبصار بذكائه وفطنته وتجرده لطلب معرفة الله تعالى، أو مع العامي فإن كان قاطعاً فله أن يحدث نفسه به ويحدث من هو مثله في الاستبصار أو من هو متجرد لطلب المعرفة مستعد له خال عن الميل إلى الدنيا والشهوات والتعصب للمذاهب وطلب المباهاة بالمعارف والتظاهر بذكرها مع العوام. فمن اتصف بهذه الصفات فلا بأس بالتحدث معه لأن الفطن المتعطف إلى المعرفة للمعرفة لا لغرض آخر يحيك في صدره أشكال الظواهر وربما يلقيه في تأويلات فاسدة لشدة شرهه على الفرار عن مقتضى الظواهر ومنع العلم أهله - علم - كبته إلى غير أهله، وأما العامي فلا ينبغي أن يحدث به وفي معنى العامي كل من لا يتصف بالصفات المذكورة، بل مثاله ما ذكرناه من إطعام الرضيع الأطعمة القوية التي لا يطيقها. وأما المظنون فتحدثه مع نفسه اضطراب فإن ما ينطوي عليه الذهن من ظن وشك وقطع لا زالت النفس تحدث به ولا قدرة على الخلاص منه، فلا منع منه ولا شك في منع التحدث

به مع العوام، بل هو أولى بالمنع من المقطوع. أما تحدّثه مع من هو في مثل درجته في المعرفة أو مع المستعد له ففيه نظر، فيحتمل أن يقال هو جائز ولا يزيد على أن يقول أظن كذا وهو صادق، ويحتمل المنع لأنه قادر على تركه وهو بذكره متصرف بالظن في صفة الله تعالى أو في مراده من كلامه وفيه خطر، وإباحته تعرف بتص أو إجماع أو قياس على منصوص ولم يرد شيء من ذلك بل ورد قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]. فإن قيل يدل على الجواز ثلاثة أمور:

الأول: الدليل الذي دل على إباحة الصدق وهو صادق، فإنه ليس يخبر إلا عن ظنه وهو ظان.

والثاني: أقاويل المفسرين في القرآن بالحدس والظن، إذ كل ما قالوه غير مسموع من الرسول ﷺ، بل هو مستنبط بالاجتهاد ولذلك كثرت الأقاويل وتعارضت.

والثالث: إجماع التابعين على نقل الأخبار المتشابهة التي نقلها آحاد الصحابة ولم تتواتر، وما اشتمل عليه الصحيح الذي نقله العدل عن العدل فإنهم جوزوا روايته ولا يحصل بقول العدل إلا الظن.

والجواب عن الأول: أن المباح صدق لا يخشى منه ضرر، وبث هذه الظنون لا يخلو عن ضرر فقد يسمعه من يسكن إليه ويعتقده جزماً فيحكم في صفات الله تعالى بغير علم وهو خطر والنفوس نافرة عن أشكال الظواهر، فإذا وجد مستروحاً من المعنى ولو كان مظنوناً سكن إليه واعتقد جزماً، وربما يكون غلطاً فيكون قد اعتقد في صفات الله تعالى ما هو الباطل أو حكم عليه في كلامه بما لم يرد به.

وأما الثاني: وهو أقاويل المفسرين بالظن فلا نسلم ذلك فيما هو من صفات الله تعالى كالاستواء والفوق وغيره، بل لعل ذلك في الأحكام الفقهية أو في حكايات أحوال الأنبياء والكفار والمواعظ والأمثال وما لا يعظم خطر الخطأ فيه.

وأما الثالث: فقد قال قائلون لا يجوز أن يعتمد في هذا الباب إلا ما ورد في القرآن أو تواتر عن الرسول ﷺ تواتراً يعيد العلم. فأما أخبار الآحاد، فلا يقبل فيه ولا نستغل بتأويله عند من يميل إلى التأويل، ولا بروايته عند من يقتصر على الرواية، لأن ذلك حكم بالظنون واعتماد عليه، وما ذكره ليس بيعيد لكنه مخالف لظاهر ما درج عليه السلف، فإنهم قبلوا هذه الأخبار من العدول ورووها وصححوها فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن التابعين كانوا قد عرفوا من أدلة الشرع أنه لا يجوز اتهام العدل بالكذب لا سيما في صفات الله تعالى، فإذا روى الصديق رضي الله عنه خبراً، وقال سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا فرد روايته تكذيب له ونسبة له إلى الوضع أو إلى السهو فقبلوه وقالوا:

قال أبو بكر، قال رسول الله ﷺ قال أنس قال رسول الله ﷺ وكذا في التابعين، فالآن إذا ثبت عندهم بأدلة الشرع أنه لا سبيل إلى اتهام العدل التقى من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فمن أين يجب أن لا يتهم ظنون الأحاد وأن ينزل الظن منزلة نقل العدل مع أن بعض الظن إثم. فإذا قال الشارع: ما أخبركم به العدل فصدقوه واقبلوه وانقلوه واطهروه فلا يلزم من هذا أن يقال ما حدثتكم به نفوسكم من ظنونكم فاقبلوه واطهروه وارووا عن ظنونكم وضماتركم ونفوسكم ما قالته، فليس هذا في معنى المنصوص، ولهذا تقول ما رواه غير العدل من هذا الجنس ينبغي أن يعرض عنه ولا يروى ويحتاط فيه أكثر مما يحتاط في المواعظ والأمثال وما يجرى مجراها.

والجواب الثاني: أن تلك الأخبار روتها الصحابة لأنهم سمعوه يقيناً فما نقلوا إلا يتقنوه والتابعون قبلوه ورووه، وما قالوا: قال رسول الله ﷺ كذا، بل قالوا: قال فلان قال رسول الله ﷺ كذا وكانوا صادقين، وما أهملوا روايته لاشتمال كل حديث على فوائد سوى اللفظ الموهم عند العارف معنى حقيقياً يفهمه منه ليس ذلك ظنيّاً في حقه. مثال رواية الصحابي عن رسول الله ﷺ قوله: «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له»، الحديث. فهذا الحديث سيق لنهاية الترغيب في قيام الليل وله تأثير عظيم في تحريك الدواعي للتهجد الذي هو أفضل العبادات، فلو ترك هذا الحديث لبطلت هذه الفائدة العظيمة ولا سبيل إلى إهمالها وليس فيه إلا إيهام لفظ النزول عند الصبي، والعامي الجارى مجرى الصبي، وما أهون على البصير أن يغرس في قلب العامي التنزيه والتقدس عن صورة النزول بأن يقول له: إن كان نزوله إلى السماء الدنيا ليسمعنا نداءه وقوله فما أسمعنا فأى فائدة في نزوله، ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا، فهذا القدر يعرف العامي أن ظاهر النزول باطل بل مثاله أن يريد من في المشرق إسماع شخص في المغرب ومناداته، فيتقدم إلى المغرب بأقدام معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمع، فيكون نقله الأقدام عملاً باطلاً وفعلاً كفعل المجانين، فكيف يستقر مثل هذا في قلب عاقل، بل يضطر بهذا القدر كل عامي إلى أن يتيقن نفى صورة النزول، وكيف وقد علم استحالة الجسمية عليه واستحالة الانتقال على غير الأجسام كاستحالة النزول من غير انتقال، فإذا الفائدة في نقل هذه الأخبار عظيمة والضرر يسير، فأني يساوى هذا حكاية الظنون المنقذة في الأنفس، فهذه سبل تجاذب طرق الاجتهاد في إباحة ذكر التأويل المظنون أو المنع، ولا يبعد ذكر وجه ثالث وهو أن ينظر إلى قرائن حال السائل والمستمع، فإن علم أنه ينتفع به ذكره، وإن علم أنه يتضرر تركه، وإن ظن أحد الأمرين كان ظنه كالعالم في إباحة الذكر، وكم من إنسان لا تتحرك داعيته باطلاً إلى معرفة هذه المعاني ولا يحيك في نفسه إشكال من ظواهرها، فذكر

التأويل معه مشوش، وكم من إنسان يحيك في نفسه إشكال الظاهر حتى يكاد أن يسوء اعتقاد في الرسول ﷺ وينكر قوله الموهوم، فمثل هذا لو ذكر معه الاحتمال المظنون بل مجرد الاحتمال الذي ينبو عنه اللفظ انتفع به ولا بأس بذكره معه فإنه دواء لدائه، وإن كان داء في غيره، ولكن لا ينبغي أن يذكر على رؤوس المنابر لأن ذلك يحرك الدواعي الساكنة من أكثر المستمعين، وقد كانوا عنه غافلين وعن إشكاله منفيين، ولما كان زمان السلف الأول زمان سكون القلب بالغوا في الكف عن التأويل خيفة من تحريك الدواعي وتشويش القلوب، فمن خالفهم في ذلك الزمان فهو الذي حرك الفتن وألقى هذه الشكوك في القلوب مع الاستغناء عنه فباء بالإثم. أما الآن وقد فشا ذلك في بعض البلاد فالعذر في إظهار شيء من ذلك رجاء لإمطة الأوهام الباطلة عن القلوب أظهر واللوم عن قائله أقل فإن قيل فقد فرقتم بين التأويل المقطوع والمظنون فبماذا يحصل القطع بصحة التأويل؟ قلنا بأمرين:

أحدهما: أن يكون المعنى مقطوعاً بثبوت الله تعالى كفوقية المرتبة.

الثاني: أن لا يكون اللفظ محتملاً إلا لأمرين وقد بطل أحدهما وتعين الثاني مثاله قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨]. فإنه إن ظهر في وضع اللسان أن الفوق لا يحتمل إلا فوقية المكان أو فوقية الرتبة، وقد بطل فوقية المكان لمعرفة التقديس لم يبق إلا فوقية الرتبة كما يقال: السيد فوق العبد، والزوج فوق الزوجة، والسلطان فوق الوزير، فالله فوق عباده بهذا المعنى وهذا كالمقطوع به في لفظ الفوق وأنه لا يستعمل لسان اعرب إلا في هذين المعنيين، أما لفظ الاستواء إلى السماء وعلى العرش ربما لا ينحصر مفهومه في اللغة هذا الانحصار، وإذا تردد بين ثلاثة معانٍ معنيين جائز أن على الله تعالى ومعنى واحد وهو الباطل، فتتزيله على أحد المعنيين الجائزين أن يكون بالظن وبالاختمال المجرد وهذا تمام النظر في الكف عن التأويل.

التصريف الثالث: الذي يجب الإمساك عنه التصريف، ومعناه أنه إذا ورد قوله تعالى: ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾. فلا ينبغي أن يقال مستو ويستوى، لأن المعنى يجوز أن يختلف لأن دلالة قوله هو مستو على العرش على الاستقرار أظهر من قوله: ﴿رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوِنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الرعد: ٢٢]. بل هو كقوله: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٢٩]. فإن هذا يدل على استواء قد انقضى من إقبال على خلقه أو على تدبير المملكة بواسطته، ففي تغيير التصاريف ما يوقع في تغيير الدلالات والاحتمالات، فليجتنب التصريف كما يجتنب الزيادة فإن تحت التصرف الزيادة والنقصان.

التصرف الرابع: الذى يجب الإمساك عنه القياس والتفريغ مثل: أن يرد لفظ اليد فلا يجوز إثبات الساعد والعضد والكف مصيراً إلى أن هذا من لوازم اليد، وإذا ورد الأصبع لم يجز ذكر الأتملة كما لا يجوز ذكر اللحم والعظم والعصب، وإن كانت اليد المشهورة لا تنفك عنه وأبعد من هذه الزيادة إثبات الرجل عند ورود اليد، وإثبات الفم عند ورود العين أو عند ورود الضحك، وإثبات الأذن والعين عند ورود السمع والبصر، وكل ذلك محال وكذب وزيادة، وقد يتجاسر بعض الحمقى من المشبهة الحشوية فلذلك ذكرناه.

التصرف الخامس: لا يجمع بين متفرق، ولقد بعد عن التوفيق من صنف كتاباً فى جمع الأخبار خاصة ورسم فى كل عضو باباً فقال: باب فى إثبات الرأس وباب فى اليد إلى غير ذلك، وسماه: كتاب الصفات. فإن هذه كلمات متفرقة صدرت من رسول الله ﷺ فى أوقات متفرقة متباعدة اعتماداً على قرائن مختلفة تفهم السامعين معانٍ صحيحة، فإذا ذكرت مجموعة على مثال خلق الإنسان صار جمع تلك المتفرقات فى السمع دفعة واحدة عظيمة فى تأكيد الظاهر وإيهام التشبيه وصار الإشكال فى أن رسول الله ﷺ لما نطق بما يوهم خلاف الحق أعظم فى النفس وأوقع، بل الكلمة الواحدة يتطرق إليها الاحتمال، فإذا اتصل بها ثانية وثالثة ورابعة من جنس واحد صار متوالياً يضعف الاحتمال بالإضافة إلى الجملة، ولذلك يحصل من الظن بقول المخبرين وثلاثة ما لا يحصل بقول الواحد، بل يحصل من العلم القطعى بخبر التواتر ما لا يحصل بالآحاد ويحصل من وكل ذلك نتيجة الاجتماع إذ يتطرق الاحتمال إلى قول كل عدل وإلى كل واحدة من القرائن، فإذا انقطع الاحتمال أو ضعف فلذلك لا يجوز جمع المتفرقات.

التصرف السادس: التفريق بين المجتمعات فكما لا يجمع بين متفرقة فلا يفرق بين مجتمعة، فإن كل كلمة سابقة على كلمة أو لاحقة لها مؤثرة فى تفهم معناه مطلقاً ومرجحة الاحتمال الضعيف فيه، فإذا فرقت وفصلت سقطت دلالتها مثال قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨]. لا تسلط على أن يقول القائل هو فوق، لأنه إذا ذكر القاهر قبله ظهر دلالة الفوق على الفوقية التى للقاهر مع المقهور وهى فوقية الرتبة ولفظ القاهر يدل عليه بل يجوز أن يقول وهو القاهر فوق غيره، بل ينبغى أن يقول فوق عباده لأن ذكر العبودية فى وصفه فى الله فوقه يؤكد احتمال فوقية السيادة إذ لا يحسن أن يقال زيد فوق عمر. وقبل أن يتبين تفاوتهما فى معنى السيادة والعبودية أو غلبة القهر أو نفوذ الأمر بالسلطنة أو بالأبوة أو بالزوجية، فهذه الأمور يغفل عنها العلماء فضلاً عن العوام، فكيف يسلط العوام فى مثل ذلك على التصرف بالجمع والتفريق والتأويل والتفسير وأنواع التغيير، ولأجل هذه الدقائق بالغ السلف فى الجُمود والاقتصار على موارد التوفيق كما ورد

على الوجه الذى ورد وباللفظ الذى ورد والحق ما قالوه والصواب ما رأوه، فأهمّ المواضع بالاحتياط ما هو تصرف فى ذات الله وصفاته، وأحقّ المواضع بإلجام اللسان وتقبيده عن الحريات فيما يعظم فيه الخطر وأى خطر أعظم من الكفر.

الوظيفة السادسة: فى الكف بعد الإمساك. وأعنى بالكف كف الباطن عن التفكير فى هذه الأمور، ففتلك واجب عليه كما وجب عليه إمساك اللسان عن السؤال والتصرف، وهذا أثقل الوظائف وأشدّها وهو واجب كما وجب على العاجز الزمن أن يخوض غمرة البحار، وإن كان يتقاضاه طبعه أن يغوص فى البحار ويخرج دررها وجواهرها، ولكن لا ينبغي أن تغره نفاسة جواهرها مع عجزه عن نبلها، بل ينبغي أن ينظر إلى عجزه وكثرة معاطبها ومهالكها ويتفكر أنه إن فاته نفائس البحار فما فاته إلا زيادات وتوسعات فى المعيشة وهو مستغن عنها، فإن غرق أو التقمه تمساح فإنه أصل الحياة. فإن قلت: إن لم ينصرف قلبه من التفكير والتشوف إلى البحث فما طريقه؟ قلت: طريقه أن يشغل نفسه بعبادة الله وبالصلاة وقراءة القرآن والذكر، فإن لم يقدر فبعلم آخر لا يناسب هذا الجنس من غة أو نحو أو خط أو طب أو فقه، فإن لم يمكنه فبحرفة أو صناعة ولو الحراثة والحياكة، فإن لم يقدر فبلعب ولهو وكل ذلك خير له من الخوض فى هذا البحر البعيد غوره وعمقه العظيم خطره وضرره، بل لو اشتغل العامى بالمعاصى البدنية ربما كان أسلم له من أن يخوض فى البحث عن معرفة الله تعالى، فإن ذلك غايته الفسق وهذا عاقبته الشرك ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ١١٦].

فإن قلت: العامى إذا لم تكن نفسه إلى الاعتقادات الدينية إلا بدليل، فهل يجوز أن يكون له الدليل فإن جوزت ذلك فقد رخصت له فى التفكير والنظر، وأى فرق بينه وبين غيره؟

الجواب: أنى أجوز له أن يسمع الدليل على معرفة الخالق ووحدانيته وعلى صدق الرسول وعلى اليوم الآخر ولكن بشرطين: أحدهما: أن لا يزداد معه على الأدلة التى فى القرآن. والآخر: أن لا يمارى فيه مراءً ظاهراً ولا يتفكر فيه إلا تفكيراً سهلاً جلياً ولا يعن فى التفكير ولا يوغل غاية الإيغال فى البحث، وأدلة هذه الأمور الأربعة ما ذكر فى القرآن.

أما الدليل على معرفة الخالق فمثل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ [يونس: ٣١]. وقوله: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [آل عمران: ١٠١] والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج

بِهَيْج ﴿٧﴾ تَبْصَرَةً وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ [لق: ٦-١٠].
 وكقوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَبَا وَقَضَا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونَا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَاقٍ غَلِيًّا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ [عبس: ٢٤-٣١]. وقوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ [النبا: ٦-١٦]. وأمثال ذلك هي قريب من خمسمائة آية جمعتها في كتاب جواهر القرآن بها ينبغي أن يعرف الخلق جلال الله الخالق وعظمته لا بقول المتكلمين إن الأعراض حادثة، وإن الجواهر لا تخلو عن الأعراض الحادثة ثم الحارث يفتر إلى محدث، فإن تلك التقسيمات والمقدمات وإثباتها بأدلتها الرسمية يشوش قلوب العوام، والدلالات الظاهرة القريبة من الأفهام على ما في القرآن تنفعهم وتسكن نفوسهم وتغرس في قلوبهم الاعتقادات الجازمة.

وأما الدليل على الوحدانية فيقنع فيه بما في القرآن من قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]. فإن اجتماع المدبرين سبب إفساد التدبير، وبمثل قوله: ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَهِ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ آلِهِ أَفَرَأَيْتُ مَا يَلْعَنُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. وقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذْنَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]. وأما صدق الرسول فيستدل عليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]. ويقول: ﴿قَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣]. وقوله: ﴿قُلْ قَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتِرِيَاتٍ﴾ [هود: ١٣]. وأمثاله، وأما اليوم الآخر: فيستدل عليه بقوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩]. ويقول: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكْ نَظْفِئْهُ مِنْ مَّيِّمٍ﴾ [الأنبياء: ٣٦، ٤٠]. ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾ [الحج: ٥]. وأمثال ذلك كثير في القرآن، فلا ينبغي أن يزداد عليه.

فإن قيل: فهذه الأدلة التي اعتمدها المتكلمون وقرروا وجه دلالتها، فما بالهم يمتنعون عن تقرير هذه الأدلة ولا يمتنعون عنها، وكل ذلك مدرك بنظر العقل وتأمله فإن فتح للعامي باب النظر فليفتح مطلقاً أو ليسد عليه طريق النظر رأساً وليكلف التقليد من غير دليل.
 الجواب: إن الدلالة تنقسم إلى ما يحتاج فيه إلى تفكير وتدقيق خارج عن طاقة العامي وقدرته، وإلى ما هو جلي سابق إلى الأفهام يبادئ الرأي من أول النظر مما يدركه

كافة الناس بسهولة، فهذا لا خطر فيه، وما يفتقر إلى التدقيق فليس على حد وسعه، فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس وتستضر به الأكثرون، بل أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضيع والرجل القوى وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة ويمرضون بها أخرى ولا ينتفع بها الصبيان أصلاً، ولهذا قلنا أدلة القرآن أيضاً ينبغي أن يصغى إليها إصغاء إلى كلام جلي ولا يمارى في الإمراء ظاهراً، ولا يكلف نفسه تدقيق الفكر وتحقيق النظر، فمن الجلي أن من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر، كما قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]. وأن التدبير لا يتنظم في دار واحدة بمديرين، فكيف ينتظم في كل العالم؟ وأن من خلق علم كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٤]. فهذه الأدلة تجري للعوام مجرى الماء الذي جعل الله منه كل شيء حياً، وما أخذته المتكلمون وراء ذلك من تنقير وسؤال وتوجيه إشكال ثم اشتغال بحله فهو بدعة وضرره في حق أكثر الخلق ظاهر، فهو الذي ينبغي أن يتوقى. والدليل على تضرر الخلق به المشاهدة والعيان والتجربة وما ثار من الشر منذ نبغ المتكلمون وفشت صناعة الكلام مع سلامة العصر الأول من الصحابة عن مثل ذلك، وبدل عليه أيضاً أن رسول الله ﷺ والصحابة بأجمعهم ما سلكوا في الحاجة مسلك المتكلمين في تقسماتهم وتدقيقاتهم لا لعجز منهم عن ذلك، فلو علموا أن ذلك نافع لأطنبوا فيه ولخاضوا في تحرير الأدلة خوفاً يزيد على خوضهم في مسائل الفرائض.

فإن قيل: إنما أمركو عنه لقلّة الحاجة، فإن البدع إنما نبغت بعدهم فعظم حاجة المتأخرين، وعلم الكلام راجع إلى علم معالجة المرضى بالبدع، فلما قلت في زمانهم أمراض البدع قلت عنايتهم بجميع طرق المعالجة، فالجواب من وجهين.

أحدهما: أنهم في مسائل الفرائض ما اقتصروا على بيان حكم الوقائع، بل وضعوا المسائل وفرضوا فيها ما تنقضى الدهور ولا يقع مثله لأن ذلك مما أمكن وقوعه فصنفوا علمه ورتبوه قبل وقوعه إذ علموا أنه لا ضرر في الخوض فيه وفي بيان حكم الواقعة قبل وقوعها، والعناية بإزالة البدع ونزعها عن النفوس أهم فلم يتخذوا ذلك صناعة لأنهم عرفوا أن الاستمرار بالخوض فيه أكثر من الانتفاع، ولولا أنهم كانوا قد حذروا من ذلك وفهموا تحريم الخوض لخاضوا فيه.

والجواب الثاني: أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد ﷺ، وإلى إثبات البعث مع منكره، ثم ما زادوا في هذه القواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة القرآن، فمن أقنعه ذلك قبلوه ومن لم يقنع قتلوه وعدلوا إلى السيف

والسنان بعد إفشاء أدلة وما ركبوا ظهر اللجاج فى وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات وتحريم طريق المجادلة وتذليل طرقها ومنهجها، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان، فما بعد بيان الله بيان على أننا نصف ولا ننكر أن حاجة المعالجة تزيد بزيادة المرض وأن لطول الزمان وبعد العهد عن عصر النبوة تأثيراً فى إثارة الإشكالات وأن للعلاج طريقين:

أحدهما: الخوض فى البيان والبرهان إلى أن يصلح واحد يفسد به اثنان، فإن صلاحه بالإضافة إلى الأكياس وفساده بالإضافة إلى البله وما أقل الأكياس وما أكثر البله والعناية بالأكثر أولى.

الطريق الثانى: طريق السلف فى الكف والسكوت والعدول إلى الدرة والوسط والسيف، وذلك مما يقتنع الأكثرين وإن كان لا يقنع الأقلين، وآية إقناعه أن من يسترق من الكفار من العبيد والإماء تراهم يسلمون تحت ظلال السيوف ثم يستمرون عليه حتى يصير طوعاً ما كان فى البداية كرهاً، ويصير اعتقاداً جزماً ما كان فى الابتداء مرأً وشكاً، وذلك بمشاهدة أهل الدين والمؤانسة بهم وسماع كلام الله ورؤية الصالحين وخبرهم وقرائن من هذا الجنس تناسب طباعهم مناسبة أشد من مناسبة الجدل والدليل، فإذا كان كل واحد من العلاجين يناسب قوماً دون قوم وجب ترجيح الأنفع فى الأكثر، فالمعاصرون للطبيب الأول المؤيد بروح القدس المكاشف من الحضرة الإلهية الموحى إليه من الخبير البصير بأسرار عباده وبواطنهم أعرف بالأصوب والأصلح قطعاً، فسلوك سبيلهم لا محالة أولى.

الوظيفة السابعة: التسليم لأهل المعرفة وبيان أنه يجب على العامى أن يعتقد أن ما انطوى عنه من معانى هذه الظواهر وأسرارها ليس منظوياً عن رسول الله ﷺ، وعن الصديق، وعن أكابر الصحابة، وعن الأولياء والعلماء الراسخين، وأنه إنما انطوى عنه لعجزه وقصور معرفته، فلا ينبغى أن يقيس بنفسه غيره فلا تقاس الملائكة بالحدادين وليس ما يخلو عنه مخادع العجائز يلزم منه أن يخلو عنه خزائن الملوك، فقد خلق الناس أشتاتاً متفاوتين كمعادن الذهب والفضة وسائر الجواهر، فانظر إلى تفاوتها وتباعد ما بينهما صورة ولوناً وخاصية ونفاسة، فكذلك القلوب معادن لسائر جواهر المعارف، فبعضها معدن النبوة والولاية والعمل ومعرفة الله تعالى، وبعضها معدن للشهوات البهيمية والأخلاق الشيطانية، بل ترى الناس يتفاوتون فى الحرف والصناعات فقد يقدر الواحد بخفة يده وحذاقة صناعته على أمور لا يطمع الآخر فى بلوغ أوائله فضلاً عن غايته، ولو اشتغل بتعلمه جميع عمره. فكذلك معرفة الله تعالى، بل كما ينقسم الناس إلى جبان عاجز لا يطيق النظر إلى النظام أمواج البحر وإن كان على ساحله، وإلى من يطيق ذلك لكن لا يطيق رفع الرجل عن

الأرض اعتماداً على السباحة، وإلى من يطيق السباحة إلى حد قريب من الشط لكن لا يمكنه الخوض في أطرافه وإن كان قائماً في الماء على رجله، وإلى من يطيق ذلك لكن لا يطيق خوض البحر إلى لجته والمواقع المغرقة المخطرة، وإلى من يطيق ذلك لكن لا يطيق الغوص في عمق البحر إلى مستقره الذي فيه نفائسه وجوهره، فهكذا مثال بحر المعرفة وتفاوت الناس فيه مثله حذو القذة بالقذة من غير فرق.

فإن قيل: فالعارفون محيطون بكمال معرفة الله سبحانه حتى لا ينطوى عنهم شيء. قلنا: هيهات فقد بينا بالبرهان القطعي في كتاب المقصد الأقصى في معاني أسماء الله الحسنى أنه لا يعرف الله كنه معرفته إلا الله، وأن الخلائق وإن اتسعت معرفتهم وغزر علمهم، فإذا أضيف ذلك إلى علم الله سبحانه فما أوتوا من العلم إلا قليلاً، لكن ينبغي أن يعلم أن الحضرة الإلهية محيطة بكل ما في الوجود إذ ليس في الوجود إلا الله وأفعاله، فالكل من الحضرة الإلهية كما أن جميع أرباب الولايات في المعسكر حتى الحراس هم من المعسكر فهم من جملة الحضرة السلطانية، وأنت لا تفهم الحضرة الإلهية إلا بالتمثيل إلى الحضرة السلطانية، فاعلم أن كل ما في الوجود داخل في الحضرة الإلهية، ولكن كما أن السلطان له في مملكته قصر خاص وفي فناء قصره ميدان واسع ولذلك الميدان عتبة يجتمع عليها جميع الرعايا ولا يمكنون من مجاوزة العتبة ولا إلى طرف الميدان ثم يؤذن لخوادم المملكة في مجاوزة العتبة ودخول الميدان والجلوس فيه على تفاوت في القرب والبعد بحسب مناصبهم، وربما لم يتركوا إلى القصر الخاص إلا الوزير وحده، ثم إن الملك يطلع الوزير من أسرار ملكه على ما يريد ويستأثر عنه بأمور لا يطلع عليها، فكذلك فافهم على هذا المثال تفاوت الخلق في القرب والبعد من الحضرة الإلهية، فالعتبة التي هي آخر الميدان موقف العوام ومردهم لا سبيل لهم إلى مجاوزتها، فإن جاوزوا حدهم استوجبوا الزجر والتنكيل، وأما العارفون فقد جاوزوا العتبة وانسرحوا في الميدان ولهم فيه جولان على حدود مختلفة في القرب والبعد وتفاوت ما بينهم كثير، وإن اشتركوا في مجاوزة العتبة وتقدموا على العوام المفترشين. وإما حظيرة القدس في صدر الميدان فهي أعلى من أن يطأها أقدام العارفين وأرفع من أن يمتد إليها أبصار الناظرين، بل لا يلح ذلك الجنب الرفيع صغير وكبير إلا غص من الدهشة والحيرة طرفه فانقلب إليه البصر خاسئاً وهو حسير، فهذا ما يجب على العامى أن يؤمن به جملة وإن لم يحط به تفصيلاً، فهذه الوظائف السبع الواجبة على عوام الخلق في هذه الأخبار التي سألت عنها حقيقة مذهب السلف، وأما الآن فنشغل بإقامة الدليل على أن الحق هو مذهب السلف.

الباب الثاني

في إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف وعليه برهانان: عقلي وسمعي. أما العقلي فاثنتان كلي وتفصيلي. أما البرهان الكلي على أن الحق مذهب السلف فينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلمة عند كل عاقل.

الأول: أن أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد بالإضافة إلى حسن المعاد هو النبي ﷺ، فإن ما ينتفع به في الآخرة أو يضر لا سبيل إلى معرفته بالتجربة، كما عرف الطبيب إذ لا مجال للعلوم التجريبية إلا بما يشاهد على سبيل التكرار، ومن الذي رجع من ذلك العالم فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضر وأخبر عنه ولا يدرك بقياس العقل، فإن العقول قاصرة عن ذلك، والعقلاء بأجمعهم معترفون بأن العقل لا يهتدي إلى ما بعد الموت ولا يرشد إلى وجه ضرر المعاصي ونفع الطاعات. لاسيما على سبيل التفصيل والتحديد كما وردت به الشرائع بل أقروا بجملتهم أن ذلك لا يدرك إلا بنور النبوة وهي قوة وراء العقل يدرك بها من أمر الغيب في الماضي والمستقبل أمور لا على طريق التعرف بالأسباب العقلية، وهذا مما اتفق عليه الأوائل من الحكماء فضلاً عن الأولياء والعلماء والراسخين القاصرين نظرهم على الاقتباس من حضرة النبوة المقربين بقصور كل قوة سوى هذه القوة.

الأصل الثاني: أنه ﷺ أفاض إلى الخلق ما أوحى إليه من صلاح العباد في معادهم ومعاشهم، وأنه ما كتم شيئاً من الوحي وأخفاه وطواه عن الخلق فإنه لم يبعث إلا لذلك، ولذلك كان رحمة للعالمين، فلم يكن منهما فيه وعرف ذلك علماً ضرورياً من قرائن أحواله في حرصه على إصلاح الخلق وشغفه بإرشادهم إلى صلاح معاشهم ومعادهم، فما ترك شيئاً مما يقرب الخلق إلى الجنة ورضاء الخالق إلا دلهم عليه وأمرهم به وحثهم عليه ولا شيئاً مما يقربهم إلى النار وإلى سخط الله إلا حذرهم منه ونهاهم عنه، وذلك في العلم والعمل جميعاً.

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعاني كلامه وأحراهم بالوقوف على كنهه ودرك أسرار الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعاصروه وصاحبوه، بل لازموه آناء الليل والنهار متشمرين لفهم معاني كلامه وتلقيه بالقبول للعمل به أولاً، وللنقل إلى من بعدهم ثانياً، وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسماعه وفهمه وحفظه ونشره، وهم الذين حثهم رسول الله ﷺ على السماع والفهم والحفظ والأداء فقال: «نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا» الحديث. فليت شعري أيتهم رسول الله ﷺ بإخفائه وكتمانه عنهم حاشا منصب النبوة عن ذلك، أويتهم أولئك الأكابر في فهم كلامه وإدراك مقاصده أو

يتهمون في إخفائه وأسراره بعد الفهم أو يتهمون في معاندته من حيث العمل ومخالفته على سبيل المكابرة مع الاعتراف بتفهمه وتكليفه. فهذه الأمور لا يتسع لتقديرها عقل عاقل.

الأصل الرابع: أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث والتفتيش والتفسير والتأويل والتعرض لمثل هذه الأمور بل بالغوا في زجر من خاض فيه وسأل عنه وتكلم به على ما سنحكيه عنهم، فلو كان ذلك من الدين أو كان من مدارك الأحكام وعلم الدين لأقبلوا عليه ليلاً ونهاراً ودعوا إليه أولادهم وأهليهم وتشمروا عن ساق الجسد في تأسيس أصوله وشرح قوانينه تشميراً أبلغ من تسميرهم في تهديد قواعد الفرائض والموارث، فنعلم بالقطع من هذه الأصول أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه، لاسيما وقد أثنى عليهم رسول الله ﷺ وقال: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». وقال ﷺ: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي نَيْقًا وَسَبْعِينَ فَرْقَةً النَّاجِيَةُ مِنْهُمْ وَاحِدَةٌ». ف قيل من هم؟ فقال: «أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ». فقال «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْآنَ وَأَصْحَابِي».

البرهان الثاني: هو التفصيلي. فتقول ادعينا أن الحق هو مذهب السلف وأن مذهب السلف هو توظيف الوظائف السبع على عوام الخلق في ظواهر الأخبار المتشابهة، وقد ذكرنا برهان كل وظيفة معها فهو برهان كونه حقاً فمن يخالف؟ ليت شعري يخالف في قولنا الأول أنه يجب على العامى التقديس للحق عن التشبيه ومشابهة الأجسام، أو في قولنا الثاني إنه يجب عليه التصديق والإيمان بما قاله الرسول ﷺ بالمعنى الذي أرادته أو في قولنا الثالث إنه يجب عليه الاعتراف بالعجز عن درك حقيقة تلك المعاني، أو في قولنا الرابع إنه يجب عليه السكوت عن السؤال والخوض فيهما وراء طاقته، أو في قولنا الخامس إنه يجب عليه إمساك اللسان عن تغيير الظواهر بالزيادة والنقصان والجمع والتفريق، أو في قولنا السادس إنه يجب عليه كف القلب عن التذكير فيه والفكر مع عجزه عنه، وقد قيل لهم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، أو في قولنا السابع إنه يجب عليه التسليم لأهل المعرفة من الأنبياء والأولياء والعلماء الراسخين فهذه أمور يبانها برهانها ولا يقدر أحد على جحدها وإنكارها إن كان من أهل التمييز فضلاً عن العلماء والعقلاء. فهذه هي البراهين العقلية.

النمط الثاني: البرهان السمعي على ذلك، وطريقه أن نقول: الدليل على أن الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعة والبدعة مذمومة وضلالة، والخوض من جهة العوام في التأويل، والخوض بهم فيه من جهة العلماء بدعة مذمومة، وكان نقيضه وهو الكف عن ذلك سنة محمودة فها هنا ثلاثة أصول:

أحدها: أن البحث والتفتيش والسؤال عن هذه الأمور بدعة.

والثاني: أن كل بدعة فهي مذمومة.

والثالث: أن البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضها، وهي السنة القديمة محمودة ولا

يمكن النزاع في شيء من هذه الأصول، فإذا سلم ذلك ينتج أن الحق مذهب السلف.

فإن قيل: فبم تنكرون على من يمنع كون البدعة مذمومة أو يمنع كون البحث والتفتيش بدعة فيتنزع في هذين وإن لم ينزع في الثالث لظهوره؟ فنقول: الدليل على إثبات الأصل الأول من كون البدعة مذمومة اتفاق الأمة قاطبة على ذم البدعة وزجر المبتدع وتغيير من يعرف بالبدعة، وهذا مفهوم على الضرورة من الشرع وذلك غير واقع في محل الظن، فذم رسول الله ﷺ البدعة علم بالتواتر بمجموع أخبار يفيد العلم القطعي جملتها، وإن كان الاحتمال يتطرق إلى أحادها، وذلك كعلمنا بشجاعة علي رضي الله عنه، وسخاوة حاتم، وحب رسول الله ﷺ لعائشة رضي الله عنها وما يجري مجراه، فإن علم قطعاً بأخبار آحاد بلغت في الكثرة مبلغاً لا يحتمل كذب ناقلها، وإن لم تكن آحاد تلك الأخبار متواترة، وذلك مثل ما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وقال ﷺ: «اتبعوا ولا تبتدعوا وإنما هلك من كان قبلكم لما ابتدعوا في دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا» وقال ﷺ: «إذا مات صاحب بدعة فقد فتح على الإسلام فتح». وقال ﷺ: «من مشى إلى صاحب بدعة ليؤقره فقد أعان على هدم الإسلام». وقال ﷺ: «من أعرض عن صاحب بدعة بغضاً له في الله ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً، ومن أنتهر صاحب بدعة رفع الله له مائة درجة، ومن سلم على صاحب بدعة أو لقيه بالبشر أو استقبله بما يسره فقد استخف بما أنزل على محمد ﷺ». وقال ﷺ: «إن الله لا يقبل لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة ولا زكاة ولا حجاً ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلاً، ويخرج من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية أو كما تخرج الشعرة من العجين». فهذا وأمثاله مما يجاوز حد الحصر أفاد علماً ضرورياً بكون البدعة مذمومة.

فإن قيل: سلمنا أن البدعة مذمومة، ولكن ما دليل الأصل الثاني وهو أن هذه بدعة، فإن البدعة عبارة عن كل محدث، قال الشافعي رحمته الله الجماعة في التراويح بدعة وهي بدعة حسنة، وخوض الفقهاء في تفاريع الفقه ومناظرتهم فيها مع ما أبدعوه من نقص وكسر وفساد وضع وتركيب ونحوه من فنون مجادلة والزام كل ذلك مبدع لم يؤثر عن الصحابة شيء من ذلك فدل على أن البدعة المذمومة ما رفعت سنة مأثورة، ولا نسلم أن هذا رافع لسنة ثابتة لكنه محدث خاض فيه الألوان إما لاشتغالهم لما هو أهم منه وإما لسلامة القلوب

فى العصر الأول عن الشكوك والترددات فاستغنوا لذلك وخاض فيه من بعدهم لميسر الحاجة، حيث حدثت الأهواء والبدع إلى إبطالها وإفحام متحلها؟
الجواب: أما ما ذكرتموه من أن البدعة المذمومة ما رفعت سنة قديمة هو الحق وهذا بدعة رفعت سنة قديمة. إذ كان سنة الصحابة المنع من الخوض فيه، وزجر من سأل عنه، والمبالغة فى تأديبه ومنعه بفتح باب السؤال عن هذه المسائل، والخوض بالعوام فى غمرة هذه المشكلات على خلاف ما تواتر عنهم، وقد صح ذلك عن الصحابة بتواتر النقل عند التابعين من نقله الآثار، وسير السلف حجة لا يتطرق إليها ريب ولا شك كما تواتر خوضهم فى مسائل الفرائض ومشاورتهم فى الوقائع الفقهية وحصل العلم به أيضاً بأخبار آحاد لا يتطرق الشك إلى مجموعها، كما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه سأل سائل عن آيتين متشابهتين فعلاه بالدره، وكما روى أنه سأل سائل عن القرآن أهو مخلوق أم لا، فتعجب عمر من قوله فأخذ بيده حتى جاء به إلى على رضي الله عنه، فقال: يا أبا الحسن استمع ما يقول هذا الرجل. قال: وما يقول يا أمير المؤمنين؟ فقال الرجل: سألته عن القرآن أم مخلوق هو أم لا؟ فوجم لها رضي الله عنه وطأطأ رأسه، ثم رفع رأسه وقال: سيكون لكلام هذا نبأ فى آخر الزمان ولو وليت من أمره ما وليت لضربت عنقه.

وقد روى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن أبى هريرة، فهذا قول على بحضور عمر وأبى هريرة رضي الله عنه ولم يقولوا له ولا أحد ممن بلغه ذلك من الصحابة، ولا عرف على رضي الله عنه فى نفسه أن هذا سؤال عن مسألة دينية وتعرف لحكم كلام الله تعالى وطلب معرفة لصفة القرآن الذى هو معجزة دالة على صدق الرسول، بل هو الدليل المعروف لأحكام التكليف، فلم يستوجب طالب المعرفة هذا التشديد، فانظر إلى فراسة على وإشرافه على أن ذلك قرع لباب الفتنة، وأن ذلك سيتشتر فى آخر الزمان الذى هو موسم الفتن ومطيتها بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى تشديده وقوله: ولو وليت لضربت عنقه، فمثل أولئك السادة الأكابر الذين شاهدوا الوحى والتنزيل واطلعوا على أسرار الدين وحقائقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم فى أحدهما: «لو لم أبعث لبعث عمر». وقال فى الثانى: «أنا مدينه العلم وعلى بابها». يزجرون السائل عن هذا السؤال، ثم يزعم من بعدهم من المشغوفين بالكلام والمجادلة ومن لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أن الحق والصواب قبول هذا السؤال والخوض فى الجواب وفتح هذا الباب، ثم يعتقد فيه أنه محقق، وفى عمر وعلى أنهما مبطلان. هيهات ما أبعد عن التحصيل وما أخلى عن الدين من قاس الملائكة بالحدادين ويرجح المجادلين على الأئمة الراشدين والسلف، فإذا قد عرف على القطع أن هذه بدعة مخالفة لسنة السلف لا كخوض الفقهاء فى التفاريع والتفاصيل، فإنه ما نقل عنهم زجر عن

الخوض فيه، بل إمعانهم في الخوض، وأما ما أبدع من فنون المجادلات فهي بدعة مذمومة عند أهل التحصيل ذكرنا وجه ذمها في كتاب قواعد العقائد من كتب الإحياء. وأما مناظراتهم إن كان القصد منها التعاون على البحث عن مأخذ الشرع ومدارك الأحكام، فهي سنة السلف ولقد يتشاورون ويتناظرون في المسائل الفقهية كما أبدعوا ألفاظاً وعبارات للتنبيه على مقاصدهم الصحيحة فلا حرج في العبارات بل هي مباحة لمن يستعيرها ويستعملها، وإن كان مقصدهم المذموم من النظر الإفحام دون الإعلام، والإلزام دون الاستعلام، فذلك بدعة على خلاف السنة المأثورة.

الباب الثالث في فصول متفرقة نافعة في هذا الفن

فصل

إن قال قائل: ما الذي دعا الله ﷻ إلى إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الاستغناء عنها، أكان لا يدرى أنه يوهم التشبيه ويغلط الخلق ويسوقهم إلى اعتقاد الباطل في ذات الله تعالى وصفاته، وحاشا منصب النبوة أن يخفى عليه ذلك، أو عرف لكن لم يبالي بجهل الجاهل وضلالة الضلال، وهذا أبعد وأشنع لأنه بعث شارحاً لا مبهماً، ملبساً ملغزاً، وهذا إشكال له وقع في القلوب حتى جرَّ بعض الخلق إلى سوء الاعتقاد فيه فقالوا: لو كان نبياً لعرف الله ولو عرفه لما وصفه بما يستحيل عليه في ذاته وصفاته، ومالت طائفة أخرى إلى اعتقاد الظواهر، وقالوا: لو لم يكن حقاً لما ذكره كذلك مطلقاً ولعدل عنها إلى غيرها أو قرنها بما يزيل الإبهام عنها في سبيل حل هذا الإشكال العظيم.

الجواب: أن هذا الإشكال منحل عند أهل البصيرة، وبيانه أن هذه الكلمات ما جمعها رسول الله دفعة واحدة وما ذكرها، وإنما جمعها المشبهة وقد بينا أن لجمعها من التأثير في الإيهام والتلبس على الأفهام ما ليس لأحاديها المفرقة، وإنما هي كلمات لهج بها في جميع عمره في أوقات متباعدة وإذا اقتصر منها على ما في القرآن والأخبار المتواترة رجعت إلى كلمات يسيرة معدودة، وإن أضيف إليها الأخبار الصحيحة فهي أيضاً قليلة، وإنما كثرت الروايات الشاذة الضعيفة التي لا يجوز التعويل عليها، ثم ما تواتر منها إن صح معها إيهام التشبيه وقد أدركها الحاضرون المشاهدون، فإذا نقل الألفاظ مجردة عن تلك القرائن ظهر الإيهام، وأعظم القرائن في زوال الإيهام المعرفة السابقة بتقديس الله تعالى عن قبول هذه الظواهر، ومن سبقت معرفته بذلك كانت تلك المعرفة ذخيرة له راسخة في نفسه مقارنة لكل ما يسمع، فيمنحق معه الإيهام انمحاقاً لا يشك فيه، ويعرف هذا بأمثلة:

الأول: أنه ﷻ سمي الكعبة بيت الله تعالى، وإطلاق هذا يوهم عند الصبيان وعند

من تقرب درجتهم منهم أن الكعبة وطنه ومثواه، لكن العوام الذين اعتقدوا أنه في السماء وأن استقراره على العرش ينمحق في حقهم هذا الإيهام على وجه لا يشكون فيه، فلو قيل لهم: ما الذي دعا رسول الله ﷺ إلى إطلاق هذا اللفظ الموهم المخيل إلى السامع أن الكعبة مسكنه لهم؟ فقالوا: هذا إنما يوهم في حق الصبيان والحمقى. وأما من تكرر على سمعه أن الله مستقر على عرشه، فلا يشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المراد به أن البيت مسكنه ومأواه، بل يعلم على البديهة أن المراد بهذه الإضافة تشريف البيت أو معنى سواء غير ما وضع له لفظ المضاف إلى ربه وساكنه. أليس كان اعتقاده أنه على العرش قرينة أفادته علمًا قطعياً بأنه ما أريد بكون الكعبة بيته إنه مأواه، وإن هذا إنما يوهم في حق من لم يسبق إلى هذه العقيدة، فكذلك رسول الله ﷺ خاطب به بهذه الألفاظ جماعة سبقوا إلى علم التقديس ونفى التشبيه وإنه منزّه عن الجسمية وعوارضها، وكان ذلك قرينة قطعية مزيلة للإيهام لا يبقى معه شك، وإن جاز أن يبقى لبعضهم تردد في تأويلها وتعيين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق بجلالة الله تعالى.

المثال الثاني: إذا جرى لفتيه في كلامه لفظ الصور بين يدى الصبى أو العامى فقال: صورة هذه المسألة كذا وصورة الواقعة كذا، ولقد صورت للمسألة صورة في غاية الحسن ربما توهم الصبى أو العامى الذى لا يفهم معنى المسألة أن المسألة شئ له صورة، وفي تلك الصورة أنف وفم وعين على ما عرفه واشتهر عنده، أما من عرف حقيقة المسألة وإنها عبارة عن علوم مرتبة ترتيباً مخصوصاً، فهل يتصور أن يفهم عيناً وأنفاً وفماً كصورة الأجسام؟ هيئات. بل يكفيه معرفته بأن المسألة منزّهة عن الجسمية وعوارضها، فكذلك معرفة نفى الجسمية عن الإله وتقديسه عنها تكون قرينة في قلب كل مستمع مفهومة لمعنى الصورة في قوله خلق الله آدم على صورته ويتعجب العارف بتقديسه عن الجسمية ممن يتوهم لله تعالى الصورة الجسمية، كما يتعجب ممن يتوهم للمسألة صورة جسمانية.

المثال الثالث: إذا قال القائل بين يدى الصبى: بغداد فى يد الخليفة ربما يتوهم أن بغداد بين أصابعه، وأنه قد احتوى عليها براحتيه كما يحتوى على حجره ومدره، وكذلك كل عامى لم يفهم المراد بلفظ بغداد. أما من علم أن بغداد عبارة عن بلدة كبيرة هل يتصور أن يخطر له ذلك أو يتوهم وهل يتصور أن يعترض على قائله ويقول: لماذا قلت بغداد فى يد الخليفة؟ وهذا يوهم خلاف الحق ويفضى إلى الجهل حتى يعتقد أن بغداد بين أصابعه بل يقال له: يا سليم القلب هذا إنما يوهم الجهل عند من لا يعرف حقيقة بغداد، فأما من علمه بالضرورة يعلم أنه ما أريد بهذه اليد العضو المشتل على الكف والأصابع بل معنى آخر ولا يحتاج فى فهمه إلى قرينة سوى هذه المعرفة، فكذلك جميع الألفاظ الموهمة فى الأخبار

يكفى فى دفع إيهامها قرينة واحدة وهى معرفة الله، وإنه ليس من جنس الأجسام، وهذا مما افتتح رسول الله ﷺ بنيانه فى أول بعثته قبل النطق بهذه الألفاظ.

المثال الرابع: قال رسول الله ﷺ فى نسائه: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا أَسْرَعُكُنَّ لِحَاقًا بِي» فَكَانَ بَعْضُ نِسَوَتِهِ يَتَعَوَّفُ الطَّوْلَ بِالمَسَاحَةِ وَوَضَعَ اليَدَ عَلَى اليَدِ، حتى ذكر لهن أنه أراد بذلك المساحة فى الجود دون الطول للعضو، وكان رسول الله ﷺ ذكر هذه اللفظة مع قرينة أفهم بها إرادة الجود بالتعبير بطول اليد عنه، فلما نقل اللفظ مجرداً عن قرينته حصل الإيهام، فهل كان لأحد أن يعترض على رسول الله ﷺ فى إطلاقه لفظاً جهل بعضهم معناه؟ إنما ذلك لأنه أطلق إطلاقاً مفهوماً فى حق الحاضرين مقروناً مثلاً بذكر السخاوة، والناقل قد ينقل اللفظ كما سمعه ولا ينقل القرينة، أو كان بحيث لا يمكن نقلها، أو ظن أنه لا حاجة إلى نقلها، وأن من يسمع يفهمه هو كما فهمه هو لما سمعه، فربما لا يشعر أن فهمه إنما كان بسبب القرينة، فلذلك يقتصر على نقل اللفظ، فبمثل هذه الأسباب بقيت الألفاظ مجردة عن قرائنها فقصرت عن التفهيم مع أن قرينة معرفة التقديس بمجردهما كافية فى نفى الإيهام، وإن كانت ربما لا تكفى فى تعيين المراد به فهذه الدقائق لا بد من التنبيه لها كالمثال الخامس.

إذا قال القائل بين يدي الصبى ومن يقرب منه درجة ممن لم يمارس الأحوال، ولا عرف العادات فى المجالسات قلان دخل مجعاً وجلس فوق فلان ربما يتوهم السامع الجاهل الغبى أنه جلس على رأسه أو على مكان فوق رأسه، ومن عرف العادات وعلم أن ما هو أقرب إلى الصدر فى الرتبة، وأن الفوق عبارة عن اللعلو يفهم منه أنه جلس بجنبه لا فوق رأسه، لكن جلس أقرب إلى الصدر، فالاعتراض على من خاطب بهذا الكلام وأهل المعرفة بالعادات من حيث إنه يجهله الصبيان أو الأغبياء اعتراض باطل لا أصل له، وأمثلة ذلك كثيرة. فقد فهمت على القطع بهذه الأمثلة أن هذه الألفاظ الصريحة انقلبت مفهوماتها عن أوضاعها الصريحة بمجرد قرينة، ورجعت تلك القرائن إلى معارف سابقة ومقتربة، فكذلك هذه الظواهر الموهمة انقلبت عن الإيهام بسبب تلك القرائن الكثيرة التى بعضها هى المعارف، والواحدة منها معرفتهم أنهم لم يؤمروا بعبادة الأصنام، وإن من عبد جسماً فقد عبد صنماً كان الجسم صغيراً أو كبيراً، قبيحاً أو جميلاً، سافلاً أو عالياً على الأرض أو على العرش. وكان نفى الجسمية ونفى لوازمها معلوماً لكافتهم على القطع بإعلام رسول الله ﷺ المبالغة فى التنزيه بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]. وسورة الإخلاص وقوله: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً﴾ [البقرة: ٢٢]. وبألفاظ كثيرة لا حصر لها مع قرائن قاطعة لا يمكن حكايتها، وعلم ذلك إلا علماً لا ريب فيه وكان ذلك كافياً فى تعريفهم استحالة يد

هى عضو مركب من لحم وعظم، وكذا فى سائر الظواهر لأنها لاتدل إلا على الجسمية وعوارضها لو أطلق على جسم ولو أطلق على غير الجسم على ضرورة أنه ما أريد به ظاهره بل معنى آخر مما يجوز على الله تعالى ربما يتعين ذلك المعنى وربما لا يتعين، فهذا مما يزيل الإشكال.

فإن قيل: فلم لم يذكر بالفاظ ناصة عليها بحيث لا يوهم ظاهرها جهلاً ولا فى حق العامى والصبى؟

قلنا: لأنه إنما كلم الناس بلغة العرب، وليس فى لغة العرب ألفاظ ناصة على تلك المعانى، فكيف يكون فى اللغة لها نصوص وواضع اللغة لم يفهم تلك المعانى، فكيف وضع لها النصوص بل هى معان أدركت بنور النبوة خاصة أو بنور العقل بعد طول البحث، وذلك أيضاً فى بعض تلك الأمور لا فى كلها، فلما لم يكن لها عبارات موضوعة كان استعارة الألفاظ من موضوعات اللغة ضرورة كل ناطق بتلك اللغة، كما أنا لا نستغنى عن أن نقول صورة هذه المسألة كذا وهى تخالف صورة المسألة الأخرى، وهى مستعارة من الصور الجسمانية، لكن واضع اللغة لما لم يضع لهيئة المسألة وخصوص ترتيبها اسماً نصاً إما لأنه لم يفهم المسألة أو فهم، لكن لم تحضره أو حضرته لكن لم يضع لها نصاً خاصاً اعتماداً على إمكان الاستعارة أو لأنه علم أنه عاجز عن أن يضع لكل معنى لفظاً خاصاً ناصاً، لأن المعانى غير متناهية العدد والموضوعات بالقطع يجب أن تنهى فتبقى معان لها يجب أن يستعار اسمها من الموضوع، فاكتمى بوضع البعض وسائر اللغات أشد قصوراً من لغة العرب، فهذا وأمثاله من الضرورة يدعو إلى الاستعارة لمن يتكلم بلغة قوم إذ لا يمكنه أن يخرج عن لغتهم. كيف، ونحن نجوز الاستعارة حيث لا ضرورة اعتماداً على القرائن، فإننا لا نفرق بين أن يقول القائل: جلس زيد فوق عمرو، وبين أن يقول جلس أقرب منه إلى الصدر، وأن بغداد فى ولاية الخليفة أو فى يده إذا كان الكلام مع العقلاء، وليس فى الإمكان حفظ الألفاظ عن إفهام الصبيان والجهال، فالاشتغال بالاحتراز عن ذلك ركافة فى الكلام وسخافة فى العقل وثقل فى اللفظ.

فإن قيل: فلم لم يكشف الغطاء عن المراد بإطلاق لفظ الإله ولم يقل إنه موجود ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا هو فى مكان ولا هو فى جهة، بل الجهات كلها خالية عنه، فهذا هو الحق عند قوم، والإفصاح عنه كذلك، كما أفصح عنه المتكلمون ممكن ولم يكن فى عبارته ﷺ قصور، ولا فى رغبته فى كشفه الحق فتور، ولا فى معرفته نقصان؟

قلنا: من رأى هذا الحق اعتذر بأن هذا لو ذكره لنفر الناس عن قبوله، ولبادروا

بالإنكار وقالوا: هذا عين المحال ووقعوا في التعطيل ولا خير في المبالغة في تنزيه ينتج التعطيل في حق الكافة إلا الأقلين، وقد بعث رسول الله ﷺ داعياً للخلق إلى سعادة الآخرة رحمة للعالمين. كيف ينطق بما فيه هلاك الأكثرين، بل أمر أن لا يكلم الناس إلا على قدر عقولهم، وقال ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِحَدِيثٍ لَا يَفْهَمُونَهُ كَانَ فِتْنَةً عَلَى بَعْضِهِمْ». أو لفظ هذا معناه.

فإن قيل: إن كان في المبالغة في التنزيه خوف التعطيل بالإضافة إلى البعض ففي استعماله الألفاظ الموهمة خوف التشبيه بالإضافة إلى البعض.

قلنا: بينهما فرق من وجهين.

أحدهما: أن ذلك يدعو إلى التعطيل في حق الأكثرين، وهذا يعود إلى التشبيه في حق الأقلين، وأهون الضررين أولى بالاحتمال، وأعلم الضررين أولى بالاجتناب.

والثاني: أن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل. إذ يكفي أن يقال مع هذه الظواهر: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» [الشورى: ١١]. وأنه ليس بجسم ولا مثل الأجسام. وأما إثبات موجود في الاعتقاد على ما ذكرناه من المبالغة في التنزيه شديداً جداً، بل لا يقبله واحد من الألف لا سيما الأمة العربية.

فإن قيل: فعجز الناس عن الفهم هل يمهّد عذر الأنبياء في أن يثبتوا في عقائدهم أموراً على خلاف ما هي عليها ليثبت في اعتقادهم أصل الإلهية حتى توهموا عندهم مثلاً أن الله مستقر على العرش وأنه في السماء وأنه فوقهم فوقية المكان؟

قلنا: معاذ الله أن نظن ذلك أو يتوهم بنبي صادق أن يصف الله بغير ما هو متصف به، وأن يلتقي ذلك في اعتقاد الخلق، فإنما تأثير قصور في استعمال الألفاظ مستعارة ربما يغلط الأغبياء في فهمهما، وذلك لقصور اللغات وضرورة الخلق في أن يذكر لهم ما يطبقون فهمه ومالا يفهمونه. فكيف عنه علاج عجز الخلق وقصورهم ولا ضرورة في تفهيمهم خلاف الحق قصداً لا سيما في صفات الله. نعم، به ضرورة في استعمال الألفاظ مستعارة ربما يغلط الأغبياء في فهمها، وذلك لقصور اللغات وضرورة المحاورات. فأما تفهيمهم خلاف الحق قصداً إلى التجهيل فمحال، سواء فرض فيه مصلحة أو لم تفرض.

فإن قيل: قد جهل أهل التشبيه جهلاً يستند إلى ألفاظه في الظواهر تفضي إلى جهلهم، فمهما جاء بلفظ مجمل ملبس فرضي به لم يفترق الحال بين أن يكون مجرد قصده إلى التجهيل، وبين أن يقصد التجهيل مهما حصل التجهيل، وهو عالم به وراض.

قلنا: لا نسلم أن جهل أهل التشبيه حصل بألفاظه، بل بتقصيرهم في كسب معرفة التقديس وتقديمه على النظر في الألفاظ، ولو حصلوا تلك المعرفة أولاً وقدموها لما

جهلوهـا، كما أن من حصل علم التقديس لم يجهل عند سماعه صورة المسألة، وإنما الواجب عليهم تحصيل هذا العلم، ثم مراجعة العلماء إذا شكوا في ذلك، ثم كف النفس عن التأويل وإلزامها التقديس. وإذا رسم لهم العلماء، فإذا لم يفعلوا جهلوا وعلم الشارع بأن الناس طباعهم الكسل والتقصير والفضول بالخوض فيما ليس من شأنهم ليس رضا بذلك ولا سعيًا في تحصيل الجهل، لكنه رضا بقضاء الله وقدره في قسمته حيث قال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]. وقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [هود: ١١٨]. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٩٩]. ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٠٠]. ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [١١٨] إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]. فهذا هو القهر الإلهي في فطرة الخلق ولا قدرة للأنبياء في تغيير سنته التي لا تبدل لها.

فصل في جواب مالك رضى الله عنه

لعلك تقول الكف عن السؤال والإمسك عن الجواب من أين يغنى، وقد شارع في البلاد هذه الاختلافات وظهرت التعصبات، فكيف سبيل الجواب إذا سئل عن هذه المسائل؟ قلنا: الجواب ما قاله مالك رضى الله عنه في الاستواء إذ قال: الاستواء معلوم، الحديث. فيذكر هذا الجواب في كل مسألة سئل عنها العوام لينحسم سبيل الفتنة.

فإن قيل: فإذا سئل عن الفوق واليد والأصبع فبم يجب.

قلنا: الجواب أن يقال ما قاله الرسول ﷺ. وقال الله تعالى وقد صدق حيث قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ١٥]. فيعلم قطعاً أنه ما أراد الجلوس والاستقرار الذي هو صفة الأجسام، ولا ندري ما الذى أرادَه ولم نكلف معرفته وصدق حيث قال: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨]. وفوقية المكان محال، فإنه كان قبل المكان فهو الآن كما كان، وما أراد فلسنا نعرفه وليس علينا ولا عليك أيها السائل معرفته فكذلك نقول ولا يجوز إثبات اليد والأصبع مطلقاً، بل يجوز النطق بما نطق به رسول الله ﷺ على الوجه الذى نطق به من غير زيادة ونقصان وجمع وتفريق وتأويل وتفصيل كما سبق، فنقول صدق حيث قال: «خمر طينة آدم بيده» وحيث قال: «قلب المؤمن بين أصبع من أصابع الرحمن» فتؤمن بذلك ولا تزيد ولا تنقص، وننقله كما روى ونقطع بنفى العضو المركب من اللحم والعصب، وإذا قيل: القرآن قديم أو مخلوق؟ قلنا: هو غير مخلوق لقوله ﷺ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ». فإن قال: الحروف قديمة أو لا؟ قلنا: الجواب في هذه

المسألة لم يذكرها الصحابة، فالخوض فيها بدعة فلا تسألوا عنها، فإن ابتلى الإنسان بهم في بلدة غلبت فيها الحشوية وكفروا من لا يقول بقدم الحروف، فيقول المضطر إلى الجواب: إن عنيت بالحروف نفس القرآن فالقرآن قديم، وإن أردت بها غير القرآن وصفات الله تعالى فما سوى الله وصفاته محدث ولا يزيد عليه، لأن تفهيم العوام حقيقة هذه المسألة عسيرة جداً، فإن قالوا: قد قال النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَهُ كَذَا»، فأثبت الحروف للقرآن ووصف القرآن بأنه غير مخلوق، فلزم منه أن الحروف قديمة. قلنا: لا نزيد على ما قاله الرسول ﷺ، وهو أن القرآن غير مخلوق وهذه مسألة وإن كان للقرآن حروف فهي مسألة أخرى. وأما أن الحروف قديمة فهي مسألة ثالثة ولم نزد عليه فلا نقول به، ولا نزيد على ما قاله الرسول ﷺ، فإن زعموا أنه يلزم المسألتين السابقتين هذه المسألة. قلنا: هذا قياس وتفريع، وقد بينا أن لا سبيل إلى القياس والتفريع، بل يجب الاقتصار على ما ورد من غير تفريع، وكذلك إذا قالوا عربية القرآن قديمة لأنه قال القرآن قديم وقال: ﴿أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢]. فالعربي قديم. فنقول: أما أن القرآن عربي فحق إذ نطق به القرآن، وأما أن القرآن قديم فحق إذ نطق به الرسول ﷺ، فعلى هذا الوجه يلجم العوام والحشوية عن التصرف فيه ونزهمهم عن القياس والقول باللوازم، بل نزيد في التضييق على هذا ونقول: إذا قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهذا لا يرخص في أن يقول القرآن قديم ما لم يرد لفظ القديم إذ فرق بين غير مخلوق والقديم، إذ يقال: كلام فلان غير مخلوق أى غير موضوع، وقد يقال: المخلوق بمعنى المخلوق فلفظ غير مخلوق يتطرق إليه هذا ولا يتطرق إلى لفظ القديم، فيسئلهما فرق، ونحن نعتقد قدم القرآن لا بمجرد هذا اللفظ، فإن هذا اللفظ لا ينبغي أن يحرف ويبدل ويغير ويصرف، بل يلزم أن يعتقد أنه حق بالمعنى الذى أراه، وكل من وصف القرآن بأنه مخلوق من غير نقل نص فيه مقصود، فقد أبدع وزاد ومال عن مذهب السلف وحاد.

فصل فى أن الإيمان قديم

فإن قيل: من المسائل المعروفة قولهم إن الإيمان قديم، فإذا سئلنا عنه فبم نجيب؟ قلنا: إن ملكنا زمام الأمر واستولينا على السائل منعناه عن هذا الكلام السخيف الذى لا جدوى له، وقلنا: إن هذا بدعة، وإن كنا مغلوبين فى بلادهم فنجيب ونقول ما الذى أردت بالإيمان؟ إن أردت به شيئاً من معارف الخلق وصفاتهم فجميع صفات الخلق مخلوقة، وإن أردت به شيئاً من القرآن أو من صفات الله تعالى فجميع صفات الله تعالى قديمة، وإن أردت ما ليس صفة للخلق ولا صفة الخالق فهو غير مفهوم ولا متصور وما لا يفهم ولا

يتصور ذاته، كيف يفهم حكمه في القدم والحدوث. والأصل زجر السائل والسكوت عن الجواب هذا صفو مقصود مذهب السلف ولا عدول عنه إلا بضرورة وسبيل المضطر ما ذكرنا، فإن وجدناه ذكياً مستفهماً لفهم الحقائق كشفنا الغطاء عن المسألة وخلصناه عن الإشكال في القرآن وقلنا:

اعلم أن كل شيء فله في الوجود أربع مراتب: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البياض المكتوب عليه كالنار مثلاً، فإن لها وجوداً في التنور ووجوداً في الخيال والذهن، وأعني بهذا الوجود العلم بنفس النار وحقيقتها ولها وجود في اللسان وهي الكلمة الدالة عليه، أعني لفظ النار ولها وجود في البياض المكتوب عليه بالرقوم. والإحراق صفة خاصة للنار كالقدم للقرآن ولكلام الله تعالى، والمحرق من هذه الجملة الذي في التنور دون الذي في الأذهان، وفي اللسان وعلى البياض إذ لو كان المحرق في البياض أو اللسان لاحترق، ولكن لو قيل لنا: النار محرقة؟ قلنا: نعم. فإن قيل لنا: كلمة النار محرقة؟ قلنا: لا، فإن قيل: حروف النار محرقة؟ قلنا: لا، فإن قيل: مرقوم هذه الحروف على البياض محرقة؟ قلنا: لا، فإن قيل: المذكور بكلمة النار أو المكتوب بكلمة النار محرق؟ قلنا: نعم. لأن المذكور والمكتوب بهذه الكلمة ما في التنور وما في التنور محرق، فكذلك القدم وصف كلام الله تعالى كالإحراق وصف النار وما يطلق عليه اسم القرآن وجوده على أربع مراتب. أولها: وهي الأصل وجوده قائماً بذات الله تعالى يضاهاى وجود النار في التنور ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠]. ولكن لا بد من هذه الأمثلة في تفهيم العجزة والقدم وصف خاص لهذا الوجود. والثانية: وجوده العلمى في أذهاننا عند التعليم قبل أن ننطق بلساننا، ثم وجوده في لساننا بتقطيع أصواتنا، ثم وجوده في الأوراق بالكتب، فإذا سئلنا عما في أذهاننا من علم القرآن قبل النطق به. قلنا: علمنا صفته وهي مخلوقة لكن المعلوم به قديم، كما أن بالنار وثبوت صورتها في خيالنا غير محرق لكن المعلوم به محرق، وإن سئلنا عن صوتنا وحركة لساننا ونطقنا قلنا: ذلك صفة لساننا فلساننا حادث وصفته توجد بعده وما هو بعد الحادث حادث بالقطع، لكن منطوقنا ومذكورنا ومقروءنا ومتلوننا بهذه الأصوات الحادثة قديم، كما أن ذكرنا حروف النار بلساننا كان المذكور بهذه الحروف محرقاً وأصواتنا وتقطيع أصواتنا غير محرق إلا أن يقول قائل: حروف النار عبارة عن نفس النار. قلنا: إن كان كذلك، فحروف النار محرقة وحروف القرآن إن كان عبارة عن نفس المقروء فهي قديمة، وكذلك المخطوط برقوم النار والمكتوب به محرق لأنه الأوراق من غير إحراق واحتراق، فهذه أربع درجات في الوجود تشبه على العوام لا يمكنهم إدراك تفاصيلها وخاصة كل واحدة منهم، فلذلك لا نخوض

بهم فيها لا لجهلنا بحقيقة هذه الأمور وكنه تفاصيلها. إن النار من حيث إنها في التنور توصف بأنها محرقة وخامدة ومشتعلة، ومن حيث إنها في اللسان يوصف بأنها عجمي وتركي وعربي وكثيرة الحروف وقليلة الحروف، وما في التنور لا ينقسم إلى العجمي والتركي والعربي، وما في اللسان لا توصف بالخمود والاشتعال، وإذا كان مكتوباً على البياض يوصف بأنه أحمر وأخضر وأسود وأنه بقلم المحقق أو الثلث والرقاع، أو قلم النسخ وهو في اللسان لا يمكن أن يوصف بذلك، واسم النار يطلق على ما في التنور وما في القلب وما في اللسان وما على القرطاس، لكن باشتراك الاسم فأطلق على ما في التنور حقيقة وعلى ما في الذهن من العلم لا بالحقيقة ولكن بمعنى أنه صورة محاكية للنار الحقيقي، كما أن ما يرى في المرآة يسمى إنساناً وناراً لا بالحقيقة ولكن بمعنى إنها صورة محاكية للنار الحقيقي والإنسان وما في اللسان من الكلمة يسمى باسمه بمعنى ثالث، وهو أنه دلالة دالة على ما في الذهن وهذا يختلف بالاصطلاحات الأول والثاني لا اختلاف فيهما، وما في القرطاس يسمى ناراً بمعنى رابع، وهو أنها تقوم تدل بالاصطلاح على ما في اللسان ومهما فهم اشتراك اسم القرآن والنار وكل شيء من هذه الأمور الأربعة، فإذا ورد الخبر أن القرآن في قلب العبد وأنه في لسان القارئ وأنه صفة ذات الله صدق بالجميع وفهم معنى الجميع، ولم يتناقض عند الأذكياء وصدق بالجميع مع الإحاطة بحقيقة المراد، وهذه أمور جليلة دقيقة لا أجلى منها عند الفطن الذكي ولا أدق، وأغمض منها عن البليد الغبي، فحق البليد أن يمنع من الخوض فيها ويقال له: قل القرآن غير مخلوق واسكت ولا تزدد عليه ولا تنقص ولا تفتش عنه ولا تبحث، وأما الذكي فيروح عن غمه هذا الإشكال في لحظة ويوصي بأن لا يحدث العامي به حتى لا يكلفه ما ليس في طاقته، وهكذا جميع موضع الإشكالات في الظواهر فيها حقائق جليلة لأرباب البصائر ملتبسة على العميان من العوام، فلا ينبغي أن يظن بأكابر السلف عجزهم عن معرفة هذه الحقيقة، وإن لن يحرروا ألفاظها تحرير صنعة ولكنهم عرفوه وعرفوا عجز العوام فسكتوا عنهم وأسكتوهم وذلك عين الحق والصواب. لا أعنى بأكابر السلف الأكابر من حيث الجاه والاشتهار، ولكن من حيث الغوص على التعمق والاطلاع على الأسرار، وعند هذا ربما انقلب الأمر في حق العوام واعتقدوا أنني الأشهر أنه الأكبر وذلك سبب آخر من أسباب الضلال.

فصل

فإن قال قائل: العامي إذا منع من البحث والنظر لم يعرف الدليل، ومن لم يعرف الدليل كان جاهلاً بالمدلول، وقد أمر الله تعالى كافة عباده بمعرفته. أي بالإيمان به والتصديق

بوجوده أولاً، وبتقليده عن سمات الحوادث ومتشابهة غيره ثانياً، وبوجدانيته ثالثاً، وبصفاته من العلم والقدرة ونفوذ المشيئة وغيرها رابعاً، وهذه الأمور ليست ضرورية فهي إذاً مطلوبة، وكل علم مطلوب فلا سبيل إلى انتقاصه وتحصيله إلا بشبكة الأدلة والنظر في الأدلة والتفطن لوجه دلالتها على المطلوب وكيفية إنتاجها وذلك لا يتم إلا بمعرفة شروط البراهين وكيفية ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج، ذلك شيئاً فشيئاً إلى تمام علم البحث واستيفاء علم الكلام إلى آخر النظر في المعقولات، وكذلك يجب على العامي أن يصدق الرسول ﷺ في كل ما جاء به، وصدقه ليس بضروري بل هو بشر كسائر الخلق فلا بد من دليل يميزه عن غيره ممن تحدى بالنبوة كاذباً ولا يمكن ذلك إلا بالنظر في المعجزة ومعرفة حقيقة المعجزة وشروطها إلى آخر النظر في النبوات وهو لب علم الكلام.

قلنا: الواجب على الخلق الإيمان بهذه الأمور، والإيمان عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيه ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطأ فيه، وهذا التصديق الجازم يحصل على ست مراتب.

الأولى: وهي أقصاها ما يحصل بالبرهان المستقصى المستوفى شروطه المحرر أصوله ومقدماته درجة درجة وكلمة كلمة حتى لا يبقى مجال احتمال وتمكن التباس، وذلك هو الغاية القصوى، ربما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو اثنين ممن ينتهي إلى تلك الرتبة، وقد يخلو العصر عنه ولو كانت النجاة مقصورة على مثل المعرفة لقلَّت النجاة وقلَّ الناجون.

الثانية: أن يحصل بالأدلة الوهمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق بها لإشهارها بين أكابر العلماء وشناعة إنكارها ونفرة النفوس عن إبداء المراء فيها، وهذا الجنس أيضاً يفيد في بعض الأمور وفي حق بعض الناس تصديقاً جازماً بحيث لا يشعر صاحبه بإمكان خلافه أصلاً.

الثالثة: أن يحصل التصديق بالأدلة الخطابية، أعنى القدرة التي جرت العادة باستعمالها في المحاورات والمخاطبات الجارية في العادات، وذلك يفيد في حق الأكثرين تصديقاً ببدئي الرأي وسابق الفهم إن لم يكن الباطن مشحوناً بالتعصب وبرسوخ اعتقاد على خلاف مقتضى الدليل، ولم يكن المشنع مشغولاً بتكليف الممارسة والتشكك ومتتبعاً بتحديق المجادلين في العقائد، وأكثر أدلة القرآن من هذا الجنس، فمن الدليل الظاهر المقيد للتصديق قولهم: لا يستنظم تدبير المنزل بمديرين، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكل قلب باق على الفطرة غير مشوش بممارسة يسبق من هذا الدليل إلى فهمه تصديق جازم بوجدانية الخالق، لكن لو شوشه مجادل وقال: لم يبعد أن يكون العالم بين إلهين يتوافقان

على التدبير ولا يختلفان فإسماعه هذا القدر يشوش عليه تصديقه، ثم ربما يعسر سلُّ هذا السؤال ودفعه في حق بعض الأفهام القاصرة فيستولى الشك ويتعذر الرفع، وكذلك من الجلي أن من قدر على الخلق فهو على الإعادة أقدر، كما قال: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٩]. فهذا لا يسمعه أحد من العوام ذكي أو غبي إلا ويبادر إلى التصديق، ويقول: نعم ليست الإعادة بأعسر من الابتداء بل أهون، ويمكن أن يشوش عليه بسؤال ربما يعسر عليه فهم جوابه، والدليل المستوفى هو الذي يفيد التصديق بعد تمام الأسئلة وجوابها بحيث لا يبقى للسؤال مجال والتصديق يحصل قبل ذلك.

الرابعة: التصديق لمجرد السماع من حسن الاعتقاد فيه بسبب كثرة ثناء الخلق عليه، فإن من حسن اعتقاده في أبيه وأستاذه أو في رجل من الأفاضل المشهورين قد يخبره عن شيء كموت شخص أو قدوم غائب أو غيره، فيسبق إليه اعتقاد فيه، فالمجرب بالصدق والورع والتقوى مثل الصديق رضي الله عنه إذا قال قال رسول الله ﷺ كذا، فكم من مصدق به جزماً وقابل له قبولاً مطلقاً لا مستند لقوله إلا حسن اعتقاده فيه، فمثله إذا لقن العامي اعتقاداً وقال له: اعلم أن خالق العالم واحد قادر وأنه بعث محمداً ﷺ رسولاً بادر إلى التصديق ولم يمازجه ريب ولا شك في قوله، وكذلك اعتقاد الصبيان في آبائهم ومعلميهم فلا جرم يسمعون الاعتقادات ويصدقون بها ويستمرون عليها من غير حساجة إلى دليل وحجة.

الرتبة الخامسة: التصديق به الذي يسبق إليه القلب عند سماع الشيء مع قرائن أحوال لا تفيد القطع عند المحقق ولكن يلقي في قلب العوام اعتقاداً جازماً، كما إذا سمع بالتواتر مرض رئيس البلد ثم ارتفع صراخ وعويل من داره، ثم يسمع من أحد غلمانه أنه قد مات اعتقد العامي جزماً أنه مات وبني عليه تدبيره ولا يخطر بباله أن الغلام ربما قال ذلك عن إرجاف سمعه، وأن الصراخ والعويل لعله عن غشية أو شدة مرض أو سبب آخر، لكن هذه خواطر بعيدة لا تخطر للعوام فتنتطب في قلوبهم الاعتقادات الجازمة، وكم من أعرابي نظر إلى أساير وجه رسول الله ﷺ وإلى حسن كلامه ولطف شمائله وأخلاقه فأمن به وصدقته جزماً لم يخالجه ريب من غير أن يعالجه بمعجزة يقيمها ويذكر وجه دلالتها.

الرتبة السادسة: أن يسمع القول فيناسب طبعه وأخلاقه، فيبادر إلى التصديق لمجرد موافقته لطبعه لا من حسن اعتقاده في قائله، ولا من قرينة تشهد له، لكن لمناسبة ما في طباعه، فالخريص على موت عدوه وقتله وعزله يصدق جميع ذلك بأدنى إرجاف ويستمر على اعتقاده جازماً، وبلو أخبر بذلك في حق صديقه أو بشيء يخالف شهوته هواه توقف فيه أو أباه كل الإباء، وهذه أضعف التصديقات وأدنى الدرجات لأن ما قبله استند إلى دليل

ما. وإن كان ضعيفاً من قرينة أو حسن اعتقاد في المخبر أو نوع من ذلك وهي أمارات يظنها العامي أدلة فتعمل في حقه عمل الأدلة فإذا عرفت مراتب التصديق، فاعلم أن مستند إيمان العوام في هذه الأسباب وأعلى الدرجات في حقه أدلة القرآن وما يجري مجراه مما يحرك القلب إلى التصديق، ولا ينبغي أن يجاوز بالعامي إلى ما وراء أدلة القرآن وما في معناه من الجليات المسكنة للقلوب المستجرة لها إلى الطمأنينة والتصديق وما وراء ذلك ليس على قدر طاقته، وأكثر الناس آمنوا في الصبا وكان سبب تصديقهم مجرد التقليد للآباء والمعلمين لحسن ظنهم بهم وكثرة ثنائهم على أنفسهم، وثناء غيرهم عليهم وتشديدتهم النكير بين أيديهم على مخالفيتهم، وحكايات أنواع النكال النازل بمن لا يعتقد اعتقادهم وقولهم إن فلاناً اليهودي في قبره مسخ كلباً، وفلاناً الرافضي انقلب خنزيراً، أو حكايات منامات وأحوال هذا الجنس ينغرس في نفوس الصبيان النفرة عنه والميل إلى ضده حتى ينزع الشك بالكلية عن قلبه، فالتعلم في الصغر كالنقش في الحجر، ثم يقع نشوءه عليه ولا يزال يؤكد ذلك في نفسه، فإذا بلغ استمر على اعتقاده الجازم تصديقه المحكم الذي لا يخالجه فيه ريب، ولذلك ترى أولاد النصارى والروافض والمجوس والمسلمين كلهم لا يبلغون إلا على عقائد آبائهم واعتقاداتهم في الباطل والحق جازمة. لو قطعوا إرباً إرباً لما رجعوا عنها وهم قط لم يسمعوا عليه دليلاً لا حقيقياً ولا رسمياً، وكذا ترى العبيد والإماء يسبون من المشرك ولا يعرفون الإسلام، فإذا وقعوا في أسر المسلمين وصحبوهم مدة ورأوا ميلهم إلى الإسلام مالوا معهم واعتقدوا اعتقادهم وتخلقوا بأخلاقهم. وكل ذلك لمجرد التقليد والتشبيه بالتابعين، والطباع مجبولة على التشبيه لا سيما طباع الصبيان وأهل الشباب فبهذا يعرف أن التصديق الجازم غير موقوف على البحث وتحرير الأدلة.

فصل

لعلك تقول: لا أنكر حصول التصديق الجازم في قلوب العوام بهذه الأسباب، ولكن ليس من المعرفة في شيء، وقد كلف الناس المعرفة الحقيقية دون اعتقاد هو من جنس الجهل الذي لا يتميز فيه الباطل على الحق. فالجواب: أن هذا غلط ممن ذهب إليه، بل سعادة الخلق في أن يعتقدوا الشيء على ما هو عليه اعتقاداً جازماً لتنتقش قلوبهم بالصورة الموافقة لحقيقة الحق، حتى إذا ماتوا وانكشف لهم الغطاء فشاهدوا الأمور على ما اعتقدوها لم يفتضحوا ولم يحترقوا بنار الخزي والحجلة ولا بنار جهنم ثانياً، وصورة الحق إذا انتقش بها قلبه فلا نظر إلى السبب المفيد له دليل حقيقى أو رسمى أو إقناعى، أو قبول بحسن الاعتقاد في قائلته أو قبول لمجرد التقليد من غير سبب فليس المطلوب الدليل المفيد، بل الفائدة وهي

حقيقة الحق على ما هي عليه فمن اعتقد حقيقة الحق في الله وفي صفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر على ما هو عليه فهو سعيد، وإن لم يكن ذلك بدليل محرر كلامي ولم يكلف الله عبياده إلا ذلك وذلك معلوم على القطع بجمله أخبار متواترة من رسول الله ﷺ في موارد الأعراب عليه وعرضه الإيمان عليهم وقبولهم ذلك وانصرافهم إلى رعاية الإبل والمواشي من غير تكليفه إياهم التفكير في المعجزة، ووجه دلالة والتفكير في حدوث العالم وإثبات الصانع. وفي أدلة الوجدانية وسائر الصفات، بل الأكثر من أجلاف العرب لو كلفوا ذلك لم يفهموه ولم يدركوه بعد طول المدة. بل كان الواحد منه يخلفه ويقول: الله أرسلك رسولاً. فيقول: والله الله أرسلني رسولاً وكان يصدقه بيمينه وينصرف، ويقول الآخر إذا قدم عليه ونظر إليه: والله ما هذا وجه كذاب، وأمثال ذلك مما لا يحصى، بل كل يسلم في غزوه واحدة في عصره وعصر أصحابه آلاف لا يفهم الأكثرون منهم أدلة الكلام، ومن كان يفهمه يحتاج إلى أن يترك صناعته ويختلف إلى مسلم مدة مديدة ولم ينقل قط شئ من ذلك، فعلم علماً ضرورياً أن الله تعالى لم يكلف الخلق إلا الإيمان والتصديق الجازم بما قاله كيفما حصل التصديق.

نعم، لا ينكر أن للعارف درجة على المقلد، ولكن المقلد في الحق مؤمن كما أن العارف مؤمن.

فإن قلت: فبم يميز المقلد بين نفسه وبين اليهود والمقلد؟

قلنا: المقلد لا يعرف التقليد ولا يعرف أنه مقلد، بل يعتقد في نفسه أنه محق عارف ولا يشك في معتقده ولا يحتاج مع نفسه إلى التمييز لقطعه بأن خصمه مبطل وهو محق، ولعله أيضاً يستظهر بقرائن وأدلة ظاهرة وإن كانت غير قوية يرى نفسه مخصوصاً بها ومميزاً بسببها عن خصومه، فإن كان اليهودي يعتقد في نفسه مثل ذلك فلا يشوش ذلك على المحق اعتقاده، كما أن العارف الناظر يزعم أنه يميز نفسه عن اليهودي بالدليل، واليهودي المتكلم الناظر أيضاً يزعم أنه يميز عنه بالدليل ودعواه ذلك لا يشك الناظر العارف، وكذلك لا يشك المقلد القاطع ويكفيه في الإيمان أن لا يشككه في اعتقاده معارضة المبطل كلامه بكلامه، فهل رأيت عامياً فقط قد اغتم وحزن من حيث يعسر عليه الفرق بين تقليد اليهودي، بل لا يخطر ذلك ببال العوام، وإن خطر ببالهم وشوفهوا به ضحكوا من قائله وقالوا: ما هذا الهذيان وكان به بين الحق والباطل مساواة حتى يحتاج إلى فرق فارق تبييناً أنه على الباطل، وإنني على الحق، وأنا متيقن لذلك غير شاك فيه. فكيف أطلب الفرق حيث يكون الفرق معلوماً قطعاً من غير طلب، فهذه حالة المقلدين الموقنين وهذا إشكال لا يقع لليهودي المبطل لقطعه مذهبه مع نفسه، فكيف للمسلم المقلد الذي وافق اعتقاده ما هو

الحق عند الله تعالى، فظهر بهذا عند القطع للمسلك المقلد الذي وافق اعتقاده ما هو الحق عند الله تعالى، فظهر بهذا على القطع أن اعتقاداتهم جازمة، وأن الشرع لم يكلفهم إلا ذلك.

فإن قيل: فإن فرضنا عامياً مجادلاً لجوجاً ليس يقلد وليس يقنعه أدلة القرآن ولا الأقاويل الجلييلة المفرقة السابقة إلى الأفهام فماذا تصنع به؟

قلنا: هذا مريض مال طبعه عن صحة الفطرة وسلامة الخلقة الأصلية فينظر في شمائله فإن وجدنا اللجاج والجدل غالباً على طبعه لم نجاده، وطهرنا وجه الأرض عنه إن كان يجاحدنا في أصل من أصول الإيمان، وإن توسمنا فيه بالفراصة مخائل الرشد والقبول إن جاوزنا به من الكلام الظاهر إلى توفيق في الأدلة عاجلناه بما قدرنا عليه من ذلك، وداوينا بالجدال المر والبرهان الخلو، وبالجملية فنجتهد أن نجاده بالأحسن كما أمر الله تعالى ورخصنا في القدر من المداواة لا تدل على فتح باب الكلام مع الكافة، فإن الأدوية يستعمل في حق المرضى وهم الأقلون، وما يعالج به المريض بحكم الضرورة يجب أن يوقى عنه الصنيع، والفطرة الصحيحة الأصلية معدة لقبول الإيمان دون المجادلة وتحرير حقائق الأدلة، وليس الضرر في استعمال الدواء مع الأصحاء بأقل من الضرر في إهمال المداواة مع المرضى، فليوضع كل شئ موضعه كما أمر الله تعالى به نبيه حيث قال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]. والمدعو بالحكمة إلى الحق قوم، وبالموعظة الحسنة قوم آخرون، وبالمجادلة الحسنة قوم آخرون على ما فصلنا أقسامهم في كتاب القسطاس المستقيم فلا نطول بإعادته.

المضنون به على غير أهله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خطبة الرسالة

الحمد لله على موجب ما هدانا إلى حمده، ووفقنا للقيام بشكره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف من انتسب إلى آدم عليه السلام وعلى صحبه الأخيار. اعلم أن لكل صناعة أهلاً يعرف قدرها، ومن أهدى نفائس صناعة إلى غير أربابها فقد ظلمها، وهذا علق نقيس مضنون به على غير أهله فمن صانه عمن لا يعرف قدره فقد قضى حقه أكرمت بهذا العلق على سبيل التهادى أخى وعزيزى أحمد صانه الله عن الركون إلى الغرور وأهله لمعرفة بعض حقائق الأشياء حتى كانت معرفة جميعها مطلوبة لسيد ولد آدم عليه السلام حيث قال: أرنا الأشياء كما هي، وهذا العلق المضنون به على غير أهله يشتمل على أربعة أركان:

الركن الأول: فى معرفة الربوبية.

الركن الثانى: فى معرفة الملائكة.

الركن الثالث: فى حقائق المعجزات.

الركن الرابع: فى معرفة ما بعد الموت والانتقال من الدنيا إلى العقبى، وفقنا الله تعالى لما يرضى ويحب، فإنه خير موفق ومعين وإليه المرجع والمصير.

الركن الأول فى علم الربوبية

الزمان لا يكون محدودًا وخلق الزمان فى الزمان أمر محال، فالיום هو الكون الحادث فى اللغة وأيام الله حيث قال: ﴿وَذَكَرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: ٥]. مراتب مخلوقاته ومصنوعاته ومبدعاته من وجوه منها قوله: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ [فصلت: ١٠]. فى يوم مادة السماء ويوم صورتها ويوم كواكبها ويوم نفوسها. وقوله: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩]. المادة والصورة، ومادة السموات ومادة بروجها صورة واحدة، ومادة الأرض مادة مشتركة بين أزواج وفحول وهى أحسن لأنها مثل مومسة تقبل كل ناكح. ومنها: الجماد والمعدنيات داخله فى الجماد والنبات والحيوانات العجم والإنسان. ومنها: الأرض فهو سماء من طريق اللغة، لأن أهل اللغة تقول: كل ما علاك فهو سماؤك، وكل ما دون الفلك يعنى فلك القمر بالنسبة إلى الأفلاك أرض لقوله: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢].

الأول: كرة النار.

والثانية: كرة الهواء.

والثالثة: كرة الطين المجفف الذى فوق الماء.

والرابعة: الماء.

والخامسة: الأرض البسيطة.

والسادسة: المتزجات من هذه الأشياء.

والسابعة: الآثار العلوية.

فصل فى تعليقات على آيات كريمة

﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ [ص: ١١٠]. الارتقاء صعود الأخص إلى الأشرف حتى ينتهى إلى واجب الوجود.

كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [النجم: ٢٤٢].

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

وقوله تعالى: ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء: ٢٣٠]. الأول انطباق فلك البروج على معدل النهار، والفتق بعد الرتق ظهور الليل.

فصل في أن الرزق مقدر مضمون

وهو من المعقولات لامن المنقولات. لأن الحق تعالى عقل ذاته، وما توجه ذاته فهو قد عقل جميع الموجودات، وإن كان بالقصد الثاني وإنما يوجب كل واحد منها. أعنى من الموجودات المبدعات على ما وجد لأنه سبحانه وتعالى يعقل وجود الكل من ذاته، فكما أن تعقله ذاته لا يجوز أن يتغير، كذلك تعقله لكل ما توجه ذاته ولكل ما يعقله وجوده من ذاته لا يتغير، بل يجب وجود كل ذلك ووجود أنواع الحيوانات وبقاؤها متعقل لا شك فيه خصوصاً النوع الإنساني، والنوع إنما يبقى مستحفظاً بالأشخاص وبلوغ كل شخص إلى الغاية التي يمكن أن يولد شخصاً آخر مثله لا يمكن إلا بقاءه مدة، وبقاؤه تلك المدة لا يصح إلا بما فيه قوام الحياة. وقوام الحياة بالرزق لأنه تعالى يعقل وجود الكل من ذاته ووجود ما يعقله من ذاته واجب، وتعقل بقاء النوع الإنساني ببقاء الأشخاص وتناسلهم، وتعقل تناسلهم ببقاء كل شخص، وتعقل بقاء كل شخص مدة بما فيه قوام حياته وهو الرزق، والرزق إنما يكون من النبات والحيوان وهما الخبز واللحم، والفواكه من جملة النبات وأكثر الخلاوى، فوجب أن يكون الرزق مضموناً بتقدير الرؤوف الرحيم، لذلك قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [٢٢] ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢، ٢٣].

فصل في من لا يعرف حقيقة الرؤيا

من لا يعرف حقيقة الرؤيا لا يعرف حقائق أقسام الرؤيا، ومن لا يعرف حقيقة رؤيا الرسول ﷺ وسائر الرسل، بل رؤيا الذين ماتوا لا يعرف رؤيا الله تعالى في المنام، والعامى يتصور أن من رأى رسول الله في المنام فقد رأى حقيقة شخصه، وكما أن المعنى الذى وقع فى النفس حاكى الخيال عنه بلفظ، فكذلك كل نقش ارتسم فى النفس يمثل الخيال له صورة ولا أرى أنه كيف يتصور رؤية شخص الرسول فى المنام وشخصه مودع فى روضة المدينة وما شق القبر وما خرج إلى موضع يراه النائم. ولئن سلمنا ذلك فرمى يراه فى ليلة واحدة ألف نائم فى ألف موضع على صور مختلفة، والوهم يساعد العقل فى أنه لا يمكن تصور شخص واحد فى حالة واحدة فى مكانين ولا على صورتين طويل وربع، وشاب وكهل وشيخ، ومن لا تحيط معرفته بفساد هذا التصور، فقد قنع من غريزة العقل

بالاسم والرسم دون الحقيقة والمعنى، ولا ينبغي أن يعاتب بل ينبغي أن يخاطب. فاعله يقول ما يراه مثاله لا شخصه، ويقال هو مثال شخصه أو مثال حقيقة روحه المقدسة عن الصور والشكل فإن قال: هو مثال شخصه الذي هو عظمه ولحمه، فأى حاجة إلى شخصه وشخصه فى نفسه متخيل ومحسوس، ثم من رأى شخصه بعد الموت دون الروح فكأنه مارأى النبى، بل رأى جسمًا كان يتحرك بتحريك النبى عليه الصلاة والسلام فكيف يكون رائيًا له برؤية مثال شخصه، بل الحق أنه مثال روحه المقدسة التى هى النبوة فما رآه من الشكل ليس هو روح النبى وجوهره ولا شخصه بل مثاله على التحقيق.

فإن قيل: فأى معنى لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ بِي». قلنا: لا معنى له إلا ما رآه مثال واسطة بين النبى وبينه من تعريف الحق إياه، فكأن

أن جوهر النبوة أعنى الروح المقدسة الباقية من النبى بعد وفاته منزهة عن اللون والشكل والصورة، ولكن تنتهى تعريفاته إلى الأمة بواسطة مثال صادق ذى شكل ولون ودرجة. وإذا كان جوهر النبوة منزهاً عن ذلك، فكذلك ذات الله منزّه عن الشكل والصورة ولكن تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره من الصور الجميلة التى تصلح أن تكون مثالاً للجمال المعنوى الحقيقى الذى لا صورة له ولا لون، ويكون ذلك المثال صادقاً وحققاً وواسطة فى التعريف، فيقول النائم: رأيت الله تعالى فى المنام لا بمعنى أنى رأيت ذاته، كما يقول: رأيت النبى لا بمعنى أنه رأى ذات النبى وروحه أو ذات شخصه بمعنى أنه رأى مثاله.

فإن قيل: إن النبى له مثل والله تعالى لا مثل له.

قلنا: هذا جهل بالفرق بين المثل والمثال، فليس المثال عبارة عن المثل فالمثل عبارة عن المساوى فى جميع الصفات، والمثال لا يحتاج فيه إلى المساواة فإن للعقل معنى لا يماثله غيره.

ولنا أن نصور الشمس له مثالاً لما بينهما من المناسبة فى شئ واحد، وهو أن المحسوسات تنكشف بنور الشمس كما تنكشف المعقولات بالعقل فهذا القدر من المناسبة كاف فى المثال، بل السلطان يمثل فى النوم بالشمس وبالقمر الوزير، والسلطان لا يماثل الشمس بصورته ولا بمعناه، ولا الوزير يماثل القمر. إلا أن السلطان له استعلاء على الكافة ويعم أثره النور، كما أن الوزير واسطة بين السلطان والرغبة فى إفاضة أثر العدل، فهذا مثال وليس بمثل والله تعالى قال: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نَوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [النور: ٣٥]. فأى مماثلة بين نوره وبين الزجاجة والمشكاة والشجرة والزيت؟ قال

الله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا﴾ [الرعد: ١١٧]. ذكر ذلك تمثيلاً للقرآن والقرآن صفة قديمة لا مثل له، فكيف صار الماء له مثلاً؟ وكمن من المنامات عرضت على رسول الله ﷺ من رؤيا لبن أوحيل. فقال: اللبن هو الإسلام، والحبل هو القرآن إلى أمثال له لا تخصي وأى مماثلة بين اللبن والإسلام والحبل والقرآن إلا في مناسبة، وهو أن الحبل يتمسك به النجاة والقرآن كذلك، واللبن غذاء تغذى به الحياة الظاهرة والإسلام غذاء تغذى به الحياة الباطنة، فهذا كله مثال وليس بمثل، بل هذه الأشياء لها. والله تعالى لا مثل له لكن له أمثلة محاكية لمناسبة معقولة من صفات الله تعالى، فإننا إذا عرفنا المسترشد أن الله تعالى كيف يخلق الأشياء وكيف يعلمها وكيف يزيدها وكيف يتكلم وكيف يقوم الكلام بنفسه. مثلنا جميع ذلك بالإنسان، ولولا أن الإنسان عرف من نفسه هذه الصفات لما فهم مثاله في حق الله تعالى، فالمثال في حق الله تعالى جائز، والمثال باطل، فإن المثال هو ما يوضح الشيء والمثل ما يشابه الشيء.

فإن قيل: هذا التحقيق الذي ذكرتموه ليس يفضي إلى أن الله تعالى يرى في المنام. بل إلى أن الرسول أيضاً لا يرى، فإن المرئى مثاله لا عينه فقوله: «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى» فهو نوع تجوز معناه كأنه رآني وما سمع من المثال كأنه سمع مني.

قلنا: وهذا ما يريده القائل بقوله: رأيت الله تعالى في المنام لا غير. أما أن يريد به أنه رأى ذاته على ما هو عليه فلا، فإنه حصل الاتفاق على أن ذات الله تعالى لا ترى وإن مثلاً يعتقده النائم ذات الله تعالى أو ذات النبي يجوز أن يرى، وكيف ينكر ذلك، مع وجوه في المنامات، فإن لم يره بنفسه فقد تواتر إليه من جماعة أنهم رأوا ذلك، إلا أن المثال المعتقد قد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً، ومعنى الصادق أن الله تعالى جعل رؤياه واسطة بين الرائي وبين النبي في تعريف بعض الأمور، وفي قدرة الله تعالى خلق هذه الواسطة بين العبد وبين اتصال الحق به وهو موجود، فكيف يمكن إنكاره؟

فإن قيل: إذا كانت رؤية الرسول تجوزاً، فالتجوز مما قد أذن في إطلاقه في حقه ولا يجوز في حق الله تعالى من الإطلاق إلا ما ورد الإذن به.

قلنا: قد ورد الإذن بإطلاق ذلك. فإن رسول الله ﷺ قال: «رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ»، وهذا مما أورد في الأخبار التي وردت في إثبات الصورة لله تعالى حيث قال: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، وليس المراد به صورة دحية الكلبي وفي غيرها من الصور، حتى أنه رآه مراراً كثيرة وما رآه في صورته الحقيقة إلا مرة ومرتين، وتمثيل جبريل في صورة دحية الكلبي ليس بمعنى أنه انقلب ذات جبريل صورة دحية الكلبي، بل إنه ظهرت تلك الصورة للرسول مثلاً مؤدياً عن جبريل ما أوحى إليه، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا﴾

بَشْرًا سَوِيًّا ﴿١١٧﴾ [مریم: ١١٧]. وإذا لم يكن استحالة في ذات الملك وانقلاباً، بل يبقى جبريل على حقيقته وصفته، وإن ظهر النبي في صورة دحية الحلبي فلا يستحيل مثل ذلك في حق الله تعالى في يقظة ولا في منام، فهذا ما يدل من جهة الخبر على جواز إطلاقه، وقد ورد عن السلف إطلاق ذلك ونقلت فيه آثار وأخبار، ولو لم يرد فيه إطلاق لكنا نقول: يجوز إطلاق كل لفظة في حق الله تعالى صادقة لا منع منه ولا تحريم إذا كان لا يوهم الخطأ عند المستمع، وهذا لا يوهم رؤية الذات عند الأكثرين لكثرة تداول الألسنة له فإن معناه كما يجوز أن تقول: إنا نحب الله تعالى أو نشاق إليه ونريد لقاءه، وقد سبق إلى فهم قوم من هذه الإطلاقات خيالات فاسدة والأكثرون يفهمون معناه على وجهه من غير خيال فاسد، ويراعى في هذه الإطلاقات حال خيال المخاطب فيجوز الإطلاق من غير كشف ولا تفسير حيث لا إبهام، ويجب الكشف عند الإبهام. وعلى الجملة هذا يرد الخلاف إلى إطلاق اللفظ وجوازه بعد حصول الاتفاق على لفظ المعنى من أن ذات الله تعالى مرئية، وأن المرئي مثال، وظن من ظن استحالة المثال في حق الله تعالى خطأ، بل يضرب الله تعالى ولصافته الأمثال وننزعه عن المثل ولا ننزله عن المثال وله المثل الأعلى.

فصل في الكلام على الفرق بين الواحد والأحد

ومعنى الصمد

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٢١]. فرق بين الواحد والأحد، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [البقرة: ١٦٣]. فيقال الإنسان شخص واحد وصف واحد، والمراد به أنه جملة هي جملة واحدة، ويقال ألف واحد، فالواحد المشار إليه من طريق العقل والحس هو الذى يتمتع مفهومه عن وقوع الشركة فيه، والأحد هو الذى لا تركيب فيه ولا جزء له بوجه من الوجوه، فالواحد نفى الشريك والمثل، والأحد نفى الكثرة فى ذاته وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ٢٢]. الصمد الغنى المحتاج إليه غيره وهذا دليل على أن الله تعالى إحدى الذات وواحد، لأنه لو كان له شريك فى ملكه لما كان صمداً غنياً يحتاج إليه غيره، بل كان هو أيضاً يحتاج إلى شريكه فى المشاركة أو الشئبة، ولو كان له أجزاء تركيب واحد لما كان صمداً يحتاج إليه غيره، بل هو محتاج فى قوامه ووجوه إلى أجزاء تركيبه وحده، فالصمدية دليل على الواحدية والأحدية، ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ دليل على أن وجوده المستمر ليس مثل وجود الإنسان الذى يبقى نوعه بالتوالد والتناسل، بل هو وجوده مستمر أزلى وأبدى ولم يولد دليل على أن وجوده ليس مثل وجود الإنسان الذى يحصل بعد العدم، ويبقى دائماً إما فى جنة عالية لا تنفى وإما فى هاوية لا تنقطع، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

أحد دليل على أن الوجود الحقيقي الذي له تبارك وتعالى وهو الوجود الذي يفيد وجود غيره ولا يستفيد الوجود من غيره ليس إلا له تبارك وتعالى فقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. دليل على إثبات ذاته المتزه المقدس والصمدية نفى وإضافة نفى الحاجة عنه، فلا طريق في معرفة ذات الله تعالى أبين وأوضح من سلب صفات المخلوقات عنه.

فصل في كلام حول الصفات

يتخيل بعض الناس كثرة في ذات الله تعالى من طريق تعدد الصفات وقد صح قول من قال في الصفات لا هو ولا غيره، وهذا التخيل يقع من توهم التغاير ولا تغاير في الصفات مثال ذلك: أن إنساناً يعلم صورة الكتاب وله علم بصورة بسم الله التي تظهر تلك الصورة على القرطاس، وهذه صفة واحدة وكمالها أن يكون المعلوم تبعاً لها، فإنه إذا حصل العلم بتلك الكتابة ظهرت الصورة على القرطاس بلا حركة يد وواسطة قلم ومداد، فهذه الصفة من حيث إن المعلوم انكشف بها يقال لها علم، ومن حيث إن الألفاظ تدل عليها يقال لا القدرة، ولاتغاير ههنا بين العلم والقدرة والكلام، فإن هذه صفة واحدة في نفسها ولا تكون هذه الاعتبارات الثلاثة واحدة، وكل من كان أعور ينظر بالعين العوراء فلا يرى إلا مطلق الصفة فيقول: هو هو، وإذا التفت إلى الاعتبارات الثلاث فقال: هي غيره، ومن اعتبر مطلق الصفة مع الاعتبارات فقد نظر بعينين صحيحتين اعتقد أنها لا هو ولا غيره والكلام في صفات الله تعالى وإن كان مناسباً لهذا المثال فهو مبين له بوجه آخر، وتفهم هذه المعاني بالكتابة عسير غير يسير، وأما الوهم الذي وقع لبعض الناس أن المثال في حق أوصاف الله تعالى لا يجوز فيدفعه أن ذلك المتوهم لم يميز بين المثل والمثال، فإن المثال يحتاج إليه كما ذكرناه في أن يسترق للمعنى المعقول من الصور المحسوسة صورة تضحه، وتوصل ذلك المعنى المعقول إلى فهم المستفيد، وأما المحسوس فلا يحتاج إلى مثال لأن المحسوس بعينه مندرج في الخيال. ألا ترى أن من رأى المقدحة والزند والنار تحصل بينهما لا يحتاج إلى مثال لهذه الأشياء، ولكن المعقول المحض الذي لا يندرج في الخيال ولا يضبطه الخيال فإنه يحتاج إلى الاستعانة بالخيال حتى يصل إلى فهم الضعفاء، وليس الله تعالى مثل كما قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]. ولكن له مثال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». إشارة إلى هذا المثال، فإنه لما كان تعالى وتقدس موجوداً قائماً بنفسه حياً سميعاً بصيراً عالماً قادراً متكلماً فالإنسان كذلك، ولو لم يكن الإنسان بهذه الأوصاف موصوفاً لم يعرف الله تعالى، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، فإن كل ما لم يجد الإنسان

له من نفسه مثلاً يعسر عليه التصديق به والإقرار، وقد أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أيها الإنسان اعرف نفسك تعرف ربك، ولذلك لا يحيط علم الإنسان بأخص وصف الله تعالى، لأنه ليس في المبدعات والمخلوقات مثال وأنموذج من ذلك الوصف الخاص، وكذلك الاسم للوصف الخاص الذى له تعالى لأن الإنسان إنما يسمى الشئ بعد معرفته إياه، وإذا لم يكن للإنسان إليه طريق وأنموذج فلا علم له به ولا اسم له عنده ولا علامة. فكيف يعرفه؟ فلذلك لا يعرف الله إلا الله. وأعنى أخص وصفه وكنه معرفته فمن قال: إن الإنسان حى عالم قادر سميع بصير متكلم والله تعالى كذلك لا يكون هذا القائل مشبهاً، فإن التشبيه إثبات المشاركة فى الوصف الأخص، ومن قال: إن السواد عرض موجود وهو لون، والبياض عرض موجود وهو لون لا يكون مشبهاً السواد بالبياض، فإن الاشتراك فى اللونية والعرضية والوجودية لا يكون تشبيهاً بينهما، ولذلك لا تماثل بين السواد والبياض مع اشتراكهما فى اللونية والعرضية الوجدية، فالمثال فى حق الله سائق جائز والمثل مستحيل، فإننا نقول: الله تعالى مدبر متصرف فى العالم وليس فى العالم مثال ذلك أن أصعب الإنسان يتحرك ويحركه علمه وإرادته وليس فيها العلم والإرادة فيقع التفهيم بسبب ذلك وتصور الضعيف أنه كيف يكون مدبراً فاعلاً فى شئ غير مجاور له ولا حال فيه.

فصل فی تکلیف اللہ تعالیٰ عبادہ

تكليف الله تعالى عباده لا يضاهي تكليف الإنسان عبده الأعمال التي يرتبط بها غرضه وما لا حظ له فيه وما لا يحتاج إليه فلا يكلفه به، وتكليف الله تعالى عباده يجري مجرى تكليف الطبيب المريض، فإذا غلبت عليه الحرارة أمره بشرب المبردات والطبيب غنى عن شربه لا يضره مخالفته ولا ينفعه موافقه، ولكن الضرر والنفع يرجعان إلى المريض وإنما الطبيب هاد ومرشد فقط، فإن وفق المريض حتى وافق الطبيب شفى وتخلص، وإن لم يوفق فخالفه تمادى به المرض وهلك، وبقاؤه وهلاكه عند الطبيب سيان، فإنه مستغن عن بقائه وفنائه، فكما أن الله تعالى خلق للشفاء سبباً مفضياً إليه كذلك خلق للسعادة سبباً وهو الطاعات، ونهى النفس عن الهوى بالمجاهدة المزكية لها عن رذائل الأخلاق منجيات ورذائل فى الآخرة مهلكات. كما أن رذائل الأخلاق مرضات فى الدنيا ومهلكات والمعاصى بالإضافة إلى حياة الآخرة كالسموم بالإضافة إلى حياذ الدنيا وللنفوس طب كما أن للأجسام طباً والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء النفوس يرشدون الخلق إلى طريق الفلاح بتمهيد الطريق المزكية للقلوب، كما قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ٩ ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ

دَسَاهَا ﴿الشَّمْسُ: ٩، ١٠﴾. ثم يقال: إن الطبيب أمره بكذا ونهاه عن كذا، وأنه زاد مرضه لأنه خالف الطبيب، وأنه صح لأنه راعى قانون الطبيب ولم يقصر في الاحتماء، وبالحقيقة لم يتماد مرض المريض بمخالفة الطبيب لعين المخالفة، بل لأنه سلك غير طريق الصحة التي أمره الطبيب بها، فكذلك التقوى هي الاحتماء الذي ينفي عن القلوب أمراضها وأمراض القلوب تفوت حياة الآخرة كما تفوت أمراض الأجساد حياة الدنيا، والمثال الآخر أن ملكاً من ملوك الناس يمد بعض عبده الغائب عن مجلسه بمال ومركوب ليتوجه لتلقاه لينال رتبة القرب منه، ويسعد بسببه مع استغناء الملك عن الاستعانة به، وتصميم العزم على أن لا يستخدمه أصلاً، ثم إن العبد إن ضيع المركوب وأهلكه وأنفق المال لا في زاد الطريق كان كافراً للنعمة، وإن ركب المركوب وأنفق المال في الطريق متزوداً به كان شاكراً للنعمة لا بمعنى أنه أنال الملك حظاً، فإنه لم يرد في الإنعام عليه وفي تكلفه الحضور حظاً لنفسه ولكن أراد سعادة العبد، فإنه وافق مراد السيد فيه كان شاكراً وإن خالف عدت مخالفته كفراناً، والله تعالى ويستوى عنده كفر الكافرين وإيمانهم بالإضافة إلى جلاله واستغنائه، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر، فإنه لا يصلح لعباده فإنه يشقيهم، كما لا يرضى الطبيب هلاك المرضى ويعالجهم، ولا يرضى الملك المستغنى عن عبده لعبده الشقاوة بالبعد عنه ويريد له السعادة بالقرب منه وهو غنى عنه قرب أو بعد، فهكذا ينبغي أن يفهم أمر التكليف فإن الطاعات أدوية والمعاصي سموم وتأثيرها في القلوب، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، كما لا تسعد الصحة إلا من أتى بمزاج معتدل، وكما يصح قول الطبيب للمريض قد عرفت ما يضرك وما ينفعك، فإن وافقتني فلنفسك وإن خالفت فعليها، كذلك قال الله تعالى: ﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الإسراء: ١٥]. وقوله: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦، الجاثية: ١٥]. وأما العقاب على ترك الأمر وارتكاب النهي فليس العقاب من الله تعالى غضباً وانتقاماً. ومثال ذلك أن من غادر الوقاع عاقبه الله تعالى بعدم الولد، ومن ترك إرضاع الطفل عاقبه بهلاك الولد، ومن ترك الأكل والشرب عاقبه بالجوع والعطش، ومن ترك تناول الأدوية عاقبه بآلم المرض وغضب الله تعالى على عباده غير إرادته الإيلاء، كما إن الأسباب والمسببات يتأدى بعضها إلى بعض في الدنيا بترتيب مسبب الأسباب فبعضها يقضى إلى الآلام وبعضها إلى اللذات ولا يعرف عواقبها إلا الأنبياء، فكذلك نسبة الطاعات والمعاصي إلى آلام الآخرة ولذاتها من غير فرق، فالسؤال عن أنه لم تفض المعصية إلى العقاب كالسؤال في أنه لم يهلك الحيوان عن السم، ولم يؤد السم إلى الهلاك، ولم يخلق جسد الإنسان على وجه يفعل فيه السم أثراً وينفعل البدن عنه وهو لا ينفعل عن البدن، فكذلك الكلام في أنه لما

خلق الله تعالى نفس الإنسان على وجه تكملها وتنجيها الفضائل وتهلكها الرذائل، هذا والله تعالى غير عاجز عن الإشباع من غير أكل والإدواء من غير شرب، والإنشاء من غير مصاحبة وقاع، والإثماء من غير رضاع، ولكنه قد رتب الأسباب والمسببات، ولذلك سر وحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى والراسخون في العلم، وليس هذا بعجب، وإنما العجب من هذا التدبير المحكم والنظام المتقن، ولعمري أن من لا يهتدى إلى سر الحكمة فيه يتعجب منه لقصور هدايته، ولو كان كذلك لضاع حظ النبات والحيوانات التي هي ألطف الحيوانات وأقربها إلى الاعتدال مثل الغنم والنعاج والقباج والدجاج وغيرها، وكمال النبات أن يصير غذاء لما هو أعلى منه بالرتبة وهو الحيوان، ولذلك يقوم بدل ما يحلل منه فيصير جزء منه متشبهًا به وهذا كماله، وكذلك نسبة الحيوانات المذبوحة إلى الإنسان ونسبة الإنسان إلى الملائكة في جنات عدن كما قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ [الرعد: ٢٣]. وأما كون بعض الحيوانات العجم غذاء لبعض السباع الضارية ففي السباع الضواري فوائد ومنافع سياسية وطبية يعرفها أرباب السياسة والأطباء، ومثال من يتعجب من وضع هذه الأشياء على ترتيب النظام الكلي على موجب تقدير العزيز الحكيم كمثل الأعمى الذي دخل داراً فتعثر بالأواني الموضوعة في صحن الدار، فقال لأهل الدار: ما الذي أزال عقولكم؟ لماذا لا تردون هذه الأواني إلى مواضعها؟ ولم تتركتموها على الطريق؟ ف قيل له: إنها موضوعة في مواضعها، وإنما الخلل من فقد البصر، وكمثل الأخشم الذي لا يدرك الروائح فيلوم واضع اللخالخ والمثلثات والقواكه العطرة الطيبة بين يديه، فقال: هذا قد شغل المكان فقط، ف قيل له في العودة فائدة سوى اتخاذه على جهة الخطب، وإنما المانع من إدراكه هو الخشم.

وهنا مباحثة أخرى منها: إن الله تعالى كيف يأمر بالشئ ويمنع من البحث عنه والبصيرة لا تحصل إلا بالبحث عنه وهذا تعجب فاسد، فإن العلم يستدعى اعتقاداً جازماً أو معرفة حقيقية، والاعتقاد الجازم يعرف بالتقليد المجرد على سبيل التصديق والإيمان، والمعرفة تحصل بالبرهان والوصول إليها بالبحث، ولم يمنع عن البحث الخلائق كلهم، بل الضعفاء العاجزون عن الاطلاع على حقائق البرهان ومعضلات البحث، ومثل ذلك الطبيب الذي يأمر العليل بشرب الدواء ويمتنع عن البحث عن سبب كون هذا الدواء شافياً، فإنه يقصر عنه فهمه ويشق عليه ويعجز عنه ويزداد المرض ويستضر به، فإن وجد على سبيل التدور مريضاً ذكياً سالكاً منهاج الطب وعلل الأمراض لم يمنعه من البحث ولم يمنعه عن ذكر المناسبة بين دوائه وبين مرضه، بل إذا علم أنه ليس يؤمن بمجرد قوله وليس يقلد محض التقليد لما خص به من الذكاء وما يفهم من أسباب العلة، وعلم أنه إذا فهم العلة والمناسبة

اشتغل بالعلاج، وإن لم يكن يفهم أعرض عن التقليد وجب عليه ذكر المناسبة والعلة ولم يمنع من البحث إذا علم استقلاله به، إلا أن ذلك نادر في المرضى جداً، والأكثر من يضعفون عن ذلك وكذلك معرفة العلل والأسرار والبحث عنها في الشرعيات من هذا القبيل، وأما تسخير البهائم للإنسان مثل من يمشی خطوات مثلاً ينظر إلى متزهات ووجوه حسان، فيقال له: كيف أتعب رجله وسخرها لأجل عينيه والعين آتته، كما أن الرجل آتته فما باله جعل إحداها خادمة وأتعبها، وجعل الأخرى مخدمة وطلب راحتها، وهذا جهل بالأقدار والمراتب، بل العاقل يعلم أن الكامل أبداً يفدى بالناقص، وأن الناقص يستسخر لأجل الكامل وهو عين الحكمة وليس ذلك بظلم، فإن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله تعالى لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلماً فلا يتصور منه ظلم، بل له أن يفعل ما يشاء في ملكه ويكون عادلاً، والوحي الإلهي والشرع الحق لا يرد بما ينبو عنه العقل، فإن أراد بنبو العقل أن برهان العقل يدل على استحالة كخلق الله تعالى مثل نفسه أو الجمع بين المتضادين، فهذا ما لا يرد الشرع به، وأن أراد به ما يقصر العقل عن إدراكه ولا يستقل بالإحاطة بكنهه فهذا ليس بمحال أن يكون في علم الأطباء مثلاً جلب المغناطيس للحديد، وأن المرأة لو مشيت فوق حية مخصصة ألفت الجنين وغير ذلك من الخواص، وهذا مما ينبو عنه العقل بمعنى أنه لا يقف على حقيقته ولا يستقل بالاطلاع عليه فلا ينبو عنه الحكم باستحالته، وليس كل ما لا يدركه العقل محالاً في نفسه بل لو لم نشاهد قط النار وإخراجها فأخبرنا مخبر وقال: إني أصك خشبة بخشبة وأستخرج من بينهما شيئاً أحمر بمقدار عدسة فتأكل هذه البلدة وأهلها حتى لا يبقى منهم شيء من غير أن ينتقل ذلك إلى جوفها، ومن غير أن يزيد في حجمها بل تأكل نفسها فلا تبقى هي ولا البلد، لكننا نقول: هذا الشيء ينبو عنه العقل ولا يقبله، وهذه صورة النار والحس قد صدق ذلك، وكذلك قد يشمل الشرع على مثل هذه العجائب التي ليست مستحيلة، وإنما هي مستبعدة وفرق بين البعيد والمحال، فإن البعيد هو ما ليس بمألوف والمحال ما لا يتصور كونه، وأما معنى قول الله تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. وقوله تعالى: ﴿لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [طه: ١٢٥]. فالسؤال قد يطلق ويراد به الإلزام يقال: ناظر فلان فلاناً ويتوجه عليه سؤاله وقد يطلق ويراد به الاستخبار كما يسأل التلميذ أستاذه، والله تعالى لا يتوجه عليه السؤال بمعنى الإلزام وهو المعنى بقوله: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾. إذ لا يقال له: لم قول إلزام فأما أن لا يستخبر ولا يستفهم فليس كذلك وهو المراد بقوله: ﴿لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى﴾. وهذا القدر كاف في جواب هذه الأسئلة، ومن ترقى عن محل

التقليد بأدنى كياسة ولم ينته إلى رتبة الاستقلال كان من الهالكين، فنعوذ بالله من كياسة لا تنفع فإن الجهالة أدنى إلى الخلاص والنجاة منها، شعر:
ولم أرَ في عيوبِ النَّاسِ شيئاً
كنقص القادرين على التمام

فصل

إذا عرفت أنك حادث، وأن الحادث لا يستغنى عن محدث فقد حصل لك البرهان على الإيمان بالله، وما أقرب إلى العقل من هاتين المعرفتين. أعني أنك حادث وأن الحادث لا يحدث بنفسه، وإذا عرفت نفسك وأنت جوهر خاصيتك معرفة الله ومعرفة ما ليس بمحسوس وليس البدن من قوام ذاتك، فانهدام البدن لا يعدمك فقد عرفت اليوم الآخر بالبرهان فإنه لا معنى له إلا أن لك يومين يوم حاضر أنت فيه مشغول بهذا البدن، ويوم آخر أنت فيه مفارق لهذا الجسد، وإذا لم يكن قوامك بالجسد وقد فارقت بالموت فقد حصل اليوم الآخر، وإذا عرفت أنك إذا فارقت المحسوسات بمفارقة الجسد تلقيت إما نعمة هي معرفة الله تعالى التي هي خاصية ذاتك ومنتهى لذاتك بمقتضى طبيعك الأصلي لو لم تعرض بالميل إلى الشهوات، وإما عذاباً بالحجاب عن الله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (اسم: ٥٤). وعرفت أن سبب المعرفة الذكر والفكر والإعراض عن غير الله تعالى، وسبب المرض المانع عن ذكر الله معرفته الإقبال على الشهوات والحرص على الدنيا، وعرفت أن الله تعالى قادر على أن يعرف عموم عباده ذلك بواسطة الكشف لبعض خواص عباده، وعرفت أنه قد فعل ذلك فقد عرفت رسله بالبرهان وآمنت، وإذا عرفت أن هذه التعريفات بالأنبياء إنما تكون في كسوة ألفاظ وعبارات توحى إليهم وتلقى في سمعهم إما في يقظة أو في منام، فقد آمنت بالكتب، وإذا عرفت أن أفعال الله تعالى منقسمة إلى ما فعله بواسطة وإلى ما فعله بغير واسطة وأن وسائطه مختلفة المراتب فالواسائط القريبة هم المقربون وعنهم يعبر بالملائكة، لكن معرفة هذا بطريق البرهان عسير والقول فيه طويل فصدق الرسل في أخبارهم عنهم بعد أن عرفت صدق الرسل بالبرهان، واكتف بذلك فإنه درجة من درجات الإيمان ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].

فصل

كل ما يتوالد فلا يستحيل أن يتولد أصلاً، وما يتولد لا يستحيل أن يتوالد فقله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الذمر: ٢]. إنما عني به الإنسان التوالدي، وقوله: ﴿خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تَرَابٍ﴾ [الحج: ٥]. عني به الإنسان التوالدي، وقد تولد العقارب

من الباذورج ولباب الخيز والحيات من العسل والنحل من العجل والمنخنق المنكسر عظامه والبق من الخل وسام أبرص من القرنبيط والخنافس من البعرة ومن نوى النبق العقرب الجراوة ومن الشعر الحيات ومن الطين والمدر الفار ومن طين أصول القصب الدائم والرطوبة الطير ولا سيما طير الماء وأمثال ذلك. كما ذكر في كتب الطلسمات وغيرها، ثم يتوالد هذا المتولد ويبقى نوعه بالتوالد وانطباق دائرة معدل النهار على فلك البروج مما يدل على خراب العالم السفلى وتغييره للفصول. أعني الربيع والصيف والخريف والشتاء فلا يبقى الحرث والنسل كما قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦]. يعني على الأرض، فخلق الله تعالى آدم من تراب ثم حصل منه التوالد ونظير ذلك مشاهد، وكذا الصنائع والحرف تحصل من طريق الإلهام ثم تستفاد وتتعلم، وتحصل النار من المقدحة والزند ثم تقتبس بعد حصولها: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [يس: ٣٨]. الذي خلق عند انفراج الدائرتين معدل النهار وفلك البروج الذي يتزايد، الميل الذي خلق بينهما آدم من تراب ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فمن شك في كيفية بدء الخلق ووضع الصانع الحكيم في التوالد والتولد، فلي نظر إلى المحسوسات التي ذكرناها، وأما النشأة الأخرى وكيفية عود النفوس والأرواح إلى أشباحها فمذكورة في بابها.

فصل في المبدعات

المبدعات والمخلوقات أحدثها الله تعالى بالترتيب، فهو الأول الذي لا أول قبله ومنه تحصل المبدعات بل الممكنات بأسرها، ثم ينزل الترتيب من الأشرف فالأشرف حتى ينتهي إلى المادة التي هي أخس الأشياء، ثم ابتدأ تعالى من الأخس عائداً إلى الأشرف حتى انتهى إلى الإنسان ويعود الإنسان عند زكاء نفسه إلى حيث قال: ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٨]. ولذلك قال: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣]. أما الظاهر فمركوز في غرائز العقول أن للكل مبدأ وأن للحادث محدثاً وللممكن موجوداً واجباً، أما الباطن فلأن وصفه الخاص لا يعرفه إلا هو وربما كان باطناً لغاية ظهوره، كما أن الشمس التي هي في غاية البعد عن هذا المثال ظاهر وباهر وبسبب غاية ظهورها لا تدركها الحاسة المبصرة محاذة ومقابلة.

والميزان: ما يعرف به حقائق الأشياء ويميز به صحيح العقيدة من الفاسد وهو الوساطة بين السماء والأرض حيث قال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: ٧ - ١٠]. وذلك الميزان سر من أسرار الربوبية لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، والله أعلم.

الركن الثاني في معرفة الملائكة

الملائكة والجن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفة بالحقائق اختلافاً يكون بين الأنواع.

مثال ذلك: القدرة فإنها مخالفة للعلم والعلم مخالف للقدرة وهما مخالفان اللون واللون والقدرة والعلم أعراض قائمة بغيرها، فكذلك بين الملك والشیطان والجن اختلاف ومع ذلك، فكل واحد جوهر قائم بنفسه وقد وقع الاختلاف بين الجن والملك فلا يدرى أهو اختلاف بين النوعين كالاختلاف بين الفرس والإنسان، أو الاختلاف في الأعراض كالاختلاف بين الإنسان الناقص والكامل، وكذا الاختلاف بين الملك والشیطان، وهو أن يكون النوع واحداً والاختلاف واقعاً في العوارض، كالاختلاف بين الخير والشرير، والاختلاف بين النبي والولي، والظاهر أن اختلافهم بالنوع والعلم عند الله تعالى، وهذه الجواهر المذكورة لا تنقسم، أعني أن محل العلم بالله تعالى واحد لا ينقسم، فإن العلم الواحد لا يحل إلا في محل واحد وحقيقة الإنسان كذلك، فالعلم والجهل بشئ واحد في محل واحد متضادان وفي المحلين غير متضادين، وإما أن هذا الجوهر غير منقسم وهل هو متحيز أم لا؟ فهذا الكلام عائد إلى معرفة الجزء الذي لا يتجزأ، فإن استحالة الجزء الذي لا يتجزأ فهذا الجوهر غير منقسم ولا متحيز، وإن لم يستحل الجزء الذي لا يتجزأ فيمكن أن يكون هذا الجوهر متحيزاً وقد قال قوم: لا يجوز أن يكون غير منقسم ولا متحيز، فإن الله تعالى غير منقسم ولا متحيز فما الذي يفصل هذا من ذلك، وهذا غير مبرهن عليه لأن ربما تبينا في حقيقة الذات، وإن سلب عنهما الانقسام والتحيز والأمور المكانية وتلك سلوب والاعتبار بالحقائق لأن ما سلب عن الحقائق كالعرضين المختلفين بالحد والحقيقة أن الحالين في محل واحد، فإن إيجاب احتياجهما إلى المحل وكونهما في المحل لا يفيد تماثلهما، فكذلك سلب الاحتياج إلى المحل والمكان لا يفيد اشتراك الشئيين، ويمكن أن تشاهد هذه الجواهر. أعني جواهر الملائكة وإن كانت غير محسوسة، وهذه المشاهدة على ضربين إما على سبيل التمثيل كقوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٧]. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى جبريل في صورة دحية الكلبي. القسم الثاني أن يكون لبعض الملائكة بدن محسوس، كما أن نفوسنا غير محسوسة ولها بدن محسوس هو محل تصرفها وعالمها الخاص بها، فكذلك بعض الملائكة، وربما كان هذا البدن المحسوس موقوفاً على إشراف نور النبوة كما أن محسوسات عالمنا هذا موقوف عند الإدراك على إشراف نور الشمس، وكذا في الجن والشياطين.

فصل فى وقوع مزاج قريب من مزاج آخر

وقوع مزاج من مزاج غير مستحيل، فنسبة نفس مزاج واحد هو قريب إلى مزاج آخر إلى نفس ذلك المزاج نسبة مقارنة، فإن كان لإنسان مزاج خاص وله نفس خاصة ثم مات صاحب ذلك المزاج وحدث بعده مزاج خاص وله نفس خاصة ثم مات صاحب ذلك المزاج وحدث بعده مزاج آخر قريب منه، وذلك عند الأدوار والتشكلات الفلكية مثال ذلك حدث مزاج وتشكل الفلك على هيئة مخصوصة، ثم عادت تلك التشكلات بأسرها عوداً يمكن لها وإن لم يكن بالنسبة المخصوصة، إلى مبدأ واحد، فحدث مزاج آخر استحق المزاج الحادث نفساً أخرى لتلك النفس مع النفس المفارقة التى كانت للمزاج المناسب له مناسبة لها، فلا تتعلق النفس المفارقة بهذا المزاج تعلقاً كلياً لاستحالة تصرف النفسين فى بدن واحد، فتتعلق بذلك المزاج تعلقاً دون تعلق تلك النفس الحادثة معه، فتزداد خيراً إن كانت خيرة وشرّاً إن كانت شريرة، ولذلك يقال لكل إنسان جنى يشاكله ويعاونه أو شيطان يغويه ويضله، وإن حدث مزاجان فى زمان واحد فى بدنين أو فى مكانين وحدثت لهما نفسان كانتا تربين فى الأبدان تربان وفى النفوس تربان، وكل من تكون مناسبة الأرواح المفارقة إلى روحه أكثر حدث به من تلك الاتصالات أنواع من الأخلاق، فيكون عرافاً كاهناً أو صاحب تنجيم أو غير ذلك، وربما كانت القوة الوهمية بعد المفارقة بحيث يصير لها العالم المحسوس بدءاً ولا تتعداه إلى العالم الأعلى، فتطالع الأسباب الجزئية فى هذا العالم فتستفيد النفس البدنية المتصلة بها معرفة ما والشرير منها فى غاية الشر، لأنها خرجت عن المادة، فالشرير شيطان والخير من الطبقة الناقصة جن والجن والشياطين علائق يتمسك بها البشر وأفعال روحانية هى مولدات لأفعال طبيعية، والخلاص عن المادة دليل كمال القوة سواء كانت تلك القوة رداءة أو قوة خير، وأما القاعدة عن اليمين والشمال فقالوا فيهما ما قالوا، والحق أن هذا سر إنما يعرفه الأنبياء والمرسلون عليهم السلام، وملائكة السموات المدبرون المتصرفون فى أجرام السموات لا يعلم أعداد تلك الأجرام إلا الله تعالى، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]. وملك الموت هو الملك الذى يأمره الله تعالى بقبض الأرواح متضمناً تفريق المزاج الذى استحق قبول تلك النفس مثاله مثال مطفى السراج بالنفخ، والنفخ نفخان: نفخ يوقد كما قال تعالى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ [الأنبياء: ٩١]. ونفخ يطفى كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٨]. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

الركن الثالث في المعجزات وأحوال الأنبياء عليهم السلام

تسبيح الحصى، وقلب العصا حية تسعى، وكلام البهائم، وكلام الشاة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام حين سمتها اليهودية لا تأكل مني فأني مسمومة، وأمثال ذلك على ثلاثة أقسام: القسم الأول الحسى، والثاني الخيالى، والثالث العقلى.

القسم الأول: الحسى، وهو أن يخلق الله العلم والحياة والقدرة فى الحصى حتى يتكلم. وفى البهيمة العقل والقدرة والنطق وذلك ليس بمحال فإن الله تعالى قادر على أن يخلق فى الباذروج حياة وقدرة وسمًا، ويخلق منه عقربًا، ويخلق من نوى النبق كذلك. ويخلق من لحوم البقر النحل، ومن النطفة الإنسان وسائر الحيوانات من موادها، فهو قادر على أن يخلق بإعجاز نفس نبوية فى الخصاة حياة وقدرة، ومن شاهد خلق الحية النضاضة من شعر امرأة ويحس ولا يتعجب من قلب الشعر حية، فكيف يتعجب من قلب العصا حية، والخشب كان ذا نفس نامية نباتية، والشعر لم يكن قط ذا نفس، والأجسام متماثلة فكما جاز ذلك فى أجسام الناس جاز ذلك فى سائر الأجسام، وأن كان الجسم الإنسانى بسبب اعتدال المزاج قابلاً لهذه الأشياء، فكل جسم مستعد لقبول المزاج المعتدل. وإن كان الاعتدال موقوفاً على الحرارة والرطوبة، فليس يمتنع أن يكون كل جسم قابلاً للحرارة والرطوبة ويكون دعاء النبى وهمته يؤثران فى كينونة هذه الأشياء من غير مهلة ومدة، وإن جرت العادة أن يخلق الله تعالى مثل هذه الأشياء فى مدة وبذلك يظهر شرف الأنبياء وخرق العادة ليس بمحال مثال ذلك: الشمس والنار، فإن ما يحصل من تأثير الشمس فى المائعات وغيرها إنما يحصل بمدة على سبيل التدريج، وما يحصل من إسخان النار يكون دفعة فلم استحال أن يكون تأثير مراد الأنبياء على وجه تكون نسبة إسخان النار إلى إسخان الشمس.

القسم الثانى: العقلى وهو قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]. وهو شهادة كل مخلوق ومحدث على خالقه وموجود كشهادة البناء على البانى والكتابة على الكاتب، ويقال لذلك لسان الحال والمتكلمون يقولون هذه دلالة الدليل على المدلول، والحمقى من الناس لا يعرفون هذه المرتبة ولا يقرّون بها.

القسم الثالث: الخيالى، أن لسان الحال يصير مشاهداً محسوساً على سبيل التمثيل. وهذه خاصية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما أن لسان الحال يتمثل فى المنام لغير الأنبياء ويسمعون صوتاً وكلاماً كما يرى فى منامه، أن جملاً يكلمه أو فرساً يخاطبه أو ميتاً يعطيه شيئاً أو يأخذ بيده أو يسلب منه شيئاً أو تصير أصبعه شمساً أو قمرًا أو يصير ظفره أسداً أو غير ذلك مما يراه النائم فى منامه، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرون ذلك

فى الیقظة وتخطابهم هذه الأشياء فى الیقظة، فإن المتیقظ لا یبیز بین أن یکون ذلك نطقاً خیالیاً أو نطقاً حسیاً من خارج، والثائم إنما یعرف ذلك بسبب انتباهه والفرقة بین النوم والیقظة، ومن كانت له ولاية تامة تفیض تلك الولاية أشعتها على خیالات الحاضرين حتى أنهم یرون ما یراه ویسمعون ما یسمعه، والتمثیل الخیالی أشهر هذه الأقسام والإیمان بهذه الأقسام کلها وأجمعها واجب.

فصل فى الشفاعة

وأما شفاعة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام والأولياء، قالشفاعة عبارة عن نور یشرق من الحضرة الإلهية على جوهر النبوة ینشر منها إلى کل جوهر استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة لشدة المحبة وكثرة المواظبة على السنن وكثرة الذکر بالصلاة علیه ﷺ ومثاله نور الشمس إذا وقع على الماء فإنه ینعکس منه إلى موضع مخصوص من الحائط لا إلى جمیع المواضع، وإنما اختص ذلك الموضع لمناسبة بینة ویین الماء فى الموضع وتلك المناسبة مسلوقة على سائر أجزاء الحائط، وذلك الموضع هو الذى إذا خرج منه خط إلى موضع النور من الماء حصلت منه زاوية إلى الأرض مساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخارج من الماء إلى قرص الشمس بحيث لا یکون أوسع منه ولا أضیق. مثال ذلك لائح وهذا لا یمكن إلا فى موضع مخصوص من الجدار، فکما إن المناسبات الوضعية تقتضى الاختصاص بانعکاس النور فالمناسبات المعنوية العقلية أيضاً تقتضى ذلك فى الجواهر المعنوية، ومن استوى علیه التوحید فقد تأكدت مناسبته مع الحضرة الإلهية فأشرف علیه النور من غیر واسطة، ومن استولت علیه السنن والافتداء بالرسول ومحبة اتباعه ولم ترسخ قدمه فى ملاحظة الوحداية لم تستحکم مناسبته إلا مع الواسطة، فافتقر إلى واسطة الماء المكشوف للشمس إلى مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة فى الدنیا فالوزير الممكن فى قلب المخصوص بالعناية قد یغضى الملك عن هفوات أصحاب الوزير یعفو عنهم لا لمناسبة بین الملك وأصحاب الوزير، لكن لأنهم یناسبون الوزير المناسب للملك، ففاضت العناية علیهم بواسطة الوزير لا بأنفسهم، ولو ارتفعت الواسطة لم تشملهم العناية أصلاً، لأن الملك لا یعرف أصحاب الوزير واختصاصهم به إلا بتعريف الوزير وإظهار الرغبة فى العفو عنهم فیسمى لفظه فى التعريف إظهار شفاعة على سبیل المجاز، وإنما الشفیع مكانته عند الملك وإنما اللفظ لإظهار الغرض والله مستغن عن التعريف، ولو عرف الملك حقيقة اختصاصه بالوزير لاستغنى عن اللفظ وحصل العفو بشفاعة لا نطق فیها ولا كلام، والله تعالى عالم به، فلو أذن للأنبياء علیهم الصلاة والسلام فى التلطف بما هو معلوم عند الله تعالى لكانت

ألفاظهم ألفاظ الشفعاء، وإذا أراد الله تعالى أن يمثل حقيقة الشفاعة بمثال يدخل في الحس والخيال لم يكن ذلك التمثيل إلا بألفاظ مألوفة بالشفاعة ويدل على ذلك انعكاس النور بطريق المناسبة، وإن جميع ما ورد في الأخبار عن استحقاق الشفاعة متعلق بما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة عليه أو زيارة لقبره أو جواب المؤذن والدعاء له عقيبته وغير ذلك مما يحكم علاقة المودة والمحبة والمناسبة معه.

الركن الرابع في أحوال ما بعد الموت فصل في عذاب القبر

في عذاب القبر، النفس إذا فرقت البدن حملت القوة الوهمية معها كما ذكرناها، وتجرد عن البدن منزلة ليس يصحبها شيء من الهيئات البدنية، وهى عند الموت عالمة بمفارقتها عن البدن وعن دار الدنيا متوهمة نفسها الإنسان المقبور الذى مات، وعلى صورته كما كان فى الدنيا يتخيل ويتوهم وتتخيل بدنهما مقبوراً ويتخيل الآلام الواصلة إليها على سبيل العقوبات الحية على ما وردت به الشرائع الصادقة، فهذا عذاب القبر، وإن كانت سعيدة تتخيله على صورة ملائمة على وفق ما كانت تعتقده من الجنات والأنهار والحداث والغلمان والولدان والخور العين والكأس من المعين، فهذا ثواب القبر فلذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران». فالقبر الحقيقى هذه الهيئات، وعذاب القبر وثوابه ما ذكرناهما، والنشأة الأخرى خروج النفس عن غبار هذه الهيئات كما يخرج الجنين من القرار المكين، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَحْيَىٰ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩]. وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ [يس: ٨٠]. دليل ظاهر ومثال بين لهذه النشأة.

فصل

قول النبى ﷺ: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»، الفاء هنا للتعقيب يعنى قامت قيامة الميت عند موته. مثال ذلك: من سرق نصاباً كاملاً من حرز، فقد استحق قطع يده، وهذا عقاب لا يتأخر عن هذا الفعل. وقال تعالى أيضاً: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٦]. والقيامة الكبرى ميعاد عند

تشابه فلكل واحد منها خواص ببعض أنواع الوجود يعتبر ذلك فى أوقات الحرث والنسل وغيرهما، وعند المتكلمين يرجع ذلك إلى مشيئة الله تعالى، فإنه تعالى يخصص وقتاً يوجد فيه موجوداً بإرادته ومشيئته مع أن الأوقات متشابهة بالإضافة إلى القدرة وإلى ذات القديم سبحانه وتعالى، والفلاسفة يقولون: إن مبادئ الحوادث حركات الأفلاك، وإن أدوارها مختلفة، وكل شكل من تشكيلات مابين غيره من التشكيلات مقرر ذلك فى براهين إقليدس، إذ كل شكل وكل عودة من تلك التشكيلات لا تعود بعينها، وبذلك يطلون دعوى المنجمين فى التجربة لكل عودة وتشكل من تشكيلات الفلك، فيجوز أن يتجدد دور مابين لسائر الأدوار تحدث فيه الحيوانات غريبة الشكل لم ير مثلها قبلها قط، وإذا ألقينا حجراً فى الماء يحدث فيه شكل مستدير تكون استدارة هذا الشكل مناسبة لعمقه وكلما ازداد عمقه ازدادت تلك الدائرة، فإذا ألقينا حجراً آخر قبل تمام هذه الدائر لم يلزم أن تكون حركة الماء فى النوبة الثانية كحركته فى النوبة الأولى، لأن الماء فى الأولى ساكن وفى الأخرى متحرك، فإن تشكيل الحجر للمتحرك خلاف تشكيله للساكن، فتختلف الأشكال مع تساوى الأسباب لامتزاج أثر السابق باللاحق. وهب أن تشكلاً للمتحرك وافق شكلاً آخر فكيف يكون مقومات الثوابت والأوجات وسائر الجواهر على مثل ما كان عليه فى التشكيل الأول، فلا يستحيل أن يكون فى التقدير الأزلى للأدوار دور يخالف هذه الأدوار يقتضى نمطاً من نظام الوجود والإبداع على خلاف النمط المعهود، ولا يستحيل أن يكون ذلك النمط بديعاً لم يسبق له نظير، ولا أن يكون حكمه باقياً لا يلحقه مثل الدور السابق المنسوخ. فيبقى النمط الحاصل من الإبداع مستمرّاً فى جنسه، وإن كانت تبدل أحواله فيكون ميعاد القيامة الكبرى حصول ذلك التشكيل الغريب من الأسباب العالمية، فيكون سبباً كلياً جامعاً لجميع الأرواح، فيعم حكمها كافة الأرواح فتكون قيامة عامة مخصوصة بوقت لا تتسع القوة البشرية لمعرفةا. أعنى لمعرفة وقتها ولا الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء أيضاً يكشف لهم ما يكشف بقدر احتمالهم وقبولهم، فإذا لم يقم برهان كلامى ولا فلسفى على استحالة وجب التصديق به إذا ورد الشرع به تشريحاً لا يتطرق إليه الاحتمال والتأويل، وقد صرح الشرع به تصريحاً ضرورياً يجب الإيمان به ولا يمكن تأويله، وكما جاز أن يحدث دور بشكل يحدث بسببه أنواع الحيوانات لم يعهد مثلها، فكذلك يجب أن يحدث زمان يحشر فيه الموتى وتجمع أجزاؤهم وتعود إلى أشباحهم أرواحهم، فكما أن الجاهل يتأمل فصل الشتاء ويتعجب إن يحصل فيه نبات وثمار إذا ورد فصل الربيع عاين ذلك وبين زمانى الفصلين بعد فى هذه الدار، فكذلك بين زمان النشأة الأولى التى تحصل للإنسان بالتناسل، وزمان النشأة الأخرى التى تحصل للإنسان بالإحياء والإعادة بعيد لا يقاس أحدهما على الثانى.

فصل في إعادة النفس إلى البدن

عودة النفس إلى البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة أمر ممكن غير مستحيل، ولا ينبغي أن يتعجب منه، بل التعجب من تعلق النفس بالبدن في أول الأمر أظهر من تعجب عودها إليه بعد المفارقة، وتأثير النفس في البدن تأثير فعل وتسخير. ولا برهان على استحالة عود هذا وصيرورة هذا البدن مستعداً مرة أخرى لقبول تأثيره وتسخير. بقي ههنا تعجب من ضعفاء العقول، وهو أن ذلك الاستعداد الإنساني يحصل قليلاً قليلاً بالتدريج من نطفة في قرار مكين ثم من علفة إلى تمام الحلقة، وإذا لم يكن كذلك لا يقبل استعداد قبول التسخير ودفع هذا التعجب. إنا قد بينا أن ما هو ممكن بالتدريج إنما هو التوالد، وأما التولد فلا يكون بالتدرج بل حدوثه ممكن دفعة واحدة. ألا ترى أن الفأر الذي يتوالد يكون بالتدريج وباجتماع الذكر والأنثى وبعد حمل وسفاد، وأن التولدى منه يكون دفعة فإنه لم يوجد قط مدر ولا تراب بعضه فأر وبعضه بالقوة قريب إلى حجم الفأر، وكذلك الذباب الذي يتولد في الصيف من العفونات يكون دفعة ولم توجد عفونة تغيرت عن حالها وصارت بالقوة قريبة إلى أن تستحيل ذبابةً من غير مهلة وتدرج، والسنشأة الثانية تولدية من تلك الأجزاء التي كانت في الأصل وإن تفرقت وانخلعت صورها فيرد الله تعالى واهب الصور تلك الصور إلى موادها ويحصل المزاج الخاص مرة أخرى، ولها نفس حدثت عند حدوث ذلك المزاج ابتداءً فتعود بالتسخير والتصرف إليها مع العلاقة التي بينهما، مثال ذلك راكب سفينة قد غرقت وتفرقت أجزاؤها، وانتقل الراكب بالسباحة إلى جزيرة، ثم ترد تلك الأجزاء بعينها إلى الهيئة الأولى وتوطد وتؤكد عاد إليها راكب السفينة وأجراها وتصرف فيها كما شاء، ولا يجب إن يستحق هذا الحشر وجميع الأجزاء والمزاج المجدد نفساً أخرى، فإن حدوث المزاج يستحق حدوث نفس له، أما أعود المزاج إلى الحالة الأولى فلا يستحق إلا عود النفس إلى الحالة الأولى، وأما ظن من ظن أن الأجزاء الأرضية لا تفي بذلك فظن ووهم لا اعتبار بهما، فمن قاس الإنسان والأجزاء الأرضية التي فيها بأجزاء الأرض، وأى مهندس استخرج بالمساحة ذلك الحد، وأما الاختلاف الراجع إلى ذلك في الكتب الإلهية في التوراة: إن أهل الجنة يمشون في النعيم خمسة عشر ألف سنة ثم يصيرون ملائكة، وإن أهل النار كذا أو أزيد ثم يصيرون شياطين، وفي الإنجيل: أن الناس يحشرون ملائكة لا يطعمون ولا ينامون ولا يشربون ولا يتوالدون، وفي القرآن: أن الناس يحشرون كما خلقهم الله تعالى أول مرة كما قال تعالى: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء: ٥١]. وسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠]. وقول عزيز عليه السلام: ﴿أَنْتَ يَحْيَى هَذِهِ اللَّهُ

بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴿البقرة: ٢٥٩﴾. ومكث أصحاب الكهف وهو قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [الكهف: ١٩، ٢١]. دلائل على أن هذه النشأة كائنة ممكنة يجب الإيمان بها، وكان في قديم الدهر فيها اختلاف الناس والأنبياء عليهم السلام يشبثون تلك بالبراهين والأمثلة المحسوسة، والتعجب من النشأة الأولى أكثر من الأخرى إلا أن النشأة الأولى محسوسة مشاهدة معتادة فسقط التعجب، فإننا لو سمعنا أن إنساناً حرك نفسه فوق امرأة كما يحرك الممخض وخرج من أجزائه شيء مثل زبد سيال فيخفى ذلك الشيء في بعض أعضاء المرأة ويبقى مدة على هذه الحالة ثم يصير علقه، ثم العلقه تصير مضغة، ثم المضغة تصير عظماً، ثم تكسى العظام لحمًا، ثم يحصل فيه الحركة، ثم يخرج من موضع لم يعهد خروج شيء منه على حالة لا يهلك أمه ولا يشق عليها في ولادته، ثم يفتح عينيه ويحصل في ثدي الأم شيء مثل شراب مائع لم يكن قبل ذلك فيها ويغتذى به الطفل إلى أن يصير هذا الطفل بالتدريج صاحب صناعات واستنباطات، بل ربما هذا الشيء الذي أصله نطفة وهو عند الولادة أضعف خلق الله يصير عن قريب ملكاً جباراً قهاراً يملك أكثر العالم ويتصرف فيه، فإن التعجب من ذلك أكثر وأوفر من التعجب من النشأة الأخرى، والأصل أن كل شيء لم يشاهده الإنسان ولم يعرف سببه يحصل له منه التعجب، والتعجب هيئة تحصل للإنسان عند مشاهدة شيء لم يشاهده قبل ذلك أو سماع شيء لم يعرف سببه ولم يسمعه قبل ذلك.

فصل

تعلق النفس بالبدن كالحجاب لها عن حقائق الأمور، وبالموت ينكشف الغطاء كما قال الله تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ [اق: ٢٢]. وما يكشف له تأثير أعماله مما يقربه إلى الله تعالى ويبعده وهي مقادير تلك الآثار، وأن بعضها أشد تأثيراً من البعض، ولا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يجرى سبباً يعرف الخلق في لحظة واحدة مقادير الأعمال بالإضافة إلى تأثيراتها في التقريب والإبعاد، فحد الميزان ما يتميز به الزيادة من النقصان ومثاله في العالم المحسوس مختلف، فمنه الميزان المعروف، ومنه القبان للأثقال، والاسطرلاب لحركات الفلك، والأوقات والمسطرة للمقادير، والخطوط والعروض لمقادير حركات الأصوات، فالميزان الحقيقي وإذا مثله الله عز وجل للحواس مثله بما شاء من هذه الأمثلة أو غيرها، فحقيقة الميزان وحده موجودة في جميع ذلك وهو ما يعرف به الزيادة من النقصان وصورته تكون مقدرة للحس عند التشكيل، وللخيال عند التمثيل، والله تعالى أعلم مما يقدره من صنوف التشيكالات والتصديق بجميع ذلك واجب.

فصل في الحساب

والحساب جمع متفرقات المقادير وتصريف مبلغها وما من إنسان إلا وله أعمال متفرقة نافعة وضارة ومقربة ومبعدة لا تعرف فذلكتها وقد لا تحصر آحاد متفرقاتها، فإذا حصرت المتفرقات وجمع مبلغها كان حساباً، فإن كان في قدرة الله تعالى أن يكشف في لحظة واحدة للعالمين متفرقات أعمالهم ومبلغ آثارها فهو أسرع الحاسبين، ومعلوم أن في قدرته ذلك فإذاً هو أسرع الحاسبين قطعاً. وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كيف يحاسب الله الخلق في لحظة من غير تشويش ولا غلط؟ فقال ﷺ: كما يرزقهم مع سائر الحيوانات بلا تشويش ولا غلط.

فصل في الصراط

الصراط حق. وما قيل إنه مثل الشعرة في الدقة، فهو ظلم في وصفه، بل أدق من الشعر، بل لا مناسبة بين دقته ودقة الشعر، وحدته وحدة السيف، كما لا مناسبة في الدقة بين الخط الهندسي الفاصل بين الظل والشمس الذي ليس من الظل ولا الشمس، وبين دقة الشعر ودقة الصراط مثل دقة الخط الهندسي الذي لا عرض له أصلاً لأنه على مثال الصراط المستقيم، والصراط المستقيم عبارة عن الوسط الحقيقي بين الأخلاق المتضادة، لذلك قد بين الله بهذا الدعاء في سورة الفاتحة حيث قال: ﴿اهدنا الصراطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]. وقال في حق المصطفى صلوات الله عليه: ﴿وَأَنْتَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]. وقال ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ». وقال تعالى شأنه: ﴿وَأَنْتَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤٤]. مثال ذلك السخاوة بين التبذير والبخل، والشجاعة بين التهور واللين، والاقتصاد بين الإسراف والإقتار، والتواضع بين التكبر والدناءة، والعفة بين الشهوة والخمود، فهذه الأخلاق لها طرف إفراط وطرف تقصير وهما مذمومان والوسط ليس من الإفراط ولا من التقصير فهو على غاية البعد من كل طرف، ولذلك قال النبي ﷺ: «خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا» مثال ذلك الوسط الخط الهندسي الفاصل بين الظل والشمس لا من الظل ولا من الشمس، والتحقيق في ذلك أن كمال الآدمي في المشابهة بالملائكة وهم منفكون عن هذه الأوصاف المضادة، وليس في إمكان الإنسان الانفكاك عنها بالكلية، فكلفه الله تعالى بما يشبه الانفكاك، وإن لم يكن حقيقة الانفكاك وهو الوسط فإن الفاتر لا حار ولا بارد، والعودى لا أبيض ولا أسود، فالبخل والتبذير من صفات الإنسان، والمقتصد السخي كأنه لا بخيل ولا مبذر، فالصراط المستقيم وهو الوسط الحق بين الطرفين الذي لا ميل له إلى

أحد الجانبين وهو أدق من الشعر، فالذى يطلب غاية البعد من الطرفين يكون على الوسط، ولو فرضنا حلقة حديد محماة بالنار وقعت غلّة فيها وهى تهرب بطبعها من الحرارة فلا تموت إلا على المركز لأنه الوسط الذى هو غاية البعد من المحيط المحرق، وتلك النقطة لا عرض لها، فإذا الصراط المستقيم هو الوسط بين الطرفين ولا عرض له. فهو أدق من الشعر، ولذلك هجر عن القدرة البشرية والوقوف عليه فلا جرم بورود أمثالنا النار بقدر ميله عنه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ [مريم: ٧١]. وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾ [النساء: ١٢٩]. فإن العدل بين المرأتين فى المحبة والوقوف على درجة متوسطة لا ميل فيه إلى إحدهما كيف يدخل تحت الإمكان؟ فمن استقام فى هذا العالم على الصراط المستقيم الذى يحكى الله تعالى حقيقته عن النبى ﷺ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]. مرّ على صراط الآخرة مستويًا من غير ميل لأنه فى هذا العالم عود نفسه التحفظ عن الميل، فصار ذلك وصفًا طبيعيًا له فإن العادة طبيعية خامسة. هذا حق قطعًا كما ورد به الشرح وجاء فى الحديث: «يَمُرُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ».

فصل فى الجنان

اللذات المحسوسة الموجودة فى الجنان من أكل وشرب وتكاح يجب التصديق بها لإمكانها، وهى كما تقدم حسى وخيالى وعقلى.

أما الحسى، فبعد رد الروح إلى البدن كما ذكرنا، وأما الكلام فى أن بعض هذه اللذات مما لا يرغب فيها مثل اللبن والاسْتَبْرَق والطلح المنضود والسدر المخضود، فهذا مما خوطب به جماعة يعظم ذلك فى أعينهم ويشتهونه غاية الشهوة، وفى كل صنف وكل إقليم مطاعم ومشارب وملابس تختص بقوم دون قوم، ولكل واحد فى الجنة ما يشتهيه كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [افصلت: ٣١]. وربما يعظم الله تعالى فى الآخرة شهوة لا تكون تلك الشهوة معظمة فى دار الدنيا، كالنظر إلى ذات الله تعالى، فإن الشهوة والرغبة الصادقة فيها فى الآخرة دون الدنيا.

وأما الخيالى، فلا يخفى إمكانه ولذته كما فى النوم إلا أنه مستحق لانقطاعه عن قريب، فلو كانت دائمة لم يدرك فرق بين الخيالى والحسى لأن التذاذ الإنسان بالصور من حيث انطباعها فى الخيال والحس لا من حيث وجودها من خارج، فلو وجد من خارج ولم يوجد فى حسه بالانطباع فلا لذة، ولو بقى المنطبع فى الحس وعدم الخارج لدامت اللذة

وللقوة التخيلية قدرة على اختراع الصور فى هذا العالم، إلا أن صورها المخترعة متخيلة وليست محسوسة ولا منطبعة فى القوة والباصرة، فلذلك لو اخترع صورة جميلة فى غاية الجمال وتوهم حضورها ومشاهدتها لم تعظم لذاته لأنه ليس يصير مبصراً كما فى النوم، فلو كانت له قوة على تصويرها فى القوة الباصرة كما له قوة على تصويرها فى القوة التخيلية لعظمت لذاته ونزلت منزلة الصور الموجودة من الخارج، ولا تفارق الآخرة الدنيا فى هذا المعنى إلا من حيث كمال القدرة على تصوير القوة الباصرة، وكل ما يشتهيها يحضر عنده فى الحال فتكون شهوته بسبب تخيله وتخليه بسبب إبطائه أى بسبب انطباعه فى القوة الباصرة فلا يخطر بباله شئ يميل إليه إلا ويوجد فى الحال أى يوجد بحيث يراه، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن فى الجنة سوقاً تباع فيه الصور»، والسوق عبارة عن اللطف الإلهى الذى هو منبع القدرة على اختراع الصور بحسب المشيئة، وانطباع القوة لباصرة بها انطباعاً ثابتاً إلى دوام المشيئة لا انطباعاً هو معرض للزوال من غير اختيار كما فى النور فى هذا العالم، وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على الإيجاد خارج الحس، لأن الموجود من خارج مشغوقاً به محجوباً عن غيره، وأما هذا فيتسع اتساعاً لا ضيق فيه ولا منع حتى إذا انتهى مشاهدة الشئ مثلاً ألف شخص فى ألف مكان فى حالة واحدة، لمشاهدته كما خطر ببالهم فى أماكنهم المختلفة، وأما الإبصار الحاصل عن شخص الشئ الموجود من خارج الحس لا يكون إلا فى مكان واحد، وحمل أمر الآخر على ما هو أوسع وأتم للشهوات وأوفق بها أولى ولا نقص فى قدرة الإيجاد.

وأما الوجه الثالث: وهو الوجود العقلي، فإن تكون هذه المحسوسات أمثلة للذات العقلية التي ليست بمحسوسة، لكن العقليات تنقسم إلى أنواع كثيرة مختلفة الذات الحسيات، فتكون الحسيات أمثلة لها وكل واحد يكون مثالا للذة أخرى مما رتبته في العقليات توازي رتبة المثال في الحسيات فإنه لو رأى في المنام الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن والأنهار المطردة باللبن والعسل والخمرة، والأشجار المزينة بالجواهر والياقوت واللائي، والقصور المبنية من الذهب والفضة، والسرر المرصعة بالجواهر، والغلمان المائلين بين يديه للخدمة، لكان المعبر يفسر ذلك بالسرور ولا يحمله على نوع واحد، بل يحمل كل واحد على نوع آخر من أنواع السرور وقرّة العين يرجع بعضه إلى سرور والعلم وكشف المعلومات، وبعضه إلى سرور الملكة ونفاذ الأمر، وبعضه إلى قهر الأعداء، وبعضه إلى مشاهدة الأصدقاء، وإن شمل الجميع اسم اللذة والسرور فهي مختلفة المراتب مختلفة الذوق لكل واحدة مذاق يفارق الأخرى، فكذاك الذات العقلية ينبغي أن تفهم كذلك، وإن كان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فجميع هذه الأقسام ممكنة

فيجوز أن يجمع بين الكل لواحد، ويجوز أن يكون نصيب كل واحد بقدر استعداده. فالمشغوف بالتقليد والجمود على الصور الذي لم تفتح له طرف الحقائق تمثل له هذه الصور واللذات، والعارفون المستصغرون لعالم الصور واللذات المحسوسة يفتح لهم من لطائف السرور واللذات العقلية ما يليق بهم ويشفي شرهم وشهوتهم إذ حد الجنة أن فيها لكل امرئ ما يشتهي، وإذا اختلفت الشهوات لم يبعد أن تختلف العقليات واللذات، والقدرة واسعة والقوة البشرية عن الإحاطة بعجائب القدرة قاصرة والرحمة الإلهية ألقت بواسطة النبوة إلى كافة الخلق القدر الذين احتملتهم أفهامهم، فيجب التصديق بما فهموه والإقرار بما وراء منتهى الفهم في أمور تليق بالكرم الإلهي ولا تدرك بالفهم البشري وإنما يدرك ذلك في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

فصل

أما التقرب لمشاهدة الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، فإن المقصود منه الزيارة والاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحوائج من أزواج الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، والعبارة عن هذا الإمداد الشفاعة، وهذا يحصل من جهتين: الاستمداد من هذا الجانب والإمداد من الجانب الآخر، ولزيارة المشاهد أثر عظيم في هذين الركنين. أما الاستمداد فهو بانصراف همه صاحب الحاجة باستيلاء ذكر الشفيع والمزور على الخاطر حتى تصبح كلية همته مستغرقة في ذلك، ويقبل بكلية على ذكره وخطوره بباله وهذه الحالة سبب منه لروح ذلك الشفيع، أو المزور حتى تمده تلك الروح الطيبة بما يستمد منه، ومن أقبل في الدنيا بهمته وكلية على إنسان في دار الدنيا، فإن ذلك الإنسان يحس بإقبال ذلك المقبل عليه ويخبره بذلك، فمن لم يكن في هذا العالم فهو أولى بالتنبيه وهو مهياً لذلك التنبيه، فإن اطلاع من هو خارج عن أحوال العالم إلى بعض أحوال العالم ممكن، كما بطلع في المنام على أحوال من هو في الآخرة أهو مثاب أو معاقب، فإن النوم صنو الموت وأخوه، فبسبب النوم صرنا مستعدين لمعرفة أحوال لم تكن مستعدين في حالة اليقظة لها، فكذلك من وصل إلى الدار الآخرة ومات موتاً حقيقياً كان بالاطلاع على هذا العالم أولى وأحرى، فأما كلية أحوال هذا العالم في جميع الأوقات لم تكن مندرجة في سلك معرفتهم، كما لم تكن أحوال الماضين حاضرة في معرفتنا في منامنا عند الرؤيا ولأحاديث المعارف معينة ومخصصات منها همه صاحب الحاجة وهي استيلاء صاحب تلك الروح العزيزة على صاحب الحاجة، وكما تؤثر مشاهدة صور صورة الحى في حضور ذكره وخطورة نفسه بالبال، فكذلك تؤثر مشاهدة ذلك الميت ومشاهدة تربته التي هي حجاب

قالبه، فإن أثر ذلك الميت في النفس عند غيبة قالبه ومشهده ليس كأثره في حال حضوره ومشاهدة قالبه ومشهده، ومن ظن أنه قادر على أن يحضر في نفس ذلك الميت عنده غيبة مشهده كما يحضر عند مشاهدة مشهده، فذلك ظن خطأ، فإن للمشاهدة أثراً بيئاً ليس للغيبة مثله، ومن امتنعان في الغيبة بذلك الميت لم تكن هذه الاستعانة أيضاً جزافاً ولا تخلو من أثر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا». «وَمَنْ أَجَابَ الْمُؤَدِّنَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي». «وَمَنْ زَارَ قَبْرِي حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي». فالتقرب بقالبه الذي هو أخص الخواص له وسيلة تامة متقاضية للشفاعة والتقرب بولده الذي هو بضعة منه، ولو بعد توالد وتناصل، والتقرب بمشهده ومسجده وبلدته وعصاه وسوطه وبعله وعضادته والتقرب بعادته وسيرته والتقرب بكل ما له منها مناسبة إليه تقرب موجب للقرب إليه مقتض لشفاعته، فإنه لا فرق عند الأنبياء في كونهم في دار الدنيا وفي كونهم في دار الآخرة لا في طريق المعرفة، فإن آلة المعرفة في الدنيا الخواص الظاهرة وفي العقبى آلة يعرف بها الغيب إما في كسوة مثال، وإما على سبيل التصريح، وأما الأحوال الأخر في التقرب والقرب والشفاعة فلا تتغير، والركن الأعظم في هذا الباب الإمداد والاهتمام من جهة الممد، وإن لم يشعر صاحب الوسيلة بذلك الممد، فإنه لو وضع شعر رسول الله ﷺ أو عضادته أو سوطه على قبر عاص أو مذنب نجا ذلك المذنب ببركات تلك الذخيرة من العذاب، وإن كان في دار إنسان أو بلدة لا يصيب تلك الدار وأهلها وتلك البلدة وسكانها ببركاتهما بلاء، وإن لم يشعر بها صاحب الدار وساكن البلدة، فإن اهتمام النبي ﷺ وهو في العقبى مصروف إلى ما هو به منسوب، ودفع المكاره والأمراض والعقوبات مفوضة من جهة الله تعالى إلى الملائكة، وكل ملك حريص على إسعاف ما حرص النبي صلوات الله عليه بهيمته إليه عن غيره، كما كان في حال حياته، فإن تقرب الملائكة بروحه المقدسة بعد موته أزيد من تقربه به في حال حياته.

قد حكى أن أبا طاهر الهجري القرمطي رفع إنساناً على عنقه حتى يجز ميزاب الكعبة، فمات الإنسان على عاتقه وخر هو ميتاً، وأن جماعة من المصريين نقبوا في جدار روضة النبي ﷺ وقصدوا إخراج شخصه ونقله إلى مصر كان ذلك في نصف الليل، فسمع أهل المدينة صوتاً من الهواء احفظوا نبيكم معاشر المسلمين، احفظوا نبيكم فأوقدوا السراج بل أوقدوا السرج والشموع والمشاعل. ورأوا ذلك النقب في الجدار وحوله جماعة من المصريين موتى.

ونقل أنه ﷺ غرس غصناً رطباً في قبر إنسان وقال: رفع الله تعالى عن صاحبه العذاب ما دام هذا الغصن رطباً، وذلك من بركات يديه ﷺ وكل من أطاع سلطاناً

وعظمه، فإذا دخل بلده ورأى فيها سهماً من جعبة ذلك السلطان أو سوطاً له فإنه يعظم تلك البلدة، فالملائكة عليهم السلام يعظمون النبي، فإذا رأوا ذخائره في دار أو بلدة أو قبر عظموا صاحبه وخففوا عليه العذاب، ولذلك السبب ينفع الموتى أن توضع على قبورهم المصاحف، ويتلى القرآن على رءوس قبورهم، ويكتب القرآن على قراطيس وتوضع القراطيس في أيدي الموتى، فهذه أنواع المناسبات على حسب حال من يريد أن يسوي كل مسموع ومشروع على قضية معقولة، والأصل في ذلك أن وراء ما يتصوره العقلاء أموراً ورد الشرع بها ولا يعلم حقائقها إلا الله تعالى والأنبياء الذين هم وسائط بين الله تعالى وبين عباده، وإن اجتمع الخذاق وتفكروا في الشكل الموضوع على مناسبة الإعداد لسهولة لولادة حالة الطلق ما عرفوا تلك الخاصية. فكيف يطمع الإنسان أن يعرف حقائق ما ورد به الشرع من الأوامر والنواهي والأخبار والوعود والوعيد وغير ذلك، والعقل ضعيف وتصرفه مختصر بالإضافة إلى تلك العجائب، والخواص. قد قررت يا أخى طيب الله عيشك بعض ما يمكن التلويح إليه على وفق ما انتهت فطانتى إليه، وأوصيك ومن معك بالإيمان بهذه الأشياء التى ورد الشرع بتصحیحها دون التوقف فيها، ونعوذ بالله من لتوقف، وسأهدى إليك من بعد أن وفقنى الله تعالى عالماً مضموناً آخر اسمه المضمون به على غير أهله أحق وأولى من هذا المصنف فإن في هذا مسائل قررتها في عدة مواضع ومائل لم أقررها إلا في ذلك المصنف. أما المضمون الموجود فقد كان عزيتمى على تقرير أشياء فيه لم أقررها في شيء من كتبى، اللهم إلا في إحياء العلوم، فإن على تقرير أشياء فيه تلويحات وإشارات إلى رموز لا يعرفها إلا أهلها والله المعين الهادى وهو حسبنا وإليه المرجع والمصير.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية المضمون الصغير

سئل الشيخ الإمام الأجل الزاهد السيد حجة الإسلام زين الدين مقتدى الأمة قدوة القرين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه ونور ضريحه عن معنى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوِيَّتْهُ وَنَفَخَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [ص: ٧٢]. ما التسوية وما النفخ وما الروح؟

فقال: التسوية فعل في المحل القابل للروح، وهو الطين في حق آدم ﷺ، والنطفة في حق أولاده بالتصفية وتعديل المزاج، فإنه كما لا يقبل النار يابس محض كالتراب

والحجر ولا رطب محض كالماء، بل لا تتعلق النار إلا بمركب من يابس ورطب ولا كل مركب، فإن الطين مركب ولا تشتعل فيه النار، بل لا بد بعد تركيب الطين الكثيف من تردد في أطوار الخلقة حتى يصير نباتاً لطيفاً، فثبت فيه النار وتشتعل فيه، وكذلك الطين بعد أن ينشئه الله خلقاً بعد خلق في أطوار متعاقبة يصير نباتاً، فيأكله آدمي فيصير دماً فتنتزع القوة المرئية في كل حيوان صفوة الدم الذي هو أقرب إلى الاعتدال، فيصير نقطة فيقبلها الرحم ويمتزج بها منى المرأة فتزداد عند ذلك اعتدالاً، ثم ينضجها الرحم بحرارته فتزداد تناسباً حتى تنتهي في الصفاء. واستواء نسبة الأجزاء إلى الغاية فتستعد لقبول الروح وإمساكها، كالفتيلة التي تستعد عند شرب الدهن لقبول النار وإمساكها، فالنطفة عند تمام الاستواء والصفاء تستحق باستعدادها روحاً يدبرها ويتصرف فيها، فتفيض إليها من جود الجواد الحق الواهب لكل مستحق ما يستحقه، ولكل مستعد ما يقبله على قدر قبوله واحتماله من غير منع ولا بخل، فالتسوية عبارة عن هذه الأفعال المرددة لأصل النطفة في الأطوار السالكة بها إلى صفة الاستواء والاعتدال.

فصل

وسئل ما النفخ؟

فقال: النفخ عبارة عما أشعل نور الروح في فتيلة النطفة وللنفخ صورة ونتيجة أما صورته، فإخراج الهواء من جوف النفخ إلى جوف المنفوخ فيه حتى يشتعل الحطب القابل للنار، فالنفخ سبب الاشتعال، وصورة النفخ الذي هو سبب في حق الله تعالى محال والمسبب غير محال، وقد يكتفى بالسبب عن الفعل الذي يحصل المسبب عنه على سبيل المجاز، وإن لم يكن الفعل المستعار له على صورة الفعل المستعار منه كقوله تعالى: ﴿غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المجادلة: ١٤]. ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ١٣٦]. والغضب عبارة عن نوع تغير في الغضبان يتأذى به ونتيجته الهلاك للمغضوب عليه وإيلامه فعبّر عن نتيجة الغضب بالغضب، وعن نتيجة الانتقام بالانتقام، وكذلك عبّر عما ينتج نتيجة النفخ بالنفخ وإن لم يكن على صورة النفخ.

ف قيل له: فما السبب الذي اشتعل به نور الروح في فتيلة النطفة.

قال: هو صفة في الفاعل وصفة في المحل القابل. أما صفة الفاعل فالجود الإلهي الذي هو ينبوع الوجود على ماله قبول الوجود فهو فياض بذاته على كل حقيقة أوجدها، ويعبر عن تلك الصفة بالقلرة ومثالها فيضان نور الشمس على كل قابل للاستارة عند ارتقاء الحجاب بينهما، فالقابل للاستارة وهي الملونات دون الهواء الذي لا لون له وأما

صفة القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية، كما قال: سويته، ومثاله صقالة الحديد، فإن المرأة التي ستر الصدأ وجهها لا تقبل الصورة وإن كانت محاذية فلوحاتها الصورة واشتعل الثقليل بتسقيطها فكلما حصل الصقال حدثت فيها الصورة المحاذية من ذى الصور المحاذية، فكذا إذا حصل الاستواء فى النطفة حدث فيها الروح من خالق الروح من غير تغيير فى الخالق، بل إنما حدث الروح الآن لا قبله لتغير المحل بحصول الاستواء الآن لا قبله، كما أن الصور فاضت من ذى الصورة على المرأة فى حكم الوهم من غير حدث فى الصورة، ولكن كان لا يحصل من قبل لا لأن الصورة ليست مهيأة لأن تطبع فى المرأة، لكن لأن المرأة لم تكن صقلية قابلة للصور.

فقبل له: فما الفيض؟

قال: لا ينبغي أن تفهم من الفيض هنا ما تفهم من فيضان الماء من الإناء على اليد، فإن ذلك عبارة عن انفصال جزء من الماء عن الإناء واتصاله باليد، بل افهم منه ما تفهمه من فيضان نور الشمس على الحائط، ولقد غلط قوم فى نور الشمس أيضاً، فظنوا أنه يفصل شعاع من جرم الشمس ويتصل بالحائط وينبسط عليه وهو خطأ، بل نور الشمس سبب لحدوث شئ يناسبه فى النورية وإن كان أضعف منه فى الحائط المتلون كفيضان الصور على المرأة من ذى الصورة، فإنه ليس بمعنى انفصال جزء من صورة الإنسان واتصاله بالمرأة بل على معنى أن صورة الإنسان مثلاً سبب لحدوث صورة تماثلها فى المرأة المقابلة وليس فيهما اتصال وانفصال إلا السببية المجردة وكذلك الوجود الإلهى سبب لحدوث نور الوجود فى كل ماهية قابلة وجود فيعبر عنه بالفيض.

فصل

قيل له: قد ذكرت التسوية والنفخ، فما الروح وما حقيقته، وهل هو حال فى البدن حلول الماء فى الإناء، أو حلول العرض فى الجوهر، أم هو جوهر، قائم بنفسه؟ فإن كان جوهرًا قائمًا بنفسه فمتحيز هو أم غير متحيز؟ وإن كان متحيزًا فما مكانه أهو القلب أو الدماغ أو موضع آخر؟ وإن لم يكن متحيزًا فكيف يكون جوهرًا غير متحيز؟

فقال: هذا سؤال عن سر الروح الذى لم يؤذن لرسول الله ﷺ فى كشفه لمن ليس أهلاً له، فإن كنت من أهله فاسمع واعلم أن الروح ليس بجسم يحل البدن حلول الماء فى إناء، ولا هو عرض يحل القلب والدماغ حلول السواد فى الأسود، والعلم فى العالم، بل هو جوهر وليس بعرض لأنه يعرف نفسه وخلقه ويدرك المعقولات، وهذه علوم والعلوم أعارض ولو كان موضوعًا والعلم قائم به، لكان قيام العرض بالعرض، وهذا خلاف

المعقول ولأن العرض الواحد لا يفيد إلا واحداً فما قام به والروح يفيد حكيمين متغايرين، فإنه حين ما يعرف خالقه يعرف نفسه، فدل على أن الروح ليس بعرض والعرض لا يتصف بهذه الصفات ولا هو جسم، لأن الجسم قابل للقسمة والروح لا ينقسم، لأنه لو انقسم لجاز أن يقوم بجزء منه علم بالشئ الواحد وبالجزء الآخر منه جهل بذلك الشئ الواحد بعينه فيكون في حالة واحدة عالمًا بالشئ جاهلاً به فيتناقض لأنه في محل واحد وإلا فالسواد والبياض في جزأين من العين متناقض، والعلم والجهل بشئ واحد في شخص واحد محال وفي شخصين غير محال، فدل على أنه واحد وهو باتفاق العقلاء جزء لا يتجزأ أى شئ لا ينقسم إذ لفظ جزء لائق به، لأن الجزء إضافة إلى الكل ولا كل هنا. فلا جزء إلا أن يراد به ما يريد القائل بقوله الواحد جزء من العشرة، فإنك إذا أخذت جميع الأجزاء التي بها قوام العشرة في كونها عشرة كان الواحد من جملتها وكذلك إذا أخذت جميع الموجودات أو جميع ما به قوام الإنسان في كونه إنساناً كان الروح واحداً من جملتها، فإذا فهمت أنه شئ لا ينقسم فلا يخلو إما أن يكون متحيزاً أو غير متحيز، وباطل أن يكون متحيزاً إذ كل متحيز منقسم، الجزء الذي لا يتجزأ باطل أن يكون منقسماً بأدلة هندسية وعقلية أقربها أنه لو فرض جوهر بين جوهرين لكان كل واحد من الطرفين يلقي من الوسط غير ما يلقي الآخر، فيجوز أن يقوم بالوجه الذي يلقيه هذا الطرف علم وبالوجه الآخر جهل، فيكون عالمًا جاهلاً في حالة واحدة بشئ واحد، وكيف لا ولو فرض بسيط مسطح من أجزاء لا تتجزأ لكان الوجه الذي يحاذينا ونراه غير الوجه الآخر الذي لا نراه، فإن الواحد لا يكون مرئياً وغير مرئى في حالة واحدة، ولكانت الشمس إذا حازت أحد وجهيه استنار بها ذلك الوجه دون الوجه الآخر، فإذا ثبت أنه لا ينقسم وأنه لا يتجزأ ثبت أنه قائم بنفسه وغير متحيز أصلاً.

فصل

قيل له: وما حقيقة، وما صفة هذا الجوهر، وما وجه تعلقه بالبدن؟ أهو داخل فيه أو خارج عنه أو متصل به أو منفصل عنه؟

قال رحمه الله: لا هو داخل ولا هو خارج ولا هو منفصل ولا متصل، لأن مصحح الانصاف بالاتصال والانفصال الجسمية والتحيز قد انتفيا عنه فانفك عن الضدين، كما أن الجماد لا هو عالم ولا هو جاهل لأن مصحح العلم والجهل الحياة، فإذا انتفت انتفى الضدان. فقيل له: هل هو في جهة؟

فقال له: هو منزّه عن الحلول في المحال والاتصال بالأجسام والاختصاص بالجهات،

فإن كل ذلك صفات الأجسام وأعراضها والروح ليس بجسم ولا عرض في جسم، بل هو مقدس عن هذه العوارض.

ف قيل له: لم منع الرسول ﷺ عن إفشاء هذا السر وكشف حقيقة الروح بقوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

فقال: لأن الأفهام لا تحتلمه لأن الناس قسمان عوام وخواص. أما من غلب على طبعه العامة فهذا لا يقبله ولا يصدق في صفات الله تعالى فكيف يصدق في حق الروح لإنسانية، ولهذا أنكرت الكرامية والحنبلية ومن كانت العامة أغلب عليه ذلك وجعلوا الإله جسماً إذ لم يعلقوا موجوداً إلا جسماً مشاراً إليه، ومن ترقى عن العامة قليلاً نفى الجسمية وما أطاق أن ينفي عوارض الجسمية فأثبت الجهة وقد ترقى عن هذه العامة الأشعرية والمعتزلة، فأثبتوا موجوداً لا في جهة.

ف قيل له: ولم لا يجوز كشف هذا السر مع هؤلاء؟

فقال: لأنهم أحالوا أن تكون هذه الصفات لغير الله تعالى، فإذا ذكرت هذا لبعضهم كفروك وقالوا إنك تصف نفسك بما هو صفة الإله على الخصوص، فكأنك تدعى الإلهية لنفسك.

ف قيل له: فلم أحالوا أن تكون هذه الصفة لله ولغير الله تعالى أيضاً؟

فقال: لأنهم قالوا كما يستحيل في ذوات المكان أن يجتمع اثنان في مكان واحد يستحيل أيضاً أن يجتمع اثنان لا في مكان، لأنه إنما استحالة اجتماع جسمين في مكان واحد، لأنه لو اجتمعا لم يتميز أحدهما عن الآخر، فكذلك لو وجد اثنان كل واحد منهما ليس في مكان. فبم يحصل التمييز والعرفان؟ ولهذا أيضاً قالوا: لا يجتمع سوادان في محل واحد حتى قيل المثلان يتضادان.

ف قيل: هذا إشكال قوى فما جوابه؟

قال: جوابه أنهم أخطئوا حيث ظنوا أن التمييز لا يحصل بالمكان بل يحصل التمييز بثلاثة أمور: أحدها بالمكان كجسمين في مكانين، والثاني بالزمان كسوادين في جوهر واحد في زمانين، والثالث بالحد والحقيقة كالأعراض المختلفة في محل واحد مثل اللون والطعم والبرودة والرطوبة في جسم واحد، فإن المحل واحد والزمان واحد، ولكن هذه معان مختلفة الذوات بحدودها وحقائقها، فيتميز اللون عن الطعم بذاته لا بمكان وزمان ويتميز العلم عن القدرة والإرادة بذاته وإن كان الجميع شيئاً واحداً، فإذا تصور أعراض مختلفة الحقائق فبأن يتصور أشياء مختلفة الحقائق بذواتها في غير مكان أولى.

فصل

فقيل: هنا دليل آخر على إحالة ما ذكرتموه أظهر من طالب التفرقة وهو أن هذا تسبيه وإثبات لأخص وصف الله تعالى في حق الروح.

فقال: هيهات، فإن قولنا الإنسان حى عالم قادر سميع بصير متكلم وإنه تعالى كذلك ليس فيه تشبيه لأنه ليس ذلك أخص الوصف، فكذلك البراءة عن المكان والجهة ليس أخص وصف الإله، بل أخص وصفه أنه قيوم أى هو قائم بذاته، وكل ما سواه قائم به، وأنه موجود بذاته لا بغيره فكل ما سواه موجود به لا بذاته، بل ليس للأشياء من ذاتها إلا العدم، وإنما لها الوجود من غيرها على سبيل العارية، والوجود لله تعالى ذاتى ليس بمستعار، هذه الحقيقة أعنى القومية ليست إلا لله تعالى.

فَقِيلَ لَهُ: ذَكَرْتَ مَعْنَى التَّسْوِيَةِ وَالنَّفْخِ وَالرُّوحَ وَلَمْ تَذْكُرْ مَعْنَى النِّسْبَةِ فِي الرُّوحِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِنْ رُوحِي وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لِأَن وَجُودَهُ بِهِ فَجَمِيعُ الْأَشْيَاءِ أَيْضًا كَذَلِكَ وَقَدْ نَسِبَ الْبَشَرَ إِلَى الطِّينِ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧١]. ثُمَّ قَالَ: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ [ص: ٧٢]. وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ جِزءٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَافْضِ عَلَى الْقَلْبِ كَمَا يَفِضُ الْمَالُ عَلَى السَّائِلِ، يَقُولُ: أَفْضْتُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِي فَهَذِهِ تَجْزِئَةٌ لِّذَاتِ اللَّهِ، وَقَدْ أَبْطَلْتُمْ هَذَا وَذَكَرْتُمْ أَنَّ إِفَاضَتَهُ لَيْسَتْ بِمَعْنَى انْفِصَالِ جِزءٍ مِنْهُ.

فقال: هذا كقول الشمس لو نطقت وقالت: أفضت على الأرض من نوري، فيكون صدقاً ويكون معنى النسبة أن النور الحاصل من جنس نور الشمس بوجه من الوجوه، وإن كان في غاية الضعف بالإضافة إلى نور الشمس، وقد عرفت أن الروح منزّهة عن الجهة والمكان وفي قوته العلم بجميع الأشياء والاطلاع عليها، وهذه مضاهاة ومناسبة فلذلك خص بالإضافة وهذه المضاهاة ليست للجسمانيات أصلاً.

فَقِيلَ لَهُ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. وما معنى عالم الأمر وعالم الحق؟

فقال: كل ما يقع عليه مساحة وتقدير وهو عالم الأجسام وعوارضها يقال إنه من عالم الخلق، والخلق هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد والإحداث، يقال: خلق الشيء أى قدره قال الشاعر:

وَلَأَنْتَ تَفْـُـرَىٰ مَا خَلَقْتَ وَبَعْدَ

ضُ الْقَوْمِ يَخْلَقُ ثُمَّ لَا يُفْرِي

أى تقدر ثم تقطع الأديم وما لا كمية له ولا تقدير، فيقال: إنه أمر ربانى وذلك

للمضاهاة التي ذكرناها وكل ما هو من هذا الجنس من أرواح البشر وأرواح الملائكة يقال إنه من عالم الأمر، فعالم الأمر عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والجهة والمكان والتحيز، وهو ما لا يدخل تحت المساحة والتقدير لانتفاء الكمية عنه.

فقليل له: أتوهم أن الروح ليس مخلوقاً وإن كان كذلك فهو قديم؟

فقال: قد توهم هذا جماعة وهو جهل، بل نقول: إن الروح غير مخلوق بمعنى إنه غير مقدر بكمية ولا مساحة، فإنه لا ينقسم ولا يتحيز ونقول أنه مخلوق، لكنه بمعنى أنه حادث وليس بقديم. وبرهان حدوثه طويل ومقدماته كثيرة، ولكن الحق أن الروح البشرية حدثت عند استعداد النطفة للقبول كما حدثت الصور في المرأة بحدوث الصقالة، وإن كانت الصور سابقة الوجود على الصقالة وإيجاد هذا البرهان أنه إن كانت الأرواح موجودة قبل الأبدان لكانت إما كثيرة أو واحد وباطل وحدتها وكثرتها فباطل وجودها، وإنما استحال وحدتها بعد التعلق بالأبدان لعلمنا ضرورة بأن ما يعلمه زيد يجوز أن يجله عمرو، ولو كان الجوهر العاقل منهما واحداً لاستحال اجتماع المتضادين فيه، كما يستحيل في زيد وحده، ونعني بالجوهر العاقل الروح ومحال كثرتها لأن الواحد محال أن لا يشئ ولا ينقسم إذا كان ذا مقدار كالأجسام، فالجسم ينقسم فإنه ذو مقدار وذو بعض فيتبعض، أما ما ليس له بعض ولا مقدار فكيف ينقسم وأما تقدير كثرتها قبل التعلق بالبدن فمحال لأنها إما أن تكون متماثلة أو مختلفة، وكل ذلك محال، وإنما استحال التماثل لأن وجود المثلين محال في الأصل، ولهذا يستحيل وجود سوادين في محل، وجسمين في مكان واحد لأن الاثنين يستدعي مغايرة ولا مغايرة هنا وسوادان في محلين جائز لأن هذا يفارق ذلك في المحل إذا اختص بمحل لا يختص به الآخر، وكذلك يجوز محل واحد في زمانين إذ لهذا وصف ليس للآخر وهو الاقتران بهذا الزمان الخاص، فليس في الوجود مثلاً مطلقاً، بل بالإضافة كقولنا: زيد وعمرو هما مثلاً في الإنسانية والجسمية، وسواد الحبر والغراب مثلاً في السوادية، ومحال تغايرهما لأن التغاير نوعان: أحدهما باختلاف النوع والماهية كتغاير الماء والنار وتغاير السواد والبياض، والثاني بالعوارض التي لا تدخل في الماهية كتغاير الماء الحار والماء البارد، فإن كان تغاير الأرواح البشرية بالنوع والماهية فمحال لأن الأرواح البشرية متفقة بالحد والحقيقة وهي نوع واحد، وإن كانت متغايرة بالعوارض فمحال أيضاً لأن الحقيقة الواحدة إنما يتغاير عوارضها إذا كانت متعلقة بالأجسام منسوبة إليها بنوع ما إذ الاختلاف في أجزاء الجسم ضرورة ولو في القرب من السماء والبعد عنها مثلاً، أما إذا لم يكن كذلك كان الاختلاف محالاً وهذا ربما يحتاجون في تحقيقه إلى مزيد تقدير لكن هذا القدر ينبه عليه.

فقليل له: كيف يكون حال الأرواح بعد مفارقة الأجسام ولا تعلق لها بالأجسام فكيف تكثرت وتغيرت؟

فقال: لأنها اكتسبت بعد التعلق بالأبدان أوصافاً مختلفة من العلم والجهل والصفاء والكدورة وحسن الأخلاق وقبحها، فبقيت منها متغايرة فعقلت كثرتها بخلاف ما قبل الأجساد فإنه لا معيب لتغايرها.

فصل

فقليل له: ما معنى قوله عليه السلام: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته» وروى «على صورة الرحمن»؟

فقال: الصور اسم مشترك قد يطلق على ترتيب الأشكال ووضع بعضها على بعض واختلاف تركيبها، وهى الصورة المحسوسة، وقد يطلق على ترتيب المعانى التى ليست محسوسة، بل للمعانى ترتيب أيضاً وتركيب وتناسب، ويسمى ذلك صورة، فيقال: صورة المسألة كذا وكذا، وصورة الواقعة وصورة المسألة الحسائية والعقلية كذا، والمراد بالتسوية فى هذه الصورة هى الصورة المعنوية، والإشارة به إلى المضاهاة التى ذكرناها ويرجعه ذلك إلى الذات والصفات والأفعال، فحقيقة ذات الروح أنه قائم بنفسه ليس بعرض ولا بجسم ولا جوهر متحيز ولا يحل المكان والجهة ولا هو متصل بالبدن والعالم، ولا هو منفصل، ولا هو داخل فى أجسام العالم والبدن، ولا هو خارج، وهذا كله فى حقيقة ذات الله تعالى، وأما الصفات فقد خلق حياً عالماً قادراً مريداً سميعاً بصيراً متكلماً، والله تعالى كذلك. وأما الأفعال فمبدأ فعل آدمى إرادة يظهر أثرها فى القلب أولاً فيسرى منه أثر بواسطة الروح الحيوانى الذى هو بخار لطيف فى تجويف القلب، فيتصاعد منه إلى الدماغ ثم يسرى منه إلى الأعصاب الخارجة من الدماغ، ومن الأعصاب إلى الأوتار والرباطات المتعلقة بالعضل، فتجذب الأوتار فيتحرك بها الأصابع، ويتحرك بالأصابع القلم، وبالقلم المداد مثلاً، فيحدث منه صورة ما يريد كتبه على وجه القرطاس على الوجه المتصور فى خزانة التخيل، فإنه ما لم يتصور فى خياله صورة المكتوب أولاً لا يمكن إحداثه على البياض ثانياً، ومن استقرأ أفعال الله تعالى وكيفية إحداثه النبات والحيوان على الأرض بواسطة تحريك السموات والكواكب، وذلك بطاعة الملائكة له فى تحريك السموات علم أن تصرف آدمى فى عالمه أعنى بدنه يشبه تصرف الخالق فى العالم الأكبر وهو مثله، وانكشف له أن نسبة شكل القلب إلى تصرفه نسبة العرش ونسبة الدماغ نسبة الكرسي والحواس كالملائكة الذين يطيعون الله طبعاً ولا يستطيعون خلافاً، والأعصاب والأعضاء كالسموات، والقدرة

فى الأصابع كالطبيعة المسخرة المركوزة فى الأجسام، والقرطاس والقلم والمداد كالغناصر التى هى أمهات المركبات فى قبول الجمع والتركيب والتفرقة ومرآة التخيل كاللوح المحفوظ فمن اطلع بالحقيقة على هذه الموازنة عرف معنى قوله عليه السلام: إن الله تعالى خلق آدم على صورته، ومعرفة ترتيب أفعال الله تعالى معرفة غامضة يحتاج فيها إلى تحصيل علوم كثيرة، وما ذكرناه إشارة إلى جملة منها.

قيل له: فما معنى قوله عليه السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»؟

قال: لأن الأشياء تعرف بالأمثلة المناسبة، ولولا المضاهات المذكورة لم يقدر الإنسان على الترقى من معرفة نفسه إلى معرفة الخالق، فلولا أن الله تعالى جمع فى آدمى ما هو مثال جملة العالم حتى كأنه نسخة مختصرة من العوالم، وكأنه رب فى عالمه متصرف لما عرف العالم والتصرف والربوبية والعقل والقدرة والعلم وسائر الصفات الإلهية، فصارت النفس بمضاهاتها وموازاناتها مرقاة إلى معرفة خالق النفس، وفى استكمال المعرفة بالمسألة التى قبل هذه ما ينكشف الغط / رجه هذه المسألة.

فقيل له: إن كانت الأرواح حادثة مع الأجساد فما معنى قوله عليه السلام: «خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِالْفَسَى عَامٌ»، وقوله عليه السلام: «أَنَا أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ خَلَقًا وَآخِرُهُمْ بَعَثًا»، وقوله: «كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ»؟

فقال: ليس فى هذا ما يدل على قدم الروح، بل يدل على حدوثه، وكونه مخلوقاً. نعم ربما دل بظاهره على تقدم وجوده على الجسد وأمر الظواهر هين، فإن تأويلها ممكن والبرهان القاطع لا يدرك بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر، كما فى ظواهر التشبيه فى حق الله تعالى.

أما قوله عليه السلام: «خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ»، فلعله أراد بالأرواح الملائكة، وبالأجساد أجساد العالم من العرش والكرسى والكواكب والهواء والأرض والماء، وكما أن أجساد آدميين بجملتهم صغيرة بالإضافة إلى جرم الأرض وجرم الأرض أصغر من جرم الشمس بكثير، ثم لا نسبة لجرم الشمس إلى فلكها ولا لفلكها إلى السموات التى فوقه، ثم كل ذلك اتسع له الكرسى إذ وسع كرسى السموات والأرض، والكرسى صغير بالإضافة إلى العرش، فإذا تفكرت فى جميع ذلك استحققت أجساد آدميين ولم تفهمها من مطلق لفظ الأجساد، فكذلك فاعلم وتحقق أن أرواح البشر بالإضافة إلى أرواح الملائكة كأجسادهم بالإضافة إلى أجساد العالم، ولو انفتح لك باب معرفة الأرواح لرأيت الأرواح البشرية بالإضافة إلى أرواح الملائكة كسرج اقتبست من نار عظيم طبق العالم، وتلك النار العظيمة هى أرواح الملائكة، ولأرواح الملائكة ترتيب وكل واحد منفرد بترتبه، ولا يجتمع

فى مرتبة واحدة اثنان بخلاف الأرواح البشرية المتكثرة مع اتحاد النوع والرتبة. أما الملائكة، فكل واحد نوع برأسه هو كل ذلك النوع وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ [الصفات: ١٦٤، ١٦٥].

وبقوله عليه السلام: الراكع منهم لا يسجد والقائم لا يركع، وإنه ما من واحد منهم إلا له مقام معلوم، فلا يفهم إذاً من الأرواح والأجساد المطلقة إلا أرواح الملائكة وأجساد العالم.

وأما قوله عليه السلام: «أَنَا أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعَثًا»، فالخلق هنا هو التقدير دون الإيجاد، فإنه قبل أن ولدته أمه لم يكن موجوداً مخلوقاً، ولكن الغايات والكمالات سابقة فى التقدير لاحقة فى الوجود، وهو معنى قولهم: أول الفكر آخر العمل. بيانه أن المهندس المقدر للدار أول ما يمثل فى نفسه صورة الدار، فيحصل فى تقديره دار كاملة، وآخر ما يوجد من أثر أعماله هى الدار الكاملة وهى أول الأشياء فى حقه تقديرًا وآخرها وجودًا، لأن ما قبلها من ضرب اللبن وبناء الحيطان وتركيب الجذوع وسيلة إلى غاية وكمال وهى الدار، ولأجلها تقدمت الآلات والأعمال، فإذا عرفت هذا فاعلم أن المقصود فطرة الآدميين إدراكهم بسعادة الترتب من الحضرة الإلهية، ولم يكن ذلك إلا بتعريف الأنبياء وكانت النبوة مقصودة بالإيجاد، والمقصود كمالها وغايتها لا أولها، وإنما تكمل بحسب سنة الله تعالى بالتدريج كما تكمل عمارة الدار بالتدريج لتمهيد أصل النبوة بآدم عليه السلام، ولم يزل ينمو ويكمل حتى بلغ الكمال بمحمد عليه السلام، وكان المقصود كمال النبوة وغايتها وتمهيد أوائلها وسيلة إليها كتأسيس البنيان وتمهيد أصول الحيطان، فإنه وسيلة إلى كمال صورة الدار ولهذا السر كان خاتم النبيين فإن الزيادة على الكمال نقصان وكمال شكل الآلة الباطشة كف عليه خمس أصابع، فكما أن ذا الأصابع الأربعة ناقص فذو الأصابع الستة ناقص، لأن السادسة زيادة على الكفاية فهو نقصان فى الحقيقة، وإن كانت زيادة فى الصور، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: مثل النبوة كمثل دار معمورة لم يبق فيها إلا موضع لبنة، فكنت أنا موضع تلك اللبنة أولفظ هذا معناه، فإذا عرفت أن كونه خاتم النبيين ضرورة لا يتصور خلافه إذا بلغ به الغاية والكمال، والغاية أول التقدير، آخر فى الوجود.

وأما قوله عليه السلام: «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ». فهو أيضاً إشارة إلى ما ذكرناه، وأنه كان نبياً فى التقدير قبل تمام خلقه آدم عليه السلام، لأنه لم يشأ خلق آدم إلا لينتزع الصافى من ذريته، ولا يستصفى تدريجاً إلى أن بلغ كمال الصفاء، فقليل الروح القدسى النبوى المخمدى ولا تفهم هذه الحقيقة إلا بأن تعلم أن للدار، مثلاً وجودين وجود

فى ذهن المهندس ودماعه حتى كأنه ينظر إلى صورة الدار، ووجودها خارج ذهن فى الأعيان. والوجود ذهنى سبب الوجود الخارجى العينى فهو سابق لا محالة، فكذلك فاعلم أن الله تعالى يقدر أولاً ثم يوجد على وفق التقدير ثانياً وإنما التقدير يرسم فى اللوح المحفوظ كما يرسم تقدير المهندس أولاً فى اللوح أو فى القرطاس، فتصير الدار موجودة بكمال صورتها نوعاً من الوجود، فيكون هو سبباً للوجود الحقيقى، كما أن هذه الصورة ترسم فى لوح المهندس بواسطة القلم والقلم يعبرى على وفق العلم بل العلم مجريه، فكذلك تقدير صورة الأمور الإلهية ترسم أولاً فى اللوح المحفوظ، وإنما ينتقش اللوح المحفوظ من القلم والقلم يعبرى على وفق العلم، واللوح عبارة عن موجود قابل لنقش الصورة فيه، والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح المنتقش، فإن حد القلم هو الناقل لصور، وليس من شرطهما أن يكون قصباً أو خشباً المعلومات فى اللوح، واللوح هو المنتقش بتلك الصور، بل من شرطهما أن لا يكونا جسمين فالجسمية لا تدخل فى حد القلمية واللوحية هو ما ذكرنا والزائد عليه صورته لا معناه، فلا يبعد أن يكون قلم الله تعالى ولوحه لا نقاً بإصبعيه ويده، وكل ذلك على ما يليق بذاته وإلهيته فتقدس عن حقيقة الجسمية، بل جملتها جواهر روحانية. عالية بعضها معلم كالقلم، وبعضها متعلم كاللوح، فإن الله تعالى علم بالقلم، فإذا فهمت نوعى الوجود فقد كان نبياً قبل آدم عليه السلام بمعنى الوجود الأول التقديرى دون الوجود الثانى الحسى العينى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين آمين.

بداية الهداية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسوله وعبد، وعلى آله وصحبه من بعده.

أما بعد؛ فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم، المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرض التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع فى هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفتك خاسرة وتجاركت باثرة ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك فى خسرانك، وهو كبائع سيف من قاطع طريق كما قال ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كَانَ شَرِيكاً لَهُ فِيهَا».

وإن كانت نيّتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد

الرواية فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيثان البحر تستغفر لك إذا سعت؛ ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم، لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها.

وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائلاً ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة، فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل في بحار العلوم، وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوقاً وبالعامل بمقتضاها مائلاً، فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك، وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الآثار والأخبار، ويلهيك عن قوله ﷺ: «مَنْ أَزْدَادَ عُلَمَاءَ وَلَمْ يَزِدْ هُدًى لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً»، وعن قوله ﷺ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ». وكان ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَعَمَلٍ لَا يَرْفَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ»، وعن قوله ﷺ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي بِأَقْوَامٍ تَقْرُضُ شَفَاهِهِمْ بِمَقَارِضٍ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا نَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَلَا نَأْتِيهِ وَنَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَنَأْتِيهِ».

فإياك يا مسكين أن تدعن لتزويره فبدلك بحبل غروره، فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة! وويل للعالم حيث لم يعمل بما علم ألف مرة!

واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذ زاده إلى المعاد، ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة، فهذا من الفائزين، ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة، ويتال به العز والجاه والمال، وهو عالم مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخسة مقصده؛ فهذا من المخاطرين، فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة، وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم والعمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل، التحق بالفائزين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان، فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضى من الدنيا وطره، وهو مع ذلك يضممر في نفسه أنه عند الله بمكانة لا تسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزرى والمنطق، مع تكالبه على الدنيا ظاهراً وباطناً؛ فهذا من الهالكين ومن

الحمقى المغرورين، إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين وهو غافل عن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢٢]. وهو من قال فيهم رسول الله ﷺ: «أَنَا مِنْ غَيْرِ الدَّجَالِ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الدَّجَالِ»، فقيل: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «عُلَمَاءُ السُّوءِ». وهذا لأن الدجال غاية الإضلال، ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو داح لهم إليها بأعماله وأحواله، ولسان الحال أفصح من لسان المقال، وطباع الناس إلى المشاهدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال؛ فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله إذ لا يستجري الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء، فقد صار علمه سبباً لجرأة عباد الله على معاصيه، ونفسه الجاهلة مدلة مع ذلك تمنيه وترجييه، وتدعوه إلى أن يئن على الله بعلمه، وتخيل إليه نفسه أنه خير من كثير من عباد الله. فكن أيها الطالب من الفريق الأول، واحذر أن تكون من الفريق الثاني! فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخر، وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكاً لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك.

فإن قلت: فما بداية الهداية لأجرب بها نفسي؟

فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى، ونهايتها باطنة التقوى، فلا عاقبة إلا بالتقوى، ولا هداية إلا للمتقين. والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فهما قسمان. وها أنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعاً، وألحق قسماً ثالثاً ليصير هذا الكتاب جامعاً مغنياً والله المستعان.

القسم الأول في الطاعات

اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل: فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات، قال ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا تَقَرَّبَ إِلَى الْمُتَقَرِّبِينَ بِمِثْلِ آدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا».

ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي؛ فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك، ومشرف على ظاهرك وباطنك، ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك، وسائر سكناتك وحركاتك، وأنت في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السموات والأرض مطلع عليه ﴿يَعْلَمُ

خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿﴾ [غافر: ١٩]. و ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧]. فتأدب أيها المسكين ظاهراً وباطناً بين يدى الله تعالى بأدب العبد الذليل المذنب فى حضرة الملك الجبار القهار، واجتهد أن لا يراك مولاك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مساءك، فاصغ إلى ما يلقي إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك.

فصل فى آداب الاستيقاظ من النوم

فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر، وليكن أول ما يجرى على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، فقل عند ذلك: الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله رب العالمين؛ أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد ﷺ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا فى هذا اليوم إلى كل خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءاً أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه.

فإذا ليست ثيابك فانو به امثال أوامر الله تعالى فى ستر عورتك، واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراعاة الخلق فتخسر.

باب آداب دخول الخلاء

فإذا قصدت بيت الخلاء لقضاء الحاجة فقدم فى الدخول رجلك اليسرى، وفى الخروج رجلك اليمنى. ولا تستصحب شيئاً عليه اسم الله تعالى ورسوله، ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافى القدمين. وقل عند الدخول: باسم الله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم؛ وعند الخروج: غفرانك الحمد لله الذى أذهب عني ما يؤذيني، وأبقى على ما ينفعني.

وينبغي أن تعد للغسل قبل قضاء الحاجة، وأن لا تستنجى بالماء فى موضع قضاء الحاجة، وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنثر ثلاثاً، وبإمرار اليد اليسرى على أسفل القضيب. وإن كنت فى الصحراء فابعد عن عيون الناظرين أو استتر بشئ إن وجدته، ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس، ولا تستقبل الشمس ولا القمر، ولا

تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تجلس في متحدث الناس، ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة، ولا في الحجر. واحذر الأرض الصلبة ومهب الريح احترازاً من الرشاش، لقوله ﷺ: «إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى، ولا تبل قائماً إلا عن ضرورة، واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء، فإذا اردت الاقتصار عن أحدهما فالماء أفضل، وإن اقتصررت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة أحجار طاهرة منشفة للعين، تمسح بها محل النجو بحيث لا تنقل النجاسة عن موضعها، وكذلك تمسح القضيبي في ثلاثة مواضع من حجر، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم خمسة أو سبعة إلى أن ينقى بالإيتار، فالإيتار مستحب والإنقاء واجب. ولا تستنج إلا باليد اليسرى، وقل عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق، وحصن فرجي من الفواحش. وادلك يدك بعد تمام الاستنجاء بالأرض أو بحائط ثم اغسلها.

آداب الوضوء

فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك، فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان، وصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك؛ وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ»، وعنه ﷺ: «أَمَرْتُ بِالسَّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ».

ثم اجلس للوضوء مستقبلاً القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش وقل: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ثم اغسل يديك ثلاثاً قبل أن تدخلهما الإناء وقل: اللهم إني أسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم انو رفع الحدث أو استباحة الصلاة؛ ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه فلا يصح وضوءك. ثم خذ غرفة لفيك وتمضمض بها ثلاثاً، وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة، إلا أن تكون صائماً، فترفق وقل: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها ثلاثاً، واستنثر ما في الأنف من الرطوبة، وقل في الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض؛ وفي الاستنثار: اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. ثم خذ غرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطیح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، وأوصل الماء إلى موضع التحذيف، وهو يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين، أعني ما يقع منه في جبهة الوجه؛ وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبين،

والشاريين، والأهداب والعدارين؛ وهما ما يوازن الأذنين من مبتدأ اللحية. ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة؛ وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك. ولا تترك تحليل اللحية الكثيفة.

ثم اغسل يديك اليمنى، ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين، فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء، وقل عند غسل اليمنى: اللهم أعطني كتابي يميني وحاسبي حساباً يسيراً؛ وعند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالى أو من وراء ظهري.

ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبلّ يديك، وتلتصق رءوس أصابع يديك اليمنى باليسرى، وتضعهما على مقدمة الرأس، وتمرها إلى القفا، ثم تردهما إلى المقدمة، فهذه مرة؛ تفعل ذلك ثلاث مرات؛ وكذلك في سائر الأعضاء وقل: اللهم غشني برحمتك، وأنزل عليّ من بركاتك، وأظللني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؛ اللهم حرم شعري وبشري على النار.

ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وأدخل مسبّحتك في صماخى أذنيك، وامسح ظاهر أذنيك ببطن إبهاميك وقل: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعني منادى الجنة في الجنة مع الأبرار.

ثم امسح رقبتك وقل: اللهم فك رقبتى من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال.

ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين، واخلل بخنصر اليسرى أصابع رجلك اليمنى مبتدئاً بخنصرها حتى تختتم بخنصر اليسرى، وتدخل الأصابع من أسفل وقل: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. وكذلك تقول عند غسل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تنزل قدمي على الصراط في النار يوم تنزل أقدام المنافقين والمشركين.

وارفع الماء إلى أنصاف الساقين، وراع التكرار ثلاثاً في جميع أفعالك. فإذا فرغت من الوضوء فارفع بصرك إلى السماء وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملتُ سوءاً وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لى وتب علىّ إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبوراً شكوراً، واجعلني أذكرك ذكراً كثيراً وأسبحك بكرة وأصيلاً.

فمن قال هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياها من جميع أعضائه، وختم على وضوئه بخاتم، ورفع له تحت العرش، فلم يزل يسبح الله تعالى ويقسده ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.

واجتنب في وضوئك سبعاً: لا تنفض يديك فترش الماء. ولا تلمطم وجهك ولا رأسك بالماء لطمًا. ولا تتكلم في أثناء الوضوء. ولا تزد في الغسل على ثلاث مرات. ولا تكثر صب الماء من غير حاجة لمجرد الوسوسة، فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال له الوهان. ولا تتوضأ بالماء المشمس ولا من الأواني الصفيرية فهذه السبعة مكروهة في الوضوء. وفي الخبر أن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء.

آداب الغسل

فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع، فخذ الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولاً ثلاثاً، وأزل ما على بدنك من قدر، وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة مع جميع الدعوات؛ وأخر غسل قدميك كيلاً يضيع الماء. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثاً وأنت ناو رفع الحدث من الجنابة، ثم على شقك الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاثاً. وادلك ما أقبل من بدنك وما أدبر ثلاثاً ثلاثاً، وخلل شعر رأسك ولحيتك، وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت الشعر ما خف منه وما كثف. واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء، فإن أصابته يدك فأعد الوضوء، والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة واستيعاب ابدن بالغسل.

وفرض الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة مرة مع النية والترتيب، وما عداها سنن مؤكدة فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاسر بل هو بأصل فرائضه مخاطر، فإن انوافل جواهر للفرائض.

آداب التيمم

فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب، أو لعذر من مرض، أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس، أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشك أو لعطش رفيقك، أو كان ملكاً لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن المثل، أو كانت بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك، فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعيداً طيباً عليه تراب خالص

ظاهر لين، فاضرب عليه بكفك ضاماً بين أصابعك، وانو استباحة فرض الصلاة وامسح بهما وجهك كله مرة واحدة، ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خفّ أو كثف، ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرقاً بين أصابعك، وامسح بهما يديك مع مرفقيك، فإن لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهما، ثم امسح إحدى كفك بالأخرى، وامسح ما بين أصابعك بالتخليل، وصلّ به فرضاً واحداً وما شئت من النوافل، فإن أردت فرضاً ثانياً فاستأنف له تيمماً آخر.

آداب الخروج إلى المسجد

فإذا فرغت من طهارتك فصلّ في بيتك ركعتي الصبح إن كان الفجر قد طلع، كذلك كان يفعل رسول الله ﷺ. ثم توجه إلى المسجد، ولا تدع صلاة في الجماعة لاسيما الصبح، فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. فإن كنت تتساهل في مثل هذا الريح فأى فائدة لك في طلب العلم؟ وإنما ثمرة العلم العمل به، فإذا سعيت إلى المسجد فامش على هيئة وتؤدة وسكينة، ولا تعجل، وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق الراغبين إليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإنني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لى ذنوبى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

آداب دخول المسجد

فإذا أردت الدخول إلى المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم، اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك.

ومهما رأيت فى المسجد من يبيع أو يتاع فقل: لا أربح الله تجارتك! وإذا رأيت فيه من ينشد ضالة فقل: لا ردَّ الله عليك ضالتك! كذلك أمر رسول الله ﷺ.

فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتي التحية، فإن لم تكن على طهارة أو لم ترد فعلها كفنتك الباقيات الصالحات ثلاثاً، وقيل أربعاً، وقيل ثلاثاً للمحدث، وواحد للمتوضئ. فإن لم تكن صليت في بيتك ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحية؛ فإذا فرغت من الركعتين فانو الاعتكاف وادع بما دعا به رسول الله ﷺ بعد ركعتي الفجر فقل: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملی، وتلم بها شعئی، وترد بها ألفتی، وتصلح بها دينی، وتحفظ بها غائبی، وترفع بها شاهدي، وتركي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتقضي بها حاجتي، وتعصمني بها من

كل سوء اللهم إني أسألك إيماناً خالصاً دائماً يباشر قلبي، وأسألك يقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لم يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم إني أسألك إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر، وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء، والصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومعرفة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعفى عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيته من خير وعدته أحداً من عبادك، أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألك إياه يارب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حرباً لأعدائك، سلماً لأوليائك؛ نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد، سبحان من اتصف بالعز وقال به! سبحان من لبس المجد وتكرم به! سبحان من لا يبغي التسبيح إلا له! سبحان ذي الفضل والنعم! سبحان ذي الجود والكرم! سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه! اللهم اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً في قبري، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في شعري، ونوراً في بشري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي. اللهم زدني نوراً وأعطني نوراً أعظم نور، واجعل لي نوراً برحمتك يا أرحم الراحمين».

فإذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى وقت الفرض إلا بذكر أو تسبيح أو قراءة قرآن، فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب المؤذن، فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقل مثل ذلك، وكذلك في كل كلمة إلا في الحيعلتين فقل فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا قال: الصلاة خير من النوم، فقل: صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا في نوله: قد قامت الصلاة، فقل: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض. فإذا فرغت من جواب المؤذن فقل: اللهم إني أسألك عند حضور صلاتك، وأصوات دعائك، وإدبار ليلك، وإقبال نهارك، أن تؤتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام

فإذا فرغت فقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم؛ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربى العلى الأعلى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير، لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

ثم ادع بما أوصى به رسول الله ﷺ فاطمة رضي الله عنها: «يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به الصالحين».

ثم ادع بما بدا لك من الدعوات المشهورات، واحفظها مما أوردناه في كتاب الدعوات من كتاب إحياء علوم الدين.

ولكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس موزعة على أربع وظائف: وظيفة في الدعوات، ووظيفة في الأذكار والتسبيحات، وتكررها في سبحة، ووظيفة في قراءة القرآن، ووظيفة في التفكير؛ فتفكر في ذنوبك وخطاياك، وتقصيرك في عبادة مولاك، وتعرضك

لعقابه الأليم وسخطه العظيم، وترتب أوقاتك بتدبيرك أورادك في جميع يومك، لتتدارك به ما فرطت من تقصيرك، وتحترز من التعرض لسخط الله تعالى الأليم في يومك، وتنوى الخير لجميع المسلمين، وتعزم أن لا تشتغل في جميع نهارك إلا بطاعة الله تعالى، وتفصل في قلبك الطاعات التي تقدر عليها، وتختار أفضلها، وتتأمل تهئية أسبابها لتشغل بها، ولا تدع عنك التفكير في قرب الأجل، وحلول الموت القاطع للأمل، وخروج الأمر عن الاختيار، وحصول الحسرة والندامة بطول الاغترار.

وليكن من تسيحاتك وأذكارك عشر كلمات: إحداهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الثانية: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الثالثة: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السموات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار. الرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. الخامسة: سبح قدوس رب الملائكة والروح. السادسة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السابعة: أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة والغفرة. الثامنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجند منك الجد. التاسعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. العاشرة: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم. تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما مائة مرة، أو سبعين مرة، أو عشر مرات وهو أقله، ليكون المجموع مائة.

ولازم هذه الأذكار ولا تتكلم قبل طلوع الشمس، ففى الخبر أن ذلك أفضل من إعتاق ثمان رقاب من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ أعنى الاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلله كلام.

آداب ما بين طلوع الشمس إلى الزوال

فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصل ركعتين، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة، فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من رבעه، فصل صلاة الضحى أربعاً أو ستاً أو ثمانية مثني، فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله ﷺ.

والصلاة خير كلها، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلاة إلا هذه؛ فما فضل عنها من أوقاتك فلك فيه أربع حالات:

الحالة الأولى: وهي الأفضل، أن تصرفه في طلب العلم النافع في الدين دون الفضول الذي أكب الناس عليه وسموه علماً. والعلم النافع هو ما يزيد في خوفك من الله تعالى، ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك، ويزيد في معرفتك بعبادة ربك، ويقلل من رغبتك في الدنيا، ويزيد في رغبتك في الآخرة، ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها، ويطلعك على مكاييد الشيطان وغروره، وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه، حيث اشتروا الدنيا بالدين، واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة إلى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين، وصرف همتهم طول نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، واضطربهم ذلك المראה والممارسة، والمناقشة في الكلام والمباهاة. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علوم الدين، فإن كنت من أهله فحصله واعمل به، ثم علمه وادع إليه؛ فمن علم ذلك وعمل به ثم علمه ودعا إليه، فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السموات بشهادة عيسى عليه السلام.

فإذا فرغت من ذلك كله، وفرغت من إصلاح نفسك ظاهراً وباطناً، وفضل شيء من أوقاتك، فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب في الفقه لتعرف به الفروع النادرة في العبادات، وطريق التوسط بين الخلق في الخصومات عند انكبابهم على الشهوات، فذلك أيضاً بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات. فإن دعيت نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استثقلاً لذلك، فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس في قلبك الداء الدفين، وهو حب المال والجاه، فإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسخر منك. فإن جبرت نفسك مدة في الأوراد والعبارات فكنت لا تستقلها كسلأ عنها، لكن ظهرت رغبتك في تحصيل العلم النافع ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فذلك أفضل من نوافل العبادات مهما صحت النية؛ ولكن الشأن في صحة النية، فإن لم تصح فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال.

الحالة الثانية: أن لا تقدر على تحصيل العلم النافع في الدين، لكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين، وتكون أيضاً بذلك من الفائزين.

الحالة الثالثة: أن تشتغل بما يصل منه خير إلى المسلمين، ويدخل به سرور على قلوب المؤمنين، أو يتيسر به الأعمال الصالحة للصالحين، كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين، والتردد في أشغالهم والسعى في إطعام الفقراء والمساكين، والتردد مثلاً على المرضى بالعبادة وعلى الجنائز بالتشييع؛ فكل ذلك أفضل من النوافل، فإن هذه عبادات وفيها رفق للمسلمين.

الحالة الرابعة: إن لم تقو على ذلك فاشتغل بحاجاتك اكتساباً على نفسك أو على عيالك، وقد سلم منك المسلمون وأمنوا من لسانك ويدك، وسلم لك دينك إذا لم ترتكب معصية، فتنال بذلك درجة أصحاب اليمين إن لم تكن من أهل الترقى إلى مقامات سابقين؛ فهذا أقل الدرجات في مقامات الدين، وما بعد هذا فهو مراتع الشياطين، وذلك أن تشتغل والعياذ بالله بما يهدم دينك، أو تؤذى عبداً من عباد الله تعالى، فهذه رتبة لهاكين؛ فإياك أن تكون في هذه الطبقة.

واعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات: إما سالم، وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي. أو رابح، وهو المتطوع بالقربات والنوافل. أو خاسر، وهو المقتصر على اللوازم، فإن لم تقدر أن تكون رابحاً فاجتهد أن تكون سالماً، وإياك ثم إياك أن تكون خاسراً.

والعبد في حق سائر العباد له ثلاث درجات: الأولى: أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة، وهو أن يسعى في أغراضهم رفقاً بهم وإدخالاً للسرور على قلوبهم. الثانية: أن ينزل في حقهم منزلة البهائم والجمادات، فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره. الثالثة: أن ينزل في حقهم منزلة العقارب والحيات والسياع الضاريات، لا يرجى خيره ولا يتقى شره. فإن لم تقدر على أن تلتحق بأفق الملائكة قاحدراً أن تنزل عن درجة البهائم والجمادات إلى مراتب العقارب والحيات والسياع الضاريات، فإن رضيت لنفسك النزول من أعلى عليين فلا ترض لها بالهوى إلى أسفل سافلين، فلعلك تنجو كفافاً لا لك ولا عليك. فعليك في بياض نهارك أن لا تشتغل إلا بما ينفعك في معادك أو معاشك الذي لا تستغنى عنه وعن الاستعانة به على معادك، فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم، فالعزلة أولى لك، فعليك بها ففيها النجاة والسلامة. فإن كانت الوسوس في العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضى الله تعالى ولم تقدر على قمعها بوظائف العبادات، فعليك بالنوم فهو أحسن أحوالك وأحوالنا، إذا عجزنا عن الغنيمة رضينا بالسلامة في الهزيمة. فأحسن بحال من سلامة دينه في تعطيل حياته، إذ النوم أخو الموت، وهو تعطيل الحياة والتحاق بالجمادات.

آداب الاستعداد لسائر الصلوات

ينبغي أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال، فتقدم القيلولة إن كان لك قيام في الليل أو سهر في الخير، فإن فيها معونة على قيام الليل، كما أن في السحور معونة على صيام النهار، والقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام بالنهار. واجتهد أن تستيقظ قبل

الزوال، وتتوضأ، وتحضر المسجد، وتصلى تحية المسجد، وتنتظر المؤذن فتجيبه، ثم تقوم فتصلى أربع ركعات عقب الزوال، كان رسول الله ﷺ يطولهن ويقول: «هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح» وهذه الأربع قبل الظهر سنة مؤكدة، ففى الخبر أن من صلاهن فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له إلى الليل. ثم تصلى الفرض مع الإمام، ثم تصلى بعد الفرض ركعتين، فهما من الرواتب الثابتة.

ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعليم علم، أو إعانة مسلم، أو قراءة قرآن، أو سعى فى معاش تستعين به على دينك. ثم تصلى أربع ركعات قبل العصر، فهى سنة مؤكدة، فقد قال رسول الله ﷺ: «رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر». فاجتهد أن ينالك دعاؤه ﷺ، ولا تشتغل بعد العصر إلا بمثل ما سبق قبله.

ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة فتشتغل فى كل وقت بما اتفق كيف اتفق، بل ينبغي أن تحاسب نفسك، وترتب أوردك فى ليلك ونهارك، وتعين لكل وقت شغلاً لاتتعده ولا تؤثر فيه سواه، فبذلك تظهر بركة الأوقات. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملاً إهمال البهائم، لا تدري بماذا تشتغل فى كل وقت، فينقضى أكثر أوقاتك ضائعاً، وأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد فى جوار الله تعالى، فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها، إذ لا بدل له، فإذا فات فلا عود له. فلا تكن كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم، فأى خير فى مال يزيد وعمر ينقص. ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح، فإنهما رفيقاك يصحبانك فى القبر حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولذك وأصدقائك.

ثم إذا اصفرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب، واشتغل بالتسبيح والاستغفار، فإن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل الطلوع؛ قال الله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠].

واقراً قبل غروب الشمس «والشمس وضحاها» «والليل إذا يغشى» «والمعوذتين» ولتغرب عليك الشمس وأنت فى الاستغفار، فإذا سمعت الأذان فأجبه وقل بعده: اللهم إنى أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك، وحضور صلاتك وأصوات دعائك، أن تؤتى محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذى وعده إنك لا تخلف الميعاد. والدعاء كما سبق.

ثم صلّ الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة، وصلّ بعده ركعتين قبل أن تتكلم فهما راتبتا المغرب، وإن صليت بعدهما أربعاً فهى أيضاً سنة، وإن أمكنك أن تنوى الاعتكاف

إلى العشاء تحبى ما بين العشاءين بالصلاة فافعل، فقد ورد فى فضل ذلك ما لا يحصى؛ وهى ناشئة الليل لأنها أول نشأته، وهى صلاة الأوابين. وسئل رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦]. فقال: «هِيَ الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ إِنَّهَا تَذْهَبُ بِمَلَاعِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَتَهْدُبُ آخِرَهُ» - والملاعى جمع ملغاة وهى من اللغو.

فإذا دخل وقت العشاء فصل أربع ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين، ففضل ذلك كثير. وفى الخبر أن الدعاء بين الأذانين والإقامة لا يرد.

ثم صل الفرد وصل الراتبة ركعتين، واقرأ فيهما سورة «الم السجدة» و «تبارك الملك» أو سورة «يس» و «الدخان»، فذلك مأثور عن رسول الله ﷺ. وصل بعدهما أربع ركعات، ففى الخبر ما يدل على عظيم فضلهن. ثم صل الوتر بعدها ثلاثاً بتسليمتين أو بتسليمة واحدة؛ وكان رسول الله ﷺ يقرأ فيها سورة مسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، والإخلاص، والمعوذتين. فإن كنت عازماً على قيام الليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك بالليل وترّاً. ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب، ولا تشتغل باللهو واللعب فيكون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك، فإنما الأعمال بخواتيمها.

آداب النوم

فإذا أردت النوم فابسط فراشك مستقبل القبلة ونم على يمينك كما يضيغ الميت فى لحده. واعلم أن النوم مثل الموت، واليقظة مثل البعث. ولعل الله تعالى يقبض روحك فى ليلتك، فكن مستعداً للقاءه بأن تنام على طهارة، وتكون وصيتك مكتوبة تحت رأسك، وتنام تائباً من الذنوب مستغفراً، عازماً على أن لا تعود إلى معصية. واعزم على الخير لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى؛ وتذكر أنك ستضجع فى اللحد كذلك وحيداً فريداً، ليس معك إلا عملك، ولا تجزى إلا بسعيك.

ولا تستجلب النوم تكلفاً بتمهيد الفرض الوطية، فإن النوم تعطيل للحياة، إلا إذا كانت يقطتك وبالأعلى عليك، فنومك سلامة ليلتك. واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة، فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من ثمان ساعات، فيكفيك إن عشت مثلاً ستين سنة أن تضيع منها عشرين سنة، وهو ثلث عمرك.

وأعد عند النوم سواك وطهورك. واعزم على قيام الليل أو على القيام قبل الصبح، فركعتان فى جوف الليل كثر من كنوز البر، فاستكثر من كتوزك ليوم فرك، فلن تغنى عنك كنوز الدنيا إذا مت.

وقل عند نومك: باسمك ربى وضعت جنبى، وباسمك أرفعه، فاغفر لى ذنبى. اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم باسمك أحيا وأموت، وأعوذ بك اللهم من شر كل ذى شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربى على صراط مستقيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شئ، وأنت الآخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ، اقض عنى الدين واغننى من الفقر. اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمتها فاغفر لها وإن أحيتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة. اللهم أيقظنى فى أحب الساعات إليك، واستعملنى بأحب الأعمال إليك، حتى تقربنى إليك زلفى، وتبعدنى عن سخطك، بعد أن أسألك فتعطينى، وأستغفرك فتغفر لى، وأدعوك فتستجيب لى.

ثم اقرأ آية الكرسي ﴿وَأَمَّا الرَّسُولُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. إلى آخر السورة، والإخلاص، والمعوذتين، وتبارك الملك. وليأخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى وعلى النظاهرة فمن فعل ذلك عرج بروحه إلى العرش وكتب مصلياً إلى أن يستيقظ. فإذا استيقظت فارجع إلى ما عرفتك أولاً، وداوم على هذا الترتيب بقية عمرك، فإن شئت عليك المداومة فاصبر صبر المريض على مرارة الدواء انتظاركاً للشفاء، وتفكر فى قصر عمرك؛ وإن عشت مثلاً مائة سنة فهى قليلة بالإضافة إلى مقامك فى الدار الآخرة وهى أبد الآباد. وتأمل أنك تتحمل المشقة والذل فى طلب الدنيا شهراً أو سنة رجاء أن تستريح بها عشرين سنة مثلاً، فكيف لا تتحمل ذلك أياماً قلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد؟ ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك، وقدر قرب الموت وقل فى نفسك: إن أتحمّل المشقة اليوم فلعلى أموت الليلة، وأصبر الليلة فلعلى أموت غداً؛ فإن الموت لا يهجم فى وقت مخصوص وحال مخصوص وسن مخصوص، فلا بد من هجومه، فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعله لم يبق من أجلك إلا يوم واحد أو نفس واحد؛ فقدّر هذا فى قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يوماً فيوماً، فإنك لو قدرت البقاء خمسين سنة وألزمته الصبر على طاعة الله تعالى نفرت واستعصت عليك، فإن فعلت ذلك فرحت عند الموت فرحاً لا آخر له، وإن سوّفت وتساهلت جاءك الموت فى وقت لا تحتسبه، وتحسرت تحسراً لا آخر له، و«عند الصباح يحمد القوم السرى» وعند الموت يأتيك الخبر اليقين ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ٨٨].

وإذا أرشدناك إلى ترتيب الأوراد، فلنذكر لك كيفية الصلاة والصوم وآدابهما، وآداب الإمامة والقدوة والجمعة.

آداب الصلاة

٠ فإذا فرغت من طهارة الخبث، وطهارة الحدث في البدن والثياب والمكان، ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة، فاستقبل القبلة قائماً، مزواجاً بين قدميك بحيث لا تضمهما، واستو قائماً. ثم اقرأ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ تحصناً بها من الشيطان الرجيم؛ وأحضر قلبك ما أنت فيه، وفرغه من الوسواس، وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي، واستح أن تناجي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات، واعلم أنه تعالى مطلع على سريرتك، وناظر إلى قلبك، فإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك.

واعبد في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى؛ فقدّر أن رجلاً صالحاً من وجوه أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك، فعند ذلك يحضر قلبك وتسكن جوارحك، ثم ارجع إلى نفسك وقل: يا نفس السوء! ألا تستحين من خالقك ومولاك، إذا قدرت اطلاع عبد ذليل من عباده عليك وليس بيده ضرك ولا نفعلك خشعت جوارحك وحسنت صلاتك، ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا تخشعين لعظمته! أهو تعالى عندك أقل من عبد من عباده؟ فما أشد طغيانك وجهلك، وما أعظم عداوتك لنفسك!

فعالج قلبك بهذه الحيل، فعساه أن يحضر معك في صلاتك؛ فإنه ليس من صلاتك إلا ما عقلت منها، وأما ما أتيت به مع الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتفكير أحوج.

فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة وإن كنت وحدك، وإن انتظرت حضور جماعة فأذن ثم أقم، فإذا أقمتم فأنو وقل في قلبك: أؤدى فرض الظهر لله تعالى؛ وليكن ذلك حاضراً في قلبك عند تكبيرك. ولا تغرب عنك النية قبل الفراغ من التكبير، وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولاً إلى حذو منكبيك، وهما مبسوطتان وأصابعهما منشورة، ولا تتكلف ضمهما ولا تفريجهما بحيث تحاذى بإبهاميك شحمتي أذنك، وبرءوس أصابعك أعلى أذنك، وبكفيك منكبيك. فإذا استقرتا في مقرهما فكبر ثم أرسلهما برفق. ولا تدفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفعاً، ولا إلى خلف رفعاً، ولا تنفضهما يميناً ولا شمالاً. فإذا أرسلتهما فاستأنف رفعهما إلى صدرك، وأكرم اليمنى بوضعها على اليسرى، وانشر أصابع اليمنى على طول ذراعك اليسرى، واقبض بها على كوعها؛ وقل بعد التكبير: «الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً» ثم اقرأ: ﴿وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩].

﴿إِنْ صَلَاتِي وَتُسْكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، «لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». ثم قل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم اقرأ الفاتحة بتشديداتهما، واجتهد في الفرق بين الضاد والظاء في قراءتك في الصلاة، وقل آمين ولا تصله بقوله «ولا الضالين» وصلًا.

واجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء، أعنى في الركعتين الأوليين، إلا أن تكون مأمومًا؛ واجهر بالتأمين. واقرأ في الصبح بعد الفاتحة من السور الطوال من المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أواسطه، نحو: «والسماء ذات البروج» وما قاربها من السور، وفي الصبح في السفر «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد». ولا تصل آخر السورة بتكبير الركوع، ولكن افصل بينهما بمقدار سبحان الله. وكن في جميع قيامك مطرّفًا قاصرًا نظرك على مصلاك، فذلك أجمع لهماك وأجدر لحضور قلبك؛ وإياك أن تلتفت يمينًا وشمالًا في صلاتك.

ثم كبر للركوع وارفع يديك كما سبق، ومد التكبير إلى انتهاء الركوع، ثم ضع راحتيك إلى ركبتيك وأصابعك منشورة، وانصب ركبتيك، ومد ظهورك وعنقك ورأسك مستويًا كالصفحة الواحدة، وجاف مرفقيك عن جنبيك؛ والمرأة لا تفعل ذلك، بل تضم بعضها إلى بعض؛ وقل «سبحان ربي العظيم» ثلاثًا، وإن كنت منفردًا فالزيادة إلى السبع والعشر حسن. ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا، وارفع يديك قائلاً: «سمع الله لمن حمده» فإذا استويت قائمًا فقل: «ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد».

وإن كنت في فريضة الصبح فاقرأ القنوت في الركعة الثانية في اعتدالك من الركوع، ثم اسجد مكبرًا غير رافع اليدين، وضع أولاً على الأرض ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك مكشوفة، وضع أذنك مع الجبهة وجاف مرفقيك عن جنبيك، وأقل بطنك عن فخذيك - والمرأة لا تفعل ذلك - وضع يديك على الأرض حذو منكبيك، ولا تفرش ذراعيك على الأرض، وقل: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثًا أو سبعًا أو عشرًا إن كنت منفردًا.

ثم ارفع رأسك من السجود مكبرًا حتى تعتدل جالسًا، واجلس على رجلك اليسرى، واتصب قدمك اليمنى، وضع يديك على فخذيك والأصابع منشورة وقل: «رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعف عني». ثم اسجد ثانية كذلك، ثم اعتدل جالسًا للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقبها.

ثم تقوم وتضع اليدين على الأرض، ولا تقدم إحدى رجلتيك في حالة الارتفاع، وابتدئ بتكبير الارتفاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة، ومدها إلى منتصف ارتفاعك

إلى القيام، ولتكن هذه الجلسة جلسة خفيفة مختطفة؛ وصل الركعة الثانية كالأولى، وأعد التعوذ في الإبتداء، ثم اجلس في الركعة الثانية للتشهد الأول، وضع اليد اليمنى في جلوس التشهد على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع، إلا المسبحة والإبهام فترسلهما، وأشر بمسبحة يمينك عند قولك «إلا الله» لا عند قولك «لا إله» وضع اليد اليسرى منشورة الأصابع على الفخذ اليسرى، واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدين، وفي التشهد الأخير متوركًا، واستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النبي ﷺ، واجلس فيه على وركك الأيسر، وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك، وانصب القدم اليمنى ثم قل بعد الفراغ: «السلام عليكم ورحمة الله» مرتين، الجانبين، والتفت بحيث يرى بياض خديك من جانبيك، وانو الخروج من الصلاة، وانو السلام على من على جانبيك من الملائكة والمسلمين. وهذه هيئة صلاة المنفرد.

وعمداد الصلاة الخشوع وحضور القلب مع القراءة والذكر بالتفهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ فَلَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا سُدُسُهَا وَلَا عَشْرُهَا، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا عَقَلَ مِنْهَا»

آداب الإمامة والقلوة

ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة؛ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله ﷺ.

ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة، وما لم تستو الصفوف. ويرفع الإمام صوته بالتكبيرات، ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه. وينوى الإمام الإمامة لينال الفضل، فإذا لم ينو صحت صلاة القوم إذا نوا الاقتداء به ونالوا فضل القلوة. ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد، ويجهر بالقائمة والسورة في جميع الصبح وأولى المغرب والعشاء، وكذلك المنفرد. ويجهر بقوله آمين في الجهرية، وكذلك المأموم. وقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معًا لا تعقياً له. ويسكت الإمام سكته عقب القائمة لينوب إليه نفسه؛ ويقرأ المأموم القائمة في الجهرية في هذه السكته ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام، ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام. ولا يزيد الإمام على الثلاثة في تسبيحات الركوع والسجود، ولا يزيد في التشهد الأول بعد قول «اللهم صل على محمد». ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على القائمة، ولا يطول على القوم، ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله ﷺ. وينوى الإمام عند التسليم

السلام على القوم، وينوى القوم بتسليمهم جوابه. ويلبث الإمام ساعة بعدها يفرغ من السلام، ويقبل على الناس بوجهه، ولا يلتفت إن كان خلفه نساء لينصرفن أولاً. ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام. وينصرف الإمام حيث شاء، عن يمينه أو شماله، واليمين أحب إليه. ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء فى قنوت الصبح بل يقول: «اللهم اهدنا» وبجهر به؛ ويؤمن القوم ولا يرفعون أيديهم، إذ لم يثبت ذلك فى الأخبار. ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله: «إنك لاتقضى ولايقضى عليك». ولا يقف المأموم وحده بل يدخل فى الصف أو يجر إلى نفسه غيره. ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام فى أفعاله أو يساويه، بل ينبغي أن يتأخر عنه ولايهوى للركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركوع، ولايهوى للسجود ما لم تصل جهة الإمام إلى الأرض.

آداب الجمعة

اعلم أن الجمعة عيد المؤمنين؛ وهو يوم شريف خصَّ الله عز وجل به هذه الأمة، وفيه ساعة مهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها؛ فاستعد لها من يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسييح والاستغفار عشية الخميس، فإنها ساعة تترأى في الفضل ساعة يوم الجمعة. وانو صوم يوم الجمعة، لكن مع الخميس أو السبت، إذ جاء في أفرادها نهى.

فإذ طلع عليك الصبح فاغتسل غسل يوم الجمعة، فإن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أى ثابت مؤكد.

ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى، واستعمل من الطيب أطيب ما عندك، وبالع في تنظيف بدنك بالخلق والقص والتقليم والسواك وسائر أنواع النظافة وتطيب الرائحة. ثم بكر إلى الجامع، واسع إليه على الهيئة والسكينة، فقد قال ﷺ: «مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَفْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. إِذَا خَرَجَ لِإِمَامٍ طَوَيْتَ الصَّحْفَ وَرَفَعْتَ الْأَقْلَامَ وَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمَنْبَرِ يَسْتَمْعُونَ الذِّكْرَ».

ويقال: إن الناس في قريهم عند النظر إلى وجهه الله تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة.

ثم إذا دخلت الجامع فاطلب الصف الأول، فإذا اجتمع الناس فلا تتخط رقابهم، ولا تمر بين أيديهم وهم يصلون، واجلس بقرب حائط أو اسطوانة حتى لا يمروا بين يديك،

ولا تقعد حتى تصلى التحية، والأحسن أن تصلى أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص خمسين مرة، ففي الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. ولا تترك التحية وإن كان الإمام يخطب، ومن السنة أن تقرأ في أربع ركعات سورة الأنعام والكهف وطه ويس، فإن لم تقدر فسورة يس والدخان والم سجدة وسورة الملك؛ ولا تدع قراءة هذه السورة في ليلة الجمعة، ففيها فضل كثير؛ ومن لم يحسن ذلك فليكثر من قراءة سورة الإخلاص.

وأكثر من الصلاة على رسول الله ﷺ في هذا اليوم خاصة. ومهما خرج الإمام، فاقطع الصلاة والكلام، واشتغل بجواب المؤذن، ثم باستماع الخطبة والاعتاظ بها. ودع الكلام رأساً في الخطبة، ففي الخبر «أَنَّ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ أَنْصَتْ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» أى لأن قوله أنصت كلام فينبغي أن ينهى غيره بالإشارة لا باللفظ.

ثم اقتد بالإمام كما سبق؛ فإذا فرغت وسلمت فاقراً الفاتحة قبل أن تتكلم سبع مرات، والإخلاص سبعاً، والمعوذتين سبعاً سبعاً، فذلك يعصمك من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ويكون حرزاً لك من الشيطان؛ وقل بعد ذلك: اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، اغتنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن سواك.

ثم صل بعد الجمعة ركعتين أو ستاً مثني مثني، فكل ذلك مروى عن رسول الله ﷺ في أحوال مختلفة.

ثم لازم المسجد إلى المغرب أو إلى العصر، وكن حسن المراقبة للساعة الشريفة فإنها مبهمة في جميع اليوم، فعساك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متذل متضرع. ولا تحضر في الجامع مجالس الخلق ولا مجالس القصاص، بل مجالس العلم النافع، وهو الذي يزيد في خوفك من الله، وينقص من رغبتك في الدنيا؛ فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك منه، فاستعد بالله من علم لا ينفع.

وأكثر الدعاء عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، وعند صعود الخطيب المنبر، وعند قيام الناس إلى الصلاة، فيوشك أن تكون الساعة الشريفة في بعض الأوقات.

واجتهد أن تصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وإن قل، فتجمع بين الصلاة والصوم والصدقة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط. واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك، فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع.

آداب الصيام

لا ينبغي أن تقتصر على صوم شهر رمضان، فترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفردائس، فتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكوكب اللدري وهم في أعلى عليين.

والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وفضلها وبجزالة الثواب في صيامها: يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عشوراء، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، ورجب وشعبان. وصوم الأشهر الحرم من الفضائل، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب واحد فرد وثلاثة مرد؛ وهذه في السنة، وأما في الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره، والأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأما في الأسبوع فيوم الاثنين والخميس والجمعة؛ فتكفر ذنوب الأسبوع بصوم الاثنين والخميس والجمعة، وتكفر ذنوب الشهر باليوم الأول من الشهر واليوم الأوسط واليوم الآخر والأيام البيض، وتكفر ذنوب السنة بصيام هذه الأيام والأشهر المذكورة.

ولا تظن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط، فقد قال ﷺ: «كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ» بل تمام الصوم بكف الجوارح كلها عما يكره الله تعالى، بل ينبغي أن تحفظ العين عن النظر إلى المكروه، واللسان عن النطق بما لا يعينك، والأذن عن الاستماع إلى ما حرم الله تعالى؛ فإن المستمع شريك القائل، وهو أحد المغتابين؛ وكذلك تكف جميع الجوارح كما تكف البطن والفرج، ففي الخير: «خَمْسٌ يُنْظَرْنَ الصَّائِمُ: الْكَذْبُ، وَالنَّمِيمَةُ، وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ» وقال ﷺ: «الصَّوْمُ جَنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ أَمْرٌ قَاتِلُهُ أَوْ شَاتِمُهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ».

ثم اجتهد أن تفطر على طعام حلال، ولا تستكثر فتزيد على ما تأكله كل ليلة لأجل صيامك، فلا فرق إذا استوفيت ما تعتاد أن تأكله دفعتين في دفعة واحدة، وإنما المقصود بالصيام كسر شهوتك وتضعيف قوتك لتقوى بها على التقوى، فإذا أكلت عشيّة ما تداركت به فاتك ضحوة فلا فائدة في صومك، وقد ثقلت عليك معدتك، وما وعاء أبغض إلى الله تعالى من بطن ملئ من حلال، فكيف إذا ملئ من حرام!

فإذا عرفت معنى الصوم فاستكثر منه ما استطعت، فإنه أساس العبادات ومفتاح القربات، قال رسول الله ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ». وقال ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ

عَنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِ
فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ» وقال ﷺ: «لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ».
فهذا القدر من شرح الطاعات يكفيك من بداية الهداية، فإذا احتجت إلى الزكاة
والحج، أو إلى مزيد لشرح الصلاة والصيام، فاطلبه مما أوردناه في كتاب إحياء علوم
الدين.

القسم الثاني القول في اجتناب المعاصي

اعلم أن الدين شطران: أحدهما ترك المناهي، والآخر فعل الطاعات. وترك المناهي
هو الأشد، فإن الطاعات يقدر عليها كل أحد، وترك الشهوات لا يقدر عليها إلا الصديقون،
فلذلك قال رسول الله ﷺ: «الْمُهَاجِرُ مِنْ هَجَرَ السَّوِّءِ وَالْمُجَاهِدُ مِنْ جَاهَدَ هَوَاهُ» واعلم أنك
إنما تعصى الله بجوارحك، وهي نعمة من الله عليك وأمانة لديك، فاستعانك بنعمة الله
على معصيته غاية الكفران. وخيانتك أمانة استودعها الله غاية الطغيان. فأعضاؤك رعاياك
فانظر كيف ترعاها، فكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته. واعلم أن جميع أعضائك
ستشهد عليك في عرصات القيامة بلسان طلق ذلق، أي فصيح، تفضحك به على رؤوس
الخلائق؛ قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
[النور: ٢٤]. وقال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥].

فاحفظ يا مسكين جميع بدنك من المعاصي، وخصوصاً أعضائك السبعة، فإن جهنم
لها سبعة أبواب لكل منهم جزء مقسوم. ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى
بهذه الأعضاء السبعة وهي العين، والأذن، واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والرجل.
أما العين، فإنما خلقت لتهتدى بها في الظلمات، وتستعين بها في الحاجات، وتنظر
بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسماوات، وتعتبر بما فيها من الآيات؛ فاحفظها عن
أربع: أن تنظر بها إلى غير محرم، أو إلى صورة مليحة بشهوة نفس، أو تنظر بها إلى
مسلم بعين الاحتقار، أو تطلع بها على عيب مسلم.

وأما الأذن، فاحفظها عن أن تصغي بها إلى البدعة، أو الغيبة، أو الفحش، أو
الخوض في الباطل، أو ذكر مساوئ الناس؛ فإنما خلقت لك لتسمع بها كلام الله تعالى،
وسنة رسول الله ﷺ، وحكمة أوليائه، وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم
الدائم في جوار رب العالمين. فإذا أصغيت بها إلى شيء من المكروه، صار ما كان عليك،

وانقلب ما كان سبب فوزك سبب هلاكك، وهذا غاية الخسران. ولا تظن أن الإثم يختص به القاتل دون المستمع، ففي الخبر أن المستمع شريك القاتل وهو أحد المغتابين. وأما اللسان، فإنما خلق لتكثر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه، وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك، فإذا استعملته في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه. وهو أغلب أعضائك عليه وعلى سائر الخلق، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلى حصائد ألسنتهم؛ فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم، ففي الخبر: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَيُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ فَيَهْوَى بِهَا فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا». وروى أنه قتل شهيداً في المعركة على عهد رسول الله ﷺ، فقال قاتل: هنيئاً له بالجنة فقال ﷺ: «وَمَا يُدْرِيكَ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، وَيَبْخُلُ بِمَا لَا يُغْنِيهِ». فاحفظ لسانك من ثمانية:

الأول: الكذب؛ فاحفظ منه لسانك في الجد والهزل ولا تعود لسانك الكذب هزلاً فيدعوك إلى الكذب في الجد؛ والكذب من أمهات الكبائر. ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت عدالتك والثقة بقولك، وتزدريك الأعين وتحتقر. وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك، وإلى نفرة بنفسك عنه، واستحقارك لصاحبه، واستقبحاك لما جاء به؛ وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك، فإنك لا ترى قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك، فما استقبحت من غيرك يستقبحه غيرك منك لا محالة، فلا ترض لنفسك ذلك.

الثاني: الخلف في الوعد؛ فإياك أن تعد بشئ ولا تفي به، بل ينبغى أن يكون إحسانك إلى الناس فعلاً بلا قول، فإن اضطررت إلى الوعد فإياك أن تخلف إلا لعجز أو ضرورة، فإن ذلك من أمارات النفاق وخبايا الأخلاق، قال النبي ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ».

الثالث: الغيبة؛ فاحفظ لسانك عنها. والغيبة أشد من ثلاثين زينة في الإسلام، كذلك ورد في الخبر. ومعنى الغيبة أن تذكر إنساناً بما يكرهه لو سمعه، فأنت مغتاب ظالم وإن كنت صادقاً. وإياك وغيبة القراء المرائين، وهو أن تُفهم المقصود من غير تصريح فتقول: أصلحه الله فقد ساءنى وغمنى ما جرى عليه، فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياه. فإن هذا جمع بين خبيثين: أحدهما الغيبة؛ إذا بها حصل التفهم، والآخر تركية النفس والثناء عليها بالتحرج والصلاح. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله تعالى الدعاء، فادع له في السر إن اغتممت بسببه، فعلامته أنك لا تريد فضيحتة وإظهار عيبه، وفي إظهارك الغم بعيبه إظهار تعيبه. ويكفيك زاجراً عن الغيبة قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبِ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴿١٢﴾ [الحجرات: ١٢]. فقد شبهك الله بأكل لحم الميتة، فما أجدرك أن تحترز منها. ويمنعك عن غيبة المسلمين أمر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر في نفسك هل فيك عيب ظاهر أو باطن، وهل أنت مفارق معصية سرّاً أو جهراً، فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه من التنزه عما نسبته إليه كعجزك، وعذره كعذرِكَ، وكما تكره أن تفتضح وتذكر عيوبك فهو أيضاً يكرهه، فإن سترته ستر الله عليك عيوبك، وإن فضحته سلط الله عليك السنة حداً يمزقون عرضك في الدنيا، ثم يفضحك الله في الآخرة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وإن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص في دين ولا دنيا، فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحماسة، ولا عيب أعظم من الحمق، ولو أراد الله بك خيراً لبصرك بعيوب نفسك؛ فرويتك نفسك بعين الرضا غاية غباوتك وجهلك. ثم إن كنت صادقاً في ظنك فاشكر الله تعالى عليه ولا تفسده بطلب الناس والتمضمض بأعراضهم فإن ذلك أعظم العيوب.

الرابع: المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام؛ فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطمع فيه، وفيه ثناء على النفس وتركية لها بمزيد الفطنة والعلم. ثم هو مشوش للعبس، فإنك لا تمارى سفيهاً إلا ويؤذك، ولا تمارى حليماً إلا ويقليك ويحقد عليك، فقد قال ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ».

ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تدهن فيه، فإن الشيطان أبداً يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير، فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك؛ فإظهارك الحق حسن مع من يقبله منك، وذلك بطريق النصيحة في الخفية لا بطريق المماراة؛ وللنصيحة صفة وهيئة ويحتاج فيها إلى تلطف، وإلا صارت فضيحة، وكان فسادها أكثر من صلاحها. ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء والجدال، وعسر عليه الصمت، إذ ألقى إليه علماء السوء أن ذلك هو الفضل، والقدرة على المحاجة والمناقشة هو الذي يمدح به. ففر منهم فرارك من الأسد، واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق.

الخامس: تركية النفس؛ قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]. وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه. فإياك أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله تعالى. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك، فانظر إلى أقرانك

إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل ولجاء والمال كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك، وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم. فاعلم أنهم أيضاً في حال تزكيتك لنفسك يذمونك في قلوبهم ناجزاً، وسيظهرونه بالسنتهم إذا فارقتهم.

السادس: اللعن؛ فإياك أن تلعن شيئاً مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشكر أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى، واعلم إنك يوم القيامة لا يقال لك لم لم تلعن فلاناً، ولم سكت عنه؛ بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره، لم تسأل عنه، ولم تطالب به يوم القيامة، وإذا لعنت أحداً من خلق الله تعالى طولبت به. ولا تذمن شيئاً مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي ﷺ لا يذم الطعام الرديء قط، بل كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإلا تركه.

السابع: الدعاء على الخلق؛ فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق الله تعالى، وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى، ففي الحديث: «إِنَّ الْمَظْلُومَ لَيَدْعُو عَلَى ظَالِمِهِ حَتَّى يَكَافَيْتَهُ ثُمَّ يَبْقَى لِلظَّالِمِ فَضْلٌ عِنْدَهُ يُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وطول بعض الناس لسانه على الحجاج فقال بعض السلف: إن الله لينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه.

الثامن: المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس؛ فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل، فإنه يريق ماء الوجه، ويسقط المهابة، ويستجر الوحشة، ويؤذى القلوب. وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم، ويغرس الحقد في القلوب؛ فلا تمازج أحداً، فإن مازحك فلا تحبه؛ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وكن من الذين إذا مروا باللغوا مروا كراماً. فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليك إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة، فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حجراً في فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد كلها. فاحترز منه بجهدك، فإنه أقوى أسباب هلاك في الدنيا والآخرة.

وأما البطن؛ فاحفظه من تناول الحرام والشبهة، واحرص على طلب الحلال، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع، فإن الشبع يقسى القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الأعضاء من العبادة والعلم، ويقوى الشهوات وينصر جنود الشيطان. والشبع من الحلال مبدأ كل شر فكيف من الحرام، وطلب الحلال فريضة على كل مسلم. والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين. فإذا قنعت في السنة بقميص خشن، وفي اليوم والليلة برغيفين من الخشكار، وتركت التلذذ بأطيب الأدم، لم يعوزك من

الحلال ما يكفيك. والحلال كثير، وليس عليك أن تتيقن بواطن الأمور، بل عليك أن تحترز بما تعلم أنه حرام، أو تظن أنه حرام ظناً حصل من علامة ناجزة مقرونة بالمال؛ أما المعلوم فظاهر، وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، ومال من لا كسب له إلا من النياحة أو بيع الخمر أو الربا أو المزامير وغير ذلك من آلات اللهو المحرمة؛ فإن من علمت أن أكثر ماله حرام قطعاً فما تأخذه من يده، وإن أمكن أن يكون حلالاً نادراً فهو حرام، لأنه يغالب على الظن. ومن الحرام المحض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف، فمن لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من المدارس حرام، ومن ارتكب معصية ترد بها شهادته فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره فهو حرام.

وقد ذكرنا مداخل الشبهات والحلال والحرام في كتاب مفرد من كتاب إحياء علوم الدين، فعليك بطلبه، فإن معرفته الحلال وطلبه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. وأما الفرج؛ فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى، وكن كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [٥] إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون: ٥، ٦ والمعارج: ٢٩، ٣٠]. ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر، وحفظ القلب عن التفكير، وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع، فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها.

وأما البدان؛ فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلماً، أو تتناول بهما مالاً حراماً، أو تؤذى بهما أحداً من الخلق، أو تخوف بهما في أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه.

وأما الرجلان؛ فاحفظهما عن أن تمشي بهما إلى باب سلطان ظالم، فإن المشي إلى السلاطين الظلمة من غير ضرورة وإرهاق معصية كبيرة، فإنه تواضع لهم وإكرام لهم على ظلمهم، وقد أمر الله بالإعراض عنهم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [هود: ١١٣]. وإن كان ذلك سبب طلب مالهم فهو سعى إلى حرام، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ تَوَاضَعَ لَغْنَى ذَهَبٌ ثَلَاثًا دِينُهُ» وهذا في غنى صالح، فما ظنك بالغنى الظالم!

وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئاً منها في معصية الله تعالى أصلاً، واستعملها في طاعة الله تعالى، واعلم أنك إن قصرت فعليك يرجع وباله، وإن شمعت فإليك تعود ثمرته، والله غنى عنك وعن عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. وإياك أن تقول: إن الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة؛ فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، وصاحبها ملقب بالحماقة بتلقيب رسول الله ﷺ حيث

قال: «الكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ» واعلم أن قولك هذا يضاهي قول من يريد أن يصير فقيهاً في علوم الدين من غير أن يدرس علماً واشتغل بالبطالة وقال: إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبه من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلم. وهو كقول من يريد ما لا فترك الحراثة والتجارة والكسب وتعطل وقال: إن الله كريم وله خزائن السموات والأرض، وهو قادر على أن يطلعني على كنز من كنوزه أستغني به عن الكسب فقد فعل ذلك لبعض عباده. فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحقتكما وسخرت منهما، وإن كان ما وصفاه من كرم الله تعالى وقدرته صدقاً وحقاً. فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعي لها، والله تعالى يقول: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ١٣٩]. ويقول: ﴿إِنَّمَا تَجَزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٦، التحريم: ٧]. ويقول: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [١٣] وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ [الانفطار: ١٣، ١٤].

فإذا لم تترك السعي في طلب العلم والمال اعتماداً على كرمه، فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تفتر، فإن رب الدنيا والآخرة واحد، وهو فيهما كريم رحيم، وليس يزيد له كرم بطاعتك، وإنما كرمه في أن ييسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياماً قلائل، وهذا نهاية الكرم؛ فلا تحدث نفسك بتهويسات البطالين، واقتد بأولى العزم والنهي من الأنبياء والصالحين، ولا تطمع في أن نخصد ما لم تزرع، وليت من صام وصلى وجاهد واتقى غفر له. هذه جمل مما ينبغي أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة وأعمال هذه الجوارح؛ فعليك بتطهير القلب فهو تقوى الباطن، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسدت بها سائر الجسد؛ فاشتغل بإصلاحه لتصلح به جوارحك؛ وصلاحه يكون بلازمة المراقبة.

القول في معاصي القلب

اعلم أن الصفات المذمومة في القلب كثيرة، وطريق تطهير القلب من رذائلها طويلة، وسبيل العلاج فيها غامض، وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم؛ واستقصينا ذلك كله في كتاب إحياء علوم الدين في ريع المنجيات؛ ولكننا نحذرك الآن ثلاثاً من خباثات القلب، وهي الغالبة على متفقهة العصر، لتأخذ منها حذرك، فإنها مهلكات في أنفسها، وهي أمهات الجملة من الخباثات سواها، وهي: الحسد والرياء والعجب؛ فاجتهد

فى تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الخذر مع بقيتها من ربيع المهلكات، فإن عجزت عن هذا فأنت عن غيره أعجز. ولا تظن أنك تسلم بنية صالحة فى تعلم العلم وفى قلبك شىء من الحسد والرياء والعجب، وقد قال ﷺ: «ثَلَاثٌ مُّهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُّطَاعٌ، وَهَوًى مُّتَّبَعٌ وَإِعْجَابٌ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ».

أما الحسد فهو متشعب من الشح، فإن البخيل هو الذى ييخل بما فى يده على غيره، والشحيح هو الذى ييخل بنعمة الله تعالى وهى فى خزائن قدرته تعالى لا فى خزائنه على عباد الله تعالى، فشحه أعظم. والحسود هو الذى يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده بعلم، أو مال، أو محبة فى قلوب الناس، أو حظ من الحظوظ، حتى إنه ليحب زوالها عنه وإن لم يحصل له بذلك شىء من تلك النعمة، فهذا منتهى الحبث، فلذلك قال النبى ﷺ: «الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ».

والحسود هو المعبذ الذى لا يرحم، ولا يزال فى عذاب دائم فى الدنيا، فهى لا تخلو من خلق كثير من أقرانه ومعارفه ممن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه، فلا يزال فى عذاب دائم فى الدنيا إلى موته، ولعذاب الآخرة، أشد وأكبر، بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لسائر المسلمين ما يحب لنفسه، بل ينبغى أن يساهم المسلمين فى اسراء والضراء، فالمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضاً، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد. فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب التخلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات.

وأما الرياء هو الشرك الخفى، وهو أحد الشركين، وذلك طلبك المنزلة فى قلوب الخلق لتنال بها الجاه والحشمة، وحب الجاه من الهوى المتبع، وفيه هلك أكثر الناس، فما أهلك الناس إلا الناس، ولو أنصف الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات، فضلاً عن أعمال العادات، ليس يحملها عليها إلا مراعاة الناس، وهى محبطة للأعمال كما ورد فى الخبر أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النار، فيقول: يارب استشهدت فى سبيلك. فيقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان شجاع وقد قيل ذلك، وذلك أجرك. وكذلك يقال للعالم والحاج والقارىء.

وأما العجب والكبر والفخر فهو الداء العضال؛ وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العزة والاستعظام، وإلى غيره بعين الاحتقار والذل؛ ونتيجته على اللسان أن يقول أنا وأنا؛ قال إبليس اللعين: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]. وثمرته فى الجالس الترفع والتقدم وطلب التصدر فيها، وفى المحاورة الاستنكاف من أن يرد كلامه عليه.

فلا يخرج الكبير من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو عند الله تعالى، وذلك موقوف على الخاتمة، وهى مشكوك فيها، فيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى؛ فيقينك وإيمانك فى الحال لا يناقض تجويزك التغير فى الاستقبال، فإن الله مقلب القلوب يهدى من يشاء ويضلّ من يشاء.

والأخبار في الحسد والكبر والرياء والعجب كثيرة، وكيفيك فيها حديث واحد جامع، فقد روى ابن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ: حدثني حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ، قال: فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت، ثم قال: واشوقاه إلى رسول الله ﷺ وإلى لقاءه، ثم قال: كان رسول الله ﷺ يقول لي: «يَا معاذُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ إِنْ أَنْتَ حَفَظْتَهُ نَفَعَكَ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعْتَهُ وَلَمْ تَحْفَظْهُ انْقَطَعَتْ حُجَّتُكَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا معاذُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ سَبْعَ أَمْلاكَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَجَعَلَ لِكُلِّ سَمَاءٍ مِنَ السَّبْعِ مَلَكًا بَوَّابًا عَلَيْهَا، فَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ حِينَ يُصْبِحُ إِلَى حِينَ يُمْسِي، لَهُ نُورٌ كَنُورِ الشَّمْسِ، حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا زَكَّتُهُ وَكَثَّرَتْهُ، فَيَقُولُ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا لِلْحَفَظَةِ: اضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، أَنَا صَاحِبُ الْغَنِيِّ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلٌ مِنَ اغْتَابَ النَّاسُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي قَالَ: ثُمَّ تَأْتِي الْحَفَظَةُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعَبْدِ لَهُ نُورٌ فَتُزَكِّيهِ وَتُكَثِّرُهُ حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمُوَكَّلُ بِهَا: قَفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهِ عَرْضَ الدُّنْيَا، أَنَا مَلِكُ الْفَخْرِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلُهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي، إِنَّهُ كَانَ يَفْتَخِرُ عَلَيَّ فِي مَجَالِسِهِمْ. قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَنْتَهِجُ مِنْ صَدَقَةٍ وَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ قَدْ أَعْجَبَ الْحَفَظَةُ، فَيُجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى

السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا: قَفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجَهَ صَاحِبِهِ، أَنَا مَلِكُ الْكِبَرِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي، إِنَّهُ كَانَ يَتَكَبَّرُ عَلَى النَّاسِ فِي مَجَالِسِهِمْ. قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفْظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَزْهُو كَمَا يَزْهُو الْكَوْكَبُ الدَّرِي وَلَهُ دَوَى مِنْ تَسْبِيحٍ وَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحُجٍّ وَعُمْرَةٍ حَتَّى يُجَاوِزُوا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا: قَفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجَهَ صَاحِبِهِ وَظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ، أَنَا صَاحِبُ الْعَجَبِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي، إِنَّهُ كَانَ إِذَا عَمَلَ عَمَلًا أَدْخَلَ الْعَجَبَ فِيهِ. قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفْظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ حَتَّى يُجَاوِزُوا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ كَأَنَّهُ الْعُرْسُ الْمَرْفُوقَةُ إِلَى بَعْلِهَا، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا: قَفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجَهَ صَاحِبِهِ وَأَحْمَلُوهُ عَلَى عَاتِقِهِ، أَنَا مَلِكُ الْحَسَدِ إِنَّهُ كَانَ يَحْسَدُ مَنْ يَتَعَلَّمُ وَيَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ فَضْلًا مِنَ الْعِبَادَةِ كَانَ يَحْسَدُهُمْ وَيَقَعُ فِيهِمْ، أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي. قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفْظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ لَهُ ضَوْءٌ كَضَوْءِ الشَّمْسِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَحُجٍّ وَعُمْرَةٍ وَجِهَادٍ وَصِيَامٍ، فَيُجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا: قَفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجَهَ صَاحِبِهِ، إِنَّهُ كَانَ لَا يَرْحَمُ إِنْسَانًا قَطُّ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ أَصَابَهُ بَلَاءٌ أَوْ مَرَضٌ، بَلْ كَانَ يَشْتُمُ بِهِ، أَنَا مَلِكُ الرَّحْمَةِ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي. قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفْظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَنَفَقَةٍ وَجِهَادٍ وَوَرَعٍ، لَهُ دَوَى كَدَوَى النَّحْلِ، وَضَوْءٌ كَضَوْءِ الشَّمْسِ، وَمَعَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ مَلِكٌ، فَيُجَاوِزُونَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا: قَفُوا وَاضْرِبُوا بِهَذَا الْعَمَلِ وَجَهَ صَاحِبِهِ، وَاضْرِبُوا جَوَارِحَهُ وَأَفْقُلُوا بِهِ عَلَى قَلْبِهِ، أَنَا صَاحِبُ الذِّكْرِ، فَإِنِّي أَحْبَبْتُ عَنْ رَبِّي كُلَّ عَمَلٍ لَمْ يَرُدَّ بِهِ وَجْهَ رَبِّي، إِنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِعَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى، إِنَّهُ أَرَادَ بِهِ رِفْعَةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَذِكْرًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَصِيَّةً فِي الْمَدَائِنِ، أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ لَا أَدْعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِي إِلَى غَيْرِي، وَكُلُّ عَمَلٍ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ تَعَالَى خَالصًا فَهُوَ رِبَاءٌ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ الْمُرَائِي. قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفْظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحُجٍّ وَعُمْرَةٍ وَخُلُقٍ حَسَنٍ وَصَمْتٍ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيُشِيعُهُ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ حَتَّى يَقْطَعُوا بِهِ الْحَبْجَ كُلَّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَيَقْفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الْمُخْلِصِ لِلَّهِ تَعَالَى، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْتُمْ الْحَفْظَةُ عَلَى عَمَلِ عَبْدِي وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَرُدَّنِي بِهَذَا الْعَمَلِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ غَيْرِي، فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي! فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهَا: عَلَيْهِ لَعْنَتُكَ وَلَعْنَتُنَا! فَتَلْعَنُهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ. ثُمَّ يَكِي مُعَاذٌ وَانْتَحَبَ انتَحَابًا شَدِيدًا؛

وقال معاذ: قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ، فكيف لي بالنجاة والخلاص من ذلك؟ قال: «اقتدي بي، وَإِنْ كَانَ فِي عَمَلِكَ نَقْصٌ يَا مُعَاذُ حَافِظٌ عَلَى لِسَانِكَ مِنَ الْوَقِيعَةِ فِي

إِخْوَانِكَ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ خَاصَّةً، وَاحْمِلْ ذُنُوبَكَ عَلَيْكَ وَلَا تَحْمِلْهَا عَلَيْهِمْ، وَلَا تَزَلْ نَفْسَكَ بِذَمِّهِمْ، وَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ بِوَضْعِهِمْ، وَلَا تُدْخِلْ عَمَلَ الدُّنْيَا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ، وَلَا تُرَأِّ بِعَمَلِكَ وَلَا تَتَكَبَّرْ فِي مَجْلِسِكَ لَكَيْ يَحْذَرَ النَّاسُ مِنْ سُوءِ خُلُقِكَ، وَلَا تُتَّجِرَ رَجُلًا وَعِنْدَكَ آخَرٌ، وَلَا تَتَعَزَّمْ عَلَى النَّاسِ فَتَنْقَطِعَ خَيْرَاتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَا تُمَزِّقِ النَّاسَ بِلِسَانِكَ فَتُمزَّقَ كِلَابُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالنَّاشِطَاتُ نَشِطًا﴾ هَلْ تَدْرِي مَا هُنَّ يَا مُعَاذُ؟ قُلْتُ: بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كِلَابٌ فِي النَّارِ تُنْشِطُ اللَّحْمَ مِنَ الْعَظْمِ»، قُلْتُ: بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ يَطِيقُ هَذِهِ الْخِصَالَ وَمَنْ يَنْجُو مِنْهَا؟ قَالَ: «يَا مُعَاذُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، فَإِذَا أَنْتَ يَا مُعَاذُ قَدْ سَلِمْتَ».

قال خالد بن معدان: فما رأيت أحداً أكثر تلاوة للقرآن العظيم من معاذ لهذا الحديث العظيم. فتأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصال، واعلم أن أعظم الأسباب في رسوخ هذه الخباثات في القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة، فالعامي بمعزل عن أكثر هذه الخصال، والمتفقه مستهدف لها، وهو متعرض للهلاك بسببها. فانظر أي أمورك أهم، أتتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح قلبك وعمارة آخرتك، أم الأهم أن تخوض مع الخائضين فتطلب من العلم ما هو سبب زيادة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين؟

واعلم أن هذه الخصال الثلاث من أمهات خباثات القلوب، ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا ولذلك قال ﷺ: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَلِيعَةٍ»، ومع هذا فالدنيا مزرعة للآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين بها على الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته.

فهذه نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى، وهي بداية الهداية، فإن جربت بها نفسك وطاعتك عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن التقوى. فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك، فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك، وتنكشف لك أنوار المعارف، وتتفجر من قلبك ينابيع الحكم، وتتضح لك أسرار الملك والملكوت، ويتيسر لك من العلوم ما تستحق به هذه العلوم المحدثثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين.

وإن كنت تطلب العلم من القليل والقال والمرء والجدال، فما أعظم مصيبتك، وما أطول تعبك، وأما أعظم حرمانك وخسرانك. فاعمل ما شئت، فإن الدنيا التي تطلبها بالدين لا تسلم لك، والآخرة تسلب منك؛ فمن طلب الدنيا بالدين خسرها جميعاً، ومن ترك الدنيا للدين ربحها جميعاً.

فهذه جمل الهداية إلى بداية الطريق فى معاملتك مع الله تعالى بأداء أوامره واجتناب نواهيه . وأشير عليك الآن بجمل من الآداب لتؤاخذ نفسك بها فى مخالطتك مع عباد الله تعالى وصحبتك معهم فى الدنيا .

.. القسم الثالث القول فى آداب الصحبة

اعلم أن صاحبك الذى لا يفارقك فى حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل فى حياتك وموتك، هو ربك وسيدك ومولاك وخالك؛ ومهما ذكرته فهو جليستك، إذا قال الله تعالى: «أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي»، ومهما انكسر قلبك حزناً على تقصيرك فى حق دينك فهو صاحبك وملازمك، إذ قال الله تعالى: «أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِى»، فلو عرفته حق معرفته لاتخذته صاحباً وتركت الناس جانباً، فإن لم تقدر على ذلك فى جميع أوقاتك فيأبك أن تخلق ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمنجاتك له، وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى: وآدابها: إطراق الرأس، وغض الطرف، وجمع الهم، ودوام الصمت، وسكون الجوارح، ومبادرة الأمر، واجتناب النهى، وقلة الاعتراض على القدر، ودوام الذكر، وملازمة الفكر، وإيثار الحق على الباطل، والإياس عن الخلق، والخضوع تحت الهيبة، والانكسر تحت الحياء، والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان، والتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. وهذا كله يبغي أن يكون شعارك فى جميع ليلك ونهارك، فإنها آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك، والخلق كلهم يفارقونك فى بعض أوقاتك .

وإن كنت عالماً، فأداب العالم: الاحتمال، ولزوم الحلم، والجلوس بالهيبة على سمت الوفا مع إطراق الرأس، وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظلمة زجراً لهم عن الظلم، وإيثار التواضع فى المحافل والمجالس، وترك الهزل والدعابة، والرفق بالمتعلم، والتأنى بالمتعرج، وإصلاح البليد بحسن الإشارة وترك الحرّ عليه، وترك الأنفة من قول لا أدرى، وصرف الهمّة إلى السائل وتفهم سؤاله، وقبول الحجة والانقياد للحق بالرجوع إليه عند الهفوة، ومنع المتعلم عن كل علم يضره، وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى، وصد المتعلم أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين، وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى، ومؤاخذة نفسه أولاً بالتقوى ليقضى المتعلم أولاً بأعماله ويستفيد ثانياً من أقواله .

وإن كنت متعلماً، فأداب المتعلم مع العالم: أن يبدأ بالتحية والسلام، وأن يقلل بين يديه الكلام، ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه ولا يسأل ما لم يستأذن أولاً، ولا يقول فى

معارضة قوله قال فلان بخلاف ما قلت، ولا يشير عليه بخلاف رأيه قيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه، ولا يسأل جلسيه في مجلسه، ولا يلتفت إلى الجوانب بل يجلس مطرقاً عينه ساكناً متادباً كأنه في الصلاة، ولا يكثر عليه السؤال عند ملله، وإذا قام قام له، ولا يتبعه بكلامه وسؤاله، ولا يسأله في طريقه إلى أن يبلغ إلى منزله، ولا يسئ الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده فهو أعلم بأسرارهم، وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام: ﴿أَخْرَقْتُهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ [الكهف: ٧١]. وكونه مخطئاً في إنكاره اعتماداً على الظاهر.

وإن كان لك والدان، فأدب الولد مع الوالدين: أن يسمع كلامهما، ويقوم لقيامهما، ويمثل لأمرهما، ولا عشي أمامهما، ولا يرفع صوته فوق أصواتهما، ويلبي دعوتهما، ويحرص على مرضاتهما، ويخفض لهما جناح الذل، ولا يمن عليهما بالبر ولا بالقيام لأمرهما، ولا ينظر إليهما شزراً، ولا يقطب وجهه في وجههما، ولا يسافر إلا بإذنهما.

واعلم أن الناس بعد هؤلاء في حرك ثلاثة أصناف: إما أصدقاء، وإما معارف، وإما مجاهيل.

فإن بليت بالعوام المجهولين فآداب مجالستهم : ترك الخوض فى حديثهم، وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم، والتغافل عما يجرى من سوء ألفاظهم، والاحتراز عن كثرة لقائهم والحاجة إليهم، والتنبية على منكراتهم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم.

وأما الإخوان والأصدقاء فعليك فيهم وظيقتان:

إحدهما: أن تطلب أولاً شروط الصلحة والصدقة، فلا تؤاخ إلا من يصلح للأخوة والصدقة، قال رسول الله ﷺ: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل». فإذا طلبت رفيقاً ليكون شريكك في التعلم وصاحبك في أمر دينك ودنياك فراع فيه خمس خصال:

الأولى العقل: فلا خير في صحة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك، والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق؛ قال علي رضي الله عنه:

فَلَا تَصْحَبْ أَخَا الْجَاهِلِ
وَأَيُّكُمْ أَهْلُ الْأَرْضِ
فَكَفَّ مِنْ جَاهِلِ الْأَرْضِ
حَلِيْمٌ مَّا حِينَ أَخَاهُ
يُقَقِّلُ الْمَرْءَ بِالْمَرْءِ
إِذَا مَرَّ الْمَرْءُ مَشَاهُ

كَحَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ
إِذَا مَسَّ النَّعْلُ حَاذَاهُ
وَلِشَيْءٍ مِّنَ الشَّيْءِ
مَقْقَايِسُ وَأَشْبَاهُ
وَلِقَلْبٍ عَلَى الْقَلْبِ
دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاهُ

الثانية حسن الخلق: فلا تصحب من ساء خلقه، والذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة؛ وقد جمعه علقمة العطاردي رحمه الله تعالى في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة فقال: يا بني إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤونة مأنك. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدّها، وإن رأى منك سيئة سدها. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإذا حاولت أمراً أعانك ونصرك، وإن تنازعتما في شيء أترك. وقال على رحمته رجزاً:

إِنَّ أَحْسَنَكَ مَنْ كَانَ مَعَكَ
وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ
وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَدَعَكَ
شَتَّتَ فِيكَ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكَ

الثالثة الصلاح: فلا تصحب فاسقاً مَصراً على معصية كبيرة، لأن من يخاف الله لا يصبر على معصية كبيرة، ومن لا يخاف الله لا يؤمن غوائله، بل يتغير بتغير الأحوال والأعراض؛ قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: ﴿وَلَا تَطْعَمَنْ أَعْفُلًا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ [الكهف: ٢٨]. فاحذر صحبة الفاسق، فإن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية ويهون عليك أمرها؛ ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة، لا لفهم لها، ولو رأوا خائفاً من ذهب أو ملبوساً من حرير على فقيه لا شتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك.

الرابعة أن لا يكون حريصاً على الدنيا: فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل؛ لأن الطباع مجبولة على التشبه والافتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري، فمجالسة الحريص تزيد في حرصك، ومجالسة الزاهد تزيد في زهدك.

الخامسة الصدق: فلا تصحب كذاباً فإنك منه على غرور، فإنه مثل السراب يقرب منك، البعيد ويبعد منك القريب.

ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد، فعليك بأحد أمرين: إما العزلة والانفراد فقيها سلامتك، وإما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم،

بأن تعلم أن الإخوة ثلاثة: أخ لآخرتك، فلا تراع فيه إلا الدين. وأخ لديناك، فلا تراع فيه إلا الخلق الحسن. وأخ لتأنس به، فلا تراع فيه إلا السلامة من شره وفتنته وخبثه.

والناس ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت. والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط ولكن العبد قد يتلى به، وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع، فتجب مداراته إلى الخلاص منه، وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت لها، وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتنبه؛ فالسعيد من وعظ بغيره، والمؤمن مرآة المؤمن، وقيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ فقال: ما أدبني أحد ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لأكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين.

الوظيفة الثانية: مراعاة حقوق الصحة؛ فمنها انعقدت الشركة، وانتظمت بينك وبين شريكك الصحة، فعليك حقوق يوجبها عقد الصحة وفي القيام بها آداب؛ وقد قال ﷺ: «مَثَلُ الْأَخَوَيْنِ مَثَلُ الْيَدَيْنِ تَغْسِلُ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى» ودخل ﷺ أجمة فاجتنى منها سواكين: أحدهما معوج والآخر مستقيم، وكان معه بعض أصحابه، فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج فقال: يا رسول الله، أنت أحق مني بالمستقيم، فقال ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ يَصْحَبُ صَاحِبًا وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ إِلَّا وَيَسْأَلُ عَنْ صُحْبَتِهِ هَلْ أَقَامَ فِيهَا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَضَاعَهُ» وقال ﷺ: «مَا أَصْطَحَبَ اثْنَانِ قَطُّ إِلَّا وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ».

وآداب الصّحبة الإيثار بالمال، فإن لم يكن هذا فبذل الفضل من المال عند الحاجة، والإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحراج إلى التماس، وكتمان السر، وستر العيوب، والسكوت عن تبليغ ما يسوؤه من مذمة الناس إياه، وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه، وحسن الإصغاء عند الحديث، وترك الممازاة فيه، وأن يدعو بأحب أسمائه إليه، وأن يثنى عليه بما يعرف من محاسنه، وأن يشكره على صنيعه في وجهه، وأن يذب عنه في غيبته إذا تعرض لعرضه كما يذب عن نفسه، وأن ينصحه باللطف والتعرض إذا احتاج إليه، وأن يعفو عن زلته وهفوته فلا يعتب عليه، وأن يدعو له في خلوته في حياته وبعد مماته، وأن يحسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته، وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئاً من حاجاته ويروح قلبه من مهماته، وأن يظهر الفرح بجميع ما يرتاح له من مساره، والحزن على ما يناله من مكاره، وأن يضمّر في قلبه مثل ما يظهر فيكون صادقاً في ودّه سرّاً وعلانية، وأن يبدأه بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس، وأن يخرج له من مكانه، وأن يشيعه عند قيامه، وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة

فى كلامه؛ وعلى الجملة فيعامله بما يحب أن يعامل به، فمن لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه فأخوته نفاق، وهى عليه وبال فى الدنيا والآخرة، فهذا أدبك فى حق العوالم المجهولين وفى حق الأصدقاء المؤاخين.

وأما القسم الثالث وهم المعارف؛ فاحذر منهم، فإنك لا ترى الشر إلا ممن تعرفه، أما الصديق فيعينك وأما المجهول فلا يتعرض لك، وإنما الشر كله من المعارف الذين يظهررن الصداقة بالاستهم. فأقلل من المعارف ما قدرت، فإذا بليت بهم فى مدرسة أو مسجد أو جامع أو سوق أو بلد، فيجب أن لا تستصغر منهم أحداً، فإنه لا تدرى لعله خير منك. ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم فى حال دنياهم فتهلك، لأن الدنيا صغيرة عند الله تعالى صغير ما فيها، ومهما عظم أهل الدنيا فى قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى. وإياك أن تبذل دينك لتنال به من دنياهم، فلا يفعل ذلك أحد إلا صغر فى أعينهم، ثم حرم ما عندهم. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوة، فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم، فيذهب دينك فى عداوتهم، ويطول عناؤك معهم. ولا تسكن إليهم فى حال إكرامهم إياك، وثنائهم عليك فى وجهك، وإظهارهم المودة لك، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد فى المائة واحداً، ولا تطمع أن يكون لك فى السر والعلن واحد. ولا تتعجب إن ثلبوك فى غيبتك ولا تغضب منهم، فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى فى أصدقائك وأقاربك، بل فى أستاذك والديك، فإنك تذكرهم فى الغيبة بما لا تشافهم به. فاقطع طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم؛ فإن الطامع فى الأكثر خائب فى المال، وهو دليل لا محالة فى الحال. وإذا سألت واحداً حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره، وإن قصر فلا تعاتبه ولا تشكه فيصير عداوة له؛ وكن كالمؤمن يطلب المعاذير، ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب، وقل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه. ولا تعظن أحداً منهم ما لم تتوسم فيه أولاً مخايل القبول، وإلا لم يستمع منك وصار خصماً عليك، فإذا أخطئنا فى مسألة وكانوا يأنفون من التعلم فلا تعلمهم، فإنهم يستفيدون منك علماً ويصبحون لك أعداء؛ إلا إذا تعلق ذلك بمعصية يقارفونها عن جهل منهم، فاذكر الحق بلطف من غير عنف، وإذا رأيت منهم كرامة وخيراً فاشكر الله الذى حبيبك إليهم، وإذا رأيت منهم شراً فكلهم إلى الله تعالى، واستعد بالله من شرهم، ولا تعاتبهم، ولا تقل لهم: لم لم تعرفوا حقى وأنا فلان ابن فلان وأنا الفاضل فى العلوم؟ فإن ذلك من كلام الحمقى؛ وأشد الناس حماقة من يزكى نفسه ويثنى عليها. واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا للذنوب سبق منك، واستغفر الله من ذنبك واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى. وكن فيما بينهم سميحاً لحقهم، أصم عند باطلهم، نطوقاً بحاسبتهم، صموتاً عن مساوئهم واحذر مخالطة متفهمة الزمان،

لاسيما المشتغلين بالخلاف والجدال، واحذر منهم، فإنهم يتصرفون بك بحسدهم ريب
المتون، ويقطعون عليك بالظنون، ويتغامزون وراءك بالعيون، ويحصون عليك عثراتك في
عشيرتهم حتى يجبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم. لا يقيلون لك عثرة، ولا يغفرون
لك زلة، ولا يسترون عليك عورة. يحاسبونك على النقيير والقطمير، ويحسدونك على
القليل والكثير، ويحرضون عليك الإخوان بالتميمة والبلاغات والبهتان. إن رضوا فظاهرهم
الملق، وإن سخطوا فباطنهم الخنق. ظاهرهم ثياب، وباطنهم ذئاب، هذا ما قطعت به
المشاهدة على أكثرهم إلا من عصمه الله تعالى؛ فصحبتهم خسران، ومعاشرتهم خذلان.
هذا حكم من يظهر لك الصداقة، فكيف من يجاهرك بالعداوة! قال القاضي ابن
معروف رحمه الله تعالى:

فَاخْذِرْ عَذُوبَكَ مَرَّةً
وَأَخْذِرْ صَدِيقَكَ أَلْفَ مَرَّةٍ
فَلَرَبُّمَّا انْقَلَبَ الصَّادِقُ
قُفُوكَانَ أَعْرَفَ بِالْمُضَرَّةِ

وكذلك قيل في المعنى:
عَدُوُّكَ مِنْ صَدِيقِكَ مُسْتَفَادٌ
فَلَا تَسْتَكْثِرَنَّ مِنَ الصَّحَابِ
فَإِنَّ الدَّاءَ أَكْثَرُ مَا تَرَاهُ
يَكُونُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ الشُّرَابِ
وَكُنْ كَمَا قَالَ هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ:

لما عفوت ولم أخفق ذ على أحد
أرخت نفسي من هم العداوات
إنني أحییى عدوی عند رؤيته
لأدفع الشر عنى بالتحیات
وأظهر البشر للإنسان أبغضه
كأنه قد ملا قلبی مسررات
ولست أسلم ممن لست أعرفه
فكيف أسلم من أهل اللوات
الناس داء داء الناس تركهم
وفى الجفاء لهم قطع الأخوات

فَسَالِمِ النَّاسِ تَسْلَمُ مَنْ غَوَّاهُمْ
وَكُنْ حَرِيصًا عَلَى كَسْبِ الْمَوَدَّاتِ
وَحَالِقِ النَّاسَ وَأَصْبِرْ مَا بُلِيتَ بِهِمْ
أَصَمَّ أَبْكُمْ أَعْمَى ذَا تَقْصِيَّاتِ

وكن أيضاً كما قال بعض الحكماء: القى صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة
بهما ولا هيبة منهما، وتوقر من غير كبر، وتواضع من غير مذلة، وكن فى جميع أمورك
فى أوسطها. فكلما طرفى قصد الأمور ذميم . كما قيل:

عَلَيْكَ بِأَوْسَطِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا
طَرِيقٌ إِلَى نَهْجِ الصِّرَاطِ قَوِيمٌ
وَلَا تَكُ فِيهَا مَفْرُطًا أَوْ مَفْرِطًا
فَإِنَّ كِلَا حَالِ الْأُمُورِ ذَمِيمٌ

ولا تنظر فى عطفك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك، ولا تقف على الجماعات،
إذا جلست فلا تستوقر. وتحفظ من تشبيك أصابعك، والعبث بلحيتك وخاتمك، وتخليل
سنانك، وإدخال إصبعك فى أنفك، وكثرة بصاقتك وتنخيمك وطرده الذباب عن وجهك،
وكثرة التملطى والتثاؤب فى وجوه الناس وفى الصلاة وغيرها.

وليكن مجلسك هادئاً وحديثك منظوماً مرتباً. واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك
من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته. واسكت عن المضاحك والحكايات، ولا
تحدث عن إعجابك بولدك وشعره وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك. ولا تتصنع تصنع
المرأة فى التزين، ولا تبذل تبذل العبد. وتوق كثر الكحل والإسراف فى الدهن. ولا تلج
فى الحاجات، ولا تشجع أحداً على الظلم.

ولا تعلم أحداً من أهلِكَ وولدِكَ - فضلاً عن غيرهم - مقدار مالك، فإنهم إن رأوه
قليلاً هنت عليهم، وإن رأوه كثيراً لم تبلغ قط رضاهم. واجنبهم من غير عنف، ولن لهم
من غير ضعف. ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك من قلوبهم. وإذا خاصمت
فتوقر، وتحفظ من جهلك وعجلتك، وتفكر فى حجتك؛ ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تكثر
الالتفات إلى من ورائك، ولا تحث على ركبتك؛ وإذا هدا غضبك فتكلم. وإذا قربك
السلطان فكن منه على حد السنان. وإياك وصديق العافية، فإنه أعدى الأعداء. ولا تجعل
مالك أكرم من عرضك.

فهذا القدر يا فتى يكفيك من بداية الهداية، فجرب بها نفسك، فإنها ثلاثة أقسام:
قسم فى آداب الطاعات، وقسم فى ترك المعاصى، وقسم فى مخالطة الخلق. وهى جامعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأدب في الدين

الآداب بين يدي الله تعالى
أدب المؤمن بين يدي الله تعالى

إطراق الطرف، وجمع الهم، ودوام الصمت، وسكون الجوارح، ومبادرة امتثال الأوامر، واجتناب المناهى، وقلة الاعتراض، وحسن الخلق، ودوام الذكر، وتنزيه الفكر، وتقيد الجوارح، وسكون القلب، وتعظيم الرب، وقلة الغضب، وكتمان الحب، ودوام

الإخلاص، وترك النظر إلى الأشخاص، وإيثار الحق، واليأس من جميع الخلق، وإخلاص العمل، وصدق القول، وتنزيه الاطلاع، وإحياء القربات، وقلة الإشارة، وكتمان الفائدة، والغيرة على تبديل الاسم. والغضب عند انتهاك المحارم، ودوام الهيبة، واستشعار الحياء، واستعمال الخوف، والسكون ثقة بالضمان، والتوكل معرفة بحسن الاختيار، وإسباغ الوضوء على المكلره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وارتعاش القلب خوف فوت الفرض، ودوام التوبة خوف الإصرار، ودوام التصديق بما غاب، ووجل القلب عند الذكر، وزيادة الأنوار عند الوعظ، واستشعار التوكل عند الفاقة، وإخراج الصدقة من غير بخل مع الإمكان.

آداب العالم

لزوم العلم، والعمل بالعلم، ودوام الوقار، ومنع التكبر وترك الدعاء به، والرفق بالمتعلم، والتأني بالمتعجرف، وإصلاح المسألة للبليد، وبرك الأنفة من قول لا أدرى، وتكون همته عند السؤال خلاصة من السائل لإخلاص السائل، وترك التكلف، واستماع الحجة والقبول لها وإن كانت من الخصم.

آداب المتعلم مع العالم

يبدؤه بالسلام، ويقل بين يديه الكلام، ويقوم له إذا قام، ولا يقول له: قال فلان خلاف ما قلت، ولا يسأل جليسه في مجلسه، ولا يستسم عند مخاطبته، ولا يشير عليه بخلاف رأيه، ولا يأخذ بثوبه إذا قام، ولا يستفهمه عن مسألة في طريقه حتى يبلغ إلى منزله، ولا يكسر عليه عند ملله.

آداب المقرئ

يجلس جلسة خشية، واستماع الأمر، وإنصات الفهم، وانتظار الرحمة، والإصغاء إلى التشابه وإشارة الوقف، وتعريف الابتداء، وبيان الهمزة، وتعليم العدد، وتجويد الحرف، وفائدة الخاتم، والرفق بالبادي، والسؤال عن المتعلم إذا غاب، والحث له إذا حضر، وترك الحديث، ويبدأ بالمتلقن يلقيه ما يصلح به لنفسه، أو احتاج إلى أن يؤم غيره.

آداب القارئ

يجلس بين يديه جلسة التواضع، وجمع الفهم، وخفض الرأس، والاستئذان قبل القراءة، ثم الاستعاذة والتسمية، والدعاء عند الفراغ.

آداب معلم الصبيان

يبدأ بصلاح نفسه؛ فإن أعينهم إليه ناظرة، وآذانهم إليه مصغية، فما استحسنه فهو عندهم الحسن، وما استقبحه فهو عندهم القبيح، ويلزم الصمت في جلسته، والشزر في نظره، ويكون معظم تأديبه بالرهبة، ولا يكثر الضرب والتعذيب، ولا يحدثهم فيجترئوا عليه، ولا يدعهم يتحدثون فينبسطون بين يديه، ولا يمازح بين أيديهم أحدًا! ويتنزه عما يعطونه، ويتورع عما بين يديه يطرحونه، ويمنعهم من التحريش، ويكفهم من التفتيش، ويقبح عندهم الغيبة، ويوحش عندهم الكذب والنميمة، ولا يسألهم عن أمر ينوبهم فيثقلوه، ولا يكثر الطلب من أهلهم فيملوه، ويعلمهم الطهارة والصلاة، ويعرفهم بما يلحقهم من النجاسة.

آداب المحدث

يقصد الصدق، ويجتنب الكذب، ويحدث بالمشهور، ويروى عن الثقات، ويترك المناكير ولا يذكر ما جرى بين السلف، ويعرف الزمان، ويتحفظ من الزلل والتصحيح واللحن والتحريف، ويدع المداعبة، ويقل المشاغبة، ويشكر النعمة؛ إذ جعل في درجة الرسول ﷺ، ويلزم التواضع، ويكون معظم ما يحدث به ما ينتفع المسلمون به من فرائضهم ومسننهم وآدابهم في معاني كتاب ربهم عز وجل. ولا يحمل علمه إلى الوزراء، ولا يغشى أبواب الأمراء؛ فإن ذلك يزرى بالعلماء، ويذهب بهاء علمهم إذا حملوه إلى ملوكهم ومياسيرهم، ولا يحدث بما لا يعلمه في أصله، ولا يقرأ عليه ما لا يراه في كتابه، ولا يتحده إذا قرئ عليه، ويحذر أن يدخل حديثاً في حديث.

آداب طالب الحديث

يكتب المشهور ولا يكتب الغريب، ولا يكتب المناكير، ويكتب عن الثقات، ولا يغلبه شهرة الحديث على قرينه ولا يشغله طلبه عن مروءته وصلاته؛ يجتنب الغيبة، وينصت للسمع، ويلزم الصمت بين يدي محدثه، ويكثر التلفت عند إصلاح نسخته، ولا يقول: سمعت، وهو ما سمع، ولا ينشره لطلب العلوّ فيكتب من غير ثقة، ويلزم أهل المعرفة بالحديث من أهل الدين، ولا يكتب عمن لا يعرف الحديث من الصالحين.

آداب الکاتب

حسن الخط، وجودة البرى، وإعراب اللفظ ومعرفة الحساب، وسداد الرأى، وحسن

اللباس، وطيب الرائحة، والمعرفة بأخبار المتقدمين من الوزراء المتصرفين، والتخوف من المصادرات، والعلم بأمر الخراج، والمسامحة والخبرة في السدادات، وترك الانخرام والتزهد عن الحرام، واستعمال المروءة وحسن العشرة والتحفظ عن الذلة، وترك الرفث في المجالس، ونفي المداعبة والمحادثة والمداواة للحاشية.

آداب الواعظ

ترك التكبر، ودوام الحياء من سيده وإظهار الفاقة إلى خالقه، وشهوة المنفعة لمستמע، والإزراء على نفسه لمعرفة عيبه، والنظر إلى المستمعين إليه بعين السلامة، وحسن الظن بهم بباطن الديانة، والإيأس منهم طلباً للصيانة، والرفق بالتأديب، والعطف على المبتدئ، واعتقاد فعل ما يقول؛ لينتفع الناس بما يقول.

آداب المستمع

إظهار الخشوع، ودوام الخضوع، وسلامة الصدر، وحسن الظن، واعتقاد القول، ودوام السكوت، وقلة القلب، وجمع الهم، وترك التهمة.

آداب الناسك

يكون وقته معلوماً، وورده مفهوماً، وكلامه مقسوماً، ودمعه مسجوماً، دائماً خشوعه، لازماً خضوعه، غاضاً لطرفه، عاقاً لقلبه، مفكراً في دينه، مراقباً لوقته، مداوماً لصومه، ساهراً في ليله، متورعاً في مسكنه، متقللاً في مطعمه ومشربه، متوقفاً لتزول أجله، مجانباً لقرنائه، تاركاً لشهواته، محافظاً على صلواته، عالماً بزيادة حاله ونقصانه، لا يحتاج إلى علم غيره مع علمه بحاله.

آداب اعتزال الناس

يكون فقيهاً في دينه، عارفاً بأمر صلاته وصيامه وزكاته وحجه، يعتقد في اعتزالهم دفع شره عنهم، ويحضر الجمع والجماعات، ويشهد الجنائز، ويعود المرضى؛ ولا يخوض في حديثهم، ولا يسأل عما يفسد قلبه من أخبارهم؛ ولا يطمع نفسه في نائلهم، حتى لا يكون له حاجة إلى جيرانه؛ تكون أوقاته ثلاثة: إما أن يصلي ويدرس فيغنم، أو ينظر في كتبه فيتعلم، أو ينام فيسلم. يذم الذكر، ويكثر الشكر حتى يتم له الأمر، فإن كان له أهل ينحدث معهم، ويجتهد في خلوته حتى يرى ميزان عزلته.

آداب الصوفي

قلّة الإشارة، وترك الشطح في العبارة، والتمسك بعلم الشريعة، ودوام الكد، واستعمال الجد، والاستيحاش من الناس، وترك الشهرة في اللباس، وإظهار التجميل، واستشعار التموكل، واختيار الفقر، ودوام الذكر، وكنمان المحبة، وحسن العشرة في الصحبة، والغض عن مردان وترك مؤاخاة النسوان، ودوام درس القرآن.

آداب الشريف

يصون شرفه، ولا يأكل ينسبه؛ ولا يتعدى بحسبه، همته التواضع لربه، والخوف من سيده، ويأخذ بالفضل على من دونه، ولا يساوى من هو مثله. يعرف الفضل لأهل العلم وإن كان مثلهم في العلم أو أعلم، يلزم أهل الدين من أهل الفقه والقرآن، ويهذب أخلاقه، ويتحفظ في ألفاظه عند غضبه وخطابه، يكرم جلساءه، ويواصل إخوانه، ويصون أقاربه، ويعين جيرانه، ويزين بنفسه أخدانه.

آداب النوم

يتطهر قبل النوم، وينام على يمينه، ويذكر الله عز وجل حتى يأخذه النوم، ويدعو إذا استيقظ، ويحمد الله تعالى.

آداب التهجد

تقليل الغذاء، ونقصان الماء، وإصلاح النهار باجتنب الغيبة والكذب واللغو، وترك النظر في المحرمات، والقيام من النوم بفزع وخوف، وإسباغ الوضوء، والنظر في ملكوت السماوات، والدعاء والحضور في الصلاة لفهم التلاوة.

آداب الخلاء

التسمية ثم الاستعاذة قبل الدخول، وكشف الثوب برفق بعد قربه من الأرض، ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء مع الغسل، والاستتار قبل الخروج، والحمد والشكر بعد الخروج.

آداب الحمام

ستر العورة، وغض البصر عن العورات، وطلب الخلوة، وترك التكلم، وقلة

التلفت، ومنع السلام، وقلة الجلوس، وغسل الجنباء من قبل الدخول، وغسل القدمين إذا خرج بالماء البارد فإنه يذهب الصداع.

آداب الوضوء

السواك ودوام الذكر مع الغسل، واستشعار الهيبة من يقصد والتوبة مما كان، والسكوت بعد الطهارة حتى يدخل في الصلاة، والطهارة في إثر الطهارة وأخذ الشارب، ونف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظافر، والاختتان وغسل الجراح، وتعاهد الأنف، ونظافة الثوب والبدن.

آداب دخول المسجد

يبدأ باليمنى، ويزيل ما فى نعله من الأذى، ويذكر اسم الله عز وجل، ويسلم على من حضر، فإن كان خاليًا سلم على نفسه، ويسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب رحمته، ويجلس فى مواجهة القبلة، ويلزم المراقبة، ويقل المخاطبة، ويترك الملاعة، ولا يرفع فيه صوته، ولا يشهر فيه سيفه، ويمسك بنصال نبله، ولا يصنع صنعة، ولا ينشد ضالة، ولا يبايع ولا يشارى ولا يجامع، فإذا انصرف بدأ باليسرى، وسأل الله تعالى من فضله ما يعطى.

آداب الاعتكاف

دوام الذكر، وجمع الهم، وترك الحديث، ولزوم الموضع، وترك التنقلات، وحبس النفس عن مرادها، ومنعها فى محابها، وجبرها على طاعة الله عز وجل.

آداب الأذان

يكون المؤذن عارقًا بوقته فى الصيف وفى الشتاء، غاضًا لطرفه عند صعوده المنارة، ويلتفت فى أذانه عند النداء بالصلاة والفلاح. ويرتل الأذان، وينحدر فى الإقامة.

آداب الإمام

يكون عارقًا بالصلاة وفرائضها وسننها، فقيها بما يحدث له فى صلاته وما يفسدها، ولا يؤم قومًا وهم له كارهون، يجعل من يليه من أهل العلم ويأمرهم بتسوية الصفوف، ويشير إليهم بلطف، ولا يقرأ بطوال السور فيضجروا، ولا يطيل التسييح فيملأوا، ولا يخفف

بحيث يفوت الكمال، بل يرتب الصلاة على قدر قوة ضَعَفَتْهم، ويتفرق في ركوعه وسجوده حتى يطمثوا، ويسكت سكتة قبل الحمد وبعد الحمد وإذا فرغ من السورة، وينتظر في ركوعه من أحس به ما لم يجحف بمن ورائه، وينتظر قبل الصلاة من فقد من جيرانه ما لم يخف قَوْتُ وقته، ويفرق بين التسليمتين بوقفه خفيفة، وإذا فرغ نظر إلى ستر الله ومنته، وازداد شكراً لسيدته، وأدام له في كل حالاته الذكر.

آداب الصلاة

خفض الجناح، ولزوم الخشوع، وإظهار التذلل، وحضور القلب، ونفى الوسواس، وترك القلب ظاهراً وباطناً، وهندء الجوارح، وإطراق الطرف، ووضع اليمين على الشمال والتفكير فى التلاوة، والتكبير بالهيبة، والركوع بالخضوع، والسجود بالخشوع، والتسبيح بالتعظيم، والتشهد بالمشاهدة، والتسليم بالإشفاق، والانصراف بالخوف، والسعى بطلب الرضاء.

آداب القراءة

مداومة الوقار والحياء، ومجانبة العبث والخناء، ولزوم التواضع والبكاء.

آداب الدعاء

خشوع القلب، وجمع الهم، وإظهار الذل، وحسن النظر، وخفض الجناح، وسؤال الفاقة، ولجأ الغريق، ومعرفته بقدر نفسه، وعظيم حرمة المسئول، وبسط الكف عند الرغبة، واليقين بالإجابة والخوف من الحية، وانتظار الفرج، وترك العدوان، وصحة القصد والذل، ومسح الوجه بباطن الكف بعد الدعاء.

آداب الجمعة

التأهب للوقت قبل دخوله، والطهارة عند حضوره والبكور، وغسل الجسد ونظافة الثوب، وطيب الرائحة، وترك الخطي، وقلة الكلام، ودوام الذكر، والقرب من الإمام، والإنصات للخطيب، والانتشار لطلب العلم، والمشي بالسكينة والوقار، وترك تشبيك الأصابع، وتقارب الخطي، ودوام الإطراق، وكثرة الشكر للرزاق، ودخول المسجد بالخشوع، ورد السلام، وترك الصلاة بعد جلوس الخطيب على المنبر. ورد السلام عليه بعد إشارته، وترك الكلام، واعتقاد القبول للموعظة، وترك الالتفات عند إقباله ومخاطبته، وترك القيام إلى الصلاة حتى ينزل من المنبر ويفرغ المؤذن من الإقامة.

آداب الخطيب

يأتي المسجد وعليه السكينة والوقار. ويبدأ بالتحية ويجلس وعليه الهيئة. ويمتنع عن التخاطب، ويتنظر الوقت؛ ثم يخطو إلى المنبر وعليه الوقار، كأنه يحب أن يعرض ما يقول على الجبار. ثم يصعد للخشوع، ويقف على المرقاة بالخشوع ويرتقى بالذكر، ويلتفت إلى مستمعيه باجتماع الفكر، ثم يشير إليهم بالسلام ليستمعوا منه الكلام، ثم يجلس للأذان فزعاً من الديان، ثم يخطب بالتواضع، ولا يشير بالأصابع، ويعتقد ما يقوله ليستفح به، ثم يشير إليهم بالدعاء، ويتزل إذا أخذ المؤذن في الإقامة، ولا يكبر حتى يسكتوا، ثم يفتح الصلاة، ويرتل ما يقرأ.

آداب العيد

إحياء ليلته والاعتساف في صبيحة يومه؛ ونظافة البدن، وطيب الرائحة، وإدامة التكبير، وكثرة الذكر، واستعمال الخشوع، والتسبيح والحمد بين تضاعف التكبير، والإنصات للخطبة بعد الصلاة، وأكل اليسير قبل الخروج إن كان فطراً، والذهاب في طريق الرجوع في أخرى، والانصراف بالإشفاق خوف الغيبة.

آداب الخسوف

دوام الفزع، وإظهار الجزع، وميادرة التوبة، وترك الملل، وسرعة القيام إلى الصلاة، وطول القيام فيها، واستشعار الخدر.

آداب الاستسقاء

الصيام قبله، وتقديم التوبة، ورد الظالم، وبذل الهمة، وترك المخافة والاعتساف قبل الخروج، ودوام الصمت ورؤية الحال التي أوجبت المنع، والاعتراف بالنسب الذي نزلت به العقوبة، واعتقاد ترك العود، والإنصات للخطبة، والتسبيح بين التكبير، وكثرة الاستغفار وتخويل الإزار مع الدعاء.

آداب المرض

الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له بالتوبة، ودوام الحمد والثناء لله واستعمال التضرع والدعاء، وإظهار العجز والقلقة، والتأوى مع الاستعانة بخالق الدواء، وإظهار الشكر عند القوة، وقلة الشكوى، وإكرام الجلوس، وترك المصافحة.

آداب المعزى

خفض الجناح، وإظهار الحزن، وقلة الحديث، وترك التبسم فإنه يورث الحقد.

آداب المشى فى الجنابة

دوام الخشوع، وغض البصر، وترك الحديث، وملاحظة الميت بالاعتبار، والتفكير فيما يجيب به من السؤال، والعزم على المبادرة فيما يخاف به من المطالبة، وخوف حسرة الفوت عند هجوم الموت.

آداب المتصدق

يتبغى له أداؤها قبل المسألة، وإخفاء الصدقة عند العطاء، وكتمانها بعد العطاء، والرفق بالسائل، ولا يبدؤه برد الجواب، ويرد عليه بالوسوسة فى الوسوسة، ويمنع نفسه البخل، ويعطيه ما سأل أو يرده رداً جميلاً، فإن عارضه العدو إبليس لعنه الله أن السائل ليس يستحق، فلا يرجع بما أنعم الله به عليه، بل هو مستحق لها.

آداب السائل

يبدى الفاقة بصدق الحقيقة، ويظهر السؤال بلطافة القول، ويأخذ ما أعطى بمقبالة الشكر، وإن قل، وحسن الدعاء، فإن رد عليه رجع بجميل قبول العذر، وترك المعاودة والإلحاح.

آداب الغنى

لزوم التواضع، ونفى التكبر، ودوام الشكر، والتوصل إلى أعمال البر، والبشاشة بالفقير والإقبال عليه، ورد السلام على كل أحد، وإظهار الكفاية، ولطافة الكلمة، وطيب المزانة، والمساعدة على الخيرات.

آداب الفقير

لزوم القناعة، وكتمان الفاقة، وترك البذالة والتضعض، وإلقاء الطمع، وإيثار الصيانة، وإظهار الكفاية لأهل المروءة من أهل الديانة، وإجلال الأغنياء مع قلة الاستبشار لهم، وإظهار الكفاية لهم مع الإيأس منهم، وترك الكبر عليهم، مع نفي التذلل وحفظ القلب عند رؤيتهم، والتمسك بالدين عند مشاهدتهم.

آداب المهدي

رؤية الفضل للمهدي إليه، وإظهار السرور بالقبول منه لها، والشكر عند رؤية المهدي إليه، والاستقلال لها وإن كثرت.

آداب المهدي إليه

إظهار السرور بها وإن قلت، والدعاء لصاحبها إذا غاب. والبشاشة إذا حضر، والمكافأة إذا قدر، والثناء عليه إذا أمكن، وترك الخضوع له، والتحفظ من ذهاب الدين معه، ونفى الطمع معه ثانيًا.

آداب اصطناع المعروف

البداء به قبل السؤال، والمبادرة به عند الوعد، والتوفير له عند العطاء، والستر له بعد الأخذ، وترك المنة بعد القبول، والمداومة على اصطناعه، والحذر من انقطاعه.

آداب الصيام

طيب الغذاء، وترك المراء، ومجانبة الغيبة، ورفض الكذب، وترك الأذى، وصون الجوارح عن القبائح.

آداب الحج

آداب الطريق

طيب النفقة، والإحسان إلى المكارى، ومعاونة الرفقة والرفق بالمتقطع، وبذل الزاد، وحسن الخلق، وطيب الكلمة، والمزاح من غير معصية، واختيار التعديل، والاستبشار به عند رؤيته، والإصغاء عند محادثته، وقلة المماراة له عند ضجره، والتغافل عن زلته، والشكر له عند خدمته، والتوصل إلى إيثاره ومساعدته.

آداب الإحرام

غسل الجسد، ونظافة الإزارين، وطيب الرائحة، وتعاهد الجياح، والتلبية بالهيبة، ورفع الصوت بحلاوة الإجابة، والطواف بتعظيم الحرمه، والسعى بطلب الرضاء، والوقوف بمشاهد القيامة، وشهود المشعر برؤية الرحمة والخلق برؤية العتق، والذبح برؤية الكفارة، والرعى برؤية الطاعة، وطواف الزيارة بمشاهدة المرور وهو من غير حد، والرد بحقيقة الأسف، والانصراف بمحبة الرجوع.

آداب دخول مكة

دخول الحرم بالتعظيم، والنظر إلى مكة بالتحسر، ورؤية المسجد بالتفضيل، ونظر البيت بالتكبير والتهليل، ودوام الطواف، ومواصلة العمرة، ودخول البيت بتعظيم الحرم، ودوام التوبة بعد دخوله.

آداب دخول المدينة

يدخلها بالوقار مع السكينة، والمشاهدة لما كان فيها من الشريعة، والنظر إليها بالعين الرفيعة، ثم يأتي مسجد الرسول ﷺ وعنبره كأنه مشاهد لأصلاته وخطبته، ثم يأتي قبره وكأنه ناظر إلى شخصه الكريم، ومخاطبته مع خفض الصوت بحضرته كأنه معاين لجلسته، فيبدؤه بالسلام، ثم يسلم على مصحبيه، ويشاهد محبتهم له، ومشيتهم بينهما، وإقباله عليهما، ويعاين هيتهم له وإقبالهما عليه، وإذا ودع القبر فلا يوليه الظهر.

آداب التاجر

لا يجلس في طريق المسلمين فيضيق عليهم، ويستعمل غلاماً كيساً لا يبخس في كيله، ولا ينقص في وزنه، يأمره بالرجحان، وترك العجلة في الميزان، يكون ميزان دراهمه في حذته كالطيّار، ومن اعتداله كالعيّار، طويلة خيوطه دقيقة ذوائبه، معبرة صنجاته، معتدلة حباته، يتدئ كل يوم بمسح ميزانه، ويتعاهد نقص أرطاله وصنجاته، يأمر غلامه بالتوقف في كليه الأدهان، وإذا وقف عليه شريف أكرمه، أو جار فضله، أو ضعيف رحمه، أو غير هؤلاء أنصفه، يبيع على قدر أسعاره، إن نقص سعره زاد زيونه، كما إنه إن زاد سعره نقص زيونه.

يكون همه في جلوسه درس القرآن، وغض الطرف عن المحارم والغلمان، يشتري عرضه باليسر من منفيه يقف عليه، ولا يرد السائل، ولا يمنع البشر من النائل. فإن كان هو المتولى لأمره كان عايلزم غلامه هو أولى به، ويشترى الأبطال والصنجات والمكيال من الثقات معبرات، ويترك المدح للسلعة عند البيع، والذم لها عند الشراء، ويلزم الصدق عند الإخبار، ويحذر الفحش عند المزايدة، والكذب عند المحادثة، ويقل الخوض مع أهل الأسواق، ومداعبة الأحداث ويقصر في الخصومات.

آداب الصيرفي

يعتقد الصحة، ويؤدى الأمانة، ويحذر الربا، ويقرب النسيئة، ولا ينفق الرديئة، ويوفى الوزن، ولا يعتقد الغش والغبن، متقيداً لمعيّاره، خائفاً من نقصان صنجاته ومثاقيله.

آداب الصائغ

استعمال النصيحة، والاجتهاد في الجودة، وقلة المطلب، ووفاء الوعد، وترك التعدي في الأجرة.

آداب الأكل

غسل اليدين قبل الطعام وبعده، والتسمية، والأكل باليمين ومما يليه، ويصغر اللقمة، وإجادة المضغ، وقلة النظر إلى وجوه الحاضرين، ولا يأكل متكئاً ولا يأكل فوق الشبع عند الجوع، ويعتذر إذا شبع حتى لا يخجل الضيف أو من به حاجة، ويأكل من جوانب القصعة ولا يأكل من ذروتها، ويلق الأصابع بعد الفراغ، ويحمد الله، ولا يذكر الموت عند الأكل لئلا ينغص على الحاضرين.

آداب الشرب

ينظر في إنائه قبل شربه، ويسمى الله تعالى قبله، ويحمده بعده، ويمصه مصاً، ولا يعبه عباً، ويتنفس في شربه ثلاثاً، ويتبعه بالتحميد، ويرد بالتسمية، ولا يشرب قائماً، ويتناول من كان على يمينه إن كان معه غيره.

آداب الرجل إذا أراد النكاح

يطلب الدين، ثم بعده الجمال والمال إن أراد، ولا يشارط على ما يأتيه، ولا يضمه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يأذن في إملاكه وعرسه بما يباعده من ربه ويزريه، ولا يجلس في خلواته حيث يرى غيره حرمة، ولا يقبلها بين أهله، ويبدوها إذا خلا في سؤاله، ولا يكون سفيره كذاباً، ولا المخبر له غاماً بل من خاصتها، ويسأله عن دينها ومواظبتها على صلاتها، ومراعاتها لصيامها، وعن حيائها ونظافتها، وحسن ألفاظها وقبحها، ولزوم بيتها، وبرها بوالديها، ويتلطف قبل العقد في النظر إليها، وبعده بما يبلغها بالكلام الجميل. ويبحث عن خصال والدها ودينه، وحال والدتها ودينها وأعمالها.

آداب المرأة إذا خطبها الرجل

تأمر من تأمن به من أهلها إن كان صدوقاً أن يسأل عن مذهب الخطاب ودينه واعتقاده ومروءته في نفسه وصدقه في وعده، وتنظر من أقرباؤه، ومن يغشاه في بيته، وعن مواظبتها على صلواته وجماعته، ونصيحته في تجارته وصنعتة، ويكون رغبتها في دينه دون ماله، أو في سيرته دون شهرته، تعزم معه على القناعة وتكون لأوامره مطيعة، فهو أكد للألفة، وأثبت للمودة.

آداب الجماع

طيب الرائحة، ولطافة الكلمة، وإظهار المودة، وتقبيل الشهوة، والتزام المحبة، ثم التسمية، وترك النظر إلى الفرج، فإنه يورث العمى، والستر تحت الإزار، وترك استقبال القلة.

آداب الرجل مع زوجته

حسن العشرة، ولطافة الكلمة، وإظهار المودة، والبسط في الخلوة، والتغافل عن الزلة، وإقالة العثرة، وصيانة عرضها، وقلة مجادلتها، وبذل المؤونة بلا بخل لها، وإكرام أهلها، ودوام الوعد الجميل، وشدة الغيرة عليها.

آداب المرأة مع زوجها

دوام الحياء منه، وقلة الممازاة له، ولزوم الطاعة لأمره، والسكون عند كلامه، والحفظ له في غيبته، وترك الخيانة في ماله، وطيب الرائحة، وتعهد الفم ونظافة الثوب، وإظهار القناعة، واستعمال الشفقة، ودوام الزينة، وإكرام أهله وقربائه، ورؤية حاله بالفضل، وقبول فعله بالشكر، وإظهار الحب له عند القرب منه، وإظهار السرور عند الرؤية له.

آداب الرجل في نفسه

لزوم الجمعة والجماعة، ونظافة الملبس، وإدامة السواك، ولا يلبس المشهور ولا المحقور، ولا يطيل ثيابه تكبراً، ولا يقصرها متمسكاً، ولا يكثر التلفت في مشيته، ولا ينظر إلى غير حرمة، ولا يبصق في حال محادثته، ولا يكثر القعود على باب داره مع جيرانه، ولا يكثر لإخوانه الحديث عن زوجته وما في بيته.

آداب المرأة في نفسها

أن تكون لازمة لمنزلها، قاعدة في قعر بيتها، ولا تكثر صعودها ولا اطلاعها الكلام لجيرانها، ولا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تسر بعلها في نظره، وتحفظه في غيبته، ولا تخرج من بيتها وإن خرجت فمختبئة تطلب المواضع الخالية، مصونة في حاجاتها، بل تتناكر ممن يعرفها، هممتها إصلاح نفسها، وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصومها، ناظرة في عيها، متفكرة في دينها، مديمة صمتها، غاضة طرفها، مراقبة لربها، كثيرة الذكر له، طائعة لبعليها، تحته على طلبه الحلال، ولا تطلب منه الكثير من النوال،

ظاهرة الحياء، قليلة الخناء، صبورة شكورة، مؤثرة في نفسها، مواسية من حالها وقوتها. وإذا استأذن بابها صديق لبعليها، وليس بعليها حاضراً، لم تستفهمه، ولا في الكلام تعاوده، غيرة منها على نفسها وبعليها منه.

آداب الاستئذان

المشي بجانب الجدار، ولا يقابل الباب، والتسيح والتحميد قبل الدق، والسلام بعده، وترك السمع إلى من في المنزل، واستئذان بعد السلام، فإن أذن له وإلا رجع ولم يقف، ولا يقول: أنا، بل يقول: فلان، إذا استفهم.

آداب الجلوس على الطريق

غض البصر، ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، وإعانة الضعيف، وإرشاد الضال، ورد السلام، وإعطاء السائل، وترك التلفت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللطف، فإن أصر فبالرهبة والعنف، ولا يصغى إلى الساعى إلا بينة، ولا يتجسس، ولا يظن بالناس إلا خيراً.

آداب المعاشرة

إذا دخل مجلساً أو جماعة سلم وجلس حيث امتنع وترك التخطى، وخص بالسلام من قرب منه إذا جلس، وإن بلى بمجالسة العامة ترك الخوض معهم، ولا يصغى إلى أراجيفهم، ويتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم، ويقل اللقاء لهم إلا عند الحاجة، ولا يستصغر أحداً من الناس فيهلك، ولا يدرى لعله خير منه، وأطوع لله منه؛ ولا ينظر إليهم بعين التعظيم في دنياهم؛ لأن الدنيا صغيرة عند الله، صغير ما فيها، ولا يعظم قدر الدنيا في نفسه، فيعظم أهلها لأجلها، فيسقط من عين الله؛ ولا يبذل لهم دينه، لينال من دنياهم، فيصغر في أعينهم؛ ولا يعاديهم، فتظهر لهم العداوة، ولا يطبق ذلك ولا يصبر عليه إلا أن تكون معادة في الله عز وجل، فيعادي أفعالهم القبيحة، وينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة، ولا يستكثر إليهم في مودتهم له، وإكرامهم إياه، وحسن بشاشتهم في وجهه، وثنائهم عليه، فإنه من طلب حقيقة لك لم يجده إلا في الأقل، وإن سكن إليهم وكله الحق إليهم فهلك، ولا يطمع أن يكونوا له في الغيب كما له في العلانية، فإنه لا يجد ذلك أبداً، ولا يطمع فيما في أيديهم فيبذل لهم، ويذهب دينه معهم، ولا يتكبر عليهم، وإذا سأل أحداً منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد، وإن لم يقضها فلا يذمه فيكتسب عداوته، ولا يعظ أحداً منهم إلا أن يرى فيه أثر القبول، وإلا عاداه ولم يسمع منه.

وإذا رأى منهم خيراً أو كرامة أو ثناء فليرجع بذلك إلى الله عز وجل . ويحمده ويسأله أنه لا يكله إليهم . وإذا رأى منهم شراً أو كلاماً قبيحاً أو غيبة أو شيئاً يكرهه ، فيكل الأسر إلى الله تعالى ، ويستعيز به من شرهم ، ويستعينه عليهم . ولا يعاتبهم ، فإنه لا يجد عندهم للعتاب موضعاً ، ويصيرون له أعداء ، ولا يشفى غيظه ، بل يتوب إلى الله تعالى من الذنب الذى به سلطهم عليه ، ويستغفر الله منه ، وليكن سميعاً لحقهم أصم عن باطلهم .

آداب الولد مع والديه

يسمع كلامهما ، ويقوم لقيامهما ، ويمثل لأمرهما ، ويلبى دعوتهما ، ويخضع لهما جناح الذل من الرحمة ولا يرمهما بالإلحاح ، ولا يئمن عليهما بالبر لهما ، ولا بالقيام بأمرهما ، ولا ينظر إليهما شزراً ولا يعصى لهما أمراً .

آداب الولد مع أولاده

يعينهم على بره . ولا يكلفهم من البر فوق طاقتهم ، ولا يلج عليهم فى وقت ضجرهم ولا يمنعهم من طاعة ربهم ، ولا يئمن عليهم بتربيتهم .

آداب الإخوان

الاستبشار بهم عند اللقاء ، والابتداء بالسلام ، والمؤانسة والتوسعة عند الجلوس ، والتشجيع عند القيام ، والإنصات عند الكلام . وتكره المجادلة فى المقال . وحسن القول للحكايات ، وترك الجواب عند انقضاء الخطاب ، والنداء بأحب الأسماء .

آداب الجار

ابتدأه بالسلام ، ولا يطيل معه الكلام ، ولا يكثر عليه السؤال ، ويعوده فى مرضه ، ويعزيه فى مصيبته ، ويهنه فى فرحه ، وينتلف لولده وعبداه فى الكلام ، ويصفح عن زلته ، ومعاتبته برفق عند هفوته ، ويغض عن حرمته ، ويعينه عند صرخته ، ولا يديم النظر إلى خادمته .

آداب السيد مع عبده

لا يكلفه ما لا يطيق من خدمته ، ويرفق به عند ضجره ولا يكثر ضربه ، ولا يديم سبه فيجراً عليه ، ويفصح عن زلته ، ويقبل معذرتة ، وإذا أصلح له طعاماً أجلسه معه على مائدته ، أو أعطاه لقماً من طعامه .

آداب العبد مع سيده

يأتمر لأمره، وينصحه في غيبته، ويبذل له خدمته، ويحفظه في حرمة، ويرق على ولده، ولا يخونه في ماله.

آداب السلطان مع الرعية

استعمال الرفق، وترك التعنيف، والفكر قبل الأمر، وترك التكبر على الخاصة مع منع العدوان منهم، والتودد إلى العامة مع مزج الرهبة لهم، والتطلع على أمور الحاشية، واستعمال المروءة مع أهل العلم، والتوسعة عليهم وعلى الأصحاب والأقارب، والرفق في الجناية، ودوام الحماية.

آداب الرعية مع السلطان

قلة الغشيان لبابه، وترك الاستعانة به إلا لشيء يلزم أمره، ودوام الهيبة له وإن كان ذا رفق، وترك الاستجراء عليه وإن كان ذا لين، وقلة السؤال وإن كان مجيباً، والدعاء له إذا ظهر، وترك الكلام فيه والإنشاد إذا غاب.

آداب القاضي

إدمان السكوت، واستعمال الوقار، وهذوء الجوارح، ومنع الحاشية من الفساد والطغيان، والرفق بالأراذل، والاحتياط لليتيم، والتوقف في الجواب، والرفق بالخصوم، ومنع الميل إلى أحد الخصمين، والمواظبة للمخالف، ودوام اللجأ إلى الله في صواب القضاء.

آداب الشاهد

استشعار الأمانة، وترك الخيانة، والتثبت في الشهادة، والتحفظ من النسيان، وقلة المجادلة للسلطان.

آداب الجهاد

صدق النية، والغيرة لله تعالى، وبذل المجهود، والسخاء بالمهجة، ونفى شهوة الرجوع، والقصد في أن تكون كلمة الله هي العليا، وترك الغلول، وقضاء دينه قبل الخروج، واستصحاب ذكر الله عند القتال وفي كل حال.

آداب الأيسر

لا يؤمل فرجاً من غير الله تعالى، ولا يذل نفسه في معصية الله تعالى، ولا يئأس من روح الله تعالى، ويجمع همه بين يدي الله تعالى، ويعلم أنه بعين الله، ولا ينسبط في مال العدو بما لإيبيحه الله، ولا يفرغ إلى غير الله تعالى.

آداب جامعة

قال بعض الحكماء:

من الأدب: التّ صديقك وعدوك بوجه الرّضاء من غير ذلة لهم، ولا هيبة منهم، وتوقّر من غير كبر، وكن في جميع أمورك في أوساطها، ولا تنظر في عطفك ولا تكثر الالتفات، ولا تنقف على الجماعات، وإذا جلست فترفع وتحذر من تشبيك أصابعك، والعيب بخاتمك، وتخليل أسنانك، وإدخال يدك في أنفك، وطرّد الذّباب عن وجهك، وكثرة التّمطى والتّشاؤب. وليكن مجلسك هادئاً، وكلامك مقسوماً، واصغ إلى الكلام الحسن ممّن يحدثك، بغير إظهار عجب منك ولا مسكنة ولا إعادة، وغض عن المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جارتك، ولا تتصنع كما تتصنع المرأة، ولا تبذل كما يتبذل العبد.

وكن معتدلاً في جميع أمورك، وتوقّ كثرة الكحل والإسراف في الدهن، ولا تلح في الحكايات.

ولا تعلم أهلك وولدك - فضلاً عن غيرهم - عن مالك؛ فإنهم إن رأوه قليلاً هنت عليهم، وإن رأوه كثيراً لم تبلغ إلى رضاهم؛ وأحبهم من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف.

وإذا خاصمت فتوفر، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تجث على ركبتيك، وإذا هدأ غضبك فتكلم.

وإن بليت بصحبة السلطان فكن منه على حذر، ولا تأمن من انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلّمه بما يشاء، وإياك أن تدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه ولو كان مستمعاً لذلك.

وإياك وصديق العافية، فإنه أحد الأعداء لك. ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك.

وإياك وكثرة البصاق بين الناس، فإن صاحبه ينسب إلى التّأنيث، ولا تظهر لصديقك كل ما يؤذيك فإنه متى رأى منك وقعة أعقبك العداوة.

ولا تمازح لبيباً فيحقد عليك، ولا سفيهاً فيجتري عليك؛ لأن المزاح يخرق الهيبة، ويسقط المنزلة، ويذهب ماء الوجه، ويعقب الحزن، ويزيل حلاوة الود، ويشين فقه الفقيه، ويجري السفيه، ويميت القلب، ويباعد من الرب، ويعقب الذم، ويفسخ العزم، ويظلم السرائر، ويميت الخواطر، ويكثر الذنوب، ويبين العيوب.

نسأل الله تعالى أن يهدينا فيمن هدى، ويعافينا فيمن عفى ويتولانا فيمن تولى، ويبارك لنا فيما أعطى، ويقينا شرَّ ما قضى، فإنه لا راد لما قضى، ولا يعز من عادى، ولا يذل من والى.

تبارك ربنا وتعالى، نستغفره ونتوب إليه، ونسأله أن يصلى بأفضل الصلوات كلها على عبده المصطفى، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى، وسلم تسليمًا كثيرًا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، آمين.

كيمياء السعادة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى أصدع قوالب الأصفياء بالمجاهدة، وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهدة، وحلى السنة المؤمنين بالذكر، وجلى خواطر العارفين بالفكر، وحرس سواد العباد عن الفساد، وحبس مراد الزهاد على السداد، وخلص أشباح المتقين من ظلم الشهوات، وصفى أرواح الموقنين عن ظلم الشبهات، وقبل أعمال الأخيار بأداء الصلوات، وأيد خصال الأحرار بأسد الصلوات.

أحمد حمد من رأى آيات قدرته وقوته، وشاهد الشواهد من فردانيته ووحدانيته، وطرق طوارق سره وبره، وقطف ثمار معرفته من شجر سجدته وجوده، وأشكره شكر من اخترق واغترف من نهر فضله وإفضاله.

وأؤمن به إيمان من آمن بكتابه وخطابه وأنبيائه وأصفياؤه ووعدته ووعيده وثوابه وعنايه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه لأصلاّب الفسقة والفجرة قاصماً، ولعُرَى الجاحدين والمارقين فاصماً، ولباغى الشك والشرك قاهراً، لأتباع الحق والإحسان ناصراً؛ فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

عنوان معرفة النفس

اعلم أن الكيمياء الظاهرية لا تكون فى خزائن العوام وإنما تكون فى خزائن الملوك، فكذلك كيمياء السعادة لا تكون إلا فى خزائن الله سبحانه وتعالى؛ ففى السماء جواهر الملائكة، وفى الأرض قلوب الأولياء العارفين، فكل من طلب هذه الكيمياء من غير حضرة

النبوة فقد أخطأ الطريق، ويكون عمله كالدينار البهرج، فيظن في نفسه أنه غني وهو مفلس في القيامة كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [اق: ٢٢]. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أن أرسل إليهم مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي يعلمون الناس نسخة الكيمياء، ويعلمونهم كيف يجعلون القلب في كور المجاهدة، وكيف يظهر قلبه. القلب من الأخلاق المذمومة، وكيف يؤديه لطرق الصفاء كما قال سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢]. أي يظهرهم من الأخلاق المذمومة ومن صفات البهائم، ويجعل صفات الملائكة لباسهم وحليتهم.

ومقصود هذه الكيمياء أن كل ما كان من صفات النقص يتعزى منه، وكل ما يكون من صفات الكمال يلبسه، وسر هذه الكيمياء أن ترجع من الدنيا إلى الله كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَتَبَيَّنَ إِلَيْهِ تَبَيُّلاً﴾ [الزمل: ٨]. وفضل هذه الكيمياء طويل.

فصل في معرفة النفس

اعلم أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس كما قال سبحانه وتعالى: ﴿سُنُّهُمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [قصص: ٥٣]. وقال النبي ﷺ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» وليس شيء أقرب إليك من نفسك، فإذا لم تعرف نفسك فكيف تعرف ربك؟

فإن قلت إنني أعرف نفسي، فلماذا تعرف الجسم الظاهري الذي هو اليد والرجل والرأس والجلثة، ولا تعرف ما في باطنك من الأمر الذي به إذا غضبت طلبت الخصومة، وإذا اشتهيت طلبت النكاح، وإذا جعت طلبت الأكل، وإذا عطشت طلبت الشرب؟ والدواب تشاركك في هذه الأمور، فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة حتى تدري أي شيء أنت، ومن أين جئت إلى هذا المكان، ولأي شيء خلقت، وبأي شيء سعادتك، وبأي شيء شقاوتك.

وقد جمعت في باطنك صفات، منها صفات البهائم، ومنها صفات السباع، ومنها صفات الملائكة؛ فالروح حقيقة جوهر كغيرها غريب منك وعارية عندك، فالواجب عليك أن تعرف هذا وتعرف أن لكل واحد من هؤلاء غذاء وسعادة؛ فإن سعادة البهائم في الأكل والشرب والنوم والنكاح، فإن كنت منهم فاجتهد في أعمال الجوف والفرج. وسعادة السباع في الضرب والفتك، وسعادة الشياطين في المكر والشر والحيل، فإن كنت منهم فاشتغل باشتغالهم. وسعادة الملائكة في مشاهدة جمال الحضرة الربوبية وليس للغضب والشهوة إليهم طريق، فإن كنت من جوهر الملائكة فاجتهد في معرفة أصلك حتى تعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية، وتبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال، وتخلص نفسك من قيد الشهوة

والغضب، وتعلم أن هذه الصفات لأى شيء ركبت فيك، فما خلقها الله تعالى لتكون أسيرها ولكن خلقها حتى تكون أسراك، وتسخرها للسفر الذى قدامك، وتجعل إحداها مركبك والأخرى سلاحك حتى تصيد بها سعادتك، فإذا بلغت غرضك فقاوم بها تحت قدميك، وارجع إلى مكان سعادتك، وذلك المكان قرار خواص الحضرة الإلهية، وقرار العوام درجات الجنة، فتحتاج إلى معرفة هذه المعانى حتى تعرف من نفسك شيئاً قليلاً، فكل من لم يعرف هذه المعانى فنصيبه من القشور، لأن الحق يكون عنه محجوباً.

فصل

إذا شئت أن تعرف نفسك فاعلم أنك من شيئين: الأول هذا القلب، والثانى يسمى النفس والروح. والنفس هو القلب الذى تعرفه بعين الباطن. وحقيقتك الباطن؛ لأن الجسد أول وهو الآخر والنفس آخر وهو الأول؛ ويسمى قلباً، وليس القلب هذه القطعة اللحمية التى فى الصدر من الجانب الأيسر، لأنه يكون الدواب والموتى، وكل شيء تبصره بعين الظاهر فهو من هذا العالم الذى يسمى عالم الشهادة، وأما حقيقة القلب فليس من هذا العالم، لكنه من عالم الغيب فهو فى هذا العالم غريب، وتلك القطعة اللحمية مركبة، وكل أعضاء الجسد عساكره وهو الملك، ومعرفة الله ومشاهدة جمال الحضرة صفاته، والتكليف عليه والخطاب معه، وله الثواب وعليه العقاب، والسعادة والشقاء تلحقانه والروح الحيوانى فى كل شيء تبعه ومعه. ومعرفة حقيقته ومعرفة صفاته مفتاح معرفة الله سبحانه وتعالى، فعليك بالمجاهدة حتى تعرفه لأنه جوهر عزيز من جنس جوهر الملائكة، وأصل معدنه من الحضرة الإلهية، من ذلك المكان جاء وإلى ذلك المكان يعود.

فصل

أما سؤالك ما حقيقة القلب، فلم يجئ فى الشريعة أكثر من قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. لأن الروح جزء من جملة القدرة الإلهية وهو من عالم الأمر، قال الله عز وجل: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]. فالإنسان من عالم الخلق من جانب، ومن عالم الأمر من جانب، فكل شيء يجوز عليه للمساحة والمقدار والكيفية فهو من عالم الخلق؛ وليس للقلب مساحة ولا مقدار، ولهذا لا يقبل القسمة، ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق، وكان من جانب الجهل جاهلاً ومن جانب العلم عالماً، وكل شيء يكون فيه علم وجهل فهو محال. وفى معنى آخر هو من عالم الأمر؛ لأن عالم الأمر عبارة عن شيء من الأشياء لا يكون للمساحة والتقدير طريق إليه. وقد ظن بعضهم أن الروح قديم فغلطوا. وقال قوم إنه عَرَضٌ فغلطوا، لأن

فصل في معرفة القلب وعسكره

اعلم أنه قيل في المثل المشهور: إن النفس كالمدينة، واليدين والقدمين وجميع الأعضاء ضياعها، والقوة الشهوانية واليها، والقوة الغضبية شحنتها، والقلب ملكها والعقل وزيرها. والملك يديهم حتى تستقر مملكته وأحواله، لأن الوالي وهو الشهوة، كذاب فضولى مخلط، والشحنة وهو الغضب شرير قتال خراب، فإن تركهم الملك على ما هم عليه هلكت المدينة وخربت. فيجب أن يشاور الملك الوزير ويجعل الوالي والشحنة تحت يد الوزير، فإذا فعل ذلك استقرت أحوال المملكة وتعمرت المدينة. وكذلك القلب يشاور العقل ويجعل الشهوة والغضب تحت حكمه حتى تستقر أحوال النفس ويصل إلى سبب السعادة من معرفة الحضرة الإلهية ولو جعل العقل تحت يد الغضب والشهوة هلكت نفسه وكان قلبه شقياً في الآخرة.

فصل

اعلم أن الشهوة والغضب خادمان للنفس جاذبان، يحفظان أمر الطعام والشراب والنكاح لحمل الحواس. ثم النفس خادم الحواس شبكة العقل وجواسيسه يبصر بها صنائع البارئ جلّت قدرته، ثم الحواس خادم العقل وهو القلب سراج وشمعة يبصر بنوره الحضرة الإلهية، لأن الجنة وهى نصيب الجوف أو الفرج محتقرة فى جنب تلك الجنة. ثم العقل خادم القلب، والقلب مخلوق لنظر جمال الحضرة الإلهية. فمن اجتهد في هذه الصنعة فهو عبيد حق من غلمان الحضرة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. معناه أنا خلقنا القلب وأعطيناه الملك والعسكر، وجعلنا النفس مركبه حتى يسافر عليه من عالم التراب إلى أعلى عليين، فإذا أراد أن يؤدي حق هذه النعمة جلس مثل السلطان فى صدر مملكته، وجعل الحضرة الإلهية قبلته ومقصده، وجعل الآخرة وصنه وقراره، والنفس مركبه، والدنيا منزله، واليدين والقدمين خدامه، والعقل وزيره، والشهوة عامله، والغضب شحنته، والحواس جواسيسه. وكل واحد موكل بعالم من العوالم يجمع له أحوال العالم. وقوة الخيال فى مقدم الدماغ كالنقيب يجمع عنده أخبار الجواسيس، وقوة الحفظ فى وسط الدماغ مثل صاحب الخريطة يجمع الرقاع من يد النقيب ويحفظها إلى أن يعرضها على العقل، فإذا بلغت هذه الأخبار إلى الوزير يرى أحوال المملكة على مقتضاها.

فإذا رأيت واحداً منهم قد عصى عليك مثل الشهوة والغضب، فعليك بالمجاهدة، ولا تقصد قتلها؛ لأن المملكة لا تستقر إلا بهما. فإذا فعلت ذلك كنت سعيداً، وأدبت حق النعمة، ووجبت لك الخلعة فى وقتها، وإلا كنت شقياً ووجب عليك النكال والعقوبة.

فصل

تمام السعادة مبنى على ثلاثة أشياء: قوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العلم، فيحتاج أن يكون أمرها متوسطاً لئلا تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك، أو تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك؛ فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العدل دل على طريق الهداية. وكذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتل، وإذا نقص ذهب الغيرة والحمية في الدين والدنيا، وإذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة. وكذا الشهوة إذا زادت كان الفسق والفجور، وإن نقصت كان العجز والفتور، وإن توسطت كان العفة والقناعة وأمثال ذلك.

فصل

اعلم أن للقلب مع عسكره أحوالاً وصفات بعضها يسمى أخلاق السوء، وبعضها أخلاق الحسن، فبالأخلاق الحسنة يبلغ درجة السعادة، والأخلاق السيئة هلاكه وخروجه للشقاء، وهذه كلها تبلغ أربعة أجناس: أخلاق الشياطين، وأخلاق البهائم، وأخلاق السباع، وأخلاق الملائكة. فأعمال السوء من الأكل والشرب والنوم والتكاح هي أخلاق البهائم، وكذلك أعمال الغضب من الضرب والقتل والخصومة هي أخلاق السباع، وكذلك أعمال النفس وهي المكر والحيلة والغش وغير ذلك هي أخلاق الشياطين، وكذلك أعمال العقل التي هي الرحمة والعلم والخير هي أخلاق الملائكة.

فصل

واعلم أن في جلد ابن آدم أربعة أشياء: الكلب، والخنزير، والشيطان، والمَلَك. والكلب مَذْمُوم في صفاته، وليس بِمَذْمُوم في صورته. وكذلك الشيطان والملائكة ذمهم ومدحهم في صفاتهم، وليس ذلك في صورهم وخلقهم. وكذلك الخنزير مَذْمُوم في صفاته، وليس بِمَذْمُوم في خلقته.

وقد أمر ابن آدم بأن يكشف ظلم الجهل بنور العقل خوفاً من الفتنة كما قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ وَلِيَ شَيْطَانٌ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَانَنِي عَلَى شَيْطَانِي حَتَّى مَلَكَتُهُ» وكذلك الشهوة والغضب ينبغي أن يكونا تحت يد العقل، فلا يفعلان شيئاً إلا بأمره، فإن فعل ذلك صح له حسن الأخلاق، وهى صفات الملائكة وهى بذر السعادة، وإن عمل بخلاف ذلك فخدم الشهوة والغضب صح له الأخلاق القبيحة، وهى صفات الشياطين وهو بذر الشقاء، فيتبين له فى نومه كأنه قائم مشدود الوسط يخدم الكلب والخنزير، وكان مثله كممثل رجل مسلم يأخذ رجلاً مسلماً يحبسهم عند كافرين. فكيف يكون حالك يوم القيامة إذا حست الملك وهو العقل تحت يد الشهوة والغضب وهما الكلب والخنزير؟

فصل

واعلم أن الإنسان في صورة ابن آدم اليوم، وغداً تنكشف له المعاني فتكون الصور في معنى المعاني؛ فأما الذي غلب عليه الغضب فيقوم في صورة الكلب، وأما الذي غلب عليه الشهوة فيقوم في صورة الخنزير؛ لأن الصور تابعة للمعاني، وإنما يبصر النائم في نومه ما صح في باطنه. وإنما عرفت أن الإنسان في باطنه هذه الأربعة، فيجب أن يراقب حركاته وسكناته، ويعرف من أى الأربعة هو، فإن صفاته تحصل في قلبه وتبقى معه إلى يوم القيامة، وإن بقي من جملة الباقيات الصالحات شيء فهو بذر السعادة، وإن بقي معه غير ذلك فهو بذر الشقاء، وابن آدم لا ينفك ولا ينفصل عن حركة أو سكون، وقلبه مثل الزجاج. وأخلاق السوء كاللدخان والظلمة، فإذا وصل إليه ذلك أظلم عليه طريق السعادة وأخلاق الحسن كالنور والضوء، فإذا وصل إلى القلب طهره من ظلم المعاصي كما قال رسول الله ﷺ: «اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا». والقلب إما مضى أو مظلم، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم.

فصل

واعلم أن الشهوة والغضب اللتين في البهائم جعلتا أيضاً في ابن آدم، ولكنه أعطى شيئاً آخر زيادة عليها للشرف والكمال، وبذلك تحصل له معرفة الله تعالى، وجملة عجائب صنعه، وبه يخلص نفسه من يد الشهوة والغضب وتحصل له صفات الملائكة، ولذلك يظفر بالسباع والبهائم وتصير كلها مسخرة له كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [الجن: ١٣].

فصل في عجائب القلب

اعلم أن للقلب باين للعلوم: واحد للأحلام، والثاني لعلم اليقظة، وهو الباب الظاهر إلى الخارج؛ فإن نام غلق باب الحواس، فيفتح له باب الباطن، ويكشف له غيب من عالم الملكوت ومن اللوح المحفوظ فيكون مثل الضوء، وربما احتاج كشفه إلى شيء من تعبير الأحلام، وأما ما كان من الظاهر فيظن الناس أن به اليقظة وأن اليقظة أولى بالمعرفة مع أنه لا يبصر في اليقظة شيء من عالم الغيب، وما يبصر بين النوم واليقظة أولى بالمعرفة مما يبصر من طريق الحواس.

فصل

وتحتاج أن تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرأة، واللوح المحفوظ مثل المرأة أيضاً؛ لأن فيه صورة كل موجود؛ وإذا قابلت المرأة بمرأة أخرى حلت، صور ما في إحداها

فى الأخرى، وكذلك تظهر صور ما فى اللوح المحفوظ إلى القلب إذا كان فارغاً من شهوات الدنيا، فإن كان مشغولاً بها كان عالم الملكوت محجوباً عنه، وإن كان فى حال النوم فارغاً من علائق الحواس طالع جواهر عالم الملكوت فظهر فيه بعض الصور التى فى اللوح المحفوظ، وإذا أغلق باب الحواس كان بعده الخيال، لذلك يكون الذى يبصره تحت ستر القشر، وليس كالحق الصريح مكشوقاً. فإذا مات، أى القلب، بموت صاحبه لم يبق خيال ولا حواس، وفى ذلك الوقت يبصر بغير وهم وغير خيال، ويقال له: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢].

فصل

واعلم أنه ما من أحد إلا ويدخل فى قلبه الخاطر المستقيم وبيان الحق على سبيل الإلهام، وذلك لا يدخل من طريق الحواس بل يدخل فى القلب لا يعرف من أين جاء؛ لأن القلب من عالم الملكوت، والحواس مخلوقة لهذا العالم، عالم الملك، فلذلك يكون حجابها عن مطالعة ذلك العالم إذا لم يكن فارغاً من شغل الحواس.

فصل

ولا تظن أن هذه اللطافة تنفتح بالنوم والموت فقط، بل تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة، وتخلص من يد الشهوة والغضب والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة. فإذا جلس فى مكان خال وعطل طريق الحواس، وفتح عين الباطن وسمعه، وجعل القلب فى مناسبة عالم الملكوت، وقال دائماً: «الله الله الله» بقلبه دون لسانه، إلى أن يصير لا خبر معه من نفسه ولا من العالم، ويبقى لا يرى شيئاً إلا الله سبحانه وتعالى، انفتحت تلك الطاقة، وأبصر فى اليقظة الذى يبصره فى النوم، فظهر له أرواح الملائكة والأنبياء، والصور الحسنة الجميلة الجليلة، وانكشفت له ملكوت السموات والأرض، ورأى ما لا يمكن شرحه ولا وصفه كما قال النبى ﷺ: «زُوت لى الأرضُ فرأيتُ مشارفها ومغاربها» وقال الله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٧٥]. لأن علوم الأنبياء عليهم السلام كلها كانت من هذا الطريق لا من طريق الحواس كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ كَرَّمَاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِلاً﴾ [المزمل: ٨]. معناه الانقطاع عن كل شئ، وتطهير القلب من كل شئ، والابتهاال إليه سبحانه وتعالى بالكلية؛ وهو طريق الصوفية فى هذا الزمان. وأما طريق التعليم فهو طريق العلماء، وهذه الدرجة الكبيرة مختصرة من طريق النبوة، وكذلك علم الأولياء لأنه وقع فى قلوبهم بلا واسطة من حضرة الحق كما قال سبحانه وتعالى: ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً﴾ [الكهف: ٦٥]. وهذه الطريقة لا تفهم إلا بالتجربة، وإن لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم؛ والواجب التصديق

بها حتى لا تحرم شعاع سعادتهم، وهو من عجائب القلب. ومن لم يصبر لم يصدق كما قال سبحانه وتعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ [يونس: ٣٩]. وقوله: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّوْا لَهَذَا إِفْكًا قَدِيمًا﴾ [الأحقاف: ١١].

فصل

ولا تحسب أن هذا خاص بالأنبياء والأولياء؛ لأن جوهر ابن آدم في أصل الخلقة موضوع لهذا كالحديد لأن يعمل منه مرآة ينظر فيها صورة العالم، إلا الذي صدأ فيحتاج إلى إجلاء، أو جذب فيحتاج إلى صقل أو سبك، لأنه قد تلف، وكذلك كل قلب إذا غلب عليه الشهوات والمعاصي لم يبلغ هذه الدرجة، وإن لم تغلب عليه تلك الدرجة كما قال النبي ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ» وقال الله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. وكذلك بنو آدم في فطرتهم التصديق بالربوبية كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فَطَرْتُ اللَّهَ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]. والأنبياء والأولياء هم بنو آدم، قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [فصلت: ٦]. فكل من زرع حصد، ومن مشى وصل، ومن طلب وجد. والطلب لا يحصل إلا بالمجاهدة - طلب شيخ عارف قد مشى في هذا الطريق - وإذا حصل هذان الشيئان لأحد فقد أراد الله له التوفيق والسعادة بحكم أزلى حتى يبلغ إلى هذه الدرجة.

فصل

في أن اللذة والسعادة لابن آدم في معرفة الله سبحانه وتعالى

اعلم أن سعادة كل شيء ولذته وراحته ولذة كل شيء تكون بمقتضى طبعه، وطبع كل شيء ما خلق له؛ فلذة العين في الصور الحسنة، ولذة الأذن في الأصوات الطيبة، وكذلك سائر الجوارح بهذه الصفة؛ ولذة القلب الخاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه مخلوق لها، وكل ما لم يعرفه ابن آدم إذا عرفه فرح به، مثل الشطرنج إذا عرفها فرح بها، ولو نهي عنها لم يتركها ولا يبقى له عنها صبر. وكذلك إذا وقع في معرفة الله سبحانه وتعالى فرح بها، ولم يصبر عن المشاهدة، لأن لذة القلب المعرفة وكلما كانت المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر؛ ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح، ولو علم الملك لكان أعظم فرحاً.

وليس موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى، لأن شرف كل موجود به ومنه، وكل عجائب العالم آثار صنعته، فلا معرفة أعز من معرفته، ولا لذة أعظم من لذة معرفته، وليس منظر أحسن من منظر حضرته. وكل لذات شهوات الدنيا متعلقة بالنفس وهي تبطل بالموت، ولذة معرفة الربوبية متعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت؛ لأن القلب لا يهلك بالموت بل تكون لذته أكثر وضوء أكبر لأنه خرج من الظلمة إلى الضوء.

فصل

واعلم أن نفس ابن آدم مختصرة من العالم، وفيها من كل صورة في العالم أثر منه؛ لأن هذه العظام كالجبال، ولحمه كالتراب، وشعره كالنبات، ورأسه مثل السماء وحواسه مثل الكواكب، وتفصيل ذلك طويل؛ وأيضاً فإن في باطنه صناع العالم، لأن القوة التي في المعدة كالطباخ، والتي في الكبد كالخباز، والتي في الأمعاء كالقصار، والتي تبيض اللبن وتحمر الدم كالصباغ. وشرح ذلك طويل، والمقصود أن تعلم كم في باطنك من عوالم مختلفة كلهم مشغولون بخدمتك، وأنت في غفلة عنهم، وهم لا يستريحون، ولا تعرفهم أنت ولا تشكر من أنعم عليك بهم.

فصل في معرفة تركيب الجسد

ومنافع الأعضاء التي يقال عنها في علم التشريح

وهو علم عظيم، والخلق غافلون عنه، وكذلك علم الطب. فكل من أراد أن ينظر في نفسه وعجائب صنع الله تعالى فيها، يحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء من الصفات الإلهية: الأولى: أن يعرف أن خالق الشخص قادر على الكمال وليس بعاجز، وهو الله سبحانه وتعالى. وليس عمل في العالم بأعجب من خلق الإنسان من ماء مهين، وتصوير هذا الشخص بهذه الصورة العجيبة كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتْلِيهِ﴾ [الإنسان: ٢]. فإعادته بعد الموت أهون عليه؛ لأن الإعادة أسهل من الابتداء.

الثانية: معرفة علمه سبحانه وتعالى وأنه محيط بالأشياء كلها؛ لأن هذه العجائب والغرائب لا تمكن إلا بكمال العلم.

الثالثة: أن تعلم أن لطفه ورحمته وعنايته متعلقة بالأشياء كلها، وأنها لا نهاية لها، لما ترى في النبات والحيوان والمعادن في سعة القدرة وحسن الصور والألوان.

فصل في تفصيل خلقه بنى آدم

لأنها مفتاح معرفة الصفات الإلهية وهو علم شريف

وذلك معرفة عجائب الصنائع الإلهية، ومعرفة عظم الله سبحانه وتعالى وقدرته، وهو مختصر معرفة القلب. وهو علم شريف إذ هو معرفة الصنائع الإلهية، لأن النفس كالفرس، والعقل كالراكب، وجماعهما الفارس، ومن لم يعرف نفسه وهو يدعى معرفة غيره فهو كالرجل المفلس الذي ليس له طعام لنفسه وهو يدعى أنه يقوت فقراء المدينة، فهذا محال.

فصل

إذا عرفت هذا العز والشرف والكمال والجمال والجلال، بعد أن عرفت جوهر القلب أنه جواهر عزيز قد وهب لك وبعد ذلك خفى عنك، فإن لم تطلبه وغفلت عنه وضيعته كان ذلك حسرة عظيمة عليك يوم القيامة؛ فاجتهد في طلبه، واترك أشغال الدنيا كلها! وكل شرف لم يظهر في الدنيا فهو في الآخرة فرح بلا غم، وبقاء بلا فناء، وقدرة بلا عجز، ومعركة بلا جهل، وجمال وجلال عظيم؛ وأما اليوم فليس شيء أعجز منه لأنه ممكن ناقص؛ وإنما الشرف غداً إذا طرح من هذه الكيمياء على جوهر قلبه حتى يخلص منه شبه البهائم، ويبلغ درجة الملائكة، فإن رجع إلى شهوات الدنيا فضلت عليه البهائم يوم القيامة لأنها تصير إلى التراب، ويبقى هو في العذاب. نعوذ بالله من ذلك، ونستجير به، وهو نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ القواعد العشر

الحمد لله الموفق، الذي وفق قلوب الأحباب لموافقة مراسيم السنة وأحكام الكتاب، الفتاح الذي فتح بصائر أبصارهم فأبصروا مواقع نبال الارتياح في مقاتل أهل الحجاب، الملهم الذي ألهمهم الحجة البيضاء بالمحجة الخضراء فأصابوا أ بكر الصواب، ناداهم بلسان شأن المحبة من جنان المودة كيف ينال المحب عن مشاهدة الأحباب! فأكحلوا نواظرهم بإئتمد السهاد، وجفوا من مضاجعهم أطيب الرقاد، وجدوا في أثر الإطلاب مع الطلاب، وجعلوا نهارهم ليلاً، وأفراحهم ويلاً، وأرخوا لعز مولاهم ذيلًا، وتذللوا على الاعتاب، فأقامهم في الحاضرة والبادية، وأسمعهم أوامرهم ونواهيه، فيا سعادتهم بتوفيقهم لوقوفهم على الأبواب!

وكشف لهم الحجاب عن جماله، وكشط الضباب عن محاسن أثواب مقاله، فردوا حيارى بمحاسن الأثراب. أجروا مدامعهم جريان الأنهار، وأبدوا فجائعهم عن زمن تولى من جر الإزار على الأوزار، وطرقوا الباب فأتاهم الجواب يا عبادى أنا التواب على من أقفل عن الحوبة وإلى أنا.

روق لهم فى دار الوصال شراب الاتصال، فنهايك به من شراب! فتلذذوا بمناجاته، وغابرا عن حضورهم فى حضراته، وعدا كل بعقله المصاب. فأين المهاجر فى الهواجر، ومن أكحل المهاجر بالمخاثر. طوباه قد فاز بطيب الخطاب!

قَدْ كَشَفَ الْمَوْلَى مَنِيْعَ الْحِجَابِ
وَأَسْمَعَ الْأَحْبَابَ طَيْبَ الْخُطَابِ
وَأَحْضَرُوا حَضْرَةَ أَنْسٍ بِهَا
غَابُوا فَعَاشُوا بَعْدَ مَوْتِ الْعِقَابِ
وَفِي مَقَامِ الْقُرْبِ أَذْنَاهُمْ
لَمَّا سَقَاهُمْ فِي الْمَقَامِ الشَّرَابِ
وَاتَّخَفُوا مِنْ فَضْلِهِ بِالْوَفَا
مَحْضًا مِنَ الْأَمْنِ أَجَلَ الْكِتَابِ
هُمْ الْمُلُوكُ الشُّمُّ مِنْ خَلْقِهِ
ضَنَائِنَ الْحَقِّ لِعَزِّ الْحِجَابِ
قَدْ تَبِعُوا نَهْجَ سَبِيلِ الْهَدَى
وَاتَّبَعُوا حُكْمَ نَصُوصِ الْكِتَابِ
وَأَسْتَمْسَكُوا بِسُنَّةِ خَيْرِ الْوَرَى
وَحَاسِبُوا مِنْ قَبِيلِ يَوْمِ الْحِسَابِ
وَنَاقَشُوا أَنْفُسَهُمْ خَيْفَةً
مِنْ غَضَبِ الْحَقِّ وَهَوْلِ الْعِقَابِ
إِذَا أَتَى اللَّيْلُ تَرَاهُمْ بِهِ
فَرَحَى لَجَمْعِ الْفِرْقِ تَحْتَ النَّقَابِ
يُخْبُونَهُ بِالذِّكْرِ كَيْ يُخَيِّبَهُمْ
بِذِكْرِهِ فِي جَمْعِ أَهْلِ الثَّوَابِ
يَرَاهُمْ الْحَقُّ يُبْهِمُهُمْ
بِهِمْ عَنِ الْخَلْقِ يَزُولُ الْعِزَّادِ
عَلَيْهِمْ مِنْ سَلَامٍ سَمًا
مَا لَمَعَ الْبَرْقُ أَوْ أَهْلَ السَّحَابِ

أحمدته حمداً أستوجب به الثواب، وأشكره شكرًا تزيد به زيادات أولى الألباب،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنزيهه عن الحلول والانحياز، والظهور،
والبطون، والابتداء والانتهاء، والاشتهار والاحتجاب؛ وتقدس ذاته المقدسة عن مقالات
أولى الجهالات من الكم والكيف والأين والمكان والزمان والإياب والذهاب، وأمجده بما
أبرزه بحكمته من الأكوان عن التفكير والتدبر والمعاونة والمشاورة والراحة والنصب
والانتصاب، وأعظمه عن التشبيه والتمثيل والتعديل والتحويل والتبديل والتركيب
والارتكاب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرف محبوب، وأعظم الأشراف،

وأخص الأحاب؛ أرسله بفضل الكتاب وفصل الخطاب، وأيده بأفضل كتاب وأجمل خطاب؛ أفصح الأعراب بالإعراب والاختصار والإسهاب، وأعجز بلغاء الأحزاب ببدائع النفي والإيجاب، فأنقذ الأحاب من مهاوى الارتباب ومغاوى الأعراب، بالعقاب على الأعقاب، وكشف عن وجه نور الإسلام مكفريات ظلمات الإشراك والضباب؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والأحاب، وعلى الخلفاء الراشدين الأقطاب: أبى بكر وأبى حفص وأبى عمرو وأبى تراب، صلاة تحلنا دار النعيم وتخرجنا عن دار العذاب. أما بعد: ففتحنا الله وإياك بنسائم قربه، وسقانا وإياك من كاسات حبه؛ فإن بيان كيفية طريقنا، وبرهان أهل تحقيقنا، مبنى على عشرة قواعد توظف الثائم وتقيم القاعد:

القاعدة الأولى

النية الصادقة الواقعة من غير التواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَأِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». والمراد بالنية عزم القلب، وبالصادقة إنهاؤها للفعل والترك للرب، وبالواقعة استمرارها على هذه الخلة الأثيرة؛ لأن التكرار تأثيراً ليس لغيره، وعلامتها عدم تغيير جزمه بأعراض فانية وباقية فى عزمه، فإن العمل للحق ولا بد من الحق فلا يترك ما عزم عليه للخلق.

القاعدة الثانية

العمل لله من غير شريك ولا اشتراك لقوله عليه السلام: «اعْبُدْ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» وعلامته أن لا يرضى بغير الحق، ويرى ما سواه قاطعاً، فيجتنب الخلق لقول النبي المختار: «تعس عبد الدينار».

وليترك الله سبحانه وتعالى جميع أمانيه، لقوله عليه السلام: «مَنْ حُسِنَ إِسْلَامُ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَغْنِيهِ» وأكدها الشبهات فاحذرهما أن تصيبك، لقوله عليه السلام: «دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ».

فإذا صحت هذه الأصول الثلاثة أثمرت أغصانها لك القربى، فتكون بالصورة فى الدنيا وبالمعنى فى العقبى، وعلى قدر همك وثباتك على الفعل والترك تحظى من الحديث المشهور: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ». وعلامة القناعة الاكتفاء بما يذهب الحر والبرد والمسغبة لقوله ﷺ: «حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقِيْمَاتٌ يَقْمَنَ بِهَا صُلْبُهُ» فلا يميل إلى صاحب القمح صاحب الشعر، وإلى النقرة صاحب النكير. والمستغنى بالحلال لا يقصد المباح، ولا يخفض إلى الشبهة الجناح. وعلامة الغريب

الحمل الخفيف، وعدم الائتلاف بالثقل، وترك السؤال فإنه يؤوى إلى ظل الذخيل. وعلامة عابر السبيل إسراع الإجابة، ورضاه بما سبق إليه واستطابه. وعلامة الميت إيثار مهمات دينه والمسألة في غوالب حينه.

القاعدة الثالثة

موافقة الحق بالاتفاق والوفاق ومخالفة النفس بالصبر على الفراق والمشاق، وترك الهوى، وجفاء الملاذ والمكان والخلاف. ومن تعود خرج عن الحجاب ودخل في الانكشاف، فعاد نومه سهرًا، واختلاطه عزلة، وشبهه جوعًا، وعزته ذلة، ومكالمته صمتًا، وكثرته قلة.

القاعدة الرابعة

العمل بالاتباع لا الابتداع، لئلا يكون صاحب هوى، ولا يزهو برأيه زهوًا، فإنه لا يفلح من اتخذ لنفسه في فعله وليًا بقوله عليه السلام: «عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا».

القاعدة الخامسة

الهمة العليا عن تسويف يفسدك؛ فقد جاء: لا تترك عمل يومك للغد؛ لأن بعض الأعمال من بعضها، وإلا فمن رضى بالأدنى حرم الأعلى. والكامل المتبع هو السنن لا التشيع والمعتزل المبتدع، لقوله عليه السلام: «يَا أَجَابِي عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ» قالوا: يا رسول الله وما السواد الأعظم؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».

القاعدة السادسة

العجز والذلة؛ لا بمعنى الكسل في الطاعات وترك الاجتهاد، بل عجزك عن كل فعل إلا بقدرة الحق الجواد، وأن ترى الخلق بعين التوقير والاحترام، فإن بعضهم وسائط بعض، إجلالاً لحضرة ذى الجلال والإكرام؛ لأن ستة الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً ما أضافه إليه بنفى الوسائط، وإن أراد جلال حضرة تعظيماً أضافه لغيره رعاية للضوابط. فإذا علمت أن الكل بيد الله سبحانه وتعالى والمرجع إليه وتكبرت، فقد تكبرت عليه إلا بأمر وصل إليك من لديه. فاجعل عجزك في جنبه ومسكتك له بالاعتذار، ولا تتصور قدرة لك فإنها منازعة في الاقتدار.

القاعدة السابعة

الخوف والرجاء معنى، وعدم الاطمئنان بجلال الإحسان إلا عند العيان، فحسن ظنك منك بالجواد الحسان.

القاعدة الثامنة

دوام الورد إما فى حق الحق أو حق العباد، فإن من ليس ورد فماله من الموارد إمداد، فالمدىم يمل الحل بملاله بخلاف الذى يغيب بأعماله وأقواله، فإن النفس تنبسط بذلك جهراً ورسراً، وتراعى حقوق العباد كما يتوقع منهم خيراً وشرّاً، فيحب ويبغض لهم ما يحب ويبغض لنفسه خيراً وشرّاً، ويعلم الله تعالى ما يرضى كما يحب أن يفعل الله ما يرضى.

القاعدة التاسعة

المداومة على المراقبة ولا يغيب عن الله سبحانه وتعالى طرفه عين؛ فمن داوم على مراقبة قلبه لله سبحانه وتعالى ونفى غير الله وجد الله وإحسانه وعلم اليقين يحصل ذلك لك بجملته وهو أن ترى الحركات والسكنات والأعيان بتحريكه وتسكينه وقدرته سبحانه لا يستغنى عنه شئ. ثم تزيد مراقبته إلى أن تترقى إلى علم اليقين، ثم يفنى عن ذلك به، وذلك حقيقة اليقين فيقول: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله سبحانه وتعالى، هو القيوم على كل شئ بقيوميته، وذلك الشئ هو القائم بأمره ويقدرته على حسب المشاهدة والمحاضرة، فتأذب مع الخلق وعاشر أحسن المعاشرة؛ قال ﷺ: «أَدْبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي».

القاعدة العاشرة

علم ما يجب الاشتغال به ظاهراً وباطناً اجتهداً؛ لأن من ظن أنه استغنى عن الطاعة فهو مفلس معاداً لقوله سبحانه لا رب إلا سواه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

فهذا ما بنيت على أعمدة قواعده قصوراً من غير قصور، وأسست عليه شرايح الحجار لربات الحبور، وحرثته بمحراث فدن، وبذرته بصنوف حبوب السعادة، وغرست فى فرادسه الأذكار، وأجريب فى جناته من الأوراد والأنهار، وفرشته بشقائق نعمان المجاهدة، ومهدته بحقائق المكابدة؛ راجياً حصاد زرعى بمناجل الهمم، وقاصداً غنيمة إنفاقى من مواهب الكرم، والله تعالى يزكيه ويُرِيه، ويرتع فيه من ظهر فيه، ومن التحق به ممن يحييه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم.

والسلام على من اتبع الهدى، فما ابتدع ونفع وانتفع ولحق بعباد الله الصالحين وحزبه
المفلحين ورحمته وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نور أنوار المعارف وسر
أسرار العوارف، وعلى آله وصحبه وتابعي سبيله وحزبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات وتعم البركات آمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين! إبه ثقتي.
الحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وبعد: فهذا كتاب الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين.
اعلم أن الخلق قسمان: حيوان وغير حيوان. والحيوان قسمان: مكلف وغير مكلف؛
فالمكلف من خاطبه والله بالعبادة، وأمره بها، ووعد بالثواب عليها، ونهاه عن المعاصي،
وحذره العقوبة؛ وغير المكلف من لم يخاطبه بذلك. ثم المكلف قسمان: مؤمن وكافر.
والمؤمن قسمان: طائع وعاص؛ وكل واحد من الطائعين والعاصين ينقسم إلى قسمين: عالم
وجاهل.

ثم رأيت الغرور لازماً لجميع المكلفين والمؤمنين والكافرين إلا من عصمه الله رب
العالمين. وأنا إن شاء الله تعالى أكشف عن غرورهم، وأبين الحجة فيه، وأوضحه غاية
الإيضاح، وأبينه غاية البيان، بأوجز ما يكون من العبارة، وأبدع ما يكون من الإشارة؛
فأقول وما توفيقى إلا بالله:

واعلم أن المغرورين من الخلق ما عدا الكافرين أربعه أصناف: صنف من العلماء،
وصنف من العباد، وصنف من أرباب الأموال، وصنف من المتصوفة. فأول ما نبدأ به غرور
الكفار، وهم في غرورهم قسمان: منهم من غرته الحياة الدنيا، ومنهم من غره بالله
الغرور. فأما الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا: النقد خير من النسيئة، ولذات
الدنيا يقين ولذات الآخرة شك، ولا يترك اليقين بالشك؛ وهذا قياس فاسد، وهو قياس
إبليس لعنه الله في قوله أنا خير منه، فظن أن الخيرية في السبب.

وعلاج هذا الغرور شيان إما بتصديق وهو الإيمان، وإما ببرهان. أما التصديق فهو
أن يصدق الله تعالى في قوله: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [القصص: ٦٠]. وقوله
تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥، الحديد: ٢٠]. وتصديق
الرسول فيما جاء به. وأما البرهان فهو أن يعرف وجه فساد قياسه أن قوله: «الدنيا نقد
والآخرة نسيئة» مقدمة صحيحة، وأما قوله: «النقد خير من النسيئة» فهو محل

التلبس، وليس الأمر كذلك، بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهو خير، وإن كان أقل منها فالنسيئة خير منه؛ ومعلوم أن الآخرة أبدية والدنيا غير أبدية. وأما قولهم: «لذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك» فهو أيضاً باطل؛ بل ذلك يقين عند المؤمنين، وليقينه مدركان: أحدهما الإيمان والتصديق على وجه التقليد للأنبياء والعلماء كما يقلد الطبيب الحاذق في الدواء، والمدرّك الثاني الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء. ولا تظن أن معرفة النبي ﷺ لأمر الآخرة ولأمر الدنيا تقليد لجبريل عليه السلام، فإن التقليد ليس بمعرفة صحيحة، والنبي ﷺ حاشاه من ذلك، بل قد انكشف له الأشياء وشاهدها بنور البصيرة كما شاهد المحسوسات بالعين الظاهرة.

فصل

والمؤمنون بالسستهم وعقائدهم إذا ضيعوا أوامر الله، وهي الأعمال الصالحة، وتدنسوا بالشهوات، فهم مشاركون الكفار في هذا الغرور، فالحياة الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعاً غرور. فأما غرور الكافرين بالله فمثاله قول بعضهم في أنفسهم بالسستهم: إنه إن كان الله معيدنا فنحن أحق به من غيرنا؛ كما أخبر الله عنهم في سورة الكهف الآيتان: ٣٥، ١٣٦ حيث قال: ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدُّدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ وسبب هذا الغرور قياس من أقيسة إبليس لعنه الله، وذلك أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الدنيا فيقيسون عليها نعم الآخرة، ومرة ينظرون إلى تأخير عذاب الله عنهم في الدنيا فيقيسون عليه عذاب الآخرة. كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون: ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨]. ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم فقراء فيزدرونهم ويقولون: ﴿أَهَؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَانَا﴾ [الأنعام: ٥٣]. ويقولون: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الاحقاف: ١١]. وترتيب القياس الذي نظم قلوبهم أنهم يقولون: «قد أحسن الله إلينا بنعيم الدنيا، وكل محسن فهو محب وكل محب فهو محسن» وليس كذلك، بل يكون محسناً ولا يكون محباً، بل ربما يكون الإحسان سبب هلاكه على التدرج؛ وذلك محض الغرور بالله تعالى، ولذلك قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي أَحَدَكُمْ مَرِيضَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ يَجِبُهُ». وكذلك كان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا، وإذا أقبل عليهم الفقر فرحوا وقالوا مرحباً بشعائر الصالحين، وقد قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ [الفجر: ١٥]. وقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾ نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦]. وقال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الاعراف: ١٨٢، القلم: ٤٤]. ﴿وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الاعراف: ١٨٢].

١٨٣، القلم: [٤٥]. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤]. فلم يؤمن بالله من آمن بهذا الغرور. ومنشأ هذا الغرور الجهل بالله وبصفاته، فمن عرف الله فلا يأمن من مكروه. ولا ينظرون إلى فرعون وهامان والنمرود ماذا حل بهم مع ما أعطاهم الله من المال، وقد حذر الله من مكروه فقال تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الاعراف: ٩٩]. وقال تعالى: ﴿وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿فَمَهْلُ الْكَافِرُونَ أَهْلُهُمْ رَوِيدًا﴾ [الطارق: ١٧]. فمن أولاه الله نعمة فليحذر أن تكون نقمة.

فصل

وأما غرور العصاة من المؤمنين فقولهم: «غفور رحيم وإنما نرجو عفوه». فاتكلوا على ذلك وأهملوا الأعمال - وذلك من قبل الرجاء محمود في الدين - وإن رحمة الله واسعة، ونعمته شاملة، وكرمه عميم، إنا موحدون مؤمنون، ونرجو بوسيلة الإيمان، والكرم والإحسان. وربما كان منشأ حالهم التمسك بصلاح الآباء والأمهات، وذلك نهاية الغرور، فإن آباءهم مع صلاحهم وورعهم كانوا خائفين، ونظم قياسهم الذي سول لهم الشيطان: أن من أحب إنساناً أحب أولاده، فإن الله قد أحب آباءكم فهو يحبكم، فلا تحتاجون إلى الطاعة، فاتكلوا على ذلك واغتروا بالله. ولم يعلموا أن نوحاً عليه السلام أراد أن يحمل ابنه في السفينة، فمنع، وأغرقه الله بأشد ما أغرق به قوم نوح، وأن النبي ﷺ استأذن في زيارة قبر أمه وفي الاستغفار لها، فأذن له في الزيارة فلم يؤذن له في الاستغفار ونسوا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [فاطر: ١٨]. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩]. فإن من ظن أنه ينجو بتقوى أبيه، كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه أو يروى بشرب أبيه، والتقوى فرض عين لا يجزى فيها والد عن والده، وعند جزاء التقوى يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنه إلا على سبيل الشفاعة. ونسوا قوله ﷺ: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ»، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨]. وقال تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ [السجدة: ١٧]. وهل يصح الرجاء إلا إذا تقدمه عمل؟ فإن لم يتقدمه عمل فهو غرور لا محالة، وإنما ورد الرجاء لتبريد حرارة الخوف واليأس، ولتلك الفائدة نطق به القرآن والترغب في الزيادة لا محالة.

فصل

ويقرب منهم غرور طوائف لهم طاعات ومعاص، إلا أن معاصيهم أكثر، وهم يتوفعون المغفرة ويظنون أن ترجح كفة حسناتهم، وكفة سيئاتهم أكثر. وهذا غاية الجهل، فترى الواحد يتصدق بدراهم عديدة من الحلال والحرام، ويكون ما يتناوله من أموال الناس والسببها أضعافه، فهو كمن وضع في كفة الميزان عشرة دراهم ووضع في الكفة الأخرى ألفاً. وأراد أن تميل الكفة التي فيها العشرة، وذلك غاية الجهل.

فصل

ومنهم من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معصيتها، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالذي يستغفر الله بلسانه ويسبح بالليل والنهار مثلاً مائة مرة وألف مرة، ثم يغتاب المسلمين ويتكلم بما لا يرضاه الله طول النهار، ويلتفت إلى ما ورد من فضل التسييح ويغفل عما ورد في عقوبة الكذابين والنمامين والمنافقين؛ وذلك محض الغرور، فحفظ لسانه عن المعاصي أكد من تسيحه، فسبحان من صدنا عن التنبيه.

فصل

بيان أصناف المغرورين وأقسام كل صنف الصنف الأول من المغرورين: العلماء

وهم فرق:

(فرقة منهم) لما أحكمت العلوم الشرعية والعقلية، تعمقوا فيها، واشتغلوا بها، وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، واغترروا بعلمهم، وظنوا أنهم عند الله بمكان، وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا يعذب الله مثلهم، بل يقبل شفاعتهم في الخلق ولا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم. وهم مغرورون، فإنهم لو نظروا بعين البصيرة لعلموا أن العلم علمان: علم معاملة، وعلم مكاشفة وهو العلم بالله تعالى وبصفاته؛ فلا بد من علوم المعاملة لتتم الحكمة المقصودة، وهي المعاملة بمعرفة الحلال والحرام، ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة. ومثلهم مثل طبيب يطب غيره وهو عليل قادر على طب نفسه فلم يفعل، وهل ينفع الدواء بالوصف؟ هيهات لا ينفع الدواء إلا من شربه بعد الحمية؛ وغفلوا عن قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا [الشمس: ٩، ١٠]. ولم يقل: «من يعلم تركيبها وكتب علمها وعلمها الناس».

وغفلوا عن قوله ﷺ: «مَنْ أَزْدَادَ عُلَمَاءَ وَلَمْ يَزِدْهُ هُدًى لَمْ يَزِدْهُ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا»، وقوله ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ»، وغير ذلك كثير. وهؤلاء مغرورين نعوذ بالله من حالهم، وإنما غلبَ عليهم حب الدُّنيا وحب أنفسهم وطلب الراحة العاجلة، وظنوا أن علمهم ينجيهم في الآخرة من غير عمل.

(وفرقه أخرى) أحكموا العلم والعمل الظاهر، وتركوا المعاصي الظاهرة، وغفلوا عن قلوبهم، فلم يحوا منها الصفات المذمومة عند الله كالكبر والرياء والحسد وطلب الرياسة والعلو وإرادة السوء بالأقران والشركاء وطلب الشهرة في البلاد والعباد، وذلك غرور سببه غفلتهم عن قوله ﷺ: «الرِّيَاءُ الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ» وقوله ﷺ: «الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ» وقوله ﷺ: «حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ يُنْبِتَانِ التَّفَاقُ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ»، إلى غير ذلك من الأخبار، وغفلوا عن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٩]. فغفلوا عن قلوبهم واشتغلوا بظواهرهم؛ ومن لا يصغي قلبه لا تصح طاعاته، وهو كمرريض ظهر به الجرب فأمره الطبيب بالطلاء وشرب الدواء، فاشتغل بالطلاء وترك شرب الدواء، فأزال ما بظاهره ولم يزل ما بباطنه، وأصل ما على ظاهره مما في باطنه، فلا يزال جربه يزداد أبداً مما في باطنه، فلما زال ما في باطنه استراح الظاهر؛ فكذلك الخبائث إذا كانت كامنة في القلب يظهر أثرها على الجوارح.

(وفرقه أخرى) علموا هذه الأخلاق الباطنة وعلموا أنها مذمومة من جهة الشرع، إلا أنهم لأجل تعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم متفكون عنها، وأنهم أرفع عند الله من أن يتليهم بذلك، وإنما يتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم، فأما هم فهم أبلغ عند الله من أن يتليهم بذلك، وظهرت عليهم مخايل الكبر والرياسة، وطلب العلو والشرف، وغرورهم أنهم ظنوا أن ذلك ليس بكبر وإنما هو عز للدين وإظهار لشرف العلم ونصرة دين الله، وغفلوا عن فرح إبليس به، وعن نصرة النبي ﷺ بماذا كانت وبماذا أرغم الكافرين، وغفلوا عن تواضع الصحابة وتذللتهم وفقيرهم ومسكتهم، حتى عوتب عمر رضي الله عنه على بذاته عند قدومه الشام فقال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام لانطلب العز في غيره.

ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرفيعة، ويزعم أنه يطلب عز العلم وشرف الدين، ومهما أطلق اللسان بالحسد في أقرانه أو فيمن رد عليه شيئاً من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ويقول: إنما هو غضب للحق، ورد على المبطل في عداوته وظلمه، وهذا مغرور، فإنه لو طعن على غيره من العلماء من أقرانه ربما لم يغضب بل ربما يفرح، وإن أظهر الغضب عند الناس فقلبه ربما يحبه، وربما يظهر العلم ويقول: غرضي به أفيد الخلق؛ وهو به مُراءٍ، لأنه لو كان غرضه صلاح الخلق لأحب صلاحهم على يد غيره ممن هو مثله أو فوقه أو دونه.

وربما يدخل على السلاطين ويتودد إليهم ويشنى عليهم، فإذا سئل عن ذلك قال: إنما غرضي أن أنفع المسلمين وأدفع عنهم الضرر؛ وهو مغرور، فلو كان غرضه ذلك لفرح به إذا جرى على يد غيره، ولو رأى من هو مثله عند السلطان يشق في أحد لغضب. وربما أخذ من أموالهم، فإذا خطر بباله أنه حرام قال له الشيطان: هذا مال بلا مالك، وهو لمصالح المسلمين، وأنت إمام المسلمين وعالمهم، وبك قوام الدين. وهذه ثلاث تليسات: أحدهما أنه مال لا مالك له، والثاني أنه لمصالح المسلمين، والثالث أنه إمام؛ وهن يكون إماماً إلا من أعرض عن الدنيا كالأنبياء والصحابة وأفاضل علماء هذه الأمة؟ ومثله كما قال عيسى عليه السلام: العالم السوء كصخرة وقعت في فم الوادي، فلا هي تشرب الماء، ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع.

وأصناف غرور أهل العلم كثيرة وما يفسد هؤلاء أكثر مما يصلحونه.
(وفرقه أخرى) أحكموا العلوم، وطهروا الجوارح، وبيئوها بالطاعات، واجتنبوا ظواهر المعاصي، وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والكبر والحقْد وطلب العلو، وجاهدوا أنفسهم في التبري منها، وقلعوا من القلب منابتها الجليلة القوية؛ ولكنهم مغرورون، إذ في زوايا القلب بقايا من خفايا مكاييد الشيطان، وخيليا خدع النفس ما ذقّ وغمض، فلم يتفطنوا لها وأهملوها. ومثلهم كمثل من يريد تنقية الزرع من الحشيش، فدار عليه وفتش عن كل حشيش فقلعه، إلا أنه لم يفتش عما لم يخرج رأسه بعد من تحت الأرض ويظن أن الكل قد ظهر وبرز، فلما غفل عنها ظهرت وأفسدت عليه الزرع؛ فهؤلاء إن غيروا تغيروا، وربما تركوا مخالطة الخلق استكباراً عنهم، وربما نظروا إلى الحق بعين الحقارة، وربما يجتهد بعضهم في تحسين منظره كيلا ينظر إليه بعين الركافة.
(وفرقه أخرى) تركوا المهم من العلوم، واقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات، وتفصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح المعاش، وخصصوا اسم الفقيه، وسموه الفقه وعلم المذهب، وربما ضيعوا مع ذلك علم الأعمال الظاهرة والباطنة، لم يتفقدوا الجوارح، ولم يحرسوا اللسان عن الغيبة، والبطن عن الحرام، والرجل عن السعي إلى السلاطين، وكذا سائر الجوارح، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والرياء والحسد وسائر المهلكات.

وهؤلاء مغرورين من وجهين:

أحدهما: من حيث العلم؛ وقد ذكرنا وجه علاجه في كتاب الإحياء، وأن مثلهم كمثل المريض الذي تعلم الداء من الحكماء ولم يعلمه أو يعمل، فهؤلاء مشرفون على الهلاك من حيث إنهم تركوا تركية أنفسهم وتخليها، واشتغلوا بكتاب الحيض والديات والبعان والظهار، وضيعوا أعمارهم فيها. وإنما غرهم تعظيم الخلق لهم وإكرامهم، ورجوع أحدهم قاضياً ومفتياً؛ ويطعن كل واحد منهم في صاحبه، فإذا اجتمعوا زال الطعن.

والثاني: من حيث العلم؛ وذلك لظنهم أنه لا علم إلا بذلك وأنه الموصل المنجى، وإنما الموصل المنجى حب الله تعالى؛ ولا يتصور حب الله تعالى إلا بمعرفته؛ ومعرفته ثلاث: معرفة الذات، ومعرفة الصفات، ومعرفة الأفعال. وهؤلاء مثل من اقتصر على بيع الزاد في طريق الحاج ولم يعلموا أن الفقه هو الفقه عن الله، ومعرفة صفاته المخوفة والمزجرة؛ ليستشعر القلب الخوف، ويلزم التقوى، كما قال تعالى: ﴿قُلُوبًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢].

ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافات، ولا يهمله إلا تعلم طريق المجادلة والإلزام وإفحام الخصم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاة، فهو طول الليل والنهار في التفتيش في مناقضات أرباب المذاهب، والتفقد لعيوب الأقران، وهؤلاء لم يقصدوا العلم وإنما قصدوا مباهاة الأقران، ولو اشتغلوا بتصفية قلوبهم كان خيراً لهم من علم لا ينفع إلا في الدنيا والتكبر، وذلك ينقلب في الآخرة ناراً تلظى.

وأما أدلة المذهب فيشمل عليها كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فما أقبح غرور هؤلاء! (وفرقة أخرى) اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة، والرد على المخالفين وتتبع مناقضاتهم، واستكثروا من علم المقولات المختلفة، واشتغلوا بتعليم الطريق في مناظرة أولئك وإفحامهم، ولكنهم على فرقتين: إحداهما ضالة مضلة والأخرى محقة، أما غرور الفرقة الضالة فلغفلتها على ضلالتها وظنّها بنفسها النجاة، وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاً؛ وإنما ضلوا من حيث إنهم لم يحكموا لشروط الأدلة ومنهاجها، فأروا الشبهة دليلاً والدليل شبهة. وأما غرور الفرقة المحقة فمن حيث إنهم ظنوا الجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات في دين الله، وزعموا أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث، وأن من صدق الله من غير بحث وتحرير لدليل فليس بمؤمن ولا بكامل ولا بمقرب عند الله تعالى. ولم يلتفتوا إلى القرن الأول، وأن النبي ﷺ شهد لهم بأنهم خير الخلق ولم يطلب منهم الدليل. وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ».

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بالوعظ، وإعلاء رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب، من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق. وهم مغرورون لأنهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد اتصفوا بها، وهم متفكون عنها إلا من قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين. وغرور هؤلاء أشد الغرور، لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب، ويظنون أنهم ما يبحروا في علم المحبة إلا وهم من الناجين عند الله، وأنهم مغفور لهم بحفظهم لكلام الزهاد مع خلوصهم من العمل. وهؤلاء أشد غروراً ممن كان قبلهم، لأنهم يظنون أنهم يحبيون في الله ورسوله، وما قدرُوا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون، ولا وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها منزهون، وكذلك جميع الصفات، وهم أحب في الدنيا من كل أحد،

ويظهرون الزهد في الدنيا لشدة حرصهم عليها وقوة رغبتهم فيها، ويحثون على الإخلاص وهم غير مخلصين، ويظهرون الدعاء إلى الله وهم منه قارون، ويخوفون بالله وهم منه آمنون، ويذكرون بالله وهم ناسون، ويقربون إلى الله وهم منه متباعدون، ويذمون الصفات المذمومة وهم بها متصفون، ويصرفون الناس عن الخلق وهم على الخلق أشدهم حرصاً، لو منعوا عن مجالسهم التي يدعون فيها الناس إلى الله لضاعت عليهم الأرض بما رحبت. يريزعمون أن غرضهم إصلاح الخلق، ولو ظهر من أقران أحدهم من أقبل الخلق عليه ومن صلحوا على يديه لانت غمماً وحسداً، ولو أثنى واحد من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله إليه. فهؤلاء أعظم غروراً، وأبعد عن التنبه والرجوع إلى السداد.

(وفرقه أخرى) عدلوا عن المهم الواجب في الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة، إلا من عصمه الله، فاشتغلوا بالطاعات والشطح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعدل طلباً للإغراق. وطائفة اشتغلوا بتسيارات النكت وتسجيع الألقاظ وتلفيقها، وأكثر همهم في الأسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والقراق. وعرضهم أن يكثر في مجلسهم التواجد والزعقات ولو على أغراض فاسدة. فهؤلاء شياطين الإيس ضلوا وأضلوا، فإن الأولين إن لم يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم؛ وأما هؤلاء فإنهم يصدون عن سبيل الله، ويجرون الخلق إلى الأغراض والغرور بالله بلقظ الخرافة، جراءة على المعاصي ورغبة في الدنيا، لاسيما إذا كان الواعظ متزيئاً بالثياب والخيلاء والمراثي. ويعظم بالقنوط من رحمة الله حتى يأسوا من رحمته.

(وفرقه أخرى منهم) قنعوا بكلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا، فيعيدونها على نحو ما يحفظون من كلام من حفظوه من غير إحاطة بمعانيه، فيعظم الواحد منهم بذلك على المتأخر، وبعضهم يعظون الناس في الأسواق مع الجلساء، ويظن أنه تاج عند الله وأنه مغفور له يحفظه كلام الزهاد مع خلوه من العمل. وهؤلاء أشد غروراً ممن كان قبلهم.

(وفرقه أخرى) استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث، آتت في سماعه، وجمع الروايات الكثيرة منه، وطلب الأسانيد الغريبة العالية. فهم أحدهم أن يدور في البلاد ويروى عن الشيوخ ليقول: أنا أروى عن فلان، ولقيت فلاناً، ومعنى من الأسانيد ما ليس مع غيري.

وغرورهم من وجوه: منها أنهم كحملة الأسفار، فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم السنة وتدبر معانيها، وإنما هم مقتصرون على النقل، ويظنون أن ذلك يكفيهم؛ وهيئات في المقصود من الحديث فهمه وتدبر معانيه، فالأول في الحديث السماع ثم الحفظ ثم الفهم ثم العمل ثم النشر، وهؤلاء اقتصروا على السماع ثم لم يحكموه، وإن كان لا فائدة في الاختصار عليه والحديث في هذا الزمان يقرأه الصبيان، وهم غرة غافلون، والشيخ الذي يقرأ عليه ربما يكون غافلاً حتى يصحف الحديث ولا يعلم، وربما ينظم ويروى عنه الحديث وهو

لا يعلم. وكل ذلك غرور، وإنما الأصل في استماع الحديث أن يسمعه من رسول الله ﷺ، فيحفظه كما سمعه ويؤديه كما حفظه، فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع، فإن عجز عن سماعه من رسول الله ﷺ سمعه من الصحابة أو من التابعين، فيصير سماعه منهم كسماعه من رسول الله ﷺ، وهو أن يصغى ويحفظ ويرويه كما حفظه حتى لا يشك في حرف واحد منه، وإن شك فيه لم يجوز له أن يرويه أو يعلم به ويخطئ به إن أخطأ.

وحفظ الحديث يكون بطريقتين: أحدهما بالقلب مع الاستدامة والذكر. والثاني يكتب ما يسمع ويصحح المكتوب ويحفظه كيلا تصل إليه يد من غيره، ويكون حفظه للكتاب أن يكون في خزانته محروسًا حتى لا تمتد إليه يد غيره أصلاً. ولا يجوز أن يكتب سماع الصبي والغافل والنائم، ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب سماع الصبي في المهد.

وللسمع شروط كثيرة، والمقصود من الحديث العمل به ومعرفته، وله مفهومات كثيرة كما للقرآن، وروى عن أبي سفيان بن أبي الخير المنهجي أنه حضر في مجلس زاهر بن أحمد السرخسي، فكان أول حديث روى قوله ﷺ: «مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ»، فقام وقال: يكفيني هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره. فهكذا هو سماع الناس.

(وفرة أخرى) اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة، واغترخوا به وزعموا أنهم قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة، إذ قوام الدين والسنة بعلم النحو واللغة، فأفنوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة. وذلك غرور عظيم، فلو عقلوا لعلموا أن لغة العرب كلغة الترك، والمضيق عمره في لغة العرب كالمضيق عمره في لغة الترك والهند وغيرهم، وإنما فارقهم من أجل ورود الشرع. وكفى من اللغة علم الغريب في الكتاب والسنة، ومن النحو ما يتعلق بالكتاب والسنة، وأما التعمق فيه إلى درجة لا تنهاى فهو فضول مستغنى عنه وصاحبه مغرور.

الصنف الثاني من المغرورين أصحاب العبادات والأعمال

والمغرورون منهم فرق كثيرة:

منهم من غروره في الصلاة.

ومنه من غروره في تلاوة القرآن.

وَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورَهُ فِي الْحَجِّ .

ومنهم من غروره في الجهاد.

ومنه من غروره في الزهد.

(ومنهم فرقة) أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل، وربما تعمقوا فيها حتى يخرجوا إلى السرف والعدوان، كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء، فيبالغ ولا يرتضى الماء المحكوم بطهارته في الشرع، ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة؛ وإذا آل الأمر

إلى أكل الحرام، قدر الاحتمالات القريبة بعيدة، وربما أكل الحرام المحض. ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أولى، بدليل سير الصحابة رضي الله عنهم، فقد توضحاً عمر رضي الله عنه بقاء في جرة نصرانية مع احتمال ظهور النجاسة، وكان مع هذا يدع أبواباً من الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام.

(وفرقة أخرى) غلبت عليهم الوسوسة في نية الصلاة، فلا يدعه الشيطان يعقد نية صحيحة، بل يوسوس عليه حتى تفوته الجماعة، وربما أخرج الصلاة عن الوقت؛ وإن أتم تكبيرة الإحرام يكون في قلبه تردد في صحة نيته. وقد يتوسوس في التكبير حتى يغير صفة التكبير لشدة الاحتياط ويفوته الاستماع للفاتحة، ويفعل ذلك في أول الصلاة ثم يغفل في جميعها، ولا يحضر قلبه ويغتر بذلك، ولم يعلم أن حضور القلب في الصلاة هو الواجب، وإنما غره إبليس وزين له ذلك وقال له: ذلك الاحتياط تتميز به عن العوام وأنت على خير عند ربك.

(وفرقة أخرى) غلبت عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة من مخارجها وكذلك سائر الأذكار، فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء؛ لا يهمه غير ذلك، ولا يتفكر في أسرار فاتحة الكتاب ولا في معانيها؛ ولم يعلم أنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام؛ وهذا غرور عظيم. ومثلهم من حمل الرسالة إلى مجلس السلطان وأمر أن يؤديها على وجهها، فأخذ يؤدي الرسالة ويتأق في مخارج الحروف ويعيدها مرة بعد أخرى، وهو مع ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس؛ فهذا لا شك أنه تقام عليه السياسة، ويرد إلى دار المجانين، ويحكم عليه بفقد العقل.

(فرقة أخرى) اغتروا بتلاوة القرآن، فيهدروا به هدراً، ربما يختمون في اليوم واللييلة ختمة، وألستهم تجرى به وقلوبهم تتردد في أودية الأمانى والتفكر في الدنيا، ولا تتفكر في معانى القرآن لينزجر بزواجه، ويتعظ بمواعظه، ويقف عند أوامره ونواهيه، ويعتبر بمواضع الاعتبار منه، ويتلذذ به من حيث المعنى لا من حيث النظم. فمن قرأ كتاب الله في اليوم واللييلة مائة مرة ثم ترك أوامره ونواهيه، يستحق العقوبة. وربما كان له صوت طيب، فهو يقرأ ويتلذذ به ويغتر باستلذاذه، ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله سبحانه وسماع كلامه، وهيئات ما أبعد! إذ لذته في صوته، فلو أدرك لذة كلام الله ما نظر إلى صوته وطيبه، ولا تعلق خاطره به، ولذة كلام الله إنما هي من حيث المعنى؛ فهو في غرور عظيم.

(وفرقة أخرى) اغتروا بالصوم، وربما صاموا الدهر وصاموا الأيام الشريفة، وهم في ذلك لا يحفظون ألستهم عن الغيبة، ولا خواطرهم عن الرياء، ولا بطونهم عن الحرام عند الإفطار ولا من الهذيان بأنواع الفضول. فهؤلاء تركوا الواجب، واتبعوا المندوب، وظنوا أنهم يسلمون، وهيئات! إنما يسلم من أتى الله بقلب سليم؛ فهم مغرورون أشد الغرور.

(وفرقه أخرى) اغتروا بالحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وربما ضيعوا الصلاة المكتوبة في الطريق، وربما عجزوا عن طهارة الثوب والبدن، ويتعرضون لمكس الظلمة حتى يؤخذ منه، ولا يحترزون في الطريق من الرفث والتخصام. وربما جمع بعضهم الحرام فأئفقه على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به الرياء والسمعة، فيعصى الله في كسب الحرام أولاً، وفي إنفاقه للرياء ثانياً. ثم يبلغ إلى الكعبة ويحضرها بقلب ملوث برفايل الأخلاق وذميم الصفات، وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه، وهو مغرور.

(وفرقه أخرى) أخذت في طريق الحشية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينكر أندهم على الناس يأمرهم بالخير وينسى نفسه، وإذا أمرهم بالخير عنف وطلب الرياسة والعزة، وإذا باشر منكراً وأنكره عليه أحد غضب وقال: أنا المحتسب فكيف تنكر علي؟! وقد يجمع الناس في المسجد، ومن تأخر عنه أغلظ عليه في القول. وربما عرض له الرياء والسمعة والرياسة، وعلامته أنه لو قام بالمسجد غيره تجرأ عليه، ومنهم من يؤذن ويظن أنه يؤذن لله، ولو جله غيره ولأذن في وقت غيبته قامت عليه القيامة، وقال: لم آخذ حتى وزوجمت. ومنهم من يتقيد بإمام مسجد يظن أنه خير، وغرضه أن يقال إنه إمام مسجد كذا وكذا؛ وعلامته أنه لو قدم غيره وإن كان أروع منه وأعلم ثقل عليه ذلك.

(وفرقه أخرى) جاوروا بمكة والمدينة واغترروا بهما، ولم يراقبوا قلوبهم ولم يظهروا ظواهرهم وبواطنهم، وربما كانت قلوبهم متعلقة ببلادهم ومنازلهم. وتراهم يتحدثون بذلك ويقولون جاورت بمكة وكذا سنة. وهذا مغرور، لأن الأقوم له أن يكون في بلده وقلبه متعلق بمكة. وإن جاور فليحفظ حق الجوار؛ فإن جاور بمكة حفظ حق الله، وإن جاور بالمدينة حفظ حق النبي ﷺ، ومن يقدر على ذلك. وهؤلاء مغرورون بالظواهر، فظنوا أن الحيطان تنجيهم، وهيهات! وربما لم تسمح نفسه بلفتة يتصدق بها على فقير. وما أصعب المجاورة في حق الخلق، فكيف مجاورة الخلق! وما أحسن مجاورته بحفظ جوارحه وقلبه.

(وفرقه أخرى) زهدت في المال، وقنعت من الطعام واللباس بالبدون، ومن المسكن بالمسجد، وظنوا أنهم أدركوا رتبة الزهاد، وهم مع ذلك راغبون في الرياسة والجاه. والرياسة إنما تحصل بتأخذ أشياء: إما بالعلم، أو بالوعظ، أو بمجرد الزهد؛ فقد تركوا أهون الأمور وبادروا إلى أعظم المهلكات؛ لأن الجاه أعظم من المال، ولو ترك أحدهم الجاه وأخذ المال كان إلى السلام أقرب..

وهؤلاء مغرورون، ظنوا أنهم عن الزهاد في الدنيا وهم لم يعلموا معنى الدنيا، وربما يتندم الأغنياء على الفقراء. ومنهم من يعجب بعلمه، ومنهم من يؤثر الخلوة والعزلة وهو عن شروطها خال، ومنهم من يعطى له المال فلا يأخذه خيفة أن يقال بطل زهده، وهو راغب في المال والناس، خائف من ذمهم. ومنهم من شدد على نفسه في أعمال الجوارح حتى يصلح في

ليوم واللييلة مثلاً ألف ركعة ويختم القرآن، وهو في جميع ذلك لا تخطر له مراعاة القلب وتفقدته من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات. وربما يظن أن العبادات الظاهرة ترجح بها كفة الحسنات، وهيئات! ذرة من ذى تقوى، وخلق واحد من خلق الأكياس، أفضل من أمثال الجبال عملاً بالجوارح. ثم قد يغتر بقول من يقول له: إنك من أوتاد الأرض، أو من أولياء الله وأحبابه؛ فيفرح بذلك ويظهر له تزكية نفسه، ولو شوتم يوماً واحداً مرتين أو ثلاثاً لكفر وجاهد من فعل ذلك به، وربما قال لمن سبه: لا يغفر الله لك أبداً.

(وفرقة أخرى) حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض؛ فترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل وأمثال هذه النوافل، ولا يجد لصلاة الفرض لذة ولا خيراً من الله تعالى، لشدة حرصه على المبادرة بها في أول الوقت، وينسى قوله ﷺ: «مَا تَقَرَّبَ الْمُتَقَرِّبُونَ بِأَفْضَلِ مَنْ أَدَاءَ مَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ».

وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور، بل قد يتعين على الإنسان فرضان: أحدهما يفوت والآخر لا يفوت، أو تفلان: أحدهما يضيق وقته والآخر يتسع وقته، فإن لم يحفظ الترتيب كان مغروراً ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى فإن المعصية ظاهرة، وإنما الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض كتقديم الفرائض كلها على النوافل، وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفايات التي لا قائم بها على ما قام بها غيره، وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه، وتقديم ما يفوت مثل تقديم حق الوالدة على الوالد، وتقديم نفقة الأبوين على الحج، وتقديم الجمعة إذا حضر وقتها على العيد، وتقديم الدين على فروض غيره. وما أعظم العبد أن ينفذ ذلك ويتنبه، ولكن الغرور في الترتيب دقيق حفى لا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون في العلم.

الصنف الثالث من المغرورين أرباب الأموال

وهم فرق كثيرة:

(فرقة منهم) يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر والصهاريج للماء وما يظهر للناس، ويكتبون أسماءهم بالآجر عليه ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم، وهم يظنون أنهم استحقوا المغفرة بذلك؛ وقد اغتروا فيه من وجهين: أحدهما: أنهم اكتسبوها من الظلم والشبهات والرشا والجاهات المحظورة؛ فهؤلاء قد تعرضوا لسخط الله في كسبها، فإذا عصوا الله في كسبها فالواجب عليهم التوبة ورد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياء، وإلى ورثتهم إن لم يبق منهم أحد وانقرضوا. فإن لم يبق لهم ورثة فالواجب عليهم أن يصرفوها في أهم المصالح، وربما يكون الأهم التفرقة على المساكين؛ فأى فائدة في بنيان يستغنى عنه ويموت ويتركه؟ وإنما غلب على هؤلاء الرياء والشهرة ولذة الذكر.

والوجه الثاني: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق وعلو الأبنية، ولو كلف واحد منهم أن ينفق ديناراً على مسكين لم تسمح نفسه بذلك، لأن حب المدح والثناء مستكين في باطنه.

(وفرقة أخرى) ربما اكتسبوا المال الحلال، واجتنبوا الحرام، وأنفقوا على المساجد. وهم أيضاً مغرورون من وجهين:

أحدهما: الرياء وطلب السمعة والثناء؛ فإنه ربي يكون في جواره أو بلده فقراء ويصرف المال إليهم أهم، فإن المساجد كثيرة والغرض منها الجامع وحده فيجزئ عن غيره، وليس الغرض بناء مسجد في كل سكة وفي كل درب؛ والمساكين والفقراء محتاجون. وإنما عليهم دفع المال في بناء المساجد لظهور ذلك بين الناس، ولا يسمع في الثناء عليه من عند اختلق، فيظن أنه يعمل لله وهو يعمل لغير الله (ونيته أعلم بذلك، وإنما نيته عليه غضب، وقال إنما قصدت الله عز وجل).

والثاني: أنه يصرف في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش المنهى عنها الشاغلة قلوب المصلين، لأنهم ينظرون إليها فتشغلهم عن الخضوع في الصلاة عن حضور القلب وهو المقصود من الصلاة؛ فكل ما طرأ في صلاتهم وفي غير صلاتهم فهو في ميزان الذي بناه، إذ لا يحل تزيين المسجد بوجه. قال الحسين رضي الله عنه: لما أراد رسول الله ﷺ أن يبنى مسجده بالمدينة أتاه جبريل وقال: ابنه سبعة أذرع طولاً في السماء فلا تزخرفه، ولا تنقشه، فهؤلاء رأوا المنكر معروفاً واتكلوا عليه فهم مغرورون في ذلك.

(وفرقة أخرى) ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين ويطلبون به إحافل الجماعة، ومن الفقراء من عادته الشكر وإفشاء المعروف، فيكرهون التصديق في السر، ويرون إخفاء الفقير لما يأخذ منهم خيانة عليهم وكفراناً للمعروف، وربما تركوا خيراتهم جائعين؛ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب؛ يهوى لهم السفر، ويبسط لهم في الرزق، ويرجعون مجرمين مسلوبين يهوى بأحدهم بعيه بين اقفار والرمال، وجاره مأثور إلى جنبه فلا يواسيه ولا يتفقده.

(وفرقة أخرى) من أرباب الأموال؛ يحتفظون بالأموال ويمسكونها بحكم البخل، ويشغلون بالعبادة البدنية التي لا يحتاجون فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن. وهم مغرورون، لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم، فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال، فاشتغلوا بطلب فضائل وهم مشغولون عنها. ومثلهم كمثل من دخلت بي ثوبه حية وقد أشرف على الهلاك، فاشتغل بطلب السكتنجين ليسكن به الصفر؛ ومن لدغته الحية كيف يحتاج إلى ذلك؟ وقيل لبشر الحافى: إن فلاناً كثير الصوم والصلاة؛ يقال: المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره، إنما حال هذا إطعام الطعام للجائع والإنفاق على المساكين، فهو أفضل له من تجويع نفسه ومن صلاته مع جمعه الدنيا ومنعه الفقراء.

(وفرقة أخرى) غلب عليها البخل، فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط، ثم إنهم يخرجونها من المال الخبيث الردي الذين يرغبون عنه. ويطلبون من الفقراء من يخدمهم ويتردد في حوائجهم، أو من يحتاجون إليه في المستقبل للاستئجار له في الخدمة، ومن لهم فيه على الجملة غرض، ويسلمونها إلى شخص يعينه واحد من الكبار ممن يستظهر بخشيته لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجته، وكل ذلك مفسد للنية وسحب للعمل، وصاحبه مغرور ويظن أنه مطيع لله وهو فاجر، إذ يطلب بعبادة الله غرضاً من غيره. فهذا وأمثاله مغرورون بالأموال.

(وفرقة أخرى) من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء، اغتروا بحضور مجالس الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم، فاتخذوا ذلك عادة، ويظنون أن لهم أجراً على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاعتاض؛ فهم مغرورون، لأن فضل مجالس الذكر إنما يحصل لكونها مرغوبة في الخير، فإن لم تهيج الرغبة فلا خير فيها. والرغبة محدودة لأنها تبعث على العمل، فإن لم تبعث على العمل فلا خير فيها. وربما يغتر بما يسمعه من الوعظ، وربما تداخله رقة كرفة النساء فيبكي، وربما يسمع كلاماً مخوفاً فلا يزال يصفر بين يديه ويقول: يا سلام سلم، ونعوذ بالله، وحسبى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويظن أنه قد أتى بالخير كله وهو مغرور. وإنما مثله كمثل المريض الذى يحضر مجالس الأطباء ويسمع ما يصفونه من الأدوية ولا يفعلها ولا يشتغل بها ويظن أنه يجد الراحة بذلك؛ وكذلك الجائع الذى يحضر عند من يصف الأطعمة اللذيذة، فكل وعظ لا يغير منك صفة تغييراً تتغير به أفعالك، حتى تقبل إلى الله عز وجل وتعرض عن الدنيا وتقبل إقبالاً قوياً وإن لم تفعل بذلك الوعظ كان زيادة حجة عليك، فإذا رأيت وسيلة لك كنت مغروراً.

الصنف الرابع من المغرورين المتصوفة

وما أغلب الغرور على هؤلاء! وما المتصوفة من أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله. اغتروا بالزى والمنطق والهيئة، فشابهوا الصادقين من الصوفية في زيهم، وهيئتهم، وألفاظهم، وآدابهم، ومراسمهم، واصطلاحاتهم، وأحوالهم الظاهرة فى السماع، والرقص، والطهارة، والصلاة، والجلوس على السجادة مع إطراق الرأس، وإدخاله فى اجنب كالمفكر مع تنفيس الصعداء، وفى خفض الصوت فى الحديث، وفى الصياح، إلى غير ذلك. فلما تعلموا ذلك ظنوا أن ذلك ينجيهم، فلم يتعبوا أنفسهم قط بالمجاهدة، والرياضة، والمراقبة للقلب، وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الجليلة والخفية؛ وكل ذلك من منازل التصوف. ثم إنهم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين، ويتنافسون فى الرغيف والفلس والحبة، ويتحاسدون على النقيير والقطمير، ويمزق بعضهم أعراض بعض مهتما خالفه فى شىء من غرضه.

فهؤلاء غرورهم ظاهر، فمثلهم كمثل عجز سمعت أن الشجعان والأبطال والمقاتلين ثبتت أسماؤهم في الديوان، فتزينت بزيهم، ووصلت إلى الملك، فعرضت على ميزان العرض فوجدت عجز سوء، فقليل لها: أما تستحي في استهزائك بالملك؟ اطرحوها حول الفيل! فطرحت حول الفيل فركضها حتى قتلها.

(وفرقه أخرى) زادت على هؤلاء فى الغرور، إذ صعب عليها الاقتداء فى بذالة الثياب والرضا بالدون فى المطعم والمنكح والمسكن، وأرادت أن تتظاهر بالتصوف، ولم تجد بدءاً من التزى بزيهم، فتركت الخبز والإبريسم وطلبت المرقعات النفيسة والقوط الرفيعة والسجادات المصوغات، وقيمتها أكثر من قيمة الخبز والإبريسم. ولا يجتنبون معصية ظاهرة فكيف بالباطنة! وإنما غرضهم رغد العيش وأكل أموال السلاطين، وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير. وضرر هؤلاء على المسلمين أشد من ضرر اللصوص، لأنهم هؤلاء يسرقون القلوب بالزى، فيقتدى بهم غيرهم فيكونون سبب هلاكهم، فإن اطلع على فضائحهم فيظنون أن أهل التصوف كذلك، فيصرخون بدم الصوفية على الإطلاق.

(وفرقه أخرى) ادعت علم المكاشفة، ومشاهدة الحق، ومجاورة المقامات، والوصول والملازمة في عين الشهود، والوصول إلى القرب؛ ولا يعرف ذلك والوصول إليه إلا باللفظ والاسم، فتلقف من الألفاظ الطامة كلمات، فهو يرددها وهو يظن أن ذلك من أعلى علم الأولين والآخرين. فهو ينظر إلى الفقهاء والمقرئين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلاً عن العوام، حتى إن الفلاح لترك فلاحته والحائك حياكته ويلازمهم أياماً معدودة، فيستلقف تلك الكلمات الزائفة فتراه يرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويخبر عن أسرار، ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء، فيقول في العباد: أجراء متعبون؛ ويقول في العلماء: إنهم بالحديث محجوبون، ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من القربين، وهو عند الله من الفجار المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقاء الجاهلين؛ لم يحكم قط عمماً، ولم يهذب خلقاً، ولم يرتب علماً، ولم يراقب قلباً سوى اتباع الهوى وتلقف الهذيان، ولو اشتغل بما ينفعه كان أحسن له.

(فرقة أخرى) جاوزت هؤلاء، فأحسنت الأعمال وطلبت الحلال، واشتغلت بتفقد للقلب، وصار أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب، من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتِها. فمَنهم من يدعى الوجد ويحب الله، ويزعم أنه والهِ بالله، ولعله قد يخيل بالله خيالات فاسدة هي بدعة أو كفر، فيدعى حب الله قبل معرفته، وذلك لا يتصور قط. ثم إنه لا يخلو قط ما يفارقه ما يكرهه الله، وإِثَار هوى نفسه على أوامر الله، وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق؛ ولو خلا بنفسه لما تركها حياء من الله، وليس يدرى أن كل ذلك يناقض الحب. وبعضهم يميل إلى القناعة ولتوكل، فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح التوكل، وليس يدرى أن ذلك بدعة لم

تنقل عن الصحابة وسلف هذه الأمة، وقد كانوا أعلم بالتوكل منه، ما فهموا من التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد، بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله لا على الزاد، وهذا ربما يترك الزاد وهو متوكل على سبب من الأسباب واثق به.

وما مقام من المقامات المنجية إلا وفيه غرور قد اغتر بها قوم؛ وقد ذكرنا مداخل الآفات فيها في ربيع المنجيات من كتاب الإحياء.

(وفرقة أخرى) ضيقت على أنفسها أمر القوت، حتى طلبت منه الحلال الخالص، وأهملت تفقد القلب والجوارح من غير هذه الخصلة الواحدة.

ومنهم من استعمل الحلال في مطعمه وملبسه ومكسبه ويتعمق في ذلك، ولم يدر أن الله لم يرض من العباد إلا بالكمال في الطاعات، فمن اتبع البعض وأهمل البعض فهو مغرور.

(وفرقة أخرى) ادعت حسن الخلق والتواضع والسماحة، فقصدوا لخدمة الصوفية، فجمعوا قوماً وتكلفوا خدمتهم، واتخذوا ذلك شبكة لحطام الدنيا وجمعاً للمال؛ وإنما غرضهم التكثير والتكبير، وهم يظهرون الخدمة والتواضع، ويطلبون أن غرضهم الارتفاق وغرضهم الاستتاع، ويظهرون أن غرضهم الخدمة، وهم يجمعون الحرام والشبهات لينفقوا عليهم فتكثر أتباعهم وينتشر بتلك الخدمة ذكركم. ومنهم من يأخذ من أموال السلاطين وينفق عليهم، ومنهم من يأخذ من أموال السلاطين والظلمة لينفق ذلك بطريق الحج على الصرفية، ويزعم أن غرضه البر والإنفاق. والباعث للجميع إنما هو الرياء والسمعة، وذلك إهمالهم لجميع أوامر الله ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه؛ ومثال الذي يتفق المال الحرام في طريق الحج، كمن يعمر مسجداً ويطينه بالعذرة وغيرها من النجاسات ويزعم أن قصده العمارة.

(وفرقة أخرى) اشتغلت بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيوبها، فصاروا يتعمقون فيها، فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علماً وحرفة لهم؛ فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالتحفظ من عيوب النفس باستنباط دقيق الكلام في آفاتهما، فيقولون: هذا في النفس عيب، والغفلة عن كونه عيباً عيب، ويستعفون فيه بكلمات سلسلة، فضيعوا في ذلك أوقاتهم، لأنهم وقعوا مع أنفسهم ولم يتعلقوا بخالقهم. ومثلهم من اشتغل بأوقات الحج وعوائقه ولم يسلك طريق الحج، وذلك لا يغنيه عن الحج؛ فهو مغرور.

(وفرقة أخرى) جاوزت هذه المرتبة وابتدءوا سلوك الطريق وانفتحت لهم أبواب المعرفة، فلما شموا من مبادئ المعرفة رائحة، تعجبوا منها وفرحوا بها أعجبهم غرائبها، فتعلقت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكير فيها، وفي كيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده على غيرهم. وذلك غرور، لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية، فمن وقف مع كل أعجوبة

(وفرقه أخرى) جاوزت هؤلاء ولم تلتفت إلى ما يفيض عليها من الأنوار في الطريق، ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة، ولم يلتفتوا إليها ولا عرجوا عليها، بل أخذوا جادين في السير، فلما قاربوا الوصول ظنوا أنهم وصلوا، فوقفوا ولم يتعدوا ذلك، فغلطوا؛ فإن الله سبحانه وتعالى سبعين حجاباً من نور وظلمة، ولا يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب إلا ويظن أنه قد وصل؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفَلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سِرُّ الْعَالَمِينَ وَكُشْفُ مَا فِي الدَّارَيْنِ
خطبة الكتاب

الحمد لله الأول في ربوبيته، والقديم في أزليته، والحكيم في سلطنته، والكريم في عزته، لا شبيه له في ذاته وصنعتة، ولا نظير له في مملكته، صانع كل شيء مصنوع بقدرته، المتكلم بكلامه الأزلي ليس بخارج من صفته، أحمدته على نعمته، وأستعين به على دفع نقمته، هو الله ربى وحده لا شريك له الواحد في ربوبيته، الذى يختص من يشاء برحمته، ختم الأنبياء بمحمد ﷺ وعلى آله وعترته .

أما بعد:

فما رأيت أهل الزمان همهم قاصرة على نيل المقاصد الباطنة والظاهرة، وسألني جماعة من ملوك الأرض أن أضع لهم كتاباً معدوم المثل لنيل مقاصدهم واقتناص الممالك وما يعينهم على ذلك، استخرت الله فوضعت لهم كتاباً، وسميته بكتاب «سر العالمين» وكشف ما في الدارين» وبوّته أبواباً، ومقالات وأحزاباً، وذكرت فيه مراتب صواباً، وجعلته دالاً على طلب المملكة وحائاً عليها، وواضعاً لتحصيلها أساساً جامعاً لمعانيها، وذكرت كيفية ترتيبها وتدبيرها، فهو يصلح للعالم الزاهد، وشريك شرك المالك بتطبيب قلوب الجند وجذبهم إليه بالمواعظ. فأول من استحسنته وقرأه على بالمدرسة النظامية سرّاً من الناس في النوبة الثانية بعد رجوعي من السفر رجل من أرض المغرب يقال له محمد بن تومرت من أهل سلمية، وتوسمت منه الملك. وهو كتاب عزيز لا يجوز بذله، لأنه تحته أسراراً تفتقر إلى كشف، إذ طباع العالم نافرة عنها، وتحته علوم عزيزة وإشارات كثيرة دالة على غوامض أسرار لا يعرفها إلا فحول الحكماء. فالله يوفقك للعمل به فإنه دال على كل ما تريد إن شاء الله تعالى.

ترجمة الأبواب وهى ثلاثون مقالة

فصل

اعلم أن الملك عظيم وعقيم، عليه وقع الاشتباك والمناقشة بين الصالح والطالح، والخاسر والرابح، فمنه يتشعب الحسد وكل عرض وغرض مزعزع. فلا بد من أصل ومرنية، وتحصيل وضرب، وجمع أموال لبلوغ الآمال. وأمّ الغرر فى تحصيله هو علو الهمة، كما قل معاوية رضي الله عنه: همّوا بمعالى الأمور لتنالوها! فإننى لم أكن للخلافة أهلاً فهمت بها فنلتها. وقد سرت بك قصص الأولين، فانظر فى أخبارهم وآثارهم! فما بلغ أحد درجة الملك بأب وأم غير قليل، وكم نزع الملك من يد وارث مستحق مثل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وستتلو عليك بُدْأً من قصة ذى القرنين: وهو صعب بن جبل، وأبوه نساج واسم أمه هيلانة: كان يتيماً فى بنى حمير، سمعت أمه ببيت الصنائع فى مدينة قسطنطين فحملت ابنها إلى ذلك البيت، فشاهد صورة الملك فوق الصنائع فقالت أمه: يا بنى اختر منها ما تريد! فوضع يده على تاج الملك فانتهرته مراراً فلم ينته، فنظر إليها يونان فقال لها: أنت هيلانة وهذا ابنك صعب بن جبل؟ فقالت: نعم، فقال: آخذ عهد ذى القرنين وزممه على أئى وذريتى فى أمانك، فأنت الملك الذى تسحب ذيلك بطريق التملك شرقاً وغرباً. فحملته أمه إلى أرض بابل كاتمة أمره، فكان من بُدْأ أمره وشواهد سعادته ثلاث منامات رآهن فى ثلاث ليال: فأولهن أنه رأى كأن الأرض صارت خبزاً فأكلها، وفى الثانية رأى كأنه قد شرب البحار وأكل طينها، وفى الثالثة رأى كأنه رقى فى السماء فقد نجومها ورمهن إلى الأرض، وركب الشمس وسحب ناصية القمر، فما اجتمع بالخضر عليه السلام فسر، عليه فبشره بنيل الملك الأعظم، وستصحب نبياً وحكيماً وكم من مثله إن اعتبرت، فاركب بسر علو الهمة وحصل الانتهاء لىتم لك كيماؤها، وصيرّ عندك نديماً كاتماً مطلعاً على كتبها - أعنى بها كتب سر العالمين - ثم حصل أرياب صناعة التقلب الذين هم علماء تقلب الكيماء قادرين على صبغ الأحمر والأبيض، فإن كنت قليل الحجال ضعيف العضد وقليل المال فكن كثير الفضل والعلم، واتخذ لنفسك زاوية على طريق التزهد، واجذب إليك تلاميذ وكثّر عددهم، واتخذ طريق الكرامات لينصبوا إليك، واستهو الكبار، واسلك طريق الصلاح وزنها لنفسك، واختل فإذا هب نسيم سعادتك فاكشف لتلاميذك ما الناس عليه من الفسق والفجور وارتكاب ما لا يجوز من كل أمر منكرو، وأمر أصحابك تستهوى وتجذب كل طائفة منهم لطائفة قوم آخرين، فإذا استقوت شرذمتك فخذ الخواص من الناس باللين والموعظة، والمعاندين بالجدل، وأولى الغلظة بالغلظة، ألم ترّ إلى بدو الإسلام ﷺ قل

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ [الكافرون: ١]. فلما وصل إلى قمة السعادة قر سيفه ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤٤]. وعند الضعف والمسألة أخذ الجزية والصلح ﴿وإن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١]. وعند ربح السعادة، وارتفاع أطناب خيم الإرادة ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧]. فكن أيها الطالب للملك على هذيه الوتائر، وخاطب الناس على قدر عقولهم، وأظهر العدل، واحترم أولى الفضل، وأشبع الجند، واجبر الكسير، وأنصف ولو من نفسك، وأشبع حُجَّابك وحكامك وعمالك فإن لم تفعل سرت الرشوة إلى بطلان الحق وتعطيله، وفشا ظلمك في الرعية، ومالت القلوب عنك، وربما ذهبت باطنًا وظاهرًا. واعلم أن المظلوم له همة تكون وافية في عكس أغراضك، مثل همم أرباب الاستقامة، فإنها مؤثرة في الفلك لاستجلاب ماء الغمام. وسأتلوا عليك قصة السلطان ابن سملتكين وقد نفذ رسولا إلى ملك الهند وقال: ما سبب طول أعماركم مع جحودكم للصانع وتكذيبكم للرسول والوسائط، ونحن قصار الأعمار مع تصديقنا وإيماننا؟ فقال ملك الهند لرسوله: انظر إلى هذه الشجرة التي فوقها ثمرة، لا أعطيك الجواب حتى تنقطع. ثم أمر بالإدراج عليه وحسن الإقامة، فضاق صدره وتعلقت همته بقلعها، فلم يك إلا مدة قريبة إذ سمع هزة وقعت والناس يهرعون، ومشى معهم، فإذا الشجرة واقعة والملك مفكر، فلما بصر الملك بالرسول قال له: اذهب فهذا جوابك، وقل للسلطان هذه همة واحدة أثرت في قاع شجرة ثمرة، فكيف همم جماعة من المظلومين لا تؤثر في قلع الظالمين! إذ دعاء المظلوم محمول فوق الغمام، وقد ورد في بعض الكتب السالفة: أنا الظالم إن لم أنتقم من الظالم. واعلم أن العدل وبسط باع السلطنة بالهبة مثل القتل والصلب والقطع يثمر الأمن وتمهيد الأرض وطمأنينة قلوب الرعية، إذ السلطان ظل ربه في الأرض وملجؤها، يأوى إليه كل مظلوم. ولا تستهب وضع الشيء في مكانه إذ «القتل أنفى للقتل» ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]. وكان عمرو بن العاص صحابياً بدرياً نبه معاوية رضي الله عنه وجسره على فظائع الأفعال بقصائده اللامية والنونية التي قال فيها:

مُعَاوِيَ فِي الْخَلْقِ لَا نَفْدَلَهُ
مُعَاوِيَ إِنِّي لَمْ أَبَايَعَكَ فَلْتَهُ
فَيْنَا وَلَوْ مَرَّةً فِي الدَّهْرِ وَاحِدَةً
وَكَمْ لِلشَّيْخِ عِنْدِي مِنْ خَزَايَا
تَدُلُّ لَهَا الْمَغَازِي وَالْمَخَازِي

وطريق آخر في استدعاء المملكة وترتيبها وهو بذل الأموال، وطريق آخر وهو

بالسيف معقود، لكنه مفتقر إلى ترك الشح مع الجند وإجلاء دعوة المظلوم، ولا يتعرض إلى الشقوص الموقوفة.

ولتجعل للرعية والسواد في كل يوم لمطالعة أحوالهم، فقد يتشعب الظلم مع الغفلة لا سيما مع الحجاب والعمال، ولتنظر في مخازي الكتاب فما كذبت بنت كسرى إذ سمته ديواناً، ولتنظر في وقت العشى ما كتبه الكتاب بالنهار، لا يتم عليه حيل أرباب الدساتير، فكم من مظلوم عن حقه صُدَّ لغفلة الملك عنه. فإذا أردت أن لا تتحجب عنك حال فامنع الكلام، وأمر بأخذ القصاص، ووقع فيها بما تراه والله تعالى أعلم.

باب الترتيب في قعود الملك وسياسته ونومه وليلته

إذا صليت صبحك تقعد في ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس، ثم تأمر أهل دارك ومن حولك بما تريده من حوائجك من مأكّل ومشرب، ثم تركب لتسمع أو يلقاك محجوب أو تلبى مظلوماً أو تطلع على الحوادث، ثم تعود وأنت مخفوف بالقعقة والسلاح والتحرز من طمع الأعداء، ثم تقعد في دار عيد لك لكشف المظالم وسماع الرسل: تترك الناس صفيين يميناً وشمالاً والوسط مفتوح لئلا يحجب عنك منظورٌ وصاحب حاجة وتسال عمن تنكره، ولا تستخدم من لا تعرفه إلا بخبرة أو ضمان أو تسليم إلى عقيدة. وليكن لك جماعة من أرباب العلم والعقل والتجارب في الرأي والمشورة، ووزراء خير لا فسقة، فمن ليس بأمين لنفسه فكيف على سواه؟ ثم تنهض من مجلسك في الظهر، وليكن للملك عين في لديوان لما يجري فإذا دخل منزله بسط الطعام ومد الخوان للجند والإخوان. وليكن كثير التعهد والتفقد وجبر القلوب المنكسرة. وليكن على الطبخ أمينٌ ما أساء إليه، فإن القلع ثمر الإساءة، ثم يأخذ طعم الطبخ طابخه، ثم خامله، ثم واضعه عند الملك، يغمس اللقمة، في جميعه، فقد مات شهريار بن ذار بنصف تفاحة قطعت، وقد مات شاسان بنصف قدح شراب سلم شريكه مع عطبه، وقد سُمَّ النبي ﷺ بذراع مشوى للسر في محبته له لقرب المشرع من المسعى، وقد سُمَّ أبو لؤلؤة السكينة التي قتل بها ابن الخطاب رضي الله عنه، وسُمَّ عبد الرحمن بن ملجم سيّفاً ضرب به قمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وسَدَّت حصار بنت خوجة بنت كعب الغساني زوجها الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان الأصل أنه شاء يوماً حبَّ عنب غير مغسول.

وكم مثل ذا في الدهر ما ليس يحصر

وتحترز من السموم في طعامك وشرابك ولباسك ومنامك حتى متدليل فراشك، وليكن خارج العالم مجرداً مسوداً مداخلها في معرفة غوامض أحوالهم بالترسل والتجسس

وكشف علوم من البلاد بجواسيس شارحة متكرة مختلفة مثل فقير وصوفى وتاجر وطبيب وكتبة، وقد كان المأمون له أصحاب خير يستجلبون له أخباراً من الطريقة. هكذا سنن الملوك.

فصل وهو المقالة الثالثة

ويستحب للملك سهر أول الليل إلى نصفه لقضاء المهمات والقصص المستورات، ونوم النهار عون على سهر الليل يذهب تعب السهر، والحمام من غير إطالة محبوب، والتعهد بالأشربة الموافقة للأمزجة. وليحترز من تزوير العلائم ويمتنع ويستدرك، فالخطوط تشبه، فأول داهية عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت من توقيع محمد بن أبى بكر رضي الله عنه وهى مذكرة فى سير الناس يتداول بها القصاص. ولا يفضل السرارى والنساء، فقد يحصل من مراجيح الغيرة ما لا طاقة به، فكم محمول على الغيرة ثمرتها أعظم من ثمرة الحسد. ويجب على الملك أن يكون وحيداً لا أحد له من حيث السياسة، ولا يركن إلى الأمن من خوف الذم، فبرهان الشعر ظاهر من قوله:

فَلَمْ تَزَلْ قِلَّةُ الْإِنْصَافِ قَاطِعَةً

بَيْنَ الْأَنَامِ وَلَوْ كُنَّا نَوَا ذَوَى رَحِمٍ

ويجب عليه التعهد لأصحاب أبيه ولو كان فقيراً، ومراعاة أصحابه الذين كانوا معه قبل سلاسل التمليك، فمن لطافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت تردد إليه امرأة يهودية فنهض لها قائماً فقالت له فى ذلك عائشة رضي الله عنها: أتقوم لامرأة يهودية قائماً؟ قال: «هَذِهِ كَانَتْ تَرَدُّدُ إِلَيْنَا فِي زَمَنِ حَدِيثَةِ رضي الله عنها وَحَسُنَ الْعَهْدُ مِنَ الْإِيمَانِ» وبزيادة الشعر قادح.

لَا تُلْقِ فِي بئرٍ شَرِبْتَ زَلَالَهَا

قَذَرًا فَمَتَّه بِقَالَ إِنَّكَ غَادِرٌ

باب فى ترتيب الخلافة والمملكة

اختلف العلماء فى ترتيب الخلافة وتحصيلها لمن أمرها إليه، فمنهم من زعم أنها بالنص، ودليلهم قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ إلى قوله: ﴿أَلَيْمًا﴾ [الفتح: ١٦]. وقد دعاهم أبو بكر رضي الله عنه إلى الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوه. وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحریم: ١٣]. قال فى الحديث: «إِنَّ أَبَاكَ هُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي» وقالت امرأة: إذا فقدناك فإلى من نرجع؟ فأشار إلى أبى بكر رضي الله عنه ولأنه أم بالمسلمين على بقاء

رسول الله ﷺ، والإمامة عماد الدين. هذا جملة ما يتعلق به القائلون بالنصوص، ثم تألوا لو كان على أول الخلفاء لانسحب عليه ذيل الفتى ولم يأتوا بفتوح ولا مناقب. ولا يقدح في كونه رابعاً كما لا يقدح في نبوة رسول الله ﷺ إذا كان آخرًا. والذين عدلوا عن هذه الطريق زعموا أن هذا تعلق فاسد جاء على زعمكم وأهويتكم، فقد وقع الميزان في الخلافة والأحكام مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى، قالوا لأزواجه: لمن الخلافة؟ فهذا تعلقوا وهذا باطل، ولو كان ميراثاً لكان العباس، لكن أسفرت الحجة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم عيد غدیر خم باتفاق الجميع وهو يقول: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهُ» فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مولى، فهذا تسليم ورضى وتحكيم. ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة، وحمل عمود الخلافة وعقود النبوة وخفقات الهوى في قعقة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار، وسقاهم كأس الهوى فسادوا إلى الخلاف الأول، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً. ولما مات رسول الله ﷺ قال قبل وفاته: «اِتَّبِعُوا بَدْوَةَ لِأَزِيلَ لَكُمْ إِشْكَالُ الْأَمْرِ وَأَذْكَرُ مَنْ أَسْتَحَقُّ لَهَا بَعْدِي» قال عمر رضي الله عنه: دعوا الرجل فإنه ليهجّر، وقيل يهدر. فإذا بطل تعلقكم بتأويل النصوص فعدتم إلى الإجماع: وهذا منصوب أيضاً، فإن العباس وأولاده، وعلياً وزوجته وأولاده لم يحضروا حلقة البيعة، وخالفكم أصحاب السقيفة في متابعة الحزرجي. ودخل محمد بن أبي بكر على أبيه في مرض موته فقال: يا بني انت بعمك لأوصى له بالخلافة! فقال: يا أبت أكتب على حق أو باطل؟ فقال: على حق، فقال: وص بها لأولادك إن كان حقاً، أو لا فقد مكنتها بك لسواك، ثم خرج إلى علي. فجرى قوله على منبر رسول الله ﷺ: قوموني لست خيركم. أفعال هزلاً أو جدّاً أو امتحاناً؟ فإن كان هزلاً فالخلفاء منزّهون عن الهزل، وإن قاله جدّاً فهذا نقض للخلافة، وإن قاله امتحاناً... ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾ [الأعراف: ٤٣]. فإذا ثبت هذا فقد صارت إجماعاً منهم وشورى بينهم. هذا الكلام في الصدر الأول، أما في زمن علي رضي الله عنه ومن نازعه فقد قطع المشرع ﷺ طولكم الخلافة بقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا بُويعَ لِلْخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» والعجب كل العجب من حق واحد كيف ينقسم ضرين، والخلافة ليست بجسم ينقسم، ولا بعرض يتفرق، ولا بجوهر يعد، فكيف يوهب ويبيع. وفي حديث أبي حازم: أول حكومة تجري في المعاد بين علي ومعاوية فيحكم الله لعلي بالحق والباقون تحت المشيئة. وقول المشرع ﷺ لعمار بن ياسر: «تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاطِنَةُ» فلا ينبغي للإمام أن يكون باغياً. والإمامة لا تليق لشخصين كما لا تليق الربوبية لاثنتين. إنما الذين بعدهم طائفة تزعم أن يزيد لم يكن راضياً بقتل الحسين، فسأضرب لك مثلاً في

ملكين اقتتلا فملك أحدهما أفتراه يقتله العسكر على غير اختيار صاحبها إلا غلطاً؟ ومثل الحسين لا يحتمل حاله الغليظة لما جرى من القتال والعطش وحمل الرأس إجماعاً من جماهير المشيرين. وقالت الأمة المغنية حيث مدحت علياً في غنائها، أفتراه قتلها بغضاً لعلى أم لها؟ وقول يزيد بن معاوية لعلى بن الحسين زين العابدين: أنت ابن الذى قتله الله، قال: أنا ابن الذى قتله الناس، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]. أفتراك يا يزيد تجعل لربك جزاء جهنم وتخلد فيها وتغضبه عليه وتلعنه وتعد له عذاباً أليماً؟ فإن قلت إن هذه البراهين معطلة لا يحكم بصحتها حاكم الشرع، فنقول فى حججكم مثل ما تقولون. ثم إجماع الجماهير يشتم على ألف شهر على المنابر أمركم الكتاب أم السنة أم الرسول؟ ثم الذين من بعدهم ممن غيرهم أخذوا نصاً أم سنة أم إجماعاً؟ لكن قد أخذوها بسيف أبى مسلم الخراساني، فانظروا إلى قطع أعمالكم بسيف المشرع حيث قال لكم: «الخلافة بعدى ثلاثون ثم يتولى ملكاً جبروت» بقوله للعباس عليه السلام: «يا أبا الأربعين ملكاً» ولم يقل خليفة. والملوك كثير واحد فى زمانه فيا أيها الطالب للملك حصل الإله وحمل الإله وابذل واصبر واحذر واقرب وطول واحتمل وصالح حتى تقدر والله تعالى أعلم.

فصل وهى المقالة الخامسة

إذا أردت ترتيب ملك فى الملك فاشتهر رجال الدول بعد تحصيلك المال، ثم تابع وشايع، وأدلك بعضاً على بعض للجذب فهو كما قال المتقدمون:

إِذَا هَبَّتْ رِيَّاحُكَ فَاعْتَثْنِيهَا

فَعَفِّبْنِي كُلَّ خَافِقَةٍ سُكُونُ

واجعل قواعد المملكة على الكبار على هيئة ترتيب الجسور والقناطر لتجوز عليها، أن تناول أغراضك، فإن وجدت مشاركتاً فداوه بأنواع المعالجة وآخر الدواء الكى، ثم انظر إلى دستور عدد الجند وعدد القرباء ومعرفة الداخل والخارج والزيادة، واستعرض الجيش فى ستك ثلاث مرات، واجعل ثلاثك أربعمئة نفر من أمثالك. وإذا أردت الغزو فأشع الخبر، فإذا وجدت أو طفقت إلى مضاق ترتب جيشك صفوفًا وراء صفوف، وحمل مع أصحابك لينزلوا السيف فى الصف المتهمز من أصحابك، وكن مشرفاً عليهم من نشز ولو نصبت أعلامك زوراً من غير حمل، وادخر لنفسك أجود الخيل والرجال، واعلم أن خامرك فى الأول هو يخامرك فى الآخر ويؤفك معك، وبددها وإن شئت فى العسكر، وأبرك كميناً من أجود رجالك، فإذا وجدت الفئ فى القتال فاستجِرْ الأعداء إلى قريب الكمين، وليكن بينكم علامة، فإذا عزمتم إلى قتال قومك فعجل ولا تطل فى مكث مكان خوف الفشل

والمفاسخة كما عمل ذو القرنين في عسكر دارا فأفشلهم وبذلهم وفسخهم وبرطلهم. فتقدم واعلم وكن بذالاً لا متأخراً، وانظر في دساتير الرحيل فكثّر إن شئت وقُلّل، وليكن لك عين على معرفة القائلين والغم على من قاتل، واعزل عن الجبان على الهوينا، ثم احتسب على خزانك وخزانك بمعرفة ما فيها وما ينقص ويزداد. وإن لم يكن لك بد من التزويج فاستبد إلى أموال ورجال ودين وجمال، وإن كان الشرع قد أمر بذات الدين. واعلم أن الملك غير جواسيس وأخذ أخباره كالجسد الذي لا روح فيه. وحصل آلات الحصون مما يحتاج إليه في الضيق فإنك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. ولا تتم لهيئة الرعية واختلاف الجند. وامنع الفقهاء عن الكلام في الفتن، وأمر نوابك أن ينظروا ما عند الخلق من الأطمعة في المحل، ولا تمنع الناس من تحصيل الأطمعة فإنه لك وللناس عند الحاجة. وانظر فيمن امتنع عن الزراعة إن كان لفقر فقوة وإن كان لظلم فانصره، كما قال ملك الهند: أنا أفرح لكثرة دجاج البلد، فإنه فرع الأمانة. واغتم لكثرة الخاطبين خوفاً من ظلم المقاطع، وقد كان ذو القرنين يحوى دساتيره على أعداء الغرباء وتسلم عليه المرأة بقدر من اللبن فإذا رآه سمناً ضحك لجودة الربيع، وكان يقول أنا أمسك الفلاح إذا أخذ مثله وأميل المقطع فأخذ معناه إنما المقطع بالخير فإن لم يجده انتقل، والملك بفلاحه إذا هو خزّانه وبه يسطو ويجيد وينعم ويطلق وينظر في الخزائن والأمراء. وإذا قدر على تبديل الطعام بغيره فليفعل، فقد كان المأمون يستعرض السلاح والآلات مثل الخيم والمجانيق حتى قال لأمر دوابه: رتب مخاليك كما ترتب معاليك.

فصل وهو المقالة السادسة

في ترتيب الولاة

لا ترتب في الحصون إلا ولياً شقيقاً رفيقاً بالخلق، ولا تكلفه ثقلًا فتستقصه من بلدك، وأشبعه وجند الحصن، وانظر في مراكز خيره ومائه وحرسه وسوره، وتذلل حراسك في البروج، وطّف بنفسك أيها الوالي على أعلى سورك، ولا تخالط جنّدك بالليل خوف المخامرة، واسأل عن أعدائك ولا تحقر القليل فإن الذبابة تقتل جملاً، وكم من عقرب أمت الأفعى لسعها كما قيل:

ولا تحقّرَنَّ أبداً صغيراً فربما

تموت الأفاعي من سموم العقارب

واحذر من مكر ذي الإحن فقد قيل:

وإنَّ الجُرْحَ يَنْغُضُ بَعْدَ حِينٍ

إِذَا كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى فُسَّادٍ

ولا يكون الوالى شريب خمر، وهكذا الأمير، فلو حضر فى مجالسهم فليحاكم بالجلاد، ففى الخمر بلايا وآفات وزلازل عقل وحدوث بلايا وإظهار حقود، إذ صاحب الملك مرموق بالحسد، قال النجاشى لجعفر بن أبى طائب رضي الله عنه: كيف سيرة نبيكم فى الأكل مع أصحابه؟ فقال: يأكل على الأرض، فقال: ذلك تواضع لجذب قلوب أصحابه، فقال النجاشى: لو كان ملكاً لأكل وحده على خوانه فى مجمع معروف له، وزبادة مخصوصة. ثم الورق إن كان مقطّعاً فمعروف، وإن كان ذهباً فشهريه شهر. ولا بأس بالسلام عليه وهو موصول بهم والمعاهدة لرسول الملك وإقامة ناموسه عند الغرباء والمنشدين والقصاص. وكان سليمان يقسم أسبوعه بعضه للجند وبعضه للقضايا وبعضه للعبادة وتذكّر الحكم والنساء، كما يقول: يا أرباب المملكة عليكم بأهل العلم والصلاح، فإنهم يرشدونكم إذا ضللتهم، ويعرفونكم إذا جهلتم، ويستعطفونكم إذا غضبتهم، وينفقونكم إذا حرمتهم. وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب:

فَلَا تَصْحَبْ أَخَا الْجَاهِلِ
وَأَيُّكَ وَإِيَّاهُ
فَكَمِ مِنْ جَاهِلٍ أُرْدَى
حَلِيمٌ مَا حِينَ آخَاهُ
يُقَاسُ الْمَرْءُ بِالْمَرْءِ
إِذَا مَرَّ الْمَرْءُ مَا شَاءَ
وَلِلشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ
مَقَايِيسٌ وَأَشْبَاهُ
وَلِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ
دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاهُ

وليل الملك المنادمة والمسامرة والقليل من الهزليات والمضحكات، وليكن وزيره قابلاً قائلاً بالعلم والصلاح، مُنْزَلاً للناس فى طبقاتهم، فلا تنظروا فى حسن البزة مع عموم الجاهل، فقد نقل إلينا أن بهلولاً دخل إلى مجلس هارون فجلس فى أدنى المجلس فقال له هارون: ارفع رأسك إلى صدر المجلس! فقال البهلول: مجلسى يفنى فأين صدره؟ ثم أنشد:

كُنْ رَجُلًا وَأَرْضٌ بِصَفِّ النَّعْمَالِ
لَا يُطَلَّبُ الصِّدْرُ بِغَيْرِ الْكَمَالِ
فَإِنْ تَصَدَّرَتْ بِلا آتَةٍ
جَعَلَتْ ذَاكَ الصِّدْرَ صَفِّ النَّعْمَالِ

ومن جملة قبول الملك أن يختار لنفسه طعاماً يخصه، وقد كان المأمون يحب المأمونية، ومهلب العراق يحب المهلبية، وكان بنو أمية يكثرون من أكل الهرايس والزلايبا، ولم يغسلوا اللحم، بل يكشفون الجلد فيأخذون من تحت الجلد ما يختارون فيستداون الأيدي بزقر اللحم. وقد روى أبو طالب المكي أن النبي ﷺ قال: «شَكَّوتُ إِلَى أَخِي جَبْرِينَ حِينَ ضَعِفَ التَّوَقَّاعُ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِ الْهَرَايسِ فَوَجَدْتُ لَظْهَرِي بِهَا خَيْرًا». وقد كان ذو القرنين يحب الزرباح لتسكينها للخلط الصفراوي، ووجد بخاراً حاراً تولد عن صفراء، فانزعج له جبينه فمزج بالبطيخ ماءً وعسلًا وخلأ فشربه فقال: سكن جبیني، فسمى بذلك الاسم، وكان يخلط خشن الدقيق وناعمه فيتخذ له منه خبزاً، فقال الحكيم من جوشك: أراد الخبز الجريش للمعدة الضعيفة أو الحلقة البلغمية أجود وأعود، والخبز السميد يورث الخفق وهذا مشاهد عياناً من عمل القفاح.

فصل وهو المقالة السابعة

في ترتيب حاشية الدولة

يستحب للفرأش أن يكون رشيقاً، خفيف النفس، ظاهر القوة، طيب الريح، عارفاً بترتيبه الخبز والخضروات، كامل العدة؛ وهكذا تقول في الطباخ والشاربي، ويكون دار شربة كامل المشارب من الماء البارد والأشربة والقفاع السك السكتجيني، وشربه نافع بإذن الله تعالى على الريق، وهو محمص للطعام مفتوح للجوف. واعلم أن آداب أهل التصوف في المآكل والمشارب هي آداب الملوك؛ وترك إبراهيم بن أدهم كبير الملك. ومسك آداب الطعام والائتداف بالخوامض أولى. والركابية والسعادة خفاف السرعة شباب، وهكذا جميع المقاتلين والشيوخ المعنية بالرأى. ويحط العسكر في نشر من الصدر أولى لتحصين واغتنام الأهوية. والخمول في الشتاء أجمل، والتهيئة لما يختار في الصيف، ورحل السلطان لقلاقل السفر عند نزول الشمس في السرطان، وسكونه عند نزولها آخر القوس، إذ فصول السنة أربعة: فمن نصف حزيران إلى نصف أيلول صيف، ثم إلى نصف كانون الأول خريف، ثم إلى نصف آذار شتاء، ثم إلى نصف حزيران ربيع، وهكذا أقسام منازل الشمس، والخبر النبوي يؤيده: «إِذَا انْتَصَفَتِ الشُّهُورُ تَغَيَّرَتِ الدُّهُورُ». فإن ركب بعد صلاة العصر وإلا قعد لكشف المظالم أو لكتب القصص وهو يسمعونهم في عزلة، كان السابقون من الملوك إذا قعدوا للسلام يقعدون وراء شباك ويدخل من شاء إليهم خوف الاغتيا في المزاحمة، ويفتش على غوامض ما يجري حتى يكون له صاحب خبر في البلد يرفع الغث والسمين. ويستحب أن يطالع كتب الطب والتواريخ وشاهنامة العجم وقصص التابعين

للعجم والديلم مثل ما جرى للشهباز درستم زاد وكان النبي يومئذ سليمان عليه السلام فأوقع الوقائع بينهم حتى هلك بعضهم ببعض. وليكن مع الملك جنود لحذر ما يجرى، وحفظه في الحمام فكثير هلكوا فيه، وحمأ داره أجمل. وعليكم بكنم مرضه وموته حتى يستقر الملك فيمن شاء الله من عبادته بعد البيعة والمتابعة وتقرير القواعد. وكن أيها الملك مسارعاً في الثناء والثواب فإنه الذكر المخلد، وأكثر ما تنظر في كتب ابن أبي الدنيا، وتواريخ الطبري، مذهب الشافعي، أو ما تختار من المذاهب. ولا تظهر البدعة ولو كانت فيك، كالأكاسرة وسوبويه هلكوا بمتابعة الأهواء. وللنعم أجنحة الأجر فقوها بالشكر. واجعل بينك وبين الله طريقاً إلى الصلاح، فقد حكى أن ملكاً قمع ملك الموت عنانه فقبضه على ما يريد، وأن ملكاً صالحاً أتاه ملك الموت فأسر إليه في أذنه فقال: مرحباً بك فأنت أطيب القادمين وأحب النازلين وأحب المنتظرين فافعل ما أمرت به! فقال ملك الموت: لا أقبضك إلا على ما تختار، فتوضأ وسجد فقبضه في سجوده والله تعالى أعلم.

ومن لطائف الحكايات الملكية أن محمود بن بويه لما ملك أرض العراق أعطى ألف دينار لقراش له، وقال اذهب إلى مدينة أصفهان إلى شارع السلطان ففي صدر الدرب بيت فيه شيخ وعجوز، ادخل إليهما فسلم عليهما وقل لهما ابكما يقول لكم كيف أنتما من وحشة فراقه! فلما وصل إليهما فأخبرهما قال: خذ ما جئت به لك، قال الغلام: أنتما فقيران وبكما حاجة إليه، فقال الشيخ: غنى النفس باق، ثم تنفس وتمثل بهذه الأبيات:

على ثياب لو يقاسُ جميعُها
بفلس لكان الفلسُ منهن أكثراً
وفيهن نفس لو تقاسُ ببعضها
نفوسُ الورى كانت أجَلَّ وأكبراً
وما ضرَّ نصل السيف إخلاقُ عهده
إذا كان عَضْباً حيث وجَّهتهُ فرى

ويستحب أن يكون مغنى الملك مغنياً ندى الصوت شجياً، لا خارجاً ولحائاً، علماً بالأصوات ثقيلها وخفيفها وهزجها ورملها وصوفيتها، وأصواتها الثقال مثل قول أبي الشيب:

أجِدُ المَلامَةَ في هَواكَ لَذِيذَةً
حُبّاً لِدُكْرِكَ فَلْيَلْمِنِي اللوم

ومثل قول أبي نواس في الوزن:

شِرْكُ النُّفوسِ وعَصْمَةُ ما مَثَلُها
لِلْمُطْمَئِنِّ وَعَقْلَةُ الْمُسْتَوْفِرِ

إِنْ طَالَ لَمْ يَهْلِكَ وَإِنْ هِيَ أَوْجَزَتْ
وَدَّ الْمُحَدِّثُ أَنَّهَا لَمْ تُوجِزْ
وفى المستهل والعمل شعر عاشق بنى عامر مجنون ليلى :
خَلِيلِي قُومًا فِي عَطَالَةٍ فَانْظُرَا
أَنْتَ.....

فَإِنْ تَكُنْ نَارًا فَهِيَ فِي جَنْبِ مُلْتَقَى
مِنَ الرِّيحِ يَذْرُوهَا وَيَصْفَقُهَا صَفَقًا
لَأَمْ عَدَى أَوْ قَدْ نَهَهَا طَمَاعَةٌ
لَاؤَبَى سَفَرٌ أَنْ يَكُونَ لَهَا وَفَقَا
وَحَطَّ بِهَا رَحْلِي قَلِيلًا فَإِنَّهَا
لَأَوَّلُ أَطْلَالٍ عَرَفْتُ بِهِ الْعَشِيقَا

وليكن المغنى عالماً بطريق الأغاني، مطلعاً على كتاب الموسيقى الموضوع للرئيس أبي
على بن سينا، وقد شرحناه في: «كتاب السيل لأبناء السيل» وسأذكر لك نكتة منه فأقول
كما قيل: إن لدوران الفلك أصواتاً لو سمعها عاقل أو لبيب لما ثبت، ومنها أخذ موسى
ترجييع النغمات من المربع والمسدس والمثمن، والنصارى عملوا ببعضه، فالألحان للروم،
والتجنيس للعراق، والزقاليق للعجم، والطبول للزنج أو الحبشة، والبوق لليهود، وهو
سبعون دسماً مثل دستان الرحيل يقول في وزنه: اركب فأنت المظفر. اركب فالله أكبر.
ودستان الحرب والنزول وغيره. وقال سقراط: اشتباك نغمات الأصوات من هياكل العبادات
تحل وتعتد في الأفلاك الدائرة، مثل همة إصابة العين والسحر والاستسقاء وسنذكرها في
مواضعها. وكن مع الملك كما قال بعض الحكماء:

إِذَا خَدَمْتَ الْمَلِكَ فَالْبَسْ
مِنَ التَّوَقَّى أَشَدَّ مَلْبَسْ
وَأَدْخُلْ إِذَا مَا دَخَلْتَ أَعْمَى
وَأَخْرُجْ إِذَا مَا أَخْرَجْتَ أَخْرَسْ

فصل وهو المقالة الثامنة

يعقد الوزير في دسته وحاجبه على رأسه، ولا يلاصقه أحد في المنعة، وكتابه لديه
والمجلس ملآن هيبة ووقاراً. والخواص إلى الحاجب، والرفع إلى الكتاب، والاطلاع إلى
الوزير، ورفع الأمر إلى الملك، فأول ما يبدأ بمصالح الحاشية بعد الملك والوزير حتى إلى

التقليد، وقيل لايحضر الملك الجمعة إلا فى مكان معزول فى مقصورة له خدصة، وأصحابه فى دائرة المقصورة من خارج، والباب مغلق، وعنده من يكون إليه، ويخرج هو وأصحابه فى آخر الناس فى باب له. وليكن له يومان فى الأسبوع للختم والزيارة، ثم يقرأ له بعد الصبح فلا يعجلون حتى يفرغ الآخر، ثم يقرأ التوبة فإذا فرغوا وعظ وأنشد المنشد، ثم يقرءون: قل هو الله أحد، والمعوذتين، والفاتحه، وآلم إلى المفلحون. ثم يختم الإمام بتصديقه حقيقة ويدعو للملك والمسلمين. وليكن للملك فى الأسبوع خلوة عبادة وتذكار، والنظر فى الحساب والأموال، والنظر فى دساتير البلاد. والله أعلم.

فصل وهو المقالة التاسعة

في ترتيب الخباز والطباخ والقصاب

لا يكن القصاب عدوًّا في الدين فإنه لا يتحرى من النجاسة، وهكذا الخباز والطباخ، ويتفقد المعاجن وآلات الطبخ والدقيق واللحم. وليكن الطباخ عالمًا بصناعته وعنده كتب الطباخ لكشاجم، والأشربة والأدهان والحلاوات والريح الطيب والألوان الغريبة، وأحسن المأكّل وأطيبها وأنفعها وأقواها للعافية، وهو لحم مرضوض مقلوّ مرشوش بالمياه الحامضة يحشى به العجين فيقلّى. وأطيب الحلاوات ما كثر خبزه. وأنفع الهرايس لمن به حرارة المزاج، وهو اللون النونى من البزرة يقلّى، وقد هجرت الألوان الظرفية باستيلاء الترك واتخاذهم السنبرشح والعرائس والسالة والظطماج والسترك والبورك المعمول باللحم والحوائج الحادة المعمولة في العجين.

فإذا كنت ذا فنون في طلب الطبائخ فاتجه لكتبها، وقد ذكرنا طرفاً منها في آخر كتاب السبيل، وإذا أردت العقلية فعليك بكتاب المقاصد وكتاب النجاة للرئيس، وإن شئت فيه الغاية القصوى فاطلع على الكتب الأصولية الدينية خاصة كتب شيخنا إمام الحرمين مثل «المحيط» و«الإرشاد»، ومن كتبنا النافعة في ذلك «كتاب الاقتصاد في الاعتقاد»، و«كتاب قواعد العقائد»، من أول «كتاب الإحياء» و«الرسالة القدسية». وإذا أردت الطب فكثير، وأنفعها ما عمل به من الكتب. واطلع على جميع العلوم الشرعية لتعلم الحق من الغي والهوى والله تعالى أعلم.

ثم نرجع إلى تحرير مقامات العمال:

لا تستخدم في العمالة إلا عارفاً بفنون الحساب والجبر والمقابلة والمساحة، بحيث لو قيل له: ما تقول في أرض ذات زوايا لا يقدر حفظها بحائط ولا قصب؟ قال: تزرع بالذراع والشبر. ويمتحن في علم الحساب كما يمتحن الكتاب، والرسالة والأجوبة وكتب الدساتير،

فإن ولعت برسالة ابن عباد والصابي فلا بأس بأخذ الزبد. وليكن صاحب الإنشاء كثير الفضل والتوقف في الديوان في الزمان القصير وفي الزمان الطويل إلى النزول من الركوب، ثم يحاسبهم على ما إليهم، ويستوعب من كل القرباء، ويسأئ عن المظلم، ولا يكن ملوماً ولا ضجوراً، ولا صخاباً ولا طياشاً ولا لقاباً، وقالوا يجوز له لعب الشطرنج ولا يلعب بالزهر، لأنه يخرق الحرمة بالقمار، فقد ذكر أن أزدشير لما أخرج النرد قيل له: ما يستحق إلا قطع اليد، قال: سأقطعها بتركه. كما قيل للحجاج بن يوسف وقد شكى إليه من أكل التراب: ألق عليه من همتك وعزيمتك! فلم يأكله بعدها أبداً.

واعلم أيها الملك أن علو الهمة مع الصبر حتى في الصفوف واختلافه في الثمن كل ذلك بالهمة والخدمة، ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين على كرم الله وجهه:

بقدر الكد تكتسب المعالي

ومن طلب العلا سهر الليالي

تروم العزَّ ثم تنام ليلاً

بخوض البحر من طلب اللآلي

لنقل الصخر من قلل الجبال

أحب إلى من من الرجـال

وقالوا للفتني في الكسب عارٌ

فقلت العارُ في ذلِّ السـؤال

إذا عاش الفتى ستين عاماً

فنصف العمر تمحقه الليالي

وربيع العمر يمضي ليس يُدرى

أيقضى في يمين أو شـمال

وربيع العمر أمراض وشيب

وشغل بالتفكر والعـيال

فحب المرء طول العمر قبح

وقسمته على هذا المثال

فصل وهو المقالة العاشرة

اعلم أيها الملك إذا أردت معاندة الملك فاعتبر جيشك وخلصه من المواطاة والنفاق، ثم زن مالك فإن قدرت على مشاركته فلا تبدده بالغي، وقلل ذلك وافتح له أبواباً موجبة،

وإن خفته ولا طاقة لك به فمل إلى مصالحته فالزمان يدور كالكواكب، وحُبٌّ من قدرت من أصحابه ولو برشوة، وفاسخهم وألق بينهم، وكاتب بعضهم على بعض، وإن خفت أحيانًا من دولتك فداهن وسلم وتواضع، فربما تجد الأمل، وإذا كثر الزمان فاصبر لعضه فلا بد أن يتسم لك. وإن عزمت على حصار مكان فأوقع الخلاف في الحصن، كتب سليمان إلى رستم: «أما بعد فإنني لأخشى عليك من مخامرة الذين معك، فربما يسلمونك لأعدائك» ثم كتب إلى كبار أصحاب رستم: «خافوا على أنفسكم، وهذه خطة إلى في اغتيالكم، وقد زعم أنكم نافقتموه، فإن سلم حصنه إلى شهر باز فلا تكون الدائرة إلا عليكم». فلما قام القتال بينها فروا جميعًا إلى شهر باز، وكمن سليمان عليها بعد الكسر، وسلم بأصحابه فقتل رستم وقبض على شهر باز، ومر السيف على القتين فأصابهم مثل نوبة بنى إسرائيل مع بختنصر: أوقع الخلاف في الحصن، فتحمل النساء على فجأة المبارزة، ثم تسجن على ذلك أو أقطعه للذين لا خير لهم. ولا تهبهم فتصرف بنفسك من نفسك، فتكون كالذي طابت له حلاوة العسل فعمد إلى خراب كواراة النحل، فتكون أشقى الثلاثة: يروح المظلوم بالثواب، والظالم بالانتهاب، وتظفر أنت بمرارة الحساب، ومتى يعم الخراب يا غراب. ثم تكتب إلى أهل الحصن ولو في نشابة: من أراد خيره فليتنزل إلينا في قدر فللك الحصار فيكون في حزيان. واحفظ البلد بالمقطعين من السياسة واللائذين بالدواب، وليكن لك في كل قرية علامة، وعاقب المخالف بأنواع ما تريد ما لم تجاوز النصفة، ومد المشتري، ثم انصب الأخواص، وشرع الثياب وصواني فيها ذهب، وفرق القتال في حنيات الحصن، وامنع خروجهم ودخولهم خوف الاغتيال، وقد كان ﷺ عام خيبر مكنهم من الخروج، أطعمهم، وخرج الأكثر منهم ثم منعهم من الدخول. فإن اتفق له جهة أخرى ترك على الحصن مقطعين مع طائفة من خواصه؛ فإن اتفق قتال نقب ووزق ومنجنيق، فافعل ورهب وغرغز ومحك وتقعقع، وليكن باطنك على أهل السواد سليمًا، والله تعالى أعلم.

فصل وهو المقالة الحادية عشرة

افتقد آلات سفرك قبل خروجك، وناد في سفرك لعسرك بالإعلام قبل الخروج بمدة، واترك بعدك من يتفقد الناس، وليكن عندك صناع فيما تحتاج إليه، وليكن لسوق عسرك أمناء تحفظه بالتغليظ في السياسة، وليكن وزيرك علماً يكتب أرباب السياسات مثل الماليك والمسالك وسياسات المعرى التى أودعها الرئيس فى آخر كتابه المسمى بالأدوية القلبية، وكتاب قوانين الملك لابن مرة. ويقتنى مثل كتب البيزرة لكشاجم، وكتب البيطرة لابن قتيبة، والمنهل الروى، فهنا يحتوى على أصناف البزاة وأدويتها ودائها. وأصناف

الخيول ستون صنفاً، وكان الإسكندر ينظر الدابة فيعرف مرضها، وهذا هو الطب الأصعب، إذ لا يمكن فيه من المساءلة. وكان يقف في شباك له أو خيمة مشرفة على الدواب وعلفها ف قيل له: أتباشر هذا الأمر بنفسك؟ فقال: نعم، لأنها لنفسى. وأمغص له فرس فسقاه ماء الأسنان مبرداً فهدأ. ومن جملة الخواص تمشيتها على قبور أهل الذمة، فقد سئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «تُسْمَعُ مِنْ قُبُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَعَقَاتُ الْإِنْتِقَامِ وَصُرَاخُ مَنْ تَحْتَ تَفْرِغُ وَتَشْفَى» وهذه الخواص كثيرة من الحيوان والنبات والجماد، فقد ذكرنا أشياء منها فى فصول هذا الكتاب، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة القدس وأمر فيها عبد الله بن مسعود، فأتيته مهاجراً إليها، فدخلت عليه فلم أر له حاجباً ولا بواباً، فسألته عن ذلك، فقال: سيظهرها عثمان ثم تسمعون بمنزلها، ثم رأيته ينقى شعر فرسه بيده فقلت له فى ذلك، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من افتقد قضيم دابته بيده ونقاه بيده كان له بكل حبة عشر حسنات، أفرانى أعطى هذا الثواب لغيرى! افتقد نفسك وما ينجيك هو خير لك من كبرك الذى يطغيك». ومثل هذا نقل عن أبى حازم قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فأخذ المصباح ينظفنى فقلت: أما أنبه غلامك؟ فقال لا، فقلت: أقوم أنا؟ فقال لا، ثم قام عمر وأصلحه ثم قعد وهو يقول: قمت وأنا عمر وقعدت وأنا عمر، قبحاً لوجوه التكبرين! ثم أنشد:

إِذَا عَظَّمَ الْإِنْسَانُ زَادَ تَوَاضُعًا
وَإِنْ لَوَّمِ الْإِنْسَانُ زَادَ تَرَفُّعًا
كَذَا الْغَصْنِ إِنْ تَقَوِ الثَّمَارَ تَنَالَهُ
وَإِنْ يَغَرَّ عَنْ حَمْلِ الثَّمَارِ تَمَنَعَا

فصل وهو المقالة الثانية عشرة

فى ذكر صفات منامك

أيها الملك، إذا كنت فى سفر فيرجأ أو حرساً حاداً أو مشاعل، وكن متيقظاً لنفسك، واشبع بالنهار واسهر بالليل بالندامة والقصص والسير وتديير الأشغال. وإن كنت فى الحصن فشد حراسة الباب والصور، وليكن البواب من جملة البرانى، ونم وحدك فى مقصورة لطيفة، وأهلك خارجها والمفتاح عندك، فإذا استدعت نفسك بعض جواريك فلا تستدع الباردة الثقيلة، فمعاشرة الوحش الخفيف خير من حسن الثقل، قيل لجعفر الصادق رحمه الله تعالى: لم تختار السود على البيض؟ فقال: مصيف ومشتى، وأخونة شتى. قال عبد الملك بن مروان: أطيب الجماع أفحشه. وقد شكى بعض الملوك من قلة الإنعاط، وكان

يخاف الأدوية الحارة، فاتخذوا له كتاب الباه بطريق الحكايات فعلت فلانة وفعل بفلانة كما قال ابن الحجاج:

مَا كَرِهْنِ النَّسَاءَ لِلشَّيْبِ إِلَّا
أَنَّهُ مُؤَذِّنُ بَنَوْنِ الذُّكُورِ
وانظر البيت الذي في القصيدة اليتيمة:

وَلَهَا هَنْ رَابٌ مَجَسَّدٌ
ضَيِّقُ الْمَسَالِكِ حَرُّهُ وَقَدْ
وَإِذَا طَعَنْتَ طَعَنْتَ فِي لَبِّدٍ
وَإِذَا جَذَبْتَ يَكَادُ يُنْشَدُ

واختلف جاريتان عند المأمون سوداء وبيضاء، فقال البيضاء: الثلج يصلح للدواء، وبياض الشمس عجب، وخير الثياب البيض، والبيض أحسن من الفحم. فقالت السوداء:

عَنْبَرُ أَشْهَبَ وَعُودٌ قَمَارِي
يَتَمَطَّى عِنْدَ الْعِنَاقِ لَذِيذًا
وفحم الشتاء خير من حماء الصيف الباردة، وعيب الشيب شديد، والبياض في العين عيب، وليلة القدر خير من ألف شهر:

وَسَوَادُ الشَّيْبِ يَطْلُبُهُ
الْعَانِيَاتُ حَقًّا عَاجُولًا
وسواد ثياب بنى العباس أهيب، وعندنا مجامر الشتاء بساتين المصيف. ثم أنشدت:
أَحِبَّ لِحَبِّهَا السُّودَانَ حَتَّى
أَحِبَّ لِأَجْلِهَا سُودَ الْكَلَابِ

وهو لكثرة عزة.

وحكى لى من أثق به أن المنصور أغرى بقتل العلويين حتى نفر أكثرهم إلى اليمن، فلما وصلت النوبة إلى المأمون وكان يتولى محبة أهل البيت، فسأل عمن بقى من الأشراف الفاطميين، فأخبروه عن قوم منهم بأرض اليمن، فنفذ إليهم ليستعطفهم، فأجمعوا رأيهم على أن كل واحد منهم يبعث شخصاً يشبه به وكيله أو غلامه، فإن كان خيراً فما يضره، وإن كانت الأخرى فلهم الأسوة بالسادات، فما وصلوا إلى المأمون أكرمهم وأعطاهم وتزوجوا وتوطنوا. فإذا وجدت شريفاً مفتخراً غير ذاك ولازكى فهو منهم، إذ هذا البيت المعظم لا انبساط للفحشاء على منازلهم، وهو معنى قوله: «نحن أهل البيت لا نفجر ولا يفجر بنا» والله أعلم.

فصل وهو المقالة الثالثة عشرة

فى حيل اليمين

اعقد على نفسك عقد الدور لابن سريج، وقد كنت لا أقول به، ثم رأيت الخمر المغلى بالثوم له منفعة لأرباب القولنج البارد، وجماعة من أصحابنا يقولون به، وكل مسألة خلاف إذا حكم الحاكم بصحتها زال خلافها. ويشترط فى نسخة اليمين معانى تؤول منهم إلى الفسخ بالتأويل، واليمين على نية المستحلف. واحتز فى عقد الوكيل وأعم الألفاظ: كلما وقع عليك طلاقى وطلاق وكىلى فأنت طالق ثلاثاً. لا تمنع أيها الملك قول الحكماء والفتوى بها، وإذا اخترتها فليكن باطناً، وخطوط الشهود والحكام عندك، وإن ادعى نفيه فسلم إليه ولا تسلم إلى العامى عنانه، فهو جهول باليمين والعنان. واحذر اليمين بكل ما يتعلق بالله وبكلماته وصفاته، واختلف العلماء فيما له حرمة غير هذا، وأما اليمين الغموس فإنها تذر الديار بلاقع، وذلك أن يحلف على ما يعلم كذبه. واقعد أبها الملك قعود المتأدبين، وكن قليل الكلام، إذ لا يصلح الكلام الكثير للملك ولا للزاهد، وقد يحصل إظهار الفوائد للعلماء بالكلام. ولا تخطئ المفتين، ولكن قابل بعضهم ببعض، وقد سمعت ما قال عليه الصلاة والسلام: «استفتت نفسك وإن أفتوك، فالحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال عليه الصلاة والسلام: «من جعل الحلال له قوتاً أجيب دعوته، وعلمت مروءته، وحسنت سريرته، وعلت كلمته، وحصلت أمنيته، وطابت هيئته، وطهرت ذريته، وتنورت نطفته، وذرفت دمعتة، وظهرت حكمته، وقل غضبه، ورق قلبه، وخف ذنبه. يا على رد درهم مظلمة أفضل عند الله من أربعة آلاف حجة مقبولة، يا على من غضب غضب الله عليه، ومن ظلم ظلم، ومن أكثر من الصدقة نصر فى ذريته». فى الحرام هو أن معاد النفوس واحد، ومرجعها إليه بعد القبض، فإذا ظلم بعضها سرى الظلم فى كلها، وهو معنى قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٢٣٢]. فإذا أوصلت إلى النفوس براً وصدقة وخيراً وعدلاً وإشفافاً، سرى ذلك إلى جميع النفوس بعد القبض فصار خيراً، فإذا وصل بهم كان ذلك خيراً للجميع، ألا ترى قول الرجل لامرأته: بعضك طالق، كيف يسرى الطلاق فى الكل؟ إذ الطلاق لا يتبعض.

وليكن لك أيها الملك إمام يؤم بك، وليكن عالماً ديناً يعرف بذلك، وليكن شيخاً أو أعمى. وعلم ممالكك خطأ ورموزاً، فإن اتفق أن يكون المعلم خادماً أو شيخاً فأولى. والمنساء امرأة دينة. واعلم أيها الملك أن أهل الزمان فاسدون لتشاغل الرجال بالرجال

والنساء بالنساء، وهو أعظم المقت والسخط، ومنه حصلت الإباحة لبعض الظوائف حتى بسطوا فيه وأقاموا لهم فيه شبهةً عقلية وعقلية: أما النقلة فبقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩٩]. قالوا: هكذا كان الناس على المنهج القديم ليس تحليل ولا تحریم، ولكن الأنبياء حللوا أشياء وحرّموا أشياء. وقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [الذين لا يؤتون الزكاة] [فصلت: ٦، ١٧]. وقد تعلقوا بإباحة أبي بكر رضي الله عنه أموال بني حنيفة، وزعموا أن الخطاب من الرسل إما أن يكون لموجود أو لمعدوم، فالمعدوم لا يخاطب، والموجود المخاطب في زمانهم فقد درج معهم. فمن هذه الشبهة تمسك أرباب الإباحة مثل النصيرية وغيرهم، وسنذكر تعلقاتكم في أماكنها. وقد عرفتكم أيها الطالب طريقك النفيسة مثل لبس النظيف والطيب وقلة الكلام بطريق الاختصار.

وأدب أصحابك أن لا يشكو منهم قريب ولا بعيد مثل قول الحكماء: ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: ولدك وزوجتك والمملوك. وإياك وقرب الملوك، فإن قربوك فتنوك، وإن بعدوك أحزنوك.

وهذه وصايا الملوك، فإن هممت بتحصيله فرما أعانتك السعادة، وإن أراد الله أمراً هياً أسبابه وحرك القضاء بتحريكه، وقد كان الله قادراً على تحصيل الرطب لمريم من غير هز كما قال النظم البديع:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَسَّالَ لَمَرْيَمَ
وَهَزَى إِلَيْكَ الْجَذْعَ يَسَّاقِطَ الرُّطْبِ
وَلَوْ شَاءَ أَحْنَى الْجَذْعَ مِنْ غَيْرِ هَزَّهَا
وَلَكِنَّمَا الْأَشْيَاءُ تَجْرِي لَهَا سَبَبٌ

فإن وقع لك صناعة الحجرين الأحمر والأبيض فحصله، ولكن ذاك عنك بعيد، وبالهمة يفتح عليك بعض هذه الطريق، أما سمعت في رموز أمير المؤمنين رضي الله عنه أن في الزئبق الرجراج مع الشب المصعد لئلا هنيئاً؟ فذوو الهمم القصيرة يقصرونك عن نبيل مقاصدك، وإلا فمن طلب وجد ومن جد وجد، ولهذه مثل، وهو أن بعض المتصوفة سمع هذا الحديث فقال: سأجرب نفسي في طلب المملكة، وكان فيه آلة من علم وأدب، وكان محلاً قابلاً للملك، فتقرب إلى الفراشين فخدم معهم ففشا أمره في السيرة الحميدة، ثم مات مهتارهم فصار مكانه، ثم عبث في الديوان حتى انتقل إلى مكان زمامهم، فلما انتشر شكره وذاع خبره وذكره قبض الوزير ورُتب مكانه، فساس الرعية وأظهر العدل واستراح الناس من ثقل ما كانوا فيه، حتى مات الملك فتصور مكانه وتزوج ابنته، فاجتهد في التدريج والتطويل وحصل. وقد شاهدت محمد بن صباح إذ تزهد تحت حصن أُلُوت وكان أهل الحصون

يشتهون أن يطلع إليهم فلم يفعل، وهو يحصل المريدين ويعلم طريق الإرادة والتلمذة وشيئاً من الجدل، ثم جعل يهذر بكلام على قدر عقولهم من جملته: ما تقول فى قائل لا إله الله هو محق أو غير محق؟ فإن قلت محق فليزموك باليهود والنصارى، وإن قلت غير محق، قالوا فلم تتعلق بها؟ ثم جذب الناس وجعل يقول للمريدين: أما ترون الناس قد تركوا الشريعة! فلما كبر الأمر خرج إليهم بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصبا إليه خلق كثير، وخرج صاحب القلعة إلى الصيد والتلازمة أكثرهم أهل القلعة، ففتحوا حصن، ودخله وقتل الملك فى الصيد، وفشا أمره ومذهبه حتى صنف فى الرد عليهم كتاباً وسميته قواصم الباطنية ومنتظرهم فلا بد فى آخر الزمان أن يهجروا الشرائع ويبيحوا المحرمات فانظر هذه الطريق التى شرعنا لك أيها الملك وجعلناها إشارة وسلمًا تنال بها مفاصدك.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الخطيئة أن يجمع حديث عيسى وذيان، ولا بأس بجمع هذه الكتاب، حتى تنور نيران النخوة، فتمد باع همتك إلى أسنى طلبتك وأقصاها وأعلاها. وقصص الأنبياء تكفيك إن غفلت، وقد علمت صبر الأنبياء على نيل المقاصد مع الأعداء حتى فازوا بالنيل. وقد سمعت حديث داود بن شيبا ولد سليمان عليهما الصلاة والسلام، وكان صبيّاً، فلما حاول وعضدته يد السعادة فقتل جالوت حتى تزوج ابنة طالوت، وكان طالوت دباغاً. وهكذا سير الملوك، فانظر فى كتاب: «الأسباب والمعارف» لابن قتيبة ودع النظر فى الصغر، وانظر الشاعر كيف يقول:

لا تَأْمَنَنَّ إِذَا مَـــــــا كُنْتَ ذَا أَدَبٍ

مَعَ الْخُـــــــمُولِ بِأَنَّ تَرَقَّى إِلَى الْفَلَكَ

بَيْنَا تَرَى الذَّهَبَ الْإِبْرِيْزَ مُطَّرَحًا

فى الأرضِ إِذْ صَارَ إِكْلِـلاً عَلَى الْمَلِكِ

ويطعم الحديد وذوقه يتأدب الكرم عند كسحه، وإذا ترك عجمه سنة هلك، ألا ترى إلى الحيوان البهم كيف بالضرب والأدب يتعلم الرقص والتطابير؟ ولما مات هارون استخلف الأمين وفر المأمون إلى مدينة أصفهان ومعه الحسن بن سهل، وكان المأمون ذا فنون وعلوم وآداب، فقعد المأمون فى المسجد الجامع وقد فرش باللبد زهداً والناس يهرعون إليه لتعلم العلوم، وابن سهل يومئذ إلى الطوائف ويقول لهم: أليس هذا هو الخليفة حقاً؟ فبايعوه! ويقول لهم: سنة هذا سنة الأولين الطاهرين، فلم يزل يستدرج الناس حتى حوى عسكره ثمانين ألفاً. وكانت الأعاجم تسمع بطريق الأمين الفاسد ففروا وطلبوا المأمون، حتى عقد

الجيش لظاهر بن الحسين فدخل على الأمين فقتله، واستولى المأمون. فكم من هذه السير المنقولة! وإنما نسمعك بعضها تقوية وإعانة لهمتلك.

والولع بكتب الأولين مثل كليله ودمنة والمغازي وحديث عبد الوهاب، ولا يلزمك من سقمها وصحتها شيء قال الشافعي رحمته الله: مسقط الرأس مسقط الإنسان. فكن وفي العهد والكلام، وليكن لك محتسب يحتسب عليك وعلى من في دارك من المسلمين، ثم ينظر في مشاريع البلد ومصالحه والأسعار، وإن كان قد نهى عن التسعير لكنه ليس به بأس، فقد فسدت الناس وقلت الأمانات كما ذكر في كتب الملاحم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطبة الإمام فيما يتجدد. ويكون للسعادة مباد وتناه، فقد نقل أن الله تعالى لما بعث نبيه موسى عليه الصلاة والسلام قيل لفرعون: تلميذك موسى يخاطب علة العلل، فأمر بإحضاره وقال: يا بني تزعم أنك تخاطب علة العلل؟ قال: نعم، قال: بم نلت هذا؟ قال: بسهم السعادة، فقال: من أي جهاتك تسمع كلامه؟ فقال: من جهاتي الست، فقال: إن لكل نبي معجزة فما معجزتك؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ميين، فقال بعض الحسدة الحاضرين: إن عصي سرنديب إذا نقلت إلى هذه البلاد تكون حيات، فقال له موسى: خذها إليك، فإن كان كما تقول فستكون وإلا فتبطل، فبهت الرجل وبطل، فقال فرعون: اتبعوه فقد جاء بخرق العادات.

والسعادة الكلية هي من الفيض الأول، ثم يفيض من طريق التحرر إلى كل محل بما يقبله. والفيض الأول من العلة الأولى يتناشئ بطريق الفيض الوهمي الذي عجزت العقول عن تحصيل كنهه. والذي صدر عن علة العلل من الفيض الأول هو العقل الفعال الصادر بالكلية عنه، والنفس الكلية هي التي تفيض النفوس عنها، والذي يتجلى للخلق من العقل هو بقدر نزول الشعاع للشمس في النوافذ والنور. ومثل تجلي العقل للأنبياء كمثال الشمس المنخرقة في الأرض الفلاة، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليهم شيئاً من نوره، فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى، ومن لم يصبه فظللمات بعضها فوق بعض» وهو معنى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]. وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]. وهو الذي تجلى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان في بدئه ضعيف شاهد من نوره الكوكب، فلما تجلى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتقوى جناح همته بطريق المجاهدة، وانخرقت له الأنوار القدسية من رؤية حالة باطنه وسره، شاهد الشمس والقمر، فلما صفت العلة وخلصت الخلّة يشاهد بمقياس الحظ أصل العلة الأولى التي فيها مبدأ فيض السعادة، فقال عند وجود سهم السعادة والحظ ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ ﴿[الأنعام: ٧٩]﴾. فلما وجد انخراق النور الإلهي لم يلتفت إلى مال ولا ولد، فتهب يد الانتقاد ماله وولده، فجعل ذلك غرامة بطريق التصوف لوجود حاله فقال في راض ترك نقصه عند وجود حقه ورؤيته الكمال: ها هو ذا جسدي للنيران وولدي للقربان، وبالي للفيضان.

فكن أيها المثلث على هذه الطريقة والوتيرة حتى ينكشف لك ستر الباطن عن منهج الحق، فتقعد على كرسي طب أحوال العالمين، فتجس بمقياس الفراسة طريق معرفة الظالم من المظلوم. واعلم أن الغنى والأموال هي مدخرة لتحصيل المملكة الدنيوية والأخروية، فإذا صح لك هذا الطريق غلبت بسهم السعادة من عصاك، ومنه يحصل لك تسخير الهمم الملوية. ولا يراد الخلق إلا للثواب والثناء وإلا فما هي إلا أرواح سائرة عن أجساد خالية. وتند ورد في لطائف الحكايات أن الملائكة قال بعضهم لبعض: اتخذ ربنا من نقطة رديئة خليلاً وقد أعطاه ملكاً عظيماً، فأوحى الله تعالى للملائكة اعهدوا إلى أهلكم ورئيسكم! فوقع الاتفاق على جبريل وميكائيل فنزلا إلى إبراهيم في يوم جمع غنمه عند رابية للحلب، وكان لإبراهيم أربعة آلاف راع، وأربعة آلاف كلب، في عنق كل كلب طوق من ذهب أحمر، وأربعون ألف غنمة حلابة، وما شاء الله من الخيل والجمال، فوقف الملكان في طريق الجمع فقال أحدهما بلذاذة صوت: سبوح قدوس، فجأبه الآخر: رب الملائكة والروح، فقال: أعيداهما ولكما نصف مالي! ثم قال: أعيداهما ولكما مالي وولدي وجسدي! فنادت ملائكة السموات: هذا هو الكرم، فسمعوا منادياً من العرش يقول: الخليل موافق لخليله. فكن أيها الملك غير مبال بوجود المال وعدمه إذا سلمت لك نفس رياستك وقلة ممكتك. وسنذكر حكايات الكرم في مواضعها من كتاب: «السلسيل» وكتب «إحياء علوم الدين». فإذا أردت اقتضاء آثار السابقين فقد ذكر في كتاب فتوح سيف الدين الكوفي أن أهل الشام لما أثقلهم الحصار وقالوا لا نسلم إلا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما علم عمر ذلك حصل فرساً وحماراً، فقال له كبار أهل المدينة: المملكة بنا موسها، فأجابهم بأن المملكة معطيها صاحب السماء، فصفوا خواطركم وعلم هممكم لتبصروا السعادة بمقاييس الأنوار من وراء الأفلاك. ثم سار إلى الشام فاتفق له أن وقع به الحمار في غدير ماء متغير وحمأة، فابتلت مرقعته، وكانت نوبته، فعرضوا عليه ركوب القرس فأبى، وقالوا: قد أقبلت العساكر والرهائن لتسلم عليك، فغير ما عليك! فلم يلتفت حتى أقبل عليه جملة الشاميين بنواقيسهم وقبعاتهم، فلما رأوه في تلك الحالة قالوا بأجمعهم: أنت عمر ولك نسلم ولك نطيع وندين، كما قال المسيح: «إذا وصلكم صاحب المرقعة المبلولة بالماء والتراب فسلموا إليه». فهذا خبر سر معارف رسول الله ﷺ، كيف صفا ووفى،

فعرفه سر ما كان وما يكون . ومن تلك الأنوار اعتصر الناس ملاحم رسول الله ﷺ ، وقمر النبوة الذي هو أخوه وشريكه في نوره اعتصر كتيباً مثل الجفر والجامعة وكتاب خطبة البيان وهي حاوية على أكثر ما يكون في الزمان .

وإن طلب أحد الهدنة فهادنه إن كان مسلماً ، وإن كان كافراً وقدرت عليه فلا تهاون كيلا تفوت الفرصة ، ولتكن الهدنة إلى أمد معلوم وأقلها أربعة أشهر فإن صفت همتك وكانت روحانية لها مجانسة في الملكوت الأعلى ، وعلو همتك ظاهرة ، فخذ طريقاً صالحاً من تثليث وتسديس من نجم ناظر إليك لا إلى سواك ويخر له ، فإن تونست به صار لك وزيراً ، والأصل في البخور هو علو الهمة ، وتركية النفس ، وتقليل المأكول ، والانقطاع في الخلوة ، ودوام الذكر ، ينخرق لك من رؤية الغيب من علم الباطن أنوار المكاشفة ، فتصير الأملاك والأفلاك حديقاً يغلب لاهوتك على ناسوتك ، فتصير زيتاً لمصباح مشكاة الأنوار الإلهية كما قيل (شعر):

ثقلت زجاجات أتننا فرغاً
حَتَّى إِذَا مُلِئَتْ بِصُفْرِ الرَّاحِ
خَفَّتْ فَكَادَتْ أَنْ تَطِيرَ بِمَا حَوَتْ
وَكَيْذَا الْجُسُومُ تَخْفُ بِالْأَرْوَاحِ
وإذا حصل لك خمير السعادة من العلة الأولى التي هي مبدأ كل علة بطريق المجاهدة في تحصيلها ، أفرغت عليك أنوار المحبة ، فصار الخلق لك طائعين بلا سيف يسيف بينهم ، ثم يبسط باع فيهم كما كتب بعض الملوك على درع له (شعر):

عَلَى دِرْعٍ تَلِينُ الْمُرْهَفَاتُ لَهُ
مِنَ الشَّجَاعَةِ لَا مَنَ نَسِجَ دَاوُدَ
وَإِنِّي فِيهِ أَمَرَ اللَّهُ صَبْرِي
نَارًا مِّنَ الْبَأْسِ فِي بَحْرِ مِّنَ الْجُودِ
فإن انسد عليك باب المجاهدة وغلقت ، ورأيت باب الطلب مسدوداً فلا ترض بالمناقصة ، بل تميل إلى الزهد فإن الناس رجالان ناسك ومالك ، كما تمثل عمر رضي الله عنه بيت الفرزدق استشهداً به ثم أنشد (شعر):

إِمَّا ذُبَابًا فَلَا تَعْبَأُ بِمَنْقَصِهِ
أَوْ قَمَّةَ الرَّأْسِ وَاحِذَرِ أَنْ تَقَعَ وَسْطًا
ومثلها قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه (شعر):
إِذَا مَا لَمْ تَكُنْ مَطَاعًا
كَمَا تَرْضَى فَكُنْ عَبْدًا مَطِيعًا

فَإِنْ لَمْ تَمْلِكِ الدُّنْيَا جَمِيعًا
كَمَا تَخْتَارُ فَأَثَرُكُهَا جَمِيعًا
هَمَّا شَيْئَانِ مِنْ نَسِكَ وَمَلِكِ
يُنِيلَانِ الْفَتَى شَرْقًا وَرَقِيعًا
إِذَا الْمَرْءُ عَاشَ بِكُلِّ شَيْءٍ
سَوَى هَذَيْنِ عَاشَ بِهِ وَضَرِيعًا

وكتب معاوية إلى ابنه يزيد: إن فاتك يابني أملك فلا يفوتك المحراب وبهذا الطريق نال الناس مطالبهم حتى رأينا الملوك متقاطرين على باب الزهاد، ولهذا قال القشيري:

إِذَا مَا الْفَقِيرُ لِبَابِ الْأَمِيرِ
فَبِئْسَ الْأَمِيرُ وَيُسْأَلُ الْفَقِيرُ
وَأَمَّا الْأَمِيرُ بِبَابِ الْفَقِيرِ
فَتَنَعَّمَ الْأَمِيرُ وَنَعَّمَ الْفَقِيرُ

واعلم أنه إذا حصلت القلوب بمعرفة صمديتها، وانكشف لها نور الجلال بالبراهين الباطنة، وحصلت التحلية والتصفية، كوشف بالعالَم العلوى والأخروى وعلم سر معانيها، فهو الذى كوشف بمعرفة الكيمياء الأكبر، فتصير الملائكة له خدامًا، فيشاهد أساور الجنة وأسرها كما قال رسول الله ﷺ: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ؟» قال: أَصْبَحْتُ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا حَقًّا، فقال عليه السلام: «إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ؟» فقال: أَعْرَضْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَاسْتَوَى عِنْدِي ذَمُّهَا وَمَدْرَهَا، وَكَأَنِّي بِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، وَبِأَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ يَتَعَاوَرُونَ، وَكَأَنِّي بِعَرْشِ رَبِّي يَارِزًا. فقال عليه السلام: «مُؤْمِنٌ تَوَرَّأَ اللَّهُ قَلْبُهُ الْآنَ عَرَقْتَ قَالِزَمَ! وَأَقْسِمُ عَمْرُكَ وَأَيَّامِكَ وَدَهْرِكَ أَثَلَاثًا: ثَلَاثًا لِنَفْسِكَ، وَثَلَاثًا لِرَعِيَّتِكَ، وَثَلَاثًا لِرَبِّكَ».

واعلم أن الناس بك لا تذون لطلب منافعهم، وكل أحد يريدك لنفسه إلا الله، فإنه يريدك لك، فكن معه ولازمه ولا تستهويك الأماني، فالظل لا بد أن يزول ولو عمرت ما عاش آدم، أخبرني الأستاذ الجويى عن مشايخه: قيل لمحمود بن بويه: كيف عمدت إلى طلب المملكة ولم تكن لها أهلاً؟ فقال: سمعت امرأة تنقر دقاً وتقول بيتاً للعمر بن سبطين (شعر):

مَنْ هَابَ خَابَ وَجَلَّ سُرَّ بَلَغَ الثَّلَا
وَالدَّهْرُ قَبِيضٌ عُنُوبُهُ وَعَذَابُ

فحملنى ذلك على طلبها فطلبها ونلتها.

وقد تحالى المتنبي حيث قال (شعر):

فَسَيْبٌ وَاثِقٌ بِاللَّهِ وَثَبَّةٌ حَازِمٌ

يَرَى الْمَوْتَ فِي الْهَيْجَا جِنَا النَّحْلِ فِي الْفَمِ

وانظر إلى علو همة الحلاج، وإن كان قد قال الحاسدون فيه ورجموه بالحلول، وقد تلقى الموت غير خائف، ونطق ظاهره بما أعمى جهلتهم، حتى قيل لأبي العباس بن شريح: ما تقول في الحلاج؟ قال: ما أقول في رجل هو أفقه مني في الفقه، وفي الحقيقة ما أفهم ما يقول، فقليل له: ما سمعت منه من جملة ما سمعت؟ قال: سمعت في بعض كلامه وهو يشير إلينا: من حضر بطلت شهادته، ومن غاب صحت، وفي مثل هذا قال رسول الله ﷺ: «حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ» لأنهم واقعون مع صف التجلي، فما لهم والندم على ما كان والخوف مما يكون، صفت أحوالهم في راووق المجاهدة، فامتنعوا بطريق الدلال لا عن الالتفات إلى غيره، فطاروا بأجنحة علومهم المجموعة في المجاهدة والتصفية والتزكية فخرقوا حجاب الناسوت حتى وصلوا إليه، ضاقت بهم العبودية فخرجوا عن حيز العالمين، فمزجت الناسوتية بصفات اللاهوتية، ثم عادت النفوس الطاهرة إلى معادنها، فهبت عليهم نسيمات واجب الوجود، فحلوا في خيام الراحة بعد البعث في مقعد صدق عند مليك مقتدر كما قال السكران من العشق (شعر):

إِنَّمَا الْحُبُّ فَنَاءٌ كُلُّهُ

رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا قَال بِهِ

إِنْ مَنْ أَضْحَى بِقَلْبِي سَالِمًا

لَمْ يَذَرْ مِنْهُ سَوَى قَالِبِهِ

فِي ظِلَالِ الشَّوْقِ قَلْبِي رَاقِدٌ

مِنْ هَجِيرِ الْهَجَرِ قَدْ قَالَ بِهِ

فإن لم تكن أيها الملك الطالب لا بهمة علوية ولا بيد باسطة سبعية فأنت كما قيل

(شعر):

إِذَا كُنْتَ لَا تُرْجَى لِدَفْعِ مَلْمُومَةٍ

وَلَا لِدَوَى الْحَاجَاتِ عِنْدَكَ مَطْمَعِ

وَلَا أَنْتَ ذُو جَاهٍ يُعَاشُ بِجَاهِهِ

وَلَا أَنْتَ يَوْمَ الْحِشْرِ مِمَّنْ يَشْفَعُ

فَعَيْشُكَ فِي الدُّنْيَا وَمَوْتُكَ وَاحِدٌ

وَعُودٌ خِلَالِ مِنْ حَيَاتِكَ أَنْفَعُ

ومثله (شعر):

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا
وعلى الغنائيات جَرُّ الدُّيُولِ

وقد مر بك شعر آخر:

إِنْ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ الْمَوْتِ فَ—مُتْ

تَحْتَ ظِلَالِ الْأَسَلِ الذَّوَابِلِ

وكن آخذًا بقلوب الناس بكتب وهدايا، واستجلاب مودات الكبار، والخدمة للأخبار، وإكرام العلماء، وإمدادات أحوال الناس، وسد خللهم، والصفح عن زلاتهم، وانظر كيف أدبك المصطفى عليه السلام حيث قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأَعْطَى مَنْ حَرَمَنِي، وَأَنْ أَجْعَلَ سَكُوتِي فِكْرَةً وَكَلَامِي عِبْرَةً». إن أردت الجواب فلا تعجل، واستعرض كلام الرسل متفرقين غير مجتمعين، وأعط الجواب على تودة، وأرض لرسول ينسبط ثناؤك، فقد قيل إنه لما دخل حكيم العرب على كسرى أجزل له العطاء، فلامه بعض الكبار، فقال الملك: مملكة وجمع لؤم دءان ودواء فالغلبة للأكثر. واتعظ بقول الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. فهكذا قد انتقلت من سواك إليك، وستنتقل منك إلى سواك، وانظر إلى الأمثال المضروبة في شعر أمير المؤمنين عليه السلام (شعر):

النَّاسُ فِي زَمَنِ الْإِقْبَالِ كَالشَّجَرَةِ

وَحَوَّلَهَا النَّاسُ مَا دَامَتْ لَهَا ثَمَرُهُ

حَتَّى إِذَا مَا عَرَّتْ مِنْ حَمَلِهَا انْصَرَفُوا

عنها عقوقًا وَقَدْ كَانُوا بِهَا بَرَهُ

وَحَاوَلُوا قَطْعَهَا مِنْ بَعْدِ مَا شَفَقُوا

دهرًا عليها من الأرياح والغبيره

قُلْتُ مُرُوءَاتُ أَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ

إِلَّا الْأَقْلُ فَلَيْسَ الْعَشِيرُ مِنْ عَشِيرِهِ

لَا تَحْمِلُنِ امْرَأًا حَتَّى تُجَرِّبَهُ

فَرَبِّمَا لَمْ يُوَافِقْ خُبْرُهُ خَبَرَهُ

واصطف لك من الناس من تركن إليه فقد اصطفى الله من الناس رسلاً ومن الملائكة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا عازمت على دخول الحمام فالأفضل يوم الأربعاء، ففي الأثر «من دخل أربعين أربعاء الحمام أمن من الفقر» واخل ليلة الخميس

والجمعة لطلب حاجتك من الله الكريم، ففيها بلغ الأنبياء والعلماء وأرباب المقاصد والرياسة (شعر):

وَكَأَنَّ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ

فَظَنُّ خَيْرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيرِ

وقى يوم الجمعة ساعة من أدركها بلغ حاجته، فقد قيل هي أول النهار، وقيل وسطه، وقيل آخره، وهكذا نقل عن قاطمة صلوات الله عليها أنها كانت تترك جارية لها لتعرفها غروب الشمس من يوم الجمعة. وقرأ فيها سورة الأنعام ولا تكلم فيها أحداً، فإذا وصلت إلى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. فاسأل، لأن الله ما ردَّ قسم من أقسم عليه من النبين. وكل من الأنبياء كان له خاصية في يومه، مثل السبت لموسى، والأحد لعيسى، والاثنين لإبراهيم، وفي يوم الثلاثاء جاءت البشارات لنوح عليه السلام بالنصرة، وفي يوم الأربعاء انتصر زرادشت على أهل أرمينية، وكان الخميس والجمعة لرسول الله ﷺ. وقد قال المتجمون في أيام الأسبوع ما قالوا وجعلوا لكل كوكب يرمًا: فالسبت عتدهم لزلزل، والأحد للشمس، والاثنين للقمر، والثلاثاء للمريخ، والأربعاء لعطارد، والخميس للمشتري، والجمعة للزهرة. وقد ذكر الجمهور منهم أن طالع رسول الله ﷺ تولاه الزهرة، وهم لم يطلعوا على الأسرار، ونحن نكشف نبذاً من ذلك فنقول بأن موسى دعا إلى المغرب لتحكيم زحل في تلك الجهة، وقيلة عيسى إلى المشرق نحو الشمس، وقيلة نبينا محمد ﷺ إلى جهة الكعبة وهذا سر لم يطلع عليه أحد إلا من شاء الله، وذلك أنه إذا قام مستقبل القبلة الحرام كان سهم زحل يميناً، وسهم الشمس شمالاً، والجدى في مقابلة وسط الكتفين، والتسر الطائر وسعد يلغ في جهة العلوية، فتم مع السعادة ما تم، فاصيب بسهم السعادة ما لم يصبه أحد سواه، فبلغت حاجته، وعلت كلمته، ودامت دولته، وسعدت أمته، وعضدت شريعته، فنصرها الترك من المشرق وأهل المغرب حتى يبلغ ألئهم آتموا لا بالسيف بل بالكتب (شعر):

أَوَائِلُ الرِّكْبِ مَالِي مِنْهُمْ خَبِيرُ

وهكذا البيت الثاني.

واسمع قصة عيسى عليه السلام مع جالينوس ملك الساحل وعلبيهم، حين نفذ إلى عيسى: إنا لا نطلب منك إحياء الموتى بل هذا الرجل المسلول اشقه لنا في هذا الشهر كانون وأنا أوءمن بك! قال المسيح: اثنوني ببطيخة، فسقاها منها، فقاء الرجل شيئاً أسود على هيئة الخبز المحرق، فقام بقدرة الله تعالى سليماً لا مرض به. ثم قال عيسى عليه السلام: يهددني جالينوس، ثم دخل هيكل العبادة فمما انتصف الليل إلا وثار على جالينوس علة

ساطوريا والكراثة، فمات بها قبل الصبح. وحدثني يوسف بن علي بأرض الهركان التي بنيت أرضها خواص عظيمة نذكر نبذاً منه في أماكن من هذا الكتاب، وشيئاً في كتاب «السلسيل» قال يوسف شيخ الإسلام: دخلت المعرة على زمان المعري وقد وشى به الوزير إلى الملك محمود بن صالح، وقال إن المعري رجل برهمي لا يرى إفساد الصورة وأكل الحيوان، وإنه يزعم أن الرسالة تحصل بصفاء العقل، ولم يزل الوزير جاهداً حتى حمل الملك على إحضار الشيخ أبي العلاء المعري، فأنفذ وراءه خمسين فارساً، فدخل إلى الشيخ رجلان من أصحابه وأعلماه بالقصة، فدخل المعري المسجد وأنزل الفرسان في دار الضيافة، فدخل مسلم عم المعري على الشيخ وقال: يا ابن أخي قد نزلت بنا حادثة، يطلبك الملك، فإن مانعنا عنك عجزنا، وإن سلمناك كنا عاراً عند ذوى الذمام وتكون الذمام على آل تنوخ، فقال المعري: خفف عنك غمك وأكرم أضيافك، فلي سلطان يذب عني ويحامي عمن هو في حماه، ثم قال الشيخ لغلامه: قدم الماء! فقدمه إليه واغتسل به، فلم يزل يصلي حتى انتصف الليل ومر أكثره، ثم قال لغلامه: أين المريح؟ فقال: هو في منزلة كذا وكذا فقال: ارقبه واضرب وتداً تحته، وعقد خيطاً في يدي متصلاً بالوتد! ففعل به ذلك فسمعناه يقول: يا علة العلل، يا قديم الأزل، يا صانع المصنوعات، أنا في حماك الذي لا يضام، ثم جعل يقول الوزير الوزير حتى برق بارق الصبح، فسمعنا هذه عظيمة، فسألنا عنها فقليل هي دار الضيافة وقعت على ثمانية وأربعين رجلاً. وعند طلوع الشمس جاءنا كتاب الطائر يقول فيه: لا تزعجوا الشيخ فقد وقع الحمام على الوزير. ثم التفت الشيخ إلى وقال: من أي أرض أنت؟ فقلت: من أرض الله تعالى، فقال: أنت من أرض الهركار، أنت يوسف بن علي، حملوك على قتلي وزعموا أني زنديق، وكان حجتنا بالشام، ثم قال لي: اكتب على صفة الحالة (شعر):

بَأْتُوا وَحَتَفِي أَمَانِي لَنِيَّتِهِمْ
وَبِت لَمْ يَخْضُرُوا مِنِّي عَلَى بَالٍ
وَقَوَّوْا إِلَى إِشَارَاتِ سَهَامِهِمْ
فَأَصْبَحَتْ وَقَعًا مِنِّي بِأَمِيَالٍ
فَمَّا ظَنَنْتُكَ أَنَّ جُنْدِي مَلَائِكَةٌ
وَجُنْدَهُمْ بَيْنَ طَوَافٍ وَحُجَّالٍ
لَقِيْتُهُمْ بِعَصَا مُوسَى الَّتِي مَنَعَتْ
فَرَعَوْنَ مَلَكًا وَنَجَّتْ آلَ إِسْرَإِيلَ
أَقِيمْ خَمْسِينَ صَوْمَ الدَّهْرِ أَلْفَهُ
وَادِ مِنَ الذُّكْرِ أَبْكَارًا لِأَصْوَإِلَ

عيددين أفطر في عامين إذا حضرا
 عيد الأضاحي ويقف عيدا شوال
 إذا تنافست الجلاس في حلال
 رأيته من خسيس القرض سربالي
 لا أكل الخيوان الدهر مائة
 أخاف من سوء أعمالي وآمالي
 نهيتهم عن حرام الشرع كلهم
 ويأمرونني بتترك المنزل العالي
 وأعبد الله لا أرجو ما مئوته
 لكن تعبدا إكرام وإجلال
 أصون ديني عن جمل أومله
 إذا تعبدا أقوام بأجعال

فإذا كنت أيها الملك على هذا الوصف بلغت المقاصد، ووصلت إلى المشرب الهني، ونكبت أعداءك، وتصير مثل دعاء القلنسوة والنجاشي، وربما تكون أنت الملك السفيفاني بفتح لك الحصون من غير تعب، ويجود بك الذرع والضرع والزرع، إذ الناس بالمال، وربما نسعد بهذه الحالات كما سعد الإسكندر. فما قد كان يجوز أن يكون، وقد قال في خطبة البيان: لا بد من ظهور ملك عادل زاهد خائف، يمهّد البلاد ويحسن إلى العباد وهذا بعد ثلاث وسبعين بما شاء الله. وهذه من الخواطر الربانية كيف ظهرت فراشتها في كشف الأمور المغيبة، فإذا رق حجاب القلب يرتفع السد، يتبين له ما في اللوح المحفوظ فيخبر بما في عالم الغيب من غير ريب، والله عالم الغيب يعلمه من يشاء، والملوك تودع سرها عند من تحبه وتختاره، وقد سمعت حكاية أيار مع السلطان محمود، فانتبه أيها الملك لهذه النكت والإشارات، وقد نصحت لكم إن كنتم تحبون الناصحين. والملك بالعلماء أليق من الفجرة الفاسقين، ولكن ليقض الله أمراً كان مفعولاً، ولا بد للأرض من ناصر ووارث يورثها من يشاء من عباده.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلم أن الناموس هو مفتقر إليه في بعض الأحيان كاللدواء، لكن نكشف شرح مشقة الأحوال عند العوام، فإن الشرع خاطب الناس على قدر عقولهم، والمتزه ذكره مخاطب كل أحد بما يستحقه ويعقله: فلقوم ولدان مخلصون، ولقوم سدر مخضود وطلح منضود، ولأرباب الهمم العالية ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿القيامة: ٢٢، ٢٣﴾. والمنشد قد نبه في نظمه (شعر):

إِمَّا ذُبَابًا فَلَا تَعْبَأْ بِمَنْقَصَةٍ

أَوْ قِمَّةِ الرَّأْسِ وَأَخْذَرُ أَنْ تَقَعَ وَسْطًا

واعلم أن الزمان حبيب أهله، وطائفة تخترع لها مذهبا في الناموس بطريق الزهد، كالسبح، والمرقعات، وجلود الغنم، والبرانس، وأذان النيل، والانتقطاع في الكهفان، وكبر الأمور بحيث أن يقول لصاحبه اذهب ففى الموضع الفلانى كذا وكذا. وطائفة تظهر النور، وأخرى تقعد بين القبور، وإظهار الخزعبلات والثيرنجيات بمعرض الكرامات، ودهن الأقدام، والخوض فى النور، وإظهار الخرق من سمندل الصين التى يذهب وسخها النار، وإظهار الخفف، ومد الشعبذة، وضرب طلسم على النعل فيعبر الماء، ووقوف السجادة فى الهواء، وشعلة القناديل، وإشعال السراج بالماء دون الدهن، وكثير من ذلك لا عدد لها. والفرق بين المعجزة والسحر والكرامة هو دواء الشئ وإظهاره للناس، كالقرآن المجيد، فهو المعجز الأكبر، والناموس الأعظم، فلا تطلّى على الملك حالات المبرهن. وأما أرباب الكرامات والمكاشفات فهم الذين استخدموا وخدموا، واستعملوا وعملوا، فكشف لهم العمل سد الغفلة، وضرب جهة الذكر ما فى الشبه القلبية فأزال زرقها وسوادها، ووقعت المشاهدة عقيب المجاهدة، فتنورت القلوب بنور الصدق والتصديق، فهامت النفوس المقدسة فى مهامة المروج الصمدية، وانكشف سر اللوح المحفوظ من دار الديومية، وظهرت الخواطر الصافية عن الأجسام الرذلة المعلومه فأغرقت فى قلب كمال الوجود، ووافت من صحبة أهل الجود، وبزغت لهم أقمار الحقائق من فلك الطرائق، فكان باب بدو البداية رؤية كركب ضعيف، ثم انبسط النور الربانى من نقش عرش الإيمان فصار قمرا إبراهيمياً، ثم انجست عيون المحبة الربانية عن فيض شمس الحقيقة البرهانية، ثم رق القلب الصادق الصافى الوافى على بُراق علو الهمة فصادفت فلکا وملكًا، ثم صفقت أجنحة الاشتياق فصادفت عقار المحبة ممزوجًا بمياه الخوف، شربت لما قربت، وطربت وتقربت، وشقت ثياب الشرية والتحققت به بالكلية، وأشدت فى سكرها (شعر):

وَلَقَدْ خَلَعْتُ عَلَى الْعِوَاذِلِ سَلَوَتِي
وَحَلَقْتُ بِالْخَرَمَيْنِ لَا أَنْسَاكُمْ
فتفتحت أبواب مجالس الطرب، ونادى العاشق الصادق من عظيم الويل. والحرب
عجز عن حمل حلاوة الخلافة فنادى بين شوارع دروب الكروب:

بِالله رَبِّكُمْ يَا عُوجًا عَلَى سَكْنِي
وَعَاتِبَاهُ لَعَلَّ الْعَتَبَ يَعْطِفُهُ
وَعَرَضَابِي وَقُولَا فِي حَدِيثِكُمَا
مَا بَالُ عَبْدِكَ بِالْهَجْرَانِ تَتَلَفُّهُ
فَإِنْ تَبَسَّمَ قُولَا فِي مَلَاظِفَةِ
مَا ضَرَّ لَوْ بَوْصَالٍ مِنْكَ تَسْعَفُهُ
وإن بدا لكم ما من مَالِكِي غَضَبُ
فَنُغَالِطَاهُ وَقُولَا لَسْنَا نَعْرِفُهُ

فإذا شوهد منه ضعف الحمل أماته يد القدرة تحمل التين، فهو معروف في البداية
بالجنون، وفي النهاية بالفنون، فنراه في حال بدايته يتشعب بالتغيمات والسماع، إن اتخذه
دأبه وعادته صرف وجهه عن الباب فضرِب بينهم بسور له باب، وإن جعل ذلك جسراً
يمتد به من العلم الأصغر إلى العلم الأكبر وهو علم المعارف، فيدخل في حالات
الباشقين ومقامات الصادقين، فيقبل تحت أشجار الحكم اللاهوتية عند رب العالمين، فتتكسر
زجاجات جمسانية ويدور به دولا ب سعادته، فأقل مقامه إظهار كرامته، فإذا رأى أحداً من
أحبائه وضع خده تحت نعله وترابه، كما نقل في الحكايات المجنونة في ليلي العامرية أنه
رُئِيَ على كتفه كلب يطعمه ويسقيه، وقيل له في ذلك، فقال: رأيته يحرس باب ليلي، ثم
أنشد حين تأود (شعر):

رَأَى الْمَجْنُونُ فِي الْفُلُواتِ كَلْبًا
فَضَمَّ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ ذِيلاً
فَلَامَوْهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ
وَقَالُوا لَمْ مَنَحْتَ الْكَلْبَ نَيْلاً
فَقَالَ ذَرُوا مَلَامَكُمْ فَمَعْنِي

رأته مرة في باب ليلي
وهذا يعضده ما روى «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: ألا تصلي على
فلان وقد مات؟ فقال: لا أَصَلِّي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ، فقال عمر: أنا رأيته يصلي ركعتي

العيد، فقال عليه السلام: «كَيْفَ أَصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا نَافِلَةً!» فجاءه جبريل عليه السلام أمين الحضرة وقال له: «يا محمد أليس رأوه في بابنا مرة إذا رددته من بابي فيباب من يقف؟ يا محمد إني قد غفرت له فصلت عليه ملائكتي، إن الله لغني عن العالمين».

المقالة الرابعة عشرة

في المواعظ التي تجلب قلوب الناس إلى طاعة الملك

إنا قد عرفناك بطريق ثلاثة داعية إلى الملك، وها نحن نعرفك بطريقة أخرى فنقول: يا أيها المعيب القائل من فلان حتى يثبت على الملك بماله وآله وملكه ومقاله وأبيه وأمه، فنقول له: من كان نمرود بن كنعان، وعاد صاحب الجنان؟ فإدريس مخيط الخيام، ونوح نجار الأيام، وإبراهيم راعي الضأن، وداود زراد، وطالوت دباغ، وصالح تاجر، وسليمان خواص، وعيسى سراج، وآدم حراث، أما تتعظ بقوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦]. واعلم أنه لا بد لك من ملك تقتدى به وتميل إليه، فللحيوان أمير ومقدم كالنحل والنمل وغيره. إن فهمت بأذان العقل فكأن أطوع من ضيف، وإلا هامتك والسيف. أما سمعت قول المشرع عليه السلام: «أطيعوا أميركم ولو كان عبداً حبشياً». قال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]. فإن فهمت المواعظ فقد قال رسول الله ﷺ: «لا تشابكوا المساعيد فإني سيدهم» فإن عريد الجهل فانظر إلى البازي والعقارب والنسر والذباب كما نظمهم ذوو الألباب (شعر):

يا طالب الرزق السنن بقوّة

هي هات أنت يباطن مشغوف

رعت النسور بقوّة جيّف الفلا

ورعى الذباب الشهد وهو ضعيف

وأنت أيها العاقل لا تشابك الزمان والدول، ولا تفتن بما جرى للقوم الأوّل، وإذا سمعت بالمرتاضين فكأن بهم ملماً فإن خواص أنفاس القوم فيها جذب مغناطيسي، أما سمعت بذي القرنين لما سمع بأرباب الهمم الهندية، وهم أربعون رجلاً، اتخذ لهم ما أزعجهم وفرق هممهم، مثل زعجة الطبول والأبواق، ففرقت هممهم فداهم. وانظر إلى المعاني التي أودعناها في كتاب الملك فإنها كافية، واستزد من الإشارات ولا تكذب الكلمات فإنها أخوات المعجزات، واعلم أنه لا يستقيم جسم من غير رأس، ولا سماء من غير شمس، ولا تحسن أرض من غير عمارة، وفلاحة وتجارة، وموت وحياة، وغنى وفقير، ومك وسياسة، وإمارة ووزارة، فالأمور منظومة بعضها ببعض، كما سنين لك فيما بعد.

المقالة الخامسة عشرة

فى قطع دليل المستدل

مسألة ما يقول فى الدليل: ما أخذ منكم يا معاشر المناظرين إلا وقد تمسك بدليل يصلح عقده أن يكون دليلاً، فيعارضه مناظرة بما يناقضه، والمنقوض كيف يكون دليلاً والناقض إذا نقض بغيره فقد دخلته العلة فبطل عن منهج الدليل، وعارضه العلة بالنقض فصار كل دليل مزلزلاً معلوماً غير مقطوع، فإن كان منقولاً أو معقولاً وعارضه النقض فقد بطل حكمه أو قوله، فإن قلت بطل قوله فقد هدرت الشرع، لأن الحكم والقول معاً، فأين آثار فقه المستدل؟ وإن كان دليلك معقولاً قياساً فكيف يستند بالقياس إلى منقول منقوض؟ وإن كان غير قياس فكيف يمشى به السؤال؟ فبطل الكلام فى النظر، وإذا علمت أن كلامك مدخل تحت العلة والمعلول، فما العلة التى تنفصل عن المعلول؟ أم هى غير منفصلة عن المعلول؟ فإن كانت العلة غير منفصلة عن المعلول فكيف يجوز أن يكون دليلاً؟ وإن كانت داخلة فى المعلول فيما أن تكون جنسه أو غيره، فإن قلت إنها غيره فأين دليلك لتبيان القول؟ وإن قلت بأنها جنسه فكيف يأتى بعد مبين من غير نتيجة بأنها عليه ومعلول؟ وكل من فقهت نفسه لشيء فهو فقيه، فكيف خص الفقه؟ وأين آثار التخصيص به والدليل المقطوع له؟ وما النظر وما معنى المناظرة والمجاورة؟ فإن قلت المجاورة هو زوال الإشكال من الحجة بطريق التبيين، كما يقال التبويض إن فلاناً أعرب حين بين، وفلان بيض قصيدته ورسالته، فأين آثار تبين حجتك إذا قطع الدليل والبرهان؟ وإن قلت الجدال المتشابكة أو جدال الجليل حين حاستك بعضه ببعض، فما ينفعك هذه المقالة اللغوية واللفظية الاصطلاحية إذا كان متن دليلك مقطوعاً بالنقض والعلة الداخلة عليه من الخصوم. فلا بد من جواب فخور يفهم الخاطر، فما هذا مقام أو مقال يحتمل المغالطة والمدافعة، فإن كان جوابك من غير السؤال فهو مداخله ضعيفة به، وإن كان من نفس المسألة فلا بد من برهان قاطع غير منقوض، فالمنقوض معلول لا يصلح أن يكون جواباً. وإذا سئلت عن الحجة والمعرفة بالشيء فيما أن يكون معرفتك برهان قاطع نقلاً أو عقلاً غير منقوض، فمشته وكن به مستدلاً، فالمعرفة بالشيء إما بنفسه أو بغيره، فإن كان بنفسه فهو البرهان المقطوع به إذا لم يكن سبيل البعض داخلاً عليه، فالبرهان التصديقية كان برهانها تصديقها مثل ما تقول: هذا رجل، فلا تفتقر أن تبرهنه، وهذا ليل أو نهار، أو عشرة أكثر من خمسة، فهذا لا يطرده عليه معنى فى بعض ولا ينعكس، لأن تصديقه ينقسم ولا يفتقر إلى برهان، فأت بدليل على مثل هذا المعنى! فقد علمت أن هذه العلة لا تفارق معلولها، وأن المعلل لا يكون لجهل أو لفهم أو قبحة،

وإنما يكون براهين تصديقية أو براهين معلولة أو منقولة غير منقوضة، فإذا دخل النقض أزال حكم الدليل، فهذا معنى قولنا قطع الدليل. ثم تستدلون بأخبار الآحاد والمراسيل وقد علمتم بالملزم فيها من الطعن والتشكيك، ثم المتواتر بنفسه عندكم فهو دليل، ولا يعتبرون فيه العلم، إذ هممكم إنما هو وقائع وخصومات وإظهار مناقشات في رياسات، والباحث عن إظهار الحق قليل. ٢٢

المقالة السادسة عشرة

في كتاب الطهارة وآدابها وأسبابها

واعلم أن الطهارة فرض ظاهرًا أو باطنًا، فأما الباطن فطهارة القلب من كل شيء سوى الله، فإذا وجدت من القلب هذه الطهارة الصافية الكاملة صار القلب محلًا للفيض الرباني والعلوم اللدنية الإلهية، وكشف أغطية الأسرار عن نير نهار القدس، فانبجست عيون الكرامات، وترقى العقل من حضيض الشهوات إلى سماء الخاصة ومعارفها، ثم إلى سماء كشف أسرار الربوبية، ثم يترقى العقل الجوهر الكامل إلى كرسى المراقبة، ثم إلى عرش حضرة القدس، ثم تقدم له موائد فوائد تحف المحبة فيشرق أنوارها على هياكل الطباع المظلمة، ويجرى قلم التوحيد فوق لوح التمجيد بطريق التأيد، فمنهم شقى وسعيد. وإذا كشفت لك هذه المملكة الباطنة لم تلتفت على الموت، فإن الموت هو جامع بين الأحباب، وفي الطباع المتنافرات مفرق بينهم ﴿فَتَمْنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٩٤]. وقد سمعت النظم فيه شعراً:

سَهِّلْ عَلَيْكَ الَّذِي تَلْقَاهُ مِنْ أَلَمِ

إِنْ كَانَ شَمْلُكَ بِالْأَحْبَابِ يَجْتَمِعُ

فإذا طلعت عليك كاسات الوصال في دار التخلية، وهبت ريح النسيم، ونادى منادى التقديم ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]. فعند ذلك تصير روحك ملكاً يضىء، ولو لم تمسه نار.

واعلم أن الله تعالى خلق الخلق وصنفهم ثلاثة أصناف: فطائفة عقل مجرد وهم الملائكة، وطائفة شهوة مجردة وهم البهائم، وطائفة عقل وشهوة وهم بنو آدم وهم وسط بين الطائفتين. فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [هود: ١١٢].

ثم نعود إلى الطهارة الظاهرة، قدم الماء الطاهر في الإناء المخمر، واغسل يديك قبل الوضوء ثلاثاً، واستقبل لوضوئك القبلة، وكن على نشر خوف النضح عليك بالتسمية

والسواك والنية في مبدأ الفرض، ففرض الوضوء ستة: النية عند أول جزء من الوجه، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح المقبل من الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، ثم الترتيب في الموالاة في أصح الوجهين، ثم غسل الخيض والجنازة بوضوء، وغسل ثلاثاً ثلاثاً، ونية غسل الجنازة أو الخيض. ثم مناقض الوضوء وهي: النوم قاعداً متمكناً، ثم زوال العقل بأي فن كان، ثم لمس الرجل المرأة ولا حائل بينهما، ويتنقض طهر اللامس دون الملموس في أصح الوجهتين، ولمس الفرج ثم آداب دخول المسجد بالقدم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، ولا يستدير ولا يستقبل القبلة ولا الشمس والقمر إلا من وراء ستر وحائل، وينحى ما عليه اسم الله من عليه، ويجوز الاستنجاء بكل طاهر إلا ما له حرمة كالمطعم وغيره، ولا يجوز الاستنجاء بعظم أو جراح أو بما يؤدي المحل، فقد قال ﷺ: «لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ فَإِنَّهُ طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ الشَّيَاطِينِ» فإن الله يكسوه لحماً فيأكلوه. والأفضل أن يعقب الاستجمار بالماء وهي طهارة أهل فناء، ويقول في دخوله: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومن الشيطان الرجس النجس» فإن خرج يقول: «غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني» ولا يجوز البول في الماء الراكد، ولا ثقب أرض، ولا على قارعة طريق أو شاطئ، وتحت شجرة مثمرة وغيره. ثم يجوز التيمم من عذر طارئ، أو برد مخوف طارئ، أو جراح، أو حدوث ثمين، فيجوز التيمم بتراب وغبار تعلق باليد، ويجوز عن الخيض والجنازة مع الأعذار المخوفة الموجودة، بضربتين لوجهه ويديه. قال غيرنا: يجوز التيمم بكل ما صعد عن الأرض من حجر أو جدار، ولكن بعد دخول الوقت، ونزع الخاتم من اليد. ويجوز للمتميم أن يصلي بالمتوضئ، فقد فعل ذلك أصحاب رسول الله ﷺ، ويجوز المسح على الجباثر بشرط الطهارة.

كتاب الصلاة وهو مقالتان

مقالة في الأحكام الظاهرة، والمقالة الأخرى في الأحكام الباطنة وما يجد فيها العارفون

اعلم أن الصلوات الفرض هي خمس صلوات وركعاتها سبع عشرة ركعة، وأكمل سُنَّتها ثمانى عشرة ركعة. وأحكامها الظاهرة مثل كمال الوضوء بالماء الطاهر، وطهارة الثوب والبدن والمكان، واستقبال القبلة، والإتيان بتشديدات الفاتحة، والطمأنينة في الركوع والسجود، والاعتدال بين السجدين، والرفع من الركوع، وقولك في الركوع ثلاث مرات: «سبحان ربى العظيم وبحمده» وتقول في السجود: «سبحان ربى الأعلى وبحمده» مثلها، وهو أقل الكمال، ثم الاكتناف، ومعرفة الأوقات: فوقت الصبح إذا تبين الفجر الثاني ويبقى وقت الأداء إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر إذا غربت الشمس من وسط الفلك

ويبقى وقت الأداء إلى وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد عليه أدنى زيادة، ويبقى وقت الأداء إلى غروب الشمس والمغرب مع طلوع الليل، ووقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، وعند أبي حنيفة والمزني إذا غاب الشفق الأبيض، وهو وقت صلاة المتقين والأبرار. والأذان شرط لا فرض إلا على الكفاية. ثم تلزم قوانين الآداب، وتستحى من الله كما تستحى من سلطانك، أما سمعت الخبر: لا تجعلني أهون الناظرين إليك، قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [البلد: ١٧]. وتعظم شعائر الله وتأتى بها فى أوقاتها إلا الظهر فى شدة الحر كما قال: «أبردوا بالظهر، ونوروا فى الفجر، وأخروا فى العصر». ثم تأتى بكوامل النوافل مثل الضحى، والتراويح، والصلاة بين المغربين، وأوراد الليل والسحر، وسنن يوم الجمعة العشرة وآدابها مثل الاغتسال، والسبق إليها، وقراءة الكهف، وكثرة الصلاة على رسول الله ﷺ، وتواظب فيها على الصلاة السبعينية قبل الزوال، وتطلب فعلها فى الإحياء، وتأتى فيها بصلاة الحاجة من اثنتى عشرة ركعة بست تسليمات تقرأ بعد الفاتحة آية الكرسي مرة، وثلاث مرات: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فإذا فرغت من جميع الصلاة تسجد بعد السلام فتقول فى سجودك: «سبحان الذى لبس العز وقال به، سبحان الذى تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذى أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذى لا ينبغى التسبيح إلا له، سبحان ذى العز والكرم، سبحان ذى الطول والرحمة، أسألك اللهم بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وبكلماتك التامات كلها التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تصلى على محمد وآل محمد» ثم يسأل حوائجك الجائزة. ولا تصل فى المواضع النجسة والمواضع المغصوبة، ولا فى ثوب حرير، ولا فى خاتم ذهب. وتقوم بالمسكنة به والذل والصغار، فإذا اجتمع الناس تحسبه القيامة، وتحسب صوت المؤذن كنفخ الصور، فظهور الخطيب فى الموعظة كتجلى الحق بعتب الخلق والتوبيخ، وقيام الناس فى الصلاة كقيامهم فى الموقف ثم الانصراف فى المسجد كتفرقهم يوم المعاد: فريق فى الجنة، وفريق فى السعير.

والسر فى الوضوء هو طهارة الأعضاء وتبنيها. والشجرة آدمية كغيرها من الشجر لا بد لها من خدمة، فتقليم فروعها كقص الأظافر والحلق، وشربها الماء كالوضوء والغسل، وتنظيفها وخدمتها كحسن آدابها، وترك الفضلات الدنيوية إنبات بقول العلوم عن سواقى الخدمة، وصون النفوس عن القبائح والذائل سباطها وحرمتها، وجريان مياه الفضل فى مجارى أنهار العقول يكسب فى الشجرة نوح حمام المحبة وصفيير بلبل التوحيد، وتنام المعرفة وأنوار اليقين فى برك البركات، وصفاء نسيم الصدق فى جواز أحداق المعرفة. وأهداب الشجرة مخاطبة بأنوار الإيمان، ومنادى الأزل ينادى بقلوب المريدين: سيروا من

قَوَالِبِ الْأَغْيَارِ إِلَى الشَّجَرَةِ الزَّيْتُونَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضْيِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ [النور: ٣٥]. هذا معنى قوله تعالى: «لَا يَزَالُ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ صُرْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، فَبِئْسَ يَسْمَعُ وَبِئْسَ يَبْصُرُ، فَمَنْ يَبْصُرُ وَيَسْمَعُ بِي أَقْلُ مَا أُعْطِيهِ أَنْ أُخْرِقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رُوْزَنَةٌ يَرَانِي بِهَا، وَيَنْظُرُ مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ، وَأُعْطِيَهُ نُورًا يَفْرُقُ بِهِ بَيْنَ حَقَائِقِ مَعْلُومَاتٍ». معناه تحمُّل قُلُوبِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ إِلَى حَظِيرَةِ الْقُدُسِ فَيُشَاهِدُونَ جَلَالَ الرَّبُّوبِيَّةِ مِنَ الدِّيمُومِيَّةِ، وَتُظْهِرُ لَهُمْ شُمُوسَ الْمَعْرِفَةِ مِنْ صَفَاءِ سَمَاءِ حَقَائِقِ الْقُلُوبِ، وَتَنْجِلِي لَهُمْ حَالَاتِ الْآخِرَةِ بِذَاتِهَا مِثْلَ مِيزَانِ الْعَقْلِ وَصِرَاطِ الْيَقِينِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَرْحَنًا بِهَا يَا بَلَالُ» وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]. قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «عِنْدَ سَجُودِ الْعَارِفِ لَذَى الْمَعَارِجِ يَرْفَعُ الْحِجَابَ فَيَرْفَعُ الْقُلُوبَ الطَّاهِرَةَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَيَتَجَلَّى لَهَا أَنْوَارُ الْقُدُسِ وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ جَنَّاتِ حَرَمِ الْحَقِّ، فَيُعْطَى مَا تَرِيدُ لِتَابِعَتِهَا لِمَا تَرِيدُ» كَمَا تَمَثَّلُ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ التَّوْحِيدِ (شعر):

أَرِيدُ عَطَاءَهَا وَتَرِيدُ مَنِي

فَأَتَرَكُ مَنِي أَرِيدُ لِمَا تُرِيدُ

وَإِذَا صَفَتْ الْقُلُوبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْوَسَاوِسِ وَالْمُرْذَلَةِ، حَظَّتْ بِالْمُشَاهَدَةِ لِرَفْعِ غَمَامِ الْغَمِّ وَظَلَمِ الْوَسَاوِسِ عَنْ عَرِصَاتِ الْقُلُوبِ، فَهَنَّاكَ نَشَاهِدُ الْأَفْلَاكَ وَالْأَمْلاكَ مِثْلَ مَا نَظَّمَهُ الْقَاضِي الْبُسْتِي:

رُؤْيَا الْحَقِّ بِالْعَمَمِ عَنْ سِوَاهُ

وَعَيَّيُونَ تَرْنُو بِهِ سَتَرَاهُ

هُوَ فِي الْكُلِّ ظَاهِرٌ غَيْرُ أَنْ أَلِ

لَهُوَ بِالْعَيْشِ وَالْهُوَ سَتَرَاهُ

وَسَأُضْرِبُ لَكَ مِثْلًا فَأَقُولُ: اعْلَمْ أَنَّ الْقَلْبَ كَعَرِصَةٍ فِيهَا شَجَرَةٌ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَصْلِيَ تَحْتَهَا فَوَجَدَ فِيهَا عَشَاشَ طُيُورٍ بِزَقَازِقٍ وَهَدِيرٍ مَنَعْتَهُ عَنْ لَذَّةِ قِرَاءَتِهِ وَمَنَاجَاتِهِ، فَإِنْ تَشَاغَلَ بِطَرْدِ الطُّيُورِ فَاتَهُ الْوَقْتُ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى وَجُودِ اللَّذَّةِ إِلَّا قَطْعُهَا، وَأَنْتَ قَدْ غَرَسْتَ فِي قَلْبِكَ شَجَرَةَ حُبِّ الدُّنْيَا، وَمَلَأْتَ الشَّجَرَةَ بِوَسْوَاسِ اكْتِسَابِكَ وَهَمِّكَ وَغَمِّكَ، فَإِنْ قَطَعْتَهَا صَفَا حَالُكَ وَعَظُمَ إِجْلَالُكَ وَتَجَلَّى جَلَالُكَ كَمَا قَالَ الْجَنِيدُ:

تَرَكْتُ هَمَّ الدُّنْيَا فَصَفَا عَيْشِي

وَتَرَكْتُ هَمَّ الْآخِرَةِ فَصَفَا قَلْبِي

وَالسَّرَفُ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ كِتَقَرُّبِ الْخَادِمِ إِلَى الْمَخْدُومِ إِذْ يَرَاهُ فِي قَوَالِبِ الذَّلِّ وَالْإِنْكَسَارِ ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ سَقْرَاطَ:

اشتباك نغمات الأصوات من هياكل العبادات، تحمل ما يعقد في الأفلاك الدائرات. إذ باب خواص الأدعية مفتوح ترجم عنه القرآن: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ﴾ [فاطر: ١٠]. وصفة داود مع المزامير معروفة، كان إذا كان له حاجة جاء بزهاد المجاهدة، وأقامهم في محاريبهم، ووكل بكل واحد منهم صاحب مزممار ليقطع بلذة نغمة قلب المريد إلى حاجة داود، فتسرع الإجابة كإجابة الاستسقاء، والسحر المعول به متأثرة من الهمة. واعلم أن الأوزان القلبية لا تظهر إلا بطهارة المحل، فإذا ارتفع السد من القلب بانت موازين معارف القلوب، وامتد فيها صراط الحق، وفتحت أبواب المعرفة بالله، وبنات أنفاس حميم حب الدنيا، كما قيل: هناك حميمها القاسي، حميمها جنة فيها الحمام. فإذا كان على هذه الوتيرة، فاجعل حوائجك من مولاك في خدمتك، وتطيب بطيب المعرفة، والبس ثياب شعار الندم، وضع خدك على تراب التواضع، واعلم أن لكل شيء وزناً: ووزن الشعر بعروضه، وأوزان المميز بالنظر، وأوزان المأكول والمشروب بالكفتين والقبان، وميزان الصوفية بأوقات النهار، وميزان الخطب بتعديل الكلام، وميزان القيمة بقصاص الأفعال، فكفة ظلمة ظلمك وكفة نور طهارة أعمالك. فاعلم حالك واستقم في أحوالك، فإبراهيم لما بن له ميزان النظر قال بطريق التشكيك: هذا ربي، فلما استقام بين كفتي الأحوال قال: وجهت وجهي.

المقالة السابعة عشرة

اعلم أن الخواص غير محصورة وليس لها تأويل يحل فتؤخذ بذواتها، كالصبر المسهل، والسقمونيا، والشئ المقبض، ليس علينا أن نسأل لم أسهل هذا أو قبض هذا، فكيف نعترض طيب الشرع فيما جاء به من التحليل والتحريم، أوليس حجر يشم يذهب النفخة! فكيف تشك في شفاء خواص القرآن وما فيه من التحرير، وفيه قوارع مخصوصة لمعانى مخصوصة مثل سورة الواقعة للغناء والمال، وإذهاب الغم بسورة الدخان، ورفع البلاء والتحرز بسورة الكهف، وخاصيتها ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ [الكهف: ٩٧]. ولا يجوز قراءة الآية وحدها إلا بإضافة السورة إليهم كما قلتم لا يجوز استعمال الأدوية المفردة.

مسألة في تعجيز النجم

تقول: يا حكيم هذا النجم الفاعل المتصرف في العبد، المولد في نقطة الكرة، كيف تصرف فيه بطبعه أم بجنسه أم بخاصيته؟ فإن قلت بالطبع فالطباع مختلفة، وإن قلت

بالجنس فذاك سماوى وهذا ترابى، وإن قلت بالخاصية فالخاصية عَرَضٌ لا بقاء له، وإن سلمنا إليك بالخاصية فهل هى نفس النجم أم فى نفس الشخص؟ فلا بد من الكشف والتبيين وإقامة البرهان. أما السحر فهو عمل وكلام قد تداولوه بينهم فى أوقات معلومة وطوال معروفة وطلسمات مضروبة، فإذا أردت أن تولد طلسمًا يصلح لما تريد فخذ من كل ثلاثة أحرف جوقًا، فإذا اجتمعت لك فى التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم يصلح لما تريد، فانظر فى الأوسط لآب عند ساعة التأليف فهو يصلح لما دلت عليه الدقيقة من الساعة، ومثاله ا ب ت ث فتأخذ الجيم والثاء ألقى عوضًا عن الجيم ج ح خ خذ الصاد ص ط ظ خذ العين فيصير عقربًا لتدوير الحروف فضع صورتها على خاتم والقمر فى العقرب، تكف خاصيتها عنك أذى النساء، ترمى الخاتم فى الماء فينفع سقياه الملسوع، وتلقى به سوءاً بين من أردت، وترش من مائه على سطح المبغض أو طريقه أو داره فإنه يستضر من سنة. وخذ صورة أسد والقمر فى الأسد، وانقشه على خاتم بسواد ومعه كلمة وهى: «أيتنا طائعين»، فتدخل به إلى الملك فيذله الله لك.

ذكر كلمات تذل الملوك: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ «ذل البحر لبنى إسرائيل». «شاهت الوجوه». فهم لا يبصرون ولا يعقلون ولا يسمعون.

ذكر كلمات يأمن بها الخائف من السلطان بقدرة الله: لا تزال تقول وأنت داخل إليه أو قاعد عنده فى نفسك: يا قديم الإحسان بإحسانك القديم.

ذكر كلمات تصدق بها عند لسان السلطان: تقول عند الدخول عليه: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ (يس: ٦٥). ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ (المرسلات: ١٣٦). ﴿صَمَّ بَكَمْ عَمَىٰ فُهِمَّ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (البقرة: ٢١٨). ولا يعقلون.

ذكر كلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم: تأخذ أفرادًا من شعير حزام وتقول عليه أربع مرات: هاطاش ماطاش هطاشنة ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (المائدة: ٦٤). وترميه من حيث لا يشعرون وتنظر ما يصنع الله.

ذكر ما يبغض بين الشخصين: يكتب على بيضة وتشوى وتطعم ﴿وَمَرْقَأَهُمْ كُلَّ مَرْقَاقٍ﴾ (سبا: ٢١٩). ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ﴾ (سبا: ١٥٤). قطعًا، بغضًا. ويكتب على بيضة مخطط عليها بخام مضيق سبع ضادات وتوضع فى مجمرة ملة، فإنها تستوى ولا تحترق الحرقه، وتطعم البيضة للمحموم، وكثير مثل هذا. وقد حصرناها وشرحناها فى كتاب عين الحياة، وهو صغير الحجم كثير الفوائد، وفيه المقالة الإلهية التى هى سبب الجمع بين الأجساد والأرواح بطريق بعث الإكسير. اعلم أن الصناعة الإلهية لا تخلق، إن كانت فتكون وإن لم تكن فليس بصحيح، لأن جماهير الناس أجمعوا على: إن كانت فلا شك أن تكون.

ودلالات المنقول والمعقول قائمة دالة على الجواز، فالمنقول قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ﴾ [الرعد: ١٧]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]. وأما المعقود دل عليه عمل الصابون، فإنه جامع بين الأضداد، ماسك الطباع الدهنية والمائية والنازية، فلما حصل تجميده على تجميده، دل بتجميده على تجميده، ولو لم تكن صناعة صحيحة لما كان الإبريز كثيراً لبعده المعدن، وهي حالة مصنوعة كسائر المصنوعات، وقد ضاع العالم فيها، وضيعت الأموال في تحصيلها، فلم يظفر بها إلا الرجال الأفراد المطلعون على علوم خواص النبات وخواص الحيوان. ولكن يا موسى لا بد لك من خضر يعلمك معنى خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، مع معرفة الخصال الثلاثة حصل له كشف الكنز ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ [الكهف: ٨٢]. فإذا خرقت سفينة الصنعة، وقتلت غلام الزئبق الأبق حتى يصير ماء زلالاً، فأضف إليه جدار تصعيد الزرنيخ، فإذا صح لك قوامه وملكت إكسيره فهي الحالة الفضية، ولكن بشرط نشر الفلوس الرومية حتى تصير على هيئة التراب فتوضع وزناً بوزن، فبعد حسن السبك وقوام التصعيد وصارت الأرض فضة يتخذ منها دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين. واعلم أن الزرنيخ اسمه مركب فأوله زر بالعجمية، فإذا صح لك فأَنْخِ بِجَمَالِ غَنَائِكَ عَلَىٰ بَابِ أَسْتَاذِكَ ومعلمك، وسر بذى القرنين من عقلك إلى مغرب الشمس الذهبية عند عين حيوان من نبات طأطأ، فبياضها للأبيض، وصفارها للأصفر، هي دواء العيون إذا نامت العيون، ثم سر إلى مطلع شمس حرارة زئبق الأبق وحصله، فإذا بلغت بين السدين فانفخ عليه من نار لطيفة طيبة، فإذا صح إكسيرها أو لم يصح فارجع إلى حد الطلق، فإن صح لك فهو الإكسير اللؤلؤ الكبير فحصله فإنه موجود، وإن لم يقدر على تحصيله، والعمل بها قد ذكرناه في كتاب عين الحياة، فعليك بمداراته والصبر على التطويل.

واعلم أن هذه الصناعة هي صناعة ربانية لا يقدر عليها إلا الأبدال والرجال والأبطال الذين كشف الله الرين عن عيون قلوبهم، وهذه لاتصح إلا للطلائع الذي يريد به عوناً على الآخرة أو وفاء دين أو دفع شين، وهي حريزة غريزة، ولها أربعون صناعة قبلها ليكون عوناً عليها: مثل عمل الأكحال والأبراد والأدوية والدوانيق، ونحن نذكر خواصاً دالة مظهرة لبدايتها وصناعتها مذكورة في كتاب عين الحياة، وأعظم ملكها الأكبر هو تصاعد الزرنيخ، ومعرفة أجزائه، وزمانه المعتدل الصالح النافع للأبدان، غير مضر من حر وبرد، وهذه الصناعة الفضية التي يسميها أرباب الصناعة القمرية، فقد تعمل فيما يتصعد من إكسير بياض البيض، وأصلح ذلك هو الزرنيخ المصعد قواماً معتدلاً ووزناً واحداً معروف الصفة. فافهم واعرف زمانه المعتدل وخف عليه من الحر المحرق والبرد الممزق والمفرق، فتريبته

كترية الأطفال مفتقر إلى الاعتدال. فابدأ أولاً بصنائع الأبرار والأكحال، مثل الغريزي الصغير والكبير، والجلاء الصدفي، وبرود الحسك، وبرود المياه، وهو أن يجتمع المياه مثل مياه التفاح والحصرم والرمان وتضيف إليه عرق المامرون وعرق الريح ودواودي جعفران وبهمنى سهر وماء الرازيانج وتوتيا أخضر رقيق وهو المرادنى، فإذا صح هذا كله فاجبله بهذه المياه مع ماء الرازيانج وماء الحسك ثم نشفه بين الشمس والظل، فإذا أمسكت نفسه وزالت رطوبته فاعمل منه فصوصاً أو تصحنه جلا، فهذا هو التوتيا الهندى الذى يساوى مثقاله مثقالاً، ولا بأس معه بماء الماميثا. وماحى العالم هذا هو البرود الجامع والجلاء النافع والتوتيا الهندى القاطع، فإن عملت منه شيئاً فما يكون وهو رطب حار، هذا هو كيمياء الأبرار وبه يحصل لك إن شئت مكسباً تستريح من تعب غيره.

إذا أردت عمل الأذن: خذ ما شئت من الأذن الخرق الصحيح وتضيف إليه لكل جزء ثلاثة أجزاء من شمع صافى، وتطبخه بنار لطيفة بقدر ما يمتزج وتحطه، فهو الأذن. وكل مصنوع لا بد له من خمير خالص وهو إكسیره.

صفة عمل الزعفران: تأخذ أصفر لحم البقر. وليكن من فخذة لا سميئاً، وتطبخه بالخل والزعفران ثم تبرده وتغسله شعرات زعفرانية، ثم تضيف إلى كل أربعة أجزاء جزءاً من الزعفران الخالص.

فأما عمل المسك والزيادة: تأخذ من الخالص خمسة أجزاء وتضيف إليه مثله من الخبز المحترق، أو الكبد المشوية المحترقة، أو جزء فأرة مسكية، من كل واحد جزءاً يضاف إلى الجزء الأصلى من مسك أو زياد.

فهو الإشارة كافية إن عقلت بصدق العمل، فقد قالت الشيطيات: لقمة من القدر تكفى لمن يشم الرائحة وفضل لقمة يتحتم لمن لم يكن شعبان، والصنائع مغطاة فإذا كشفت بان سرها. والعجائب ظاهرة فى كتاب عين الحياة.

واعلم أن المسك هو من دم غزال برى يأكل من أطياب الأفاوية البرية كالفلفل والقرنفل وغير ذلك، وقد قيل فى العنبر إنه ينبع من عين بأرض مدينة عنصوريا، والكافور هو من عين، فيعجن العنبر بأوراق بحرية بين أشهب وأبيض وما شئت من الألوان، وقد نزل من السماء عشرة أشياء كالمن والشيرخشك والترنجين واللاذن، وقيل هو عين فى جبال مرعش، وينزل من السماء القطر مع السحاب، يضاف إليه شئ من الزوائد فيطبخ بماء الشعير فيسقى للمرأة التى لا لبن لها ولا حيض فتحيض هذه ويدر لبن هذه، وقد ينزل من السماء ضفدع أخضر يصلح للبواسير، وقد ينزل من السماء بأرض سقسين حنطة حمراء لينة باردة على طعم الزبد والعسل والثلج، إذا أخذ من دقيقها

وكتلت بها العيون المعيبة زال عيبها، ومن ههنا أخذ من أخذ، وإذا بخر بعضها تحت أحد أبصر الملائكة، وبه يبخر لعطارد فيكلمه. وقد قويت عزائم المنجمين بأن الأنبياء بخرُوا، فالكليم بخر لزحل أول ساعة من يوم السبت، والمسيح بخر للمشتري، وإبراهيم بخر يوم الأحد للشمس وللمريخ يوم الثلاثاء، وقد بخر زرادشت للمريخ وعطارد، وقد بخر محمد رسولنا للزهرة يوم الجمعة، واختفى في غار حراء، فكانت تأتيه في صورة جبرائيلية وهو تمثال لدحية الكلبي.

ومن أراد أن يبصر الجن مشاهدة ومصادقة ومخاطبة، ويسمع كلامهم ويعينونه على ما يريد، فليقرأ سورة الجن في بيت خال من يوم بطالة في أحد أو أربعاء، وبين يديه بخور اللبان، ويخط له مندلاً يقعد فيه ولا ينقطع عنه البخور وهو يقرأ ﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ أربعين مرة، وهو يمثلهم ويحدث إليهم، فإذا خرجوا إليه لا يخافهم، ويستخدم منهم من شاء على ما يشاء من سحر وطلسم وهياج وتسخير وإظهار كنوز وحب وتبغيض.

واعلم أن من الخواص النباتية ما يطول شرحه، ونحن نشير إلى بعضه: من أراد أن لا يبصره ولا تراه العيون فليزرع الخروع عند بدو زراعة القطن في رأس سنور أسود، فإذا طلع يخطط عليه كيساً، ويربيه حتى يجنى القطن، ثم يقطف العنقود كما هو بكيسه ويشقه حجرة، ويأخذ مرآة بيده، ثم يقطف منه حبة حبة ويضعها في فمه وينظر صورته في المرآة، فأى حبة لم يشاهد فيها نفسه عند نظر المرأة فليمسك عليها. ولهم الأبهر الضم وهو نبت في الأرض على صورة ابن آدم، فهذا يصلح لمن عقله على نفسه لو مر بحجر لتبعه الحجر.

ولهم حشيشة تسمى بحشيشة الراسن، تبخر من أوراقها على اسم من تريد فيأتيك وإن لم يرد، ولكن بشرط أن تقول هذه الكلمات على البخور، تقول: «يا جامع يا جن اجمعوا وقدموا لاق عاجلاً عاجلاً اشروثا كييا ال صبي: اثنتا كرهاً أو طوعاً: قالتا أتيد طائعين». وليكن في يوم الأحد أو أربعاء. وهذا حشيش الراسن يعمل منه شراب يسمى شراب الملائكة يصلح لأرباب الأخلاط المتساوية، ويصلح للنساء العجفاوات من شدة الحرارة، وتحفف ورقه ويعمل منه برود يصلح للعين التي ارتخت أجفانها، وقد يعمل منه دواء يقوى اللثة، وقد يبخر منه تحت صاحب الحمى فيبرأ، أو يبخر تحت النفساء ذات المشيمة المعلقة فتتزل، وقد يسلق ورقه بالخل مع ورق الزيتون فينفع الأسنان الضاربة.

ولهم نبات لا أصل له في الأرض وهو على هيئة العنقود على شجر البطم والبلوط

ويسمى حب العصفور، ويسمى حب دبق صيد العصافير، يصلح بخوره للبيوت، خاصيته طرد الشيطان، ويطل السحر المدفون مثل مشاقة الشعر المقعد، وبرادات الأمشاط والأوتار المعقدة، فبهذه دخل السحر على محمد ﷺ، ولهذا قال ﷺ: «ضَيَعُوا مَشَاقَاتِ الشُّعُورِ فَبِهَا يُعْقَدُ أَكْثَرُ السُّحُورِ، وَأَعْظَمُ الْعِبَرِ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْإِبْرِ الَّتِي تُتْرَكُ قَرِيبَ النَّارِ يَاعَائِشَهُ». وعزيمتها عشر آيات من آخر سورة الرعد. وهذا الحب يعمل منه الند فيؤخذ منه جزء، وجزء من عروق القسط وعروق الزعفران، وشئ من برادة العود القمارى، يدق ويطحخ جميعاً إلا حب العصفور، فيطحخ جميعاً بماء الورد الجيد العرق الغاية، فإذا تجبل وصار طيناً يحط إلى الأرض، وإذا برد عمل منه الند على ما تريد.

أما صفة عمل الدرائق النافعة فقد سبقنا إلى ذكرها وعملها، ولكن أقرب ما تأخذه هو أن تضيف البندق المدقوق مع الجوز واللوز والسمن القليل والفستق، فيعجن جميع هذا بالعسل الشهد مع قليل من ماء الورد ويرفع، ففيه منفعة وخاصة لسلم العقرب، وفيه خاصية للوقاع.

وجوف اللوز الهندي الحديث على الهريسة والحنطة نافع فى الوقاع ويصلح لمن وثبت عليه الأرياح الباردة. أما الترياق الأكبر فهو أربعون حاجة مع لحوم الحيات مشروحة فى كتاب عين الحياة.

واعلم أن النبات والأدهان والحيوان ما يطول شرحه ولا يشغل كتابنا به، لكنى أذكر لك عمل إساءة وهى الظنبوث: تأخذ من بصاصات الربيع ما تريد على ما تريد واسم من تريد فى ساعة محمومة، فتضعها فى قارورة زيت بأعلى النار، فتعلمه ظنبوث إن شئت حبشية للبعض، وإن شئت قرشية للمحبة، وإن شئت فارسية للسلطان، وإن شئت كرمانية للخروج من المضرة والأمراض، وتعلقها فى الشمس وكلما نقصت تزيدها دهناً، ثم تتركها فى نافذة ظاهرة وتربيهما وتخدمها وتبخرها، وتقول عندها فى كل يوم هذه الكلمات «أيها الظنبوث الطاهر كونى لما أريد» وهو يبخرها، ولا يبخرها إلا طاهراً لا حائضاً ولا جنباً، فهى تنقص عند نقص الهلال وتزداد بزيادته. فهذا من جملة الخواص الدهنية، وفى الدهن ما يطللى به الجسم فلا يعمل فيه النار، وفى الأحجار ما يعمل منها فأس أو قدوم فإذا نقر به لا يسمع صوته، وفى الأحجار ما إذا وضع فى التنور سقط خبزه. وقد عرفت خاصية المغناطيس وأما خواص الحيوان فتطلبه فى كتابه.

المقالة الثامنة عشرة

في عزائم التسخير

تقف أول ساعة من يوم السبت مستقبل الغرب بثياب سوداء وزرق بأبخرة مذكورة مثل اللبان والحرمل وقشور الزمان والخردل البرى، ثم تقول فى وقت سعيد من تثليث أو تسديس مناط إلى شرف فتقول: «أيها السلطان الأعظم والمملك العرمم، مالك الفلك التابعة له التجوم، الخاسف المزلزل: زحل أنت أشرف الكواكب وسيدها وقائدها ومؤيدها، أسألك أن تعطينى وأن تمنحنى ما يصلح منك لى» وتقول يوم الأحد عند طلوع الشمس وأنت مستقبلها يهمة مصروفة إليها: «أيتها السيدة الرفيعة والملائكية المطيعة والمديرة الكبيرة التى جادت بفيضها على الظلام فصارت نوراً، ذاتها طاهرة وسلطتها قاهرة، أسألك أن تعطينى ما يصلح منك لى، واصرفى همتك إلى وأنت الملكة العزيزة والسلطانة الحريزة بحق من سخرى وهو الملك العظيم». وتقول أول ساعة من يوم الاثنين: «أيها الكوكب الأظهر، والقمر الأبهى، البارد الرطب الحال فى الفلك المعتدل البارد اللطيف، أسألك بحقك وبحق الملك للمعطيك من نوره، أسألك أن تعطينى ما يصلح منك لى» وتقول فى يوم الثلاثاء مخاطب المربخ: «أيها السلطان الحاد النورى النار النورانى المزعج المدهش، أنت بهرم السلطان صاحب السيف والسفك، ذو الحربة النارية والفتن الأرضية، صاحب الحرب والصلاح والدم، أسألك بحق سلطتتك ودولتك وقهرى أن تعطينى ما يصلح لى منك» وتخطب يوم الأربعاء فتقول: «أيها الكوكب اللطيف الشريف، والكوكب الكاتب الحاسب العالم، مازج القلك ووزيره وملاطفه ومشيره بلطافة أخلاقك وطيب أعراقك وحسن سمعتك وصفاتك الحميدة وأخلاقك المجيدة الحسنة الطيبة أن تعطينى ما يصلح منك»، ولتكن على الماء فى فروج من حشيش أخضر وهواء لطيف بنفس فرحة وريح طيب وأنت متصف بصفات الكتاب وتبخر فى يوم الخميس للمشتري فتقول فى دعائك: «أيها الكوكب الدين الصالح التقى الرفيع البديع المطيع السميع السريع الذاكر الشاكر الناشر والحمد الباهر الخائف المستغفر عندك أكثر أحياء الأموات والذى يبرى من كل داء أسألك بحق دينك وأمانتك وعمودتك ومروءتك وطاعتك أن تعطينى ما يصلح لى منك» وتقول فى يوم الجمعة مخاطباً للزهرة: «أيتها النفس الطاهرة والزهرة الزاهدة الباهرة ذات اللهو والطرب والرقص واللعب والشرب والأكل، الفرحة النزهة الناظرة والمزينة الطائفة لربها الحرة الطاهرة، أسألك أن تعطينى ما يصلح منك لى» فأما يوم السبت فهو مخصوص عندهم لموسى لأنه زحلى، والأحد مخصوص بسليمان وجماعة من الأنبياء وصاحبة الشمس وفيه يتبخر الملوك لها،

ويوم الاثنين هو للقمر يصلح للوزارات والوزراء، ويوم الثلاثاء للمريخ وفيه بخر إبراهيم الخليل، ويوم الأربعاء لعطارد وفيه بخر زرادشت وهو نبي المجوس صاحب كتاب سبطا، ويوم الخميس مخصوص به عيسى، وأما يوم الجمعة فهو لمحمد ﷺ. فالذي يُطلب من زحل وهو كيوان مثل المنافع الأرضية وإظهار الكنوز وشق الأنهار والأشجار، وأما ما يخص الشمس فمثل الملك والملكة، والقمر لائق بالوزرات، والمريخ بالحروب والبأس، وعطارد للكتابة والنقش والحساب والهندسة والعلوم الدقائق والعزائم ومخاطبات الجن كما سبق ذكره، وأما المشتري فهو للزهد والديانة وحل الطلسمات السماوية، ثم الجمعة للزهرة. قالوا: إنما أمر باجتماع الخلق عند نصف النهار في هيكل العبادات لاجتماع خواص الأنفاس ليؤثر ذلك في حصول المطالب لشرف نفسه الفياض منه على تابعيه من قولهم في لحظة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد.

واعلم أن الناس قد اختلفوا في الخاصية كما ذكرناه في أول الكتاب، وخواص النبات والحيوان كثيرة، وقد ذكرنا منها فصلاً طويلاً زائداً خارجاً عن الحاجة. وكم في الحيوان من خواص لا تعرفه مثل مرارة الدب للسمن وشحمها أيضاً ولحمها مع تحريمه يذهب بالأرباح، وأكباد الأرناب تنفع الأكباد، وعيونها للعيون، وشحمها للأرباح، ويصلح منه طلاء لمعنى. وشحم الخنزير في علف الدواب، ودهن البيض للشعر، وما قطع من الكرم ينفع في الشعر، ودهن الشوك والحنطة للثوالب. وشحم القنفذ للأرياح، وقصبه مع السكر للطحال وزناً وسقاً. ومنح الحمار قاتل. وفي الهدهد منافع ذكره صاحب كتاب الحيوان. والجوز الهندي في الهرايس نافع للجماع، ومعاجين وأدهان للقيام. والحرارات الغالبة قاتلة، وهكذا البرودات والماء عقيب الطعام متلف، وحقن البول أتلف. والفصد محمود والحجامة أحمد. والقيء ينظف. والقليل من لباب الخيار نافع. والشواذج للمبرود أجمل. والحنطيات لصاحب الجماع يغنى. وأكل الهرايس أفضل. وشراب الرمان في المعدة موحل. والبطيخ فيه فوائد: مطعم ومشرب، وريح طيب، ومقطع سال، ومدّر البول، ومقطر لغسل المثانة، ويذهب مع القيء الخلط. وفيه مضار: ينشف الخلق، ويزيد الصفراء، ويورث الحكاك، ودفعه بالسكنجيين. والقيبب المحلى يقطع الشهوات، ويعصم ويسمن مع الريح الطيب. وخير الفواكه أنضجها، وأجودها قبل الطعام إلا الكمثرى فقليله نافع بعد الطعام. وتقليل النرد أجود لعينك: عن صفة الطيب فدت. والجائع درهم أو أقل. وقد تصعب مداواة المتخوم. ويكره تعجيل الماء عقيب الطعام، ويستحب امتصاصه، ويكره عبه، وأكل الحوامض في الصيف أنفع، والسوادج في الشتاء. وأنفع الفواكه الغدى مثل التين والعنب، وأنفع الرمان الملاسى قليله بعد الطعام أو عند النوم، وهو مضر بأصحاب الجماع لا سيما حامضه.

فصل وهو المقالة التاسعة عشرة في الأشربة

أما السكنجين فهو أول ما صنع لذى القرنين، وأجود المعتد، وإبقاء المنعقد. وشراب الرمان يوحل المعدة وفيه تبريد الكبد. وشراب الخشخاش والبنفسج والنيلوفر فوائد عملها في الرأس. وشراب المراسن يعمل في الخلط السوداوى حتى زعم أبو نصر الفارابى أنه يغنى عن المفرح الصغير. وأما شراب التفاح وما يتخذ منه ففيه الفوائد القلبية. وأما شراب الورد فهو يسهل الخلط الصفراوى، فإن أعتته بدرهم ونصف ثريد، ودرهمين سورنجان، فيكون سفوفاً قبل شراب الورد أوبعد. وأما الأرباب فرب السفرجل يعصم المحرور، ورب التفاح يعمل في النميحة الواردة عن ضعف القلب إذا كان من حرارة، ورب التوت فخاصيته في الحلق. وجميع الأشربة والربوب فالغناء عنها بالحمية مع العود إلى العادة القديمة كما جاء في حديث «المعدة بيت الداء والحمية رأس الداء، وعودوا كل بدن ما اعتاد» ولا بأس لمن اعتاد الشربة أن يتعهدا عند الحاجة إليها، قال أبو طالب المكي رحمته الله: لا تتعرضوا مع العافية إلى الدواء ربما يفضها. وشرب الدواء في الخريف أولى من الربيع، لقربه من المأكّل التي تحدث السهولة. وأما البقول فأنفعها الهليون والاسفناج. روى ابن قتيبة أن النبی عليه السلام قال: «أربع حشائش من الجنة يقطر عليها في كل ليلة قطرة من ماء الجنة، وهى الاسفناج والهندبا والهليون والخس، ففى الهندباء تبريد، وفى الاسفناج والهليون ترطيب، والخس يولد دماً صالحاً». وأنفع الهليون ما عمل بمخاض البيض والزيرباج، وأنفع البيض مخاخه، وأجود الخيار القليل من باطنه، وأما الكرفس فإنه يفتح السدد قليله، وقد يتبرك به الناس فى بعض البلاد. والسداب يورث الجذام إذ أصله من خراء الذباب. قال عليه السلام فى التين: «كل التين رطباً كان أو يابساً فإنه ينفع فى الجذام والنقرس والبرص». زعم الأطباء أن فى التين خاصية قطع الناسور ويدر دم الحيض، وأنفعه الغدى الصغير الأزرق البالغ، وأكله على الریق أنفع وآخره أجود من أوله. وأول البطيخ أجود من آخره. وخيار الخريف حمى، وريحان الخريف زكام. والشرب فى كوز الجماعة يورث الآلام، وسره من أبخرة الأفواه. وحنن البول يورث حصاة المثانة. وشرب بذر البطيخ السقى يعمل فى عسر البول، وغديه إذا دق مع الكشنة أو العدس ينعم البدن ويزيل الزهكة. ويكره الغسل فى الحمام بالعدس والمواضع النجسة، ويجوز الغسل بالعدس فى الأوانى، ودارك الأشنان ينشف رطوبات الأبدان ويسمى ويسمر الألوان. ومعجون السمسم فيه ترطيب الشعر وتنعم البدن وشقاق القدمين أمان من الجذام. وأكل اليقطين يعمل فى الخلط السوداوى. وحلاوة القرع تريل التجفيف. والزيرباج فأعدل الألوان، لكن بشرط أن يضاف إليه الخشخاش المروض.

واللوز المحمص المروض من الدارجيني والزعفران يحل بالماء الورد والعسل يوضع فى رأس البطيخ، هذه حيلتهم على السكنجين. وأنفع الحلوة ما كثر خبزه، وأرطبها حلوة البيض، والقطايف أميرها. والمسير ثقيل فى المعدة، وأجود السهل الناعم مثل الصابونية والكافورية. وأما خبيص اللوز ثقيل، وأجود الناضج الكثير الخشخاش. وأما الهرايس فأجودها أنضجها وأحقها بلحم الحديث من المعز والضأن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «شَكُوتُ إِلَى أَخِي جَبْرَائِيلَ ضِعْفَ الْوَقَاعِ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِ الْهَرَايسِ فَوَجَدْتُ لَأَمْرِى جَبْرًا». والإكثار من لحم الدجاج يورث الحرارة فى الأطراف. والمأمونية بالخروف المشوى أجمل لكنها أثقل. هذا فصل إشارة فى الأدوية والأطعمة وأنفعها ما دام وقل حسابه، فهذا طعام المترفين، فقد قدم عثمان إلى النبی صلى الله عليه وآله وسلم قطايقًا بالقند والفستق ودهن القرع، ففرك وجهه ﷺ ثم قال: «آه مِنْ طَعَامِ الْمُتْرَفِينَ وَحَسَابِ الْمُتْرَفِينَ» وقدم قعب من حليب وتمر إلى النبی ﷺ فقال: «كُلِّيه يَا عَائِشَةُ بِالسَّمَنِ يَكُنْ أَلِيقٌ». وكان يأكل النيت بعسل العرط والمعافير. فمن ترك شهوات الدنيا وهو قادر عليها كتب له من الأجر ما لا يعد، والسِر فيه أنه أوقع بينه وبين نفسه فسكت عن اللذات والشهوات، فإذا فارقت هذا العالم الخسيس والحبس المظلم والجسد المعتم لم تتأسف على مفارقة المحقورات، رقت على عالمها وشرفت بعلمها، مثل العلوم المرسومة المتقشّة فيها، مثل علم التوحيد، وهو العلم بالله وحده بالبراهين الثقلية والعقلية، يحدث به لك جناح تخرق به عالم الملكوت، إذ الأرواح ثلاثة: نفس العارف، والناسك، والزاهد، إذا اجتمعت خلالها الثلاثة فلا يضرها الموت ولا الفوت، لأنها كاملة رقت إلى عالم الكمال فهى تحظى بما ليس فى الجنة من المقامات العلوية والأنوار القدسية فى الحضرة الصمدية، مجاورة للملائكة الروحانية، تجتمع إليها وتسمع عليها من العلوم المودعة عندها، فهى تنفصل عن عالم الكون والفساد وتلتحق بعالم البقاء الذى ليس فيه نقص ولا نفاذ «أعددت لعبادى فى جنتى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» اعلم أن هذا الحديث يدل على أن وراء نعيم الجنة نعيمًا لا تدركه النفوس إلا مع مشاهدة، فهذا يعجز عن صفة مشاهدة، لأنها لذة ذاتية تجوز عن حد التعبير والتفسير، كما لو قيل للنعين عن لذة الجماع لما عقل، ومدرك اللذة لا يقدر على تعبيره، فهذا لا يدركه إلا شاهده وهو النظر إلى الله الكريم. وأنت تريد أن تعرف لذة المشاهدة من غير إيصار، كما لا يتفجع الجبان بذكر الحرب من غير مشاهدة ولا واقعة، وكيف تطمع مع الغفلة برفع الحجاب وقد سمعت أن زين العابدين عليه صلوات الله كان إذا قام فى صلاته يرفع السد بينه وبين محبوبه فيطاف بقلبه فى عالم الملكوت الأعلى؟ وهو معنى قول أمير المؤمنين على عليه السلام: سلونى عن طريق السموات فإتنى أخبركم بها.

وأنت أيها المبطل الغافل عبد نفسك وأسير شهوتك وتريد أن تلحق بالأبرار والمقربين، أو تطلعن مع حجتك وجهلك في كرامات الصالحين! (شعر):

تُرِيدِينَ إِذْ رَأَيْتَ الْمَعَالِيَ رَخِيصَةً
وَلَا بَدَّ دُونَ الشَّهْهِدِ مِنْ إِيْرِ النَحْلِ
تُرِيدِينَ أَنْ أَرْضَى وَأَنْتَ بَخِيلَةٌ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يُرْضَى الْأَحْبَبَةَ بِالْبَخْلِ

فجاهد ولا تجاهد، واركب فرس حسن ظنك، واقطع الناية حتى تكون آية، والبس ثوب الشفاء إن أحبيت اللقاء، وارض بالعيش الطفيف إن أحبيت أن ترقى في عالم المجد إلى قلة حمى الملوك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ظَفَرَ الزَّاهِدُونَ بِعِزِّ الدُّنْيَا وَنَعِيمِ الْآخِرَةِ»، وسلم المجنون على ليلي فأبت رد السلام فقال لها: ولم؟ فقالت: أخبرتك أنك نمت البارحة لحظة، ولو كنت صادقاً لما نمت عنا، فقال: عسر على زيارتكم فأحبيت أن أراكم في المنام فنمت، فقالت له ليلي: كأن شخصي قد زال عن قلبك ومثالي، فقال: عزمت عن المثال فاستفقت إلى التمثال، فأنشدت ليلي:

لَمْ يَكُنِ الْمَجْنُونُ فِي حَالَةٍ

إِلَّا وَقَدْ كُنْتَ كَمَا كُنَّا

بل لي عليه الفضل من أجل ما

بَاحَ وَإِنِّي مَتَّ كُنْتُمَا

قالوا: يا رسول الله إن بشراً وهنكاً ماتا في حبهما، فقال ﷺ: «عجزوا عن حمل المحبة فماتا»، ثم قالت عائشة: حتى لك يورثك شوقاً وفقراً؟ فقالت: أو أبقى بعدك لا كنت إن بقيت، فقال: «ستبقين ولكن تشقين حتى تلقين»، ثم قال: «يا عائشة إذا مات الزوجان المتحابان فلينظر أحدهما رفيقه كانتظار الغائب». (شعر):

نَرَى تَقْدُمَ الْغُيَّابِ حَتَّى نَرَاهُمْ

وَنَأْخُذُ شَوْقًا مِنْهُمْ حِينَ نَأْسُ

لَقَدْ ضَاقَتِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بِمَعْدِكُمْ

كَمَنْ غَصَّ بِالمَاءِ الْفِرَاتِ فَيَسُ

لَنْ غِيبْتُمْ عَنْ ظَاهِرِ الْأَمْرِ بَيْنَنَا

فَمَا أَنَا إِلَّا لِلْمَحَبَّةِ أَدْرُسُ

إِذَا مَا جَلَسْنَا نَذْكُرُ الْبَيْنَ بَيْنَنَا

تَضَيِّقُ الْقَوَافِي مِنْكُمْ حَيْثُ أَجْلِسُ

ولما حضر الموت الصديق قالت زوجته: وافرأه! فقال الصديق: بل أنا وافرأه بقاء الأحباب! فلا تخف الموت إن كنت مشتاقاً إلى أحبابك، فلا بدَّ من اللقاء في دار البقاء، فشمّر عليك، وقدم بين يديك عساك تظفر بسهرك، فمن أدلج بلغ المنزل، ومن جعل الليل له جملاً قطع عليه مفاوز الهلكات. (شعر):

فَـثَبَّهُ وَاثِقًا بِاللَّهِ وَثَبَّةً مَّاجِدٍ

تري الموت في الهيّجا جنّى النحل في الفم

وشق الجنيد جيبته لما سمع صبيّاً يترنم ويقول: أرى زمانى يمر بعشن وينقضى بالمغالطة، وقد تركنى زمانى بحال مالى حال، إذا صحت الأعمال وطينت الأجسام وسهر العاشقون وقللوا الزاد والرقاد، فتحت أبواب بساتين الاشتيقاق، ونزعت شمس المعرفة، وأزهرت مظاهر القرب من وراء الحجب، وأشرقت هياكل القلب من أنوار جمال الرب، ورفع الحجاب وقطعت الأماني، ونادى العاشق بمعشوقه: كوشف بالكائنات، وشاهد حقائق الموجودات، وحظى بأنواع المكاشفات، ونثر عليه نثار الكرامات، وبشر بأعلى المقامات. وقال أبو الحسن النورى: دخلنا على أبى يزيد البسطامى فوجدنا لديه رطباً، فقال كلوه فإنه هدية الخضر جاء بها من عند رسول الله ﷺ، وأنا ما طلبتها إلا من الله تعالى، ما طلبتها بواسطة الخضر، أكلها على يدى الخضر. ثم دخلنا عليه فى الجمعة الثانية فوجدنا بين يديه رطباً فى طبق ذهب أحمر، فقلنا: ما تطعمنا منه؟ فقال لا هى لى ولا لكم، فقلنا: كيف حديثها؟ فقال: كنت قاعدًا بالليل أتلو القرآن فسمعت خذ الهدية منا لا واسطة بيننا. واعلم أيها الغافل المحجوب عن لذة المعرفة أن أحباب الله يتدللون عليه كما يتدل المعشوق على عاشقه، كما قال رابعة: بحق ما كان بينى وبينك البارحة اجمع اليوم بينى وبين شيخنا يونس بن عبيد! فدخل يونس فقال: يا رابعة ضيعت دعوة فيما لا بد أن يكون، فقالت: يا شيخ دع عنك هذا فأين آثار دلال الأحباب وأنت تريد سبباً بلاش، فهذا طلب الأوباش. قال الجنيد لرجل يعطى أجرة الفعلة: أما تعطينى معهم يا شيخ؟ فقال الرجل: يا أحمرمى تمنى نفسك بالبطالة لو عملت لأخذت. وقد مر الشبلى بدار فسمع صاحبة الدار تقول لزوجها: لا تمن عليك إلا بقدر فعلك، تريد بلاش عناق وزقاق، فقال الزوج الكسل يعمل أكثر من هذا، وأنشد:

قَدْ فَاتَنِي مَقْصَدِي فُذِّبْتُ جَوِي

حطت لدينا مصائب الكسل

لو علمت لرضيت عنى خليفة

المقالة العشرون فى المأكّل والمشرب وآداب المائدة

اعلم أن الله تعالى خلق هذه الصورة الآدمية وجعل لها غذاء وهو سبب بقائها، فالناس فيه ضروب: فطائفة تقنع بالقليل من المأكّل، وهى المتقنعة التى يصلح أن يكون منها متعبدون، والتى هى شبيه الملائكة بخصالها وخلالها ونومها ومأكّلها، فكلما قل الغذاء كنت مشبهاً لسكان السماء، وثمرته العافية والغناء عن الطيب، ومن قلة الأكل يحصل رقة القلب وقلة المخرج، فمن كانت همته ما يدخل فى بطنه كانت قيمته ما يخرج منها، والإقلال من الأمراق والفواكه أسلم. واعلم أن كثرة المأكّل ككثرة الرفاق لا تربح من كثرتهم خيراً، ألم تر إلى رسول الله ﷺ ما كان يجمع بين الإدامين؟ فهذا فيه زهد وطب. وفى البطون بطون نارية تأكل ما يلقى إليها، والنار لها سبعة أبواب، وللبطون مثلها، مثل باب الحرص، وباب الشره، وباب النيمية، وباب شدة الجوع، وقلة المبالاة بالخطايا والمأكّل الحرام أشد الذنوب وأعظمها. وللجسد سبعة أبواب دالة على أبواب جهنم، مثل السمع والبصر واللسان والبطن والفرج واليدان والقدمان. فهذه أبواب السعاية الدالة على القبائح وأعظمها البطون، وأعظم الأفعال القبيحة مظالم العبيد، وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَكَلَ لُقْمَتَيْنِ مِنْ حَرَامٍ حَجَبَتْ دَعْوَتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَمَنْ مَلَأَ بَطْنَهُ كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ». والحرام هو مثل المغصوب والسرقه، وأخذ القصاص والجناية بغير إذن ربها، وقطع الطريق، وقبول الرشوة، والإجارات على الطاعات، وإتباع الحرام، وأجرة الحجامات، وأخذ ما لا يستحق حتى نوبة الماء، وأنواع كثيرة ذكرناها فى كتب «الإحياء» من الحلال والحرام. وأما المكاسب الحلال فأصلها الحلال مثل البيض والبلوط والمن والحشيش والخطب. وأما الصيد ففيه كلام بين العلماء فتركه أجمل، وعملك بيدك مع النصح أجل وأكسب. اجتمع أبو الحسين النورى وأبو يزيد وسفيان بن عيينة فأخذوا ببعض أجرتهم خبزاً وتصدقوا بالباقي، فلما قعدوا لأكل الزاد قال سفيان: هل تعلمون منكم النصح فى الحصاد؟ فقالوا: لا نعلم، فتركوا الخبز مكانه وراحوا. واعلم أن سر الحرام غامض تكشف بعضه فتقول: إن الصانع واحد والخلق من فيضه، فالمعتدى على بعض أجزاء الفيض يسرى بعدوانه إلى الكل كما قال تعالى فى القاتل: ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]. والقياس إذا قال: شعرك طالق، سرى الطلاق فى جميع جسدها، وهكذا إذا تصدقت فقد أرضيت به الصانع والمصنوع. واللقة الطيبة وهى الحلال أفضل عند الله من صدقات كثيرة، فإذا أردت الأكل فكل ما دنا من الأرض بالأصابع الثلاثة بعد الجوع، وقم

قبل الشيع، واقعدوا كقعودك بين ىدى شيخك للتعليم. واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد نزع البركة من الحار والحرام، وفى المأكَل الحار أربع مضر: يهدم الأسنان، ويصفر الألوان، ويزيل الكبد، وربما يخاف عليه من أذى المصران. وغسل اليدين من الطعام وبعده. ولا يجوز أكل المتن للزوجين إلا بإذن بعضهم بعضاً، والسر فيه أنه يورث النفرة بين الزوجين. والريح الطيب مؤلف ومحبيب. وترك غسل اليدين يقلل الثوب ويولد رائحة كريهة وربما على ما ورد أن الشيطان يسترضع اليد ويستحسن الصورة فيألفها. ولما كان المقصود من الحلال تصفية القلوب وتقليل الذنوب، صار طلبه فرضاً كطلب العلم فإن العلم إذا لم يدل على خير فهو ضرر، وفى الحديث «مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ سَنَةً كُشِفَ لَهُ عَنْ طَرَّازِ الْعَرْشِ وَصَفَتْ أَنْوَارُ خَوَاطِرِهِ». وهو كيمياء السعادة الأبدية، ينشرح به الصدور، وتصفو به أنوار المعرفة، ويثبت فى الْقَلْبِ عين الحكم، وبه تكشف غشاوة الغفلة، وترفع سدود الغرور، فيبين صفاء سماء التوحيد، وينكشف له اللوح المجيد، وتسمع بأذن صفا خاطرك هدير تسبيح الملائكة المقربين.

واعلم أن النفوس لا تكون مرهونة بعد الموت إلا بمظالم العبيد، والسر مطالبة حاضرة بين غريمين بين يدي حاكم عدل عليم باق. والمساواة واقعة بين العبدین إلا من أتى الله بقلب سليم، تخلصت الذمم من المظالم، وانفك قيد النفوس، فصارت الأرواح أين تختار، ولهذا قال ﷺ: «إِنَّ الْأَرْوَاحَ لَتَزُورُ بَيُوتَهَا وَآهْلِهَا، فَإِنْ رَأَتْهُمْ بِخَيْرٍ شَكَرَتْ وَإِلَّا نَفَرَتْ وَهِيَ تَنَادِي يَا أَهْلِي إِيَّاكُمْ وَالْدُّنْيَا فَلَا تَغْرُنْكُمْ كَمَا غَرَّتْ بِي» وهذا هو سر نداء الندم وأما الأرواح الطيبة الطاهرة من الدنس والآثام والمظالم فهي تطير أين شاءت واختارت على صور ذكرها الناس، إما جوهر، أو هيئة ملك، أو جسم لطيف، والكل مدرك حساس عليم بمفارقة الجسد. فبقدر انتقاش علمك يا هادي سيريقي العلم فوق الجهول، وفي الحديث: «إِنَّ رَدَّ دَرَاهِمٍ مَظْلَمَةٌ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافِ حِجَّةٍ مَقْبُولَةٍ» فإذا كان حجتك واجتهادك خوفاً من الآثام فاقطع أصولها.

المقالة الحادية والعشرون

في تهذيب النفوس

اعلم أن نفسك أشدّ عداوة لك كما في الحديث: «نفسك التي بين جنبيك هي أعدى عدوك تدعوك إلى الوبال، وترشدك على الضلال، وتوقعك في الدناءة، وتركبك نفس الهوى، وتوقعك، وتطمعك، وتهلكك، وتملكك، فاقطع خصالها وخالها وشرها وشركها وطمعها وولعها وشبعها». وفي الحديث: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ النَّفْسَ قَالَ لَهَا:

مَنْ أَنَا؟ فَقَالَتْ: وَأَنَا مَنْ أَنَا؟ فَعَذَّبَهَا بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ، فَكُلَّمَا قَالَ لَهَا مَنْ أَنَا فَتَقُولُ وَأَنَا مَنْ أَنَا، حَتَّى عَذَّبَهَا بِالْجُوعِ وَالتَّوَاضُّعِ، فَقَالَتْ: أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَنَفْسُكَ رَغِيَّةٌ تَطَالِبُكَ بِالشَّهَوَاتِ، فَإِذَا شَبِعْتَ طَمَعْتَ، وَإِذَا عَصَيْتَ رَفَضْتَ، هِيَ الْمَوْقِعَةُ فِي الْبَلَايَا وَهِيَ أُمُّ الرِّزَايَا، هِيَ الذُّنْبُ الْكَلْبُ، وَالْأَسَدُ الْحَرْبُ، وَالْكَلْبُ النَّهْمُ، وَالْعَدُوُّ الْقَرَمُ، دَاوَاهَا كَثِيرٌ وَدَوَائُهَا قَلِيلٌ، وَيُعْظَمُ وَسَائِلُ السَّلَامَةِ مِنْهَا الْخِلَافُ لَهَا (شعر):

إِذَا طَالَبَتْكَ النَّفْسُ يَوْمًا بِشَهْوَةٍ
وَكُنَّ عَلَيْهَا لِلْهَوَاءِ طَرِيقُ
فَخَالَفَ هَوَاهَا مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّمَا
هَوَاهَا عَدُوٌّ وَالْخِلَافُ صَدِيقُ

ولا يجد المريض حسن الشفاء إلا بالصبر على مر الدواء، فعذبها بما تهذبها، فقد أنشد البستي لنفسه (شعر):

الْعَقْلُ يَهْزَابُ
وَالْخُلُوعُ تَهْزَابُ
مَا أَصْعَبَ أَحْوَالِي
وَنَفْسِي كَالذَّيْبِ

فإذا عازمت على تهذيبها فاضربها بسياط تعذيبها، واقمع بالتواضع كبرها، واطبخها بنار الامتحان، واجعل العلم لها سيد الأخدان، والعمل الصالح لها مولى الخلان. وتعلم الأخلاق اللطيفة، وتكسب الأعمال الصالحة، والطف واطرف، وتكيس ولا تتيايس. واعلم أن الله لطيف، وليس من شأن اللطيف أن يعذب اللطيف والمهذب لنفسه والمعذبها بنيران المجاهدة. واعلم أن الخير عادة والشر لحاجة. فربها بالتواضع، وهذبها بين يدي شيخك بالسمع والطاعة، واعلم أن حرمة الشيخ أعظم من حرمة الوالدين، والشيخ هو الوالد على الحقيقة، والمرشد إلى الطريقة، والمخرج للمريد من ظلم الجهل إلى نور المعرفة، وإلى السعادة الأبدية، والنجاة الحاصلة، والاتحاق بالملائكة، لأن الشيخ هو الطبيب للذنوب، وأما الوالدان فهاجتا نيران شهواتهما لقضاء الوطر، وجنيت أنت من ثمار الشهوة ما تقدمت نيتها بإيجادك عند الوطء وكان سبباً لإخراجك من ظلم العدم إلى ظلم الجهل ودار المكايدة والعناء، فقد أجادا نقلاً وقصرًا وعقلاً. وأنشدني المعري لنفسه وأنا شاب في صعبة يوسف بن علي شيخ الإسلام:

أَنَا صَائِمٌ طَوَّلَ الْحَيَاةَ وَإِنَّمَا
فَطَرَى الْحَمَامُ وَيَوْمَ ذَاكَ أَعْيَدُ

قد فاز من صبح وليل أو دنا
شعري وأيدنى الزمان الأيد
قالوا فلان جَيِّدٌ لصديقه
كذبا أتوا ما فى البريه جَيِّدٌ
فأمتيرهم نال الإمارة بالخنا
ونقيبهم بصلاته يتصيد
كن من تشاء مهجنا أو خالصا
فإذا رزقت حجى فأت السيد
ولله ما سمعوا مقالة صادق
إلا وظنوا أنه مُتَزَيِّدٌ
هذا الشعر فى بحر لزوم ما لا يلزم.

ومن علامة علمك أنهم إذا مرجوا لا تلتفت، وإذا مزحوا لا تتزلزل، وإذا كابروك لا تحول. وكابد نفسك عن المزاغة والمصايحة، فالكبر مطيب النفس، فإذا أردت الغاية الكبرى فى تهذيبها فاقصرها فى بيت أربعين صباحاً أو أربعة أشهر، وهو الأفضل، وانقطع كأنك ميت، ولا تبق لك حاجة، وحصل من الزاد ما وافقك وأعانك كما تحصل طريق مكة، ثم اركب مطية متابعة الشرع، ثم سر فى فلوات قمع النفس، وليكن البيت مظلماً وزمان الشتاء أولى. ولا تأت بغير الفرائض من الصلوات، ولا تنم إلا غلبة، وكل ثلثى أكلك بعد الجوع، ومقداره من اللقم الوسيطة ستة وثلاثون لقمة. وليكنذك لا إله إلا الله الحى القيوم، فإذا كلَّ اللسان قفل بقلبك ولا تخف من الواردات عليك فقد يجيئك صورة قبيحة، وخيالات قاطعة، وجن وشياطين وملائكة ومعلمون، فواحد يقول أعلمك الكيمياء، وآخر يمتيك بالكنوز، وهذا يوعدك، وهذا يهددك، فلا تلتفت، فإنه سيظهر لك مع الصدق وترك التجربة عجائب وفنون، فعند ذلك تذوب كثائف الحجب عن القلب، وترفع ستور الغفلة بين قلبك وبين اللوح المحفوظ فتشاهد ما فيه، وتنتقل إلى الخلائق معانية، وينكشف لك فى اللحظة، ما كنت تشاهده فى المنام، فيستنير القلب، وينشرح الصدر بأنوار الجلال، وتنخرق الكائنات، وتنكشف المستورات، وتظهر الكرامات التى هو أخوات المعجزات، وبينهما فرق فى التحدى والإظهار والاستتار، بل إذا وصل العبد إلى درجة التمكن صار الكل بحكمه، ما شاء فعن أو قال: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]. وكل ما تجده فى الخلوة تعرفه شيخك، فالشيخ فى قومه كالنبي فى أمته، ومن ليس له شيخ فالشيطان شيخه، ومن مات بغير شيخ فقد مات ميتة الجاهلية، فيعلمه

ويدهله ويعرفه طريق الوصول إلى الله تعالى وصاحب الخلوة يهيب عليه نسيم القرب من دواخل الحجب، وينكشف له أسرار قلوب المخلوقين، ويزوره الأبدال، فتراه فرحاً طيب الخلق حسن العشرة، دَعِبٌ لَعِبٌ، لأن الله يكون قد تجلّى بقلبه، فيسمع كلامه، ويبلغ منه مرامه، ويكشف شמוש المشاهدة، ويعلم المخفيات، ويطلع على الكائنات. ومن علامات الواصل بالله: حيسن الخلق، وكثرة العلم، وحلاوة الكلام، والتواضع، وصاحب هذا الطريق مع علمه العزيز لا عبوس، ولا حقود، ولا متكبر، ولا ظالم، ولا متجبر، ولا أكول، ولا شروب، ولا نؤوم، نفسه ملكوتية، قَوَى جبرائيل همته، ونَفَخَ إسرافيل سعاده في صور همته، فحدا به حادى محيته، وسار به فى بيءاء معرفته، حتى تجلّى له بيت الجلال، فانكشف منه خاصيته يمشى بها على الماء والهواء ويطوى له بها البعيد. فاقربوا من هذا الرجل تكتسبون من قربهِ وفيض خاصيته ما اكتسبه الهلال من قرب الشمس. وربما ينتقل أحوال الأبدال إلى التلاميذ والمريدين كما انتقلت النبوة من موسى إلى يوشع بن نون. واعلم أن الأحوال والمقامات لا يصدقها إلا من عرفها، كما لا يصدق علم الكيمياء إلا من عاجله وعرفه، فكل من يكلم عند الصانع الواصل العليم فقد هدى، فإن الأعمى لا يبصر القمر، والزمن لا يعدو خلف الطريدة. وأنت تغيب وليس فيك نصيب، ولا أنت محب ولا حبيب، بطنك ملاءة وعينك محيطة ولسانك محقود، وعملك قليل وأملك طويل، وذنبك عزيز وربك بصير. فاسمع مناديك فى جانب واديك قال: لا تعب الحرائر حتى تكون مثلهم، واخش بمفلح نادى من وراء اللوح. فأحسن الظن فإنك قد طرحت فطرحت، وجرحت فجرحت، ولو أوصلت لوصلت، ولو خدعت لخدمت، لكنك متشبت تجعل طمع وهى خالية من النقط فهلك وما ملكت، وم فاتك فاتك والندم تجده عند وفاتك. واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (شعر):

قل للكئيب المعنى
إلى متى تتعمى
فلا حياءك تصفو
ولا بنا تتهنأ

المقالة الثانية والعشرون

فى الأذكار

واعلم أن الآيات الدالات على الذكر والأخبار كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢]. وقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾

ويكفيك ما مر بك من قصة أمية بن أبي الصلت الثقفي: كان يترشح إلى طلب النبوة فقال لأبيه: ها أنا فاصطنع لي طعاماً! قال فينا هو نائم إذ رأيت قد نزل طائران من النافذة فشق أحدهما صدره ثم أخرج منه نكتة سوداء، فقال أحدهما: أوعى؟ قال: نعم وعى علوم الأولين، فقال: أو زكى؟ فقال: لا، فقال: ردّ فؤاده إليه فليست النبوة له إنما هي لسلالة آل عبدالمطلب. فلما انتبه أخبرته بالقصة فبكى وتمثل:

يأتِ هُمُومِي تَسْنُرِي طَوَارِقُهَا
أَغْضُ عَيْنِي وَالْدَمْعُ سَابِقُهَا
مِمَّا أَتَانِي مِنَ الْيَقِينِ وَلَمْ
أَوْتِ بَرَاءَةً بِقَضِ نَاطِقُهَا
إِنَّمَا لَطَى عَلَيْهِ وَاقِلْدَةُ
النَّارِ مُحِيطٌ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
أَمْ أَسْكُنُ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَ الْأَيُّ
رَأَوْحُفَّتْ بِهِمْ حُدُودُهَا
هَمَّا فَرِيقَانِ فَرِيقَةٌ تَدْخُلُ الْ
جَنَّةَ مَصْفُوفَةً نَارِقُهَا
وَفَرِيقَةٌ مِنْهُمَا قَدْ أُدْخِلَتْ النَّارَ
وَسَيِّئَاتُهُمْ مَرَاتِقُهَا
لَا يَسْتَوِي الْمُتَزَلِّانِ ثُمَّ وَلَا الْ
أَعْمَالُ لَا يَسْتَوِي طَرَائِقُهَا
تَعَالَاهُ هَذِهِ التَّقْوَى إِذَا
هَمَّتْ يَخِيرُ عَاقِبَتُهَا
وَصَلَّاهُ لِلشَّفَاءِ عَنْ طَلِبِ الْجَنَّةِ
عَدُوِّهِمَا اللَّهُ مَا حَقَّقُهَا
عَبْدٌ وَعَى نَفْسَهُ فَعَالِيهَا
يَعْلَمُ أَنَّ الْيَصِيرَ رَامِقُهَا
مَا رَغِيَةُ النَّفْسِ فِي الْحِيلَةِ لَحْدُهَا
يَا طَوِيلًا قَلَالَتُ لَاحِقُهَا
يُوشِكُ مَنْ قَرَّرَ مِنْ مَتْنِهَا
يَوْمًا عَلَى غَرَّةٍ يَوَاقِقُهَا
إِنْ لَمْ تَمُتْ غَرِيبَةً تَمُتْ هَرَمًا
الْمَوْتُ كَأَنَّ الْمَرْءَ ذَائِقُهَا

وبها مات مصدوع الكبد: منعه شركه عن نيل مقصده، إذ الشهوات قاطعة، واللذات مانعة. ومن رام الماء صبر على الكدر، ومن قطع الليل خالص عن حر الطريق، ومن جعل نفسه ذات الشهوات كان مسقطه الكنيف والخلوات، ومن قطع العلو بهمة المجاهدات نال أعظم المراتب بالصبر على المصائب والنوائب. وما صاحب المأكّل الكثير يحظى بسوء التدبير، وهو مستور لا يفلح أبداً.

المقالة الثالثة والعشرون

في جهاد النفس والتدبير

قال النبي ﷺ: «رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ». قالوا: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ فقال: «هِيَ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ» وَقَالَ ﷺ: «أَعْدَى عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنَيْتِكَ». وقال ﷺ: «بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ». واعلم أن النفس أخلاقها ذميمة غير مستقيمة، فإن فيها مع صغر حجمها. كما قلناه. ما في السموات والأرضين، وهى النار الوصلة فيها ذئاب الغيبة، وكلاب الشهوة، وسباع الغضب، ونمور المخالفة، وثعالب الحيلة، وكمين الشياطين بعسكر الهوى، ومناجيق الامتحان، ووساوس القبيح، كل هذا يمكن تحت قلة قلعة النفوس محيط بربضها وحصنها. واعلم أن القلب مدينة وساكنها الملك، وهى النفس اللطيفة، المدركة، العالمة، الطاهرة، الربانية، الخارجة عن صفة النفخة المشار بها إلى الروح، وهى محجوبة بالأبخرة الظاهرة المتولدة من دم القلب الذى هو الشكل الصنوبرى واللحم المجوف. وما هذا هو القلب المخاطب وإنما العقل، فهو المخاطب من قوله تعالى: ﴿وَأَقْوَمُ يَٰ أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [لق: ٣٧]. وهو معنى قوله: ﴿أُذُنٌ وَأَعْيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٢]. والنفس المشار إليها هى أسيرة الشهوات، مقيدة بقيد الغفلات، مشوهة مستورة بالخيالات، عاشقة للعالم قد أطمعت ببخسها، فأصبحت محبطة، سكرى، قلقة، حيرانة، مشغولة بخدمة الجسد الترابى تحمله للكنيف، مشغولة بتربيته وتغذيته، ألفته فعشقتة، فإذا فرق بينها وناسف، حتى إذا مر عليها بمثل ما خدمته بطول المدة نسبته وأنكرته كأنها ما عرفته، فإذا ردت إليه نفرت حتى تسمع إشارة القدس ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ٢٧ ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [السورة: ٢٧، ٢٨]. هذا خطاب موجد لموجود غير مفقود إذ لا يجوز خطاب المعدم، ومن شواهد ذلك قوله ﷺ: «تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ، فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنَةٍ أَسْرَبَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئَةٍ أَسْتَغْفِرُ لَهَا، أَشْتَدُّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى الزَّانَةِ». وقوله ﷺ: «أَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَىٰ مَعْرُوضَةٍ» فأياها المكذب المذبذب

الغافل المتأول، أترك تعجز الصانع القادر؟ تزعم يا مسكين أن لا عود للأجسام والأرواح إلى الصانع القديم القادر، أهو ذاك أم غيره سواء؟ أنتجحد عليه وتتحكم وتعجزه في قدرته وآيته ونبوته؟ أفمن ربك في بطن أمك أفلا يريك في بطن قبرك؟ ثم تقول: تختلط العظام بعضاً ببعض، فكيف السبيل إلى تخليصها؟ فانظر إلى الصانع كيف يخلص التراب وبرادات الذهب والفضة والحديد، وهو أجزاء تعجز أنت خلاصها. فالصانع القادر ليس بمعجز ولا يدخل تحت طوق ما تريد، وإنما أنت عاجز تعجز وتغتر بمقالات أبي علي بن سينا، أقد صار عندك أصدق من محمد ﷺ؟ فانظر إلى فعل هذا وهذا، ثم احكم بالفسق والعدالة، وارفع الحكومة إلى حاكم عقلك في التصديق والتعديل واحسبها حكيم، فإن قلت هذا عقل وهذا نقل فانظر م يذكرون لك من حوائج طلبك، ألا تسأله عن خواصها وبراهينها وتقول: لم يقبض هذا ويسهل هذا؟ فيكون جوابك عنده إنما أنت معارض أم مريض، فكيف تعارض طبيب آخرتك وقد كان الذين قبلك أكثر منك بصيرة وعقلاً، علموا أن الاعتراض والتعجيز كفر فأسلموا منه وآمنوا. فجاهد نفسك واتبع شرعك فلا تخالف نبيك، وأكرم كتابك فهو هدية الله إليك. وقبّح بمن أكرمه ملكه بهديته أن يستهين بها. وعن قليل تلتقى وتتواقف وتستحي، وإن كانت الروح راجعة إلى مبادئها عند بارئها، فإن صدق الشرع فهناك يتبين غليظ التوبيخ. والجماهير أكثر منك، إذ أنت منحرف في سلك نظام الأحاد لا التواتر. تبعت طاعة نفسك فأردتك إلى البلى، وإلا فانظر الليل والنهار، والصيف والشتاء والربيع والخريف، وتنقل الأحوال فيهما، وإحياء الأرض بعد موتها، ونومك وانتباهك بغير اختيارك، وآيات كثيرة أنت عنها غافل، ثم ارجع إلى مجاهدة نفسك تمح صفاتها الذميمة وثبتت صفاتها الحميدة المستقيمة. فاقمع الغضب بالرضا، والكبر بالتواضع، والبخل بالبذل، والإمساك بالصدقة، والصمت بالذكر، والنوم باليقظة، والشبع بالجوع، والغفلة بالانتباه، والخلطة بالخلوة، والاشتراك بالعزلة، والمداهنة بالصدق، والشهوة بالقمع، والباطل بالحق، فإذا محوت صفات آفاتك بان لك عند ستر الغفلة كيف يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير. لكنك شيطان مريد، وتزعم أنك لله مريد، فأين آثار حلالة التوحيد؟ نام واحد من بنى إسرائيل في موعظة داود عليه السلام، فأوحى الله تعالى أن يا داود من ادعى محبتي ثم ينام عند ذكرى فقد كذب. لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه السلام في منامه فقال: يا أبت هذا جزاء من نام عن خليله، وآدم لما نام خلقت حواء. قال الشاعر (شعر):

عَجَبًا لِلْمُحِبِّ كَيْفَ يَنَامُ
كُلُّ نَوْمٍ عَلَى الْمُحِبِّ حَرَامٌ

واعلم أن قلبك هو المدينة التي أشرنا، فيقدم شيطان نفسك إلى تعبئة جيوش الهوى، وعساكر حب الدنيا، وتقاب الوسوس، وتقاب التمتي، ومشاعل سوء الظن، ومناجيق المخالفة، ويوق الكبر، وطبول إساءة السمعة، وأسياف خيل الشر، وزحف رجل المكر ﴿وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤]. فإذا أحاطت هذه الجيوش بهذه المدينة، ولم يكن لها زاد ولا رجال من الأخلاق الحميدة، هلكت المدينة إن لم يدفع عنها البلاء، وسلب الملك وخربت مدينته، وتام عنها حارس الذكر، وتهدمت أبراج الصدق، قعد شيطان الشمس على سدة أسرار القلب، وهتك أستار خزان الأعمال، ودارت في المدينة عوانية الشك، وقطعت أشجار العاملة، ونهيت أموال الأعمال، وأكلت ثمار الآمال، ووقع الشك في الكتاب، وتقرت النفوس عن مصاحبات الأصحاب، وعصى كل مولاه، وتبع كل منهم هواه، وكبكوا على متآخريهم في النار وقالوا يا ويلنا ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ [٢٣] اتَّخَذْتَاهُمْ سَخَرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿اص: ٦٢، ٦٣﴾. وكل ما الناس فيه من التشكيك والبلايا هي الشبه والحرام، وإلا نصفت زادك وانظر لشرح نور الإيمان في شرك وفؤادك ينكشف لك زادك ليوم بعثك ومعادك. هي النفس ما عودتها تعود، واعلم أنك بنفس المجاهدة تهلب نفسك حتى تصير منك روحانيًا، وبمتابعة الغفلة والشهوات تصير شيطانًا رجيماً. فجاهد النفس الأمارة بالسوء تمنح صفات آفات حتى تصير نومة، ثم انقل اللوامة إلى مقام اللطمثة كما ينقل السلطان فراشه إلى مقام الكاتب، ثم إلى مقام الوزير، ثم يتصرف مع نصحه في ملكه فينظر إلى حسناته فيكون عنده سيئات هذا مقام حسنات سابقه كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. والطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، والمقامات تعلو مع الأنفاس، كان ﷺ يعلو من مقام إلى مقام، وهي مقامات الكشف والمعارف بها نبه حيث قال: «إنه ليغان على قلبي، ولئن لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» والربن أشد من الغين. واسمع نظم أمير المؤمنين علي عليه السلام في النفس:

صيرت عن اللذات حتى تولت
والزمت نفسي صبراً فاستمرت
وكانت على الأيام نفسي عزيزة
فلمّا رأيت عزمي على الدلّ خلّت
وقلت لها يا تنفس موتي كريمة
فقد كانت الدنيا لنا ثم ولّت
فلا الجود يقنيها إذا هي أقبلت
ولا البخل يبقّيها إذا ما تولّت
وما التنفس إلا حيث يجعلها الفتى
فإن أظعمت ناقة وإلا تسَلّت

فهذبها وعذبها، وقربها من بابها، وانظر مقام الأنبياء والأولياء فيها، واغتنم الثواب والثناء فما ذكر الصادقين كذكر الفاسقين ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ١٨٨]. وقد سمعت مقالات اللعابات، وكم لى كراراً، فلك لذا التواني غائلة وللقيح خميرة، يتبين بعد قليل والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ولكنك كالعود النخر لا يحمل ثمرًا ولا يظل بشراً، وكالمرأة القرعاء التي باهت صاحبات الشعور بشعرها الزور فإذا كشفت عن رأسها هتكت بين جلاسها، وأنت قد رضيت بقعقة ثيابك ونذل ثوابك. غداً ترحل القوافل، وتبقى على الطريق يا غافل، وتقعّد بغير زاد وتقول لشاويش القافلة ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت، هيهات غلق الرهن فلا يقال. قالوا: يا رسول الله ما السر في نقطة دمعة الميت على خده؟ فقال: «أما الصغير لما يشاهد من حال أبوية في اللوح، وأما الكبير فيكاشف بأعماله وانتقال زوجته وأمواله» فبم تتنبه وهذا الحال أنت فيه وبه، كما قيل: عود نخر ما يحمل، وأقرع ما يمتشط وما يجئ من مريح مزيلة لسبيل. فأنا أرفعك وهمتك تضعك، لا شك أن الغلبة لك. فمن كانت همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. إن فهمت فانتبه، وإلا فأنت بنفسك أخبر، ونصحت ولكن لا تحبون الناصحين.

المقالة الرابعة والعشرون في المحبة والشوق والمشاهدة والمكاشفة والمواظ والزواج العقلية والعقلية

اعلم أن المحبة جائزة وجارية أولاً بين الله وأوليائه وقد نوه بها القرآن من قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]. وقوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]. فإن قلت واثرت نفسك الحبيثة: كيف تحب من تراه وليس من جنسك؟ فقد تحب الصانع لما يظهر من حسن صناعته، فانظر إلى بساطه وما فيه من بدائع النقوش والخضر والأشجار والثمار والأنهار، وإلى الفلك وما فيه من الليل والنهار وشموس وأقمار وكواكب كبار وصغار، فهذه آيات صناعة الصانع دالات على استمرار وجوده، فسبحان صانع المصنوعات! فترتيب نفسك إن عقلت أعظم مما رأيت وسمعت. والذي يدل ذلك وهو من أقوى الدلائل في محبته لذة سامع كلامه، إذ هو معجز لا نظير له، فيه يستدل على محبة المتكلم، أما سمعت نظم الشعراء:

وكعابٍ قـالـتْ لأثـرأبيها
ياقـومُ ما أعـجـبَ هذا الضـريرُ
أبغـشـقُ الإنـسـانُ مَنْ لا يـرى
فـقلـتُ والدِّمـعُ بـعـيـني غـزيرُ

إن كان طرفي لا يرى شخصها
فإنها قد صوّرت في الضمير

وقال جرير:

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة
والأذن تعشق قبل العين أحياناً
إن العيون التي في طرفها مرض
قتلنا ثم لم يُخبر قتلنا
يضر عن ذا اللب حتى لا حراك به
وهن أضعف خلق الله أركاناً

وأما الأخبار فكثيرة وقد ذكرناها في كتب الإحياء، وإشارة من جملتها كافية مثل قوله: «كذب من ادعى محبتي، وإذا جنّ الليل نام عني» ومثل قوله: «لا يزال عبدي المؤمن يتقرب إليّ بالتواضع حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» الحديث. واعلم أن الحب والعشق واحد، والأفضل فيه هو هيام العاشق بالمعشوق، وهو النظر لاستحسان بعض الصور بطريقة الولع به نار عن طريق بخار حاد من خاطر ذكي لودعي سبك نيران المجاهدة فظهرت أبخرة نيرانها من وراء مؤخرات الدماغ، وظهرت ملوحات الفكر في العشق من متقدّمات اليافوخ، وفتحت مصاريع خلوة القلب فأقعد خيال المعشوق قبالة عين اليقين والنفس تصقل مرآة المجاهدة في نظر جمال المحبوب، والأصل في المحبة هو المنادمة والألفة واستحسان كلام المعشوق، فعند ذلك تشور همة لطلب بقدر نيران الشوق، فتستغلب عليه حالة العشق فيصير في الشوارع مجنوناً ما صارت نيران المالبخوليا، فخلط الكلام، واحتراق البلاغم والأخلاط، وشفقت سماء القلب لتجلى قمر المعشوق، فيبقى العاشق والهّا والعّا تائهّا في تجلّ جلال المعشوق، فإذا انكشفت البلاغم فارت عرائس القلب تحمل صواني نثار الأشعار، ورقصت عرائس الآمال في مجالس الأحوال، فزمر مزمار التمني، وضرب مزهر التائي كما قال سابق الرجال:

تمنيتهما حتى إذا ما تمثّلت
طربت كأنني قد دعوت ولّبت
تمنيتهما حتى إذا ما رأيتها
رأيت المنايا شرّاً قد أظّلت
تمنيت أحوال الرعايا وخيمه
بنجد وما يقض لها ما تمنيت

فلا تنسيا أن يعفو الله عنكما
ولوما إذا صليتما حيث صلت
فياليتني أحجار حائط مسجد
لعزة إذ فينه تصلى وولت

ثم هيج الغبار فترى بخار التمني، ويقوى بخار العناء، فترى التقسيم الواقع في
القلوب، فهناك لا نوح ولا قرار، ويظهر مبادئ النحول والصفار، ويبرز أعراض
السهر، وتقذح نيران العشق لهزال سمان الأبدان، وينشد المنى من غير توان:

وجه الذى يعشق معروفاً
لأنه أصفـر منـحـروف
ليس كمن أضـحى له جـثـة
كأنه للذبح مـمـلوف

في الحديث «ينادى مُناد فى كُلِّ لَيْلَةٍ: أَلَا لَعَنَ اللهُ الأَكُولَ النَّوْمَ» ابن آدم لهذا
خلقت؟ تقنع ليخف حسابك، ويصح جسدك، ويقل أمراضك، وينصلح أغراضك ويقل
مناМК، ويكثر ذكرك، فيهديك محبوبك إليه، فيجذبك إلى طاعته ويعصمك عن معصيته.
فأكثر من النوافل تفلح والسلام.

ذكر الشوق والمكاشفة

اعلم أن الشوق هو الداعى إلى حالة المكاشفة، والشوق هو التمنى للقاء المعشوق،
ولقاء المعشوق لا يحصل إلا بالمكاشفة، والمكاشفة إما أن تكون عياناً أو قلبية وهو تجلى
المعشوق بحالة يحملها قلب العاشق، لكن العيان هو أفضل، بل بشرط جامع بين القلب
والعين كحالة رسول الله ﷺ، فإنه كاشفه ليلة إسرائه بالتجلى القلبي والنظري لصحة
الروايتين عن عائشة وعلى وابن عباس. واعلم أن حقيقة المكاشفة هى عين النظر إلى
المحبوب، ولكن يتفاوت على قدر درجات المحبين، وليس نظر الخلق كله واحداً، فأدنى
درجات النظر القلبي، أما النظر البصرى فهو عند قوم عَرْض غير دائم، وأعظم المنزلين هو
الجمع بين النظر والقلب، فإذا، رفعت ستور الغفلة والهواء تجلى المحبوب فتلاشى المحب
حتى يخرج من الستور والبشرية والحجاب الجسماني فيرى الحجاب ويسمع الخطاب ﴿وَمَا
كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [النورى: ٥١]. فعند ذلك يمتد له
خطاب من الهواء في جميع ما يحدث فى الكائنات فيصير عيسوى الحال ﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا
تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ [آل عمران: ٤٩]. فيصير الملائكة ومؤمنو الجن بحكمه

وطاعته، وينخرق بينه وبين الله روزنة يعلم بها خلاصة صفاء أسرار الكائنات، ولكن بشرط خير العلم، والعمل بصدق من غير تجربة. فإذا هبت نسيمات اللطف برفع حجاب الغفلة نقلبت له الكائنات على ما يريد، إذ الإرادتان امتزجتا واحدة كما سبق في أحوال الصوفية من قولهم:

فإذا أبصرتنا أبصرتَه

وإذا أبصرتَه أبصرتنا

فيصير الناسوت معنى لطيفاً يحدث له من الغيب قوة يقبل بها جميع الواردات عليه، فمنه ثمار الكرامات والتحدث بالأمور الغيبية، يعرفه الباحث من جنسه وسائر الطير له منكر، فتستجوهر النفس بزوال الأعراض الفاسدة عنها، فتصير قدسية لا يخفى الأمور لغيبية. فإن قلت: هذا نوع مشاركة عزت على الأنبياء فكيف ينالها الأولياء؟ فاعلم أن أصل الغيب هو من الله القديم، فمنته عليهم إطلاعهم على شيء من علوم الغيب، أما سمعته يقول: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]. وقوله ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ وهو ستر على الحال لثلا يحسب أجلاف العامة أنها مشاركة غيبية، وهذا غير بعيد إذ خزائن الملوك يطلع عليها المملوك، والأمور المستورة من المعشوق فقد يشاهدها العاشق الصادق قياساً بالصورة الحسنة يشاهدها مالكها وهي مستورة عن الغير ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]. وقد سمعت الجنيد يقول: كل أحد حلاج لكن ليس كل أحد خراج، وقال أبو يزيد البسطامي: من وصل درجة التمكين فهو طبيب يقعد على سرير أسرار الخلق، فيطلع بإذن مالكة على خواطر أسرار الملوك مثل اطلاع مملوك المحبوب عليك في حالاتك، أليس فاطمة السلماسية كانت تخرج وقد أذن مؤذن الظهر من سلماش فتصلى الظهر جماعة في بسطام؟ فإن قلت: هذا غير ممكن، فإنها حالة لم تنخرق للأنبياء فكيف لغيرهم؟ الجواب أنك تحكم على الله أو على نفسك، فإن كان على نفسك فأنت أخبر، وإن كان على الله فأنت أصغر. فمن عجز عن عدد عروقه وعظامه ولا يحصر عدد أدوار عمامته على هامته، فكيف يدخل بين الله وبين غلامه؟ ثم ما علمت ما أعطى الله للأنبياء، فإن علمت بعض علومهم من طريق النقل فالمعجز يكذب العقل ويحكم عليه، فبواطن أسرارك لا يطلع عليها ولدك ولا جارك، فكيف ملكك وجبارك، وقد قال لك ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]. وأنت غير واصل إلى كشف ستور الوصول، فإذا بلغت المنى والسؤال تعرف ما بين الله والرسول. وقد قلنا سابقاً: جاهد ولا تجاهد، فالجاهدة تزيل غبار الشكوك مع المشاهدة، وأنت معصب العين بعصاة حطام الدنيا، وهمتك ضعيفة

خسيسة، فأين خنافة الكنيف من المقام الشريف! وحسن الظن وهو الإكسير العظيم الذى به يقلب كل جهل علماً، فمن تمسك به فقد استراح. فهذا نوع المحبة والشوق والمكاشفة على وجه الاختصار.

فصل

وأما الزواجر والوعظيات فمثل الآيات الرادعة المذكرة للوعد والوعيد، والأخبار المذكورة للفرجة، والحكايات الجاذبة والأشعار المخوفة والمشوقة، فخوفوا المبتدئ وشوقوا المنتهى، لأن المبتدئ هو قريب من خروج دار الجهل فيضرب عليه سور من التخويف خوفاً من الزيف والميل، وأما المنتهى فقد غفر الذنب ورق القلب وأصابه عناء المجاهدة، فلا بد للجمل من حادٍ لقطع الوادى. فالمجاهدة قلاشية، والنعمات تنشية، قياساً بأرض ميتة تحيا بوابل المطر فتتهتر وتربو وتثبت وتثبت وتثر على المريد نثار الهمم. انظر كيف قال أبو حيان التوحيدى: إن كنت تنكر أن للنعمات فائدة ونفعاً، فانظر إلى الإبل اللواتى هن أغلظ منك طبعاً، تصفى إلى قول الحداة فتقطع الفلوات قطعاً. فعليك بالخلوات الأربعينية التى يسميها مشايخ العجم جلّه، فهى عند العجم الجلاء، واعتد بها، وليكن زادك وزناً تنقص كل يوم منه لقمة، أو وزن مأكلك يعود ندى فهو ينقص على قدر جفافه. فقلل ولا تتعلل، خفف وطفف فى مأكلك لتستحق بعالم الملائكة فى الحديث «أَكْثَرُكُمْ شَبَعًا فى الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وإذا فعلت ذلك تستغنى النفس بالقدس وتصير لك بها أنس، فلا تتخذ على محبة الدنيا والفلس، فينتقل إليك حالة الصفة المحمدية ﷺ من قوله: «لست كأحدكم، أنا أظل وأبيت عند ربى فيطمعنى ويسقينى» فهو حالات الصادقين ومنازل المتقين، فلا تكن من المكذبين الضالين، فإن عجزت عن مقام المقربين، فكن من أصحاب اليمين، والحمد لله رب العالمين.

المقالة الخامسة والعشرون

فى العلم والعمل

اعلم أن الخواص من خلق الله تعالى ثلاثة: عالم وعارف وناسك، فأما العالم فهو الذى علم واطلع على العلوم الظاهرة فعمل بها فورثه الله بعمله العلوم الباطنة: مثل علم المحبة، وعلم الشوق والرضى، وعلم القدر، وعلم المكاشفة والمراقبة، وعلم القبض والبسط. فهذه علوم الصوفية الصادقة الوافية، مثل الحسن، وسفيان، والفضيل بن عياض، وأبى يزيد البسطامى، وأبى الحسين النورى، وحبيب العجمى، ومعروف الكرخى، وشقيق

البلخيّ ومحمد بن خفيف وبشر بن سعيد وأحمد الخوارزمي وأحمد الداراني، وحاتر المحسابي وسري السقطي، وأبي الحسين بن المنصور الحلاج، والجنيد، والشبلي، وأبي نعيم القاضى. فهذه الطائفة الإلهية نبغ ذكرهم ليسوا كالطائفة المشغولة بالعلوم والشهوات، وصرفوا همومهم إلى الزيدية والقرصين فأتتهم المعاملات: ييضوا الثياب وسودوا الكتاب، صقلوا الخرق ولا نقلوا عن الخرق، وجعلوا المرقعات شرًا على الشهوات. فهؤلاء هم الزنايل وأولئك هم القناديل، وأولئك تمسكوا بالواحد الشاهد، وهؤلاء انصبوا إلى محبة الشاهد. أولئك هجروا المناصب وهؤلاء دبوا إلى المناصب، أكثر كلامهم اذهبوا المذهب حتى يذهب، والخلاف عندهم كورق الخلاف. الأصول عندهم فضول، والنحو عندهم محو. أكثر علومهم الرقص والشبابة، لا يفرقون بين القراءة والصحابة. فما أكثر عيوبهم، لقد نسوا محبوبهم. تشاغلوا بمأكل الدويرات، ونسوا مدارج الطاعات. نصبوا السجادات لأجل الخلق، ونسوا الله والحق. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ مَرْقَعَاتِهِمْ وَيَعْلَقُهَا عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا مَرْقَعَاتِ زُورٍ». تركوها مناصب للاكتساب، ووهبوا لكلب أهل الكهف واقتسموا جلده عليهم عوضًا من مرقعاتهم. فهؤلاء صوفية الدنيا وأولئك صوفية الآخرة، جمعوا بين العلم والعمل، وسهروا حتى ظفروا فنالوا، صدقوا فحققوا، علموا ثم عملوا، فجمعوا بين المقال والحال، فهم أهل العلم والمغفرة، والنسك والزهادة، فأحدث لهم جميع هذه الحالات خاصة قوة الهيئة، فطاردوا بأجنحة الاشتياق إلى رياض القدس وحظيرة الصمدية، فاقطفوا علوم الغيب، فقالوا هؤلاء فقراء الآخرة وصوفيتها الذين علموا أن النعمة هي من المنعم فتركوا الأسباب جوانب. وأما علماء الآخرة فمثل الحسن البصري، وسيفان بن عيينة، والثوري صاحب المذهب، والطائي الطاهري، وأبو سعيد الخدري، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ومالك بن أنس المدني، ومحمد بن إدريس الشافعي المطلبى، وأحمد بن حنبل الشيباني، والمزني، وابن شريح، والحداد، والقفال، وأبو الطيب، وأبو حامد، وأستاذنا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، والشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم الفيروزابادي المعروف بالشيرازي، فقد جرى له مع شيخنا نوبة عند السلطان وكنت أحضرها، فما رأيتهم طلبوا بالمنظرة غير إظهار الحق، لا غلبة ولا صقل كلام، ولا نقص في الخبر النبوي، ولا تأويل باطل في متن آية، ولا مزاعة ولا مخاصمة، بل هو على طريق الفائدة والمباحثة. فأولئك من علماء الآخرة الذين شبهوا صاحب رسول الله ﷺ بترديد الفتاوى من واحد إلى واحد، وقالوا أميركم أحق بالتقليد ونحن علماء السوء نشغل بسواد الليقة وبرى القلم والتصدى والتحدى وذرب اللسان وسواد الطيلسان وقعقة الثياب وطول الإردان وسعة الأكمام والصيحة والدهشة

وذكر إناث العجم ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ [فاطر: ١٤]. فانظر الفرق بين الطوائف والفرق: أليس في الحديث «مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحَقٌّ بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ». فنحن لا بيوت ولا تخوت، ولا حور ولا سخوت، رأى الشافعي مناماً وكان قد تكلم في المسألة مع أبي يوسف، فرأى كأنه قد أدخل الجنة، فرأى حوراً وهي تشرق العرصة من نورها، قال: لمن أنت؟ فقالت: لمن ترك المراء وهو محق، ثم ولت وهي تقول:

خَلَطُوا الْحَقَّ بِالْقَبَائِحِ زُورًا

ثُمَّ مَنَالُوا إِلَى الْمِرَاءِ نَسْـوَرًا

ثُمَّ رَامُوا مِنَ الْإِلَهِ بُدُورًا

قَدْ فَجَرْتُمْ مِنَ الْمَقَالِ قَبُورًا

أَيَاكُمْ تَنَالُونَ دُورًا

سَوْفَ تَجْزُونَ فِي الْعِمَادِ فَجُورًا

وَطَلِبْتُمْ مِنَ الْإِلَهِ أَجُورًا

سَوْفَ تَلْقَوْنَ فِي الْجَحِيمِ أَجُورًا

ثم قالت: يا شافعي ما تُنال بالقال والقليل هذه الثياب والخلاخيل، إن كنت صادقاً وتريد أن تكون للجنة مالكاً فعليك بالعلم والعمل مثل مالك، فمن أراد الممالك يصير على المهالك. ثم انتبهت فعلمت أن مراء هؤلاء لا يقود إلا إلى الهوى، والآخرة عند ربك للمتقين. وفي الحديث «إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل» فهؤلاء علماء الدنيا وعلماء الآخرة، وفقراء الدنيا وفقراء الآخرة، وأنت مشغول بالكرم عن الكرامات، وبالقصور عن القصور العاليات، أنت مثل الذيب وهمك في التشكيك والتكذيب.

سَوْفَ تَرَى إِذَا الْمَجْلَى الْغُبَارُ

أَسَابِقُ تَحَنُّتِكَ أَمْ حِمَارُ

أما العلوم فكثيرة، وأقربها ما دل على الآخرة: مثل علم الشريعة، وتفاسير الواحدى، وأمانات الصحاح، وقراءة القرآن، ومحافظات الأوراد المذكورة في كتب الإحياء. وإن أردت حسن العقيدة على وجه الاختصار فعليك بلوقح الأدلة وهو لشيخنا إمام الحرمين، وإلا قواعد العقائد. وإن أردت سلوك طريق السلف الصالح فعليك بكتاب نجاة الأبرار، وهو آخر ما صنفناه في أصول الدين. وقد ذكرنا لك التصانيف في معرض هذا الكتاب، فاقراً ما شئت واعمل ما شئت فإن اللقاء قريب. وعلم أن فصول السنة معروفة: مثل صيفها وخريفها، وشتائها وربيعها، فمن الحمل إلى الجوزاء ربيع، ومن السرطان إلى آخر السنبلة صيف، ومن الميزان إلى آخر القوس خريف، ومن الجدى إلى الحوت شتاء

﴿وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [يونس: ٥٥]. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا الهواء إذا أقبل فتلقوه، وإذا أدبر فتوقوه، فإنه يفعل بأبشاركم كما يفعل بأشجلوكم، أوله وآخره محرق. ففي العلوم ما يضر مثل العمل بالسحر والكهانة، وصبغ الصفر فضة يضر في الآخرة إذا قلبها فضة بالصناعة وباعها، وفي المكاسب مكاسب خسيصة تأبأها النفوس كالغسل، والحفار، والكناس، والحجام. والصنائع من جملة العلوم المفهومة التي تعينك على طلب العلم الأخرى، فكن عالماً عاملاً تنال المقصد الأسنى في دار الله الحسنى، هنالك تستقر نفسك من غير ضجر ﴿فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥].

فصل في أعاجيب الفنون والأسفار

قال صلى الله عليه وآله وسلم «إِنَّ بِالْمَغْرِبِ ههنا لأَرْضاً بَيْضَاءَ مِنْ وَرَاءَ قَافٍ لَا تَقْطَعُهَا الشَّمْسُ فِي أَرْبَعِينَ سَنَةً»، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ فِيهَا خَلْقٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فِيهَا مُؤْمِنُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ طَرَفَةَ عَيْنٍ، لَا يَعْرِفُونَ آدَمَ وَلَا إِبْلِيسَ، بَيْنَهُمَا الْمَلَائِكَةُ يَعْلَمُونَهُمْ شَرِيعَتَنَا وَيَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ وَيُدْرُسُونَهُمُ الْكِتَابَ الْعَزِيزَ»، قالوا يارسول الله زدنا من هذه الأعاجيب! فقال: «إِنْ لِي صَدِيقَةٌ مِنْ مُؤْمِنِي الْجَنِّ غَابَتْ عَنِّي سَنِينَ فَسَأَلْتُهَا أَيْنَ كُنْتُ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أُخْتِي مِنْ وَرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي وَرَاءَ قَافٍ بِهِزْدٍ، فَقُلْتُ: أَوْ هُمْ مُؤْمِنُونَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ كِتَابَكَ فَأَمِنَ بِهِ قَوْمُنَا. فَقُلْتُ: وَمَا وَرَاءَ تِلْكَ الْأَرْضِ؟ فَقَالَتْ جِبَالٌ ثَلِيجٌ وَمَاءٌ وَهَوَاءٌ وَظُلُمَاءٌ، ثُمَّ وَرَاءَ ذَلِكَ جَهَنَّمُ، فَقُلْتُ: أَوْ تَصْعَدُ الشَّمْسُ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ».

وأما حديث تميم بن حبيب الداري فعجب، حيث اختطفته الجن، فشاهد من عجائبها حتى رأى القصر الذي فيه الدجال مقيداً، فقال له: من أى الأمم أنت؟ فقال: من أمة محمد ﷺ فقال: أوقد بعث؟ فقال نعم، فقال: آن أوان خروجي.

وأما حديث جن العقبة فأعجب، قال عبد الله بن مسعود: «مشيت مع رسول الله ﷺ وعلى بن أبي طالب عليه السلام في ليلة مظلمة حتى وقف بنا على ثقب، فظهر منه رجل فقال: انزل بنا يا رسول الله! فتناولني فاضل ثيابه. ثم أخذ بيده على عليه السلام ونزلا في الثقب وأقعدني مكانى فلما برق بارق الصبح عادا ومعهما رجال يشبهون الزط، فقال: هؤلاء إخوانك المؤمنون، وكان معي ماء فيه منبوذ شيء من التمر، فشرب منه ثم توضأ». صح ذلك من غير نزاع، وقد أوله أرباب الهوى على اختيار ما يريدون، فمن أراد أن يعلم حقيقة هذا وغيره فلينبظرون في كتاب «مغايب المذاهب» وهو من جملة تصانيفنا.

وأما قصة زعيم بن بلعام فهي عجيبة، قد أراد أن ينظر من أين منبع النيل، فلم يزل يسير حتى وجد الخضر فقال له: ستدخل مواضع، ثم أعطاه علامتها، فوصل إلى جبل وفيه قبة من ياقوت على أربعة أعمدة، والنيل يخرج من تحتها وفيه فاكهة لا تتغير، قال: فرقيت رأس الجبل فرأيت وراءه بساتين وقصوراً ودوراً وعالمًا غزيراً، وكنت شيخاً أبيض الشعر، فهب عليّ نسيم سَوْدَ شعري وأعاد شبابي، فنوديت من تلك القصور: إني يا زعيم إني، فهذه دار المتقين! فجذبني الخضر ومنعني، فهذا سر قوله ﷺ سبعة أنهار من الجنة: جيحون وسيحون ودجلة وفرات ونيل وعين بالبردن وبالمقدس عين سلوان، لأن منها ماء زمزم. وأعجب من هذا الحديث حديث بلوقيا وعفان، فحدثتهما طويل، وإشارة منه كافية، فقد بلغ من سفرهما حتى وصلا إلى المكان الذي فيه سليمان، فتقدم بلوقيا ليأخذ الخاتم من أصبعه، فنفخ فيه التين الموكل معه، فأحرقه فضر به عفان بقارورة فأحياه، ثم مد يده ثانية وثالثة فأحياه بعد ثلاث، فمد يده رابعة فاحترق وهلك فخرج عفان وهو يقول: أهلك الشيطان أهلك الشيطان، فناداه التين: ادن أنت وجرب، فهذا الخاتم لا يقع في يد أحد إلا في يد محمد ﷺ إذا بعث، فقل له إن أهل الملأ الأعلى قد اختلفوا في فضلك وفضل الأنبياء قبلك، فاختراك الله على الأنبياء، ثم أمرني فتزعت خاتم سليمان فجئت بك به، فأخذه رسول الله ﷺ فأعطاه علياً فوضعه في أصبعه، فحضر الطير والجان والناس يشاهدون ويشهدون، ثم دخل الدمرياط الجنى، وحديثه طويل، فلما كانوا في صلاة الظهر تصور جبرائيل عليه السلام بصورة سائل طائف بين الصفوف، فيناهم في الركوع إذ وقف السائل من وراء علي عليه السلام طالباً، فأشار علي بيده فطار الخاتم إلى السائل، فضجت الملائكة تعجباً، فجاء جبرائيل مهنياً وهو يقول أنتم أهل بيت أنعم الله عليكم ﴿لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [الأحزاب: ٤٣]. فأخبر النبي بذلك علياً فقال علي عليه السلام: ما نصنع بنعيم زائل، وملك حائل، ودنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب؟ فإن اعترض المفتى وقال: كيف قاتل معاوية على الدنيا، فالجواب أنه قاتل على حق هو له يصل به إلى حق، وأما التحكم فباطل غير صحيح، لأن التحكم إنما يكون على موجود ومحدود ومعروف ومعلوم غير مجهول، هذا فقه وشرع، ثم قولوا ما تريدون، فمن أراد أن ينظر في كشف ما جرى فيطلع في كتاب صنفته وسميته «كتاب نسيم التسليم»، وفي قصص ذى القرنين كفاية، وكتاب رياض النديم لابن أبي الدنيا، وانظر في كتاب الأقاليم، وانظر في كتاب المسالك والممالك، وكتب الماوردي الموصلى.

ثم إذا أردت أن تعرف سعة الأفلاك بعضها على بعض، فاعلم أن سعة الأرض قطع الكوكب في ليلة واحدة، وأما الفلك الهوائى فقد يقطعه القمر في شهر، فانظر الفرق في

ليلة وشهر. ثم الفلك الناري يقطعة الشمس في سنة، ثم فلك زحل وهو الأعلى يقطع فلكه في ست وثلاثين سنة، ثم فوقه الكرسى والعرش الذى هو سقف الجنان الثمانية التى واحدة منهن بعرض السموات والأرضين. وخذ دليلك من هذا المساق المذكور، فما لهمتكم ناقصة لا ترفعها إلى درج المعالى، ولا تكسوها سهم السعادة، بل أنت مشغول يعلف النفس وخدمتها، فأنت كالذى عشق حمامة فاشتغل بها ففاته سير القافلة، فظهر له قاطع الطريق. وهذه دار أحلام، والأنبياء مفسرو المنام، فعند الانتباه يتبين لك صحة التأويل. أما سمعت الإشارة: «والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»؟ ومثلك فى دنياك كمثلى طفلين فى بطن واحد قال أحدهما لصاحبه: أما أخرج، عسى أن أرى غير هذا المكان والعالم! فلما خرج رأى سعة الدنيا، هل يطيب له أن يعود إلى ضيق بطن أمه؟ وهكذا إذا خرجت إلى سعة آخرتك لا يطيب لك العود إلى دنيا حملتك كضيق حمل أمك. ومثلك فى باب مولاك كرجل أراد الدخول إلى ملك وهو جائع، فوجد على باب الملك كلباً ورغيفاً، فالكلب يصده عن الدخول؛ فإن كان ذا همة عالية أثر حضرة الملك على الرغيف، فدخل إلى الملك فيحظى بالمآكل اللينة وينسى جوعه، لأنه شغل الكلب برغيفه فتشاغل الكلب بالرغيف، ودخل الرجل إلى الملك، وإن كانت همته فى بطنه أكل رغيفه فصده الكلب عن دخول الملك، ثم يتعفن الرغيف فى بطنه، فبعد ساعة رماه. فدنياك هو الرغيف، والكلب هو الشيطان يصادك عن دخول الملك، فارم الرغيف إلى الكلب تستريح، واكتسب من جواهر الأعمال تشرف بها عند عرض البضائع، ونيل المدخر الباقي فى دار زفاف الحور وفتح أبواب القصور، فأنت مثالك كجماعة سافرت إلى وادى الظلمات فقال لهم الخبير بالمكان: احمّلوا من حصاها تظفروا! فصاحب حسن الظن حمل فأوقر، والمتشكك بطل فتحقر، فلما خرجوا من ضياء الشمس إلى الوادى وشاهدوا بضائعهم، فإذا هى در وواقيت، فندم البطال وفاز الحمال. فهذه صورة أعمالك فى دنياك، فإذا أن تنادم فتصير غلاماً، وإما أن تعمل فتحظى من الله تحية وسلاماً. فدع كبرك، وقلل شبعك، ونظف بطنك، ومن النوم عينك، عساك أن تقطع شينك، وترفى دينك، فأنت الذى تنتك العرقة، وتوهنك البقة، وتقتلك الشرقة، وملابسك من قزة، وحلاوتك من نحلة، وخيزك من طينة، وأنت غداً مستور باللبنة تؤاخذ بنعيمك، أما سمعت النبى حاسبه الله على شبعه مرة واحدة من خبز شعير وتمر وقال له: ﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَ ذَلِكَ عَنِ النَّعِيمِ﴾.

فصل فى علو الهمم ونيلها المقاصد

اعلم أن الهممة هى إجماع قلب المهتم وجمعه لنيل مقصده بالتوجيه إليه دون غيره، من غير قلب قاصده لسواه. وصاحب الهممة لا يكون همه فى مقصده لنيل أغراض متفرقة،

طلب العز لا على مزايل الشهوات بالذل كما مر بك الإنشاد السابق (شعر):

اطْلُب الْعَمَلَ فِي لَظِي وَذَرِ الذَّلَّ

ولو كان في جنان الخلود

وقد سمعت كلاماً لمعاوية إذ قال: هموا بمعالي الأمور لتناولوها، فإنى لم أكن للخلافة أهلاً فهممت بها ففلتها. وقد ذكرت حكاية فى كتاب «سر خزانة الهدى والأمد الأقصى إلى سدره المنتهى» أنه مات بعض الملوك، فغلقت المدينة وقالوا: لا غلکها إلا الملك كان فى ساعده علامة نور شعشعانى، فورد إليهم رجل فقير وفى ساعده نور كما كان فى ساعد الملك المتقدم، وكان ينظر إليه وزير المدينة بعين الدراية بعد أن ملكوه البلد، فدخل الوزير إليه بهدية وهى قشرة من عود قنارى كجفنة كبيرة، فقال الملك: من أين لك هذا؟ فقال الوزير: كثير مثل هذا يجرى فى نهرنا، فقال الملك: لا تستقر فى الوزارة حتى تأتىنى بخبره وفى أى بلد يكون، فاتخذ الوزير له مركباً فصار حتى دخل تحت جبل، فلما قطعه

بخروجه إلى جانبه الآخر رأى بلاداً أشجارها كلها مثل هديته، ثم رأى جماعة قائمة منقطعين في جبل فقال: ما الذي يريد هؤلاء ويفعلون؟ فقالوا كلهم في طلب الملك يتجرعون سنة مع أنواع المجاهدات فمن رقى على ساعده نور أبيض فهو مستحق الملك، فلما عاد الوزير أخبر الملك بقصة ما رآه فقال الملك: لا تحتقر فتحتقر، وسافر واعمل لتذكر، فهذا علو الهمة بالجوع والمجاهدات، ثم قال: لا يغرنك الجواشن والبيض. وقد رأيت بعينك مشار علو الهمة فإن أردت ذلك فعليك بالجوع والعلم والخلوات يكشف لك العلامات بسرائر الكائنات، فاطلب وجد واجتهد، فنيل مقاصد الرجال من غير تعب هذيان. والحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على سيد المرسلين آمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الدُّرَّةُ الْفَاخِرَةُ فِي كَشْفِ عُلُومِ الْآخِرَةِ خطبة الكتاب

الحمد لله الذي خص نفسه بالدوام، وحكم على من سواه بالانصرام، وجعل الموت حال أهل الكفر والإسلام، وفصل بعلمه بين تفاصيل الأحكام، وجعل حكم الآخرة خلقاً للمعهود من الأيام، وأنهج ذلك لمن يشاء من خلقه أهل الإكرام، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الملك العلام، وعلى آله وصحبه الذين خصهم بجزيل الإنعام في دار السلام. أما بعد، فقد قال تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. وثبت ذلك في كتابه العزيز في ثلاثة مواضع. وإنما أراد الله سبحانه وتعالى الموتات الثلاث للعالمين، فالمتحيز إلى العالم الدنيوي يموت، والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت، والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت. فالأول آدم وذريته وجميع الحيوانات على ضروبه الثلاث، والملكوتي وهو الثاني أصناف الملائكة والجن، وأهل الجبروتي فهم المصطفون من الملائكة. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥]. فهم كروبيون وروحانيون وحملة العرش وأصحاب سرادقات الجلال الذين وصفهم الله تعالى في كتابه وأثنى عليهم حيث يقول: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [١٩] ﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠، ١٩]. وهم أهل حظيرة القدس المعينون المنعوتون بقول الله تعالى: ﴿لَا تَخْذَنَاهُ مِن دُنَا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٧]. وهم يموتون على هذه المكانة من الله تعالى والقريبى، وليس زلفاهم بمائعة لهم من الموت. فأول ما أذكر لك عن الموت الدنيوي فألق أذنك لتعى ما أورده وأصفه لك بنقل عن الانتقال من حال إلى حال إن كنت مصدقاً بالله ورسوله واليوم الآخر، فإنى ما آتيك إلا ببينة، شهد الله على ما أقول ويصدق مقالتي القرآن، وما صح من حديث رسول الله ﷺ.

فصل

لما قبض الله القبضتين اللتين قبضهما عندما مسح على ظهر آدم عليه السلام، فكل ما جمعه في جمعه الأول إنما جمع من شقه الأيمن، وكل ما جمع في الآخر إنما جمع من شقه الأيسر، ثم بيّط قبضته سبحانه فنظر إليهم آدم في راحتيه الكريميتين وهم أمثال الذر ثم قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي فهم يعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء إلى النار ولا أبالي فهم يعمل أهل النار يعملون. فقال آدم عليه السلام: يارب وما عمل أهل النار؟ قال الشرك بى، وتكذيب رسلى، وعصيان كتابى فى الأمر والنهى. قال آدم عليه السلام: أشهدهم على أنفسهم عسى أن لا يفعلوا! فأشهدهم على أنفسهم: أأست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا! وأشهد عليهم الملائكة وآدم أنهم أقروا بربوبيته ثم ردهم إلى مكانهم. وإنما كانوا أحياء أنفساً من غير أجسام، فلما ردهم إلى صلب آدم عليه السلام أَمَاتَهُمْ وقبض أرواحهم وجعلها عنده فى خزانة من خزائن العرش، فإذا سقطت النقطة المتعوسة أقرت فى الرحم حتى تمت صورتها والنفس فيها ميتة. فلجورها الملكوتى منعت الجسد من النتن، فإذا نفخ الله تعالى فيها الروح رد إليها سرها المقبوض منها الذى خبأه زماناً فى خزانة العرش فاضطرب المولود. فكم من مولود دب فى بطن أمه فربما سمعته الوالدة أو لم تسمعه! فهذه موة أولى وحياة ثانية.

فصل

ثم إن الله عز وجل أقامه فى الدنيا أيام حياته حتى استوفى أجله المحدود ورزقه القدور وآثار المكتوبة. فإذا دنت موته، وهى الموة الدنيوية، فحينئذ نزل عليه أربعة من الملائكة: ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى، وملك يجذبها من قدمه اليسرى، وملك يجذبها من يده اليمنى، وملك يجذبها من يده اليسرى. وربما كشف للميت عن الأمر الملكوتى قبل أن يغرغر، فيعابن الملائكة على حقيقة عمله على ما يتحيزون إليه من عالمهم، فإن كان لسانه منطلقاً تحدث بوجودهم، فربما أعاد على نفسه الحديث بما رأى، وظن أن ذلك من فعل الشيطان، فسكن حتى يعقل لسانه، وهم يجذبونها من أطراف البنان ورءوس الأصابع والنفس تنسل انسلال القذارة من السقاء، والفاجر تسلّ روحه كالسفود من الصوف المبلول، هكذا حكى صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. والميت يظن أن بطنه ملئت شوكةً كأنما نفسه تخرج من خرم إبرة، وكأنما السماء انطبقت على الأرض وهو بينهما، ولهذا سئل كعب بن مالك عن الموت فقال: كغصن شوك أدخل فى جوف رجل فجذبه إنسان ذو قوة فقطع

ما قطع وأبقى ما أبقى. وقال عليه الصلاة والسلام: «السكرة من سكرات الموت أشد من ثلاثمائة ضربة بالسيف». فعندما يرشح جسده عرقاً، وتزور عيناه، وتمتد أربنته، وترتفع أضلاعه، ويعلو نفسه، ويصفر لونه. ولما عاينت عائشة رسول الله ﷺ في هذه الحالة وهو مستلق في حجرها وهي تكفكف الدمع جعلت تقول شعراً:

بِتَقْيَسِي أَفْدِي مَا غَصَّكَ
 مِنْ الْهَيَاسَاتِ وَمَا تَوَجَّعُ
 وَمَا مَسَّكَ الْجَنُّ مِنْ قَبْلِ ذَا
 وَمَا كُنْتَ ذَا رَوْعَةٍ تَفْزَعُ
 وَمَا لِي أَنْظِرَ فِي وَجْهِكَ
 كَمَثَلِ الصَّبَاغِ إِذَا يَنْتَعُ
 إِذَا شَحِبَ اللَّوْنُ مِنْ مَيِّتٍ
 فَنُورٌ وَجْهَكَ قَدْ تَسْطَعُ

فإذا احتضرت نفسه إلى القلب خرس لسانه عن النطق، وما أحد ينطق والنفس مجموعة في صدره لوجهين: أحدهما أن الأمر عظيم قد ضاق صدره بالنفس المجمعة فيه. ألا ترى أن الإنسان إذا أصابته ضربة في صدره بقى مدهوشاً، فتارة يتكلم وتارة لا يقدر على الكلام؛ وكل مطعون يطعن بصوت إلا مطعون الصدر فإنه يخبر ميتاً من غير تصويت؟. وأما الآخر فإن السر الذي فيه حركة الصوت المندفعة من الحرارة الغريزية قد ذهب فصار نفسه متغير الحالتين: حال الارتفاع والبرودة، لأنه فقد الحرارة، فعند هذا الحال تختلف أحوال الموتى، فمنهم من يطعنه الملك حينئذ بحربة مسمومة قد سقيت سماً من نار، فتقر النفس وتفيض خارجة فيأخذها في يده ترعد أشبه شيء بالزئبق على قدر النحلة شخصاً إنسانياً، ثم الملائكة تناولها الزبانية، ومن الموتى من تحذف نفسه رويداً حتى تنحصر في الحنجرة وليس يبقى في الحنجرة إلا شعبة متصلة بالقلب، فحينئذ يطعن بها بتلك الحربة الموصوفة، فإن النفس لا تفارق القلب حتى يطعن. وسر تلك الحربة أنها تغمس في بحر الموت، فإذا وضعت على القلب صار سرها في سائر الجسد كالسم الناقع، لأن سر الحياة إنما هو موضوع في القلب ويؤثر سره عند النشأة الأولى، وقد قال بعض المتكلمين: الحياة غير النفس، ومعناها اختلاط النفس بالجسد. وعند استقرار النفس في الترقى والارتفاع يعرض عليه الفتى، وذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصة، واستعملهم عليه، ووكلمهم به، فيأتون المرء وهو في تلك الحال فيمتثلون له في صورة من سلف من الأحياء الميتين الباغين له النصيح في دار الدنيا كالأب والأم والأخ والأخت والصدیق

الحميم، فيقول له: أنت تموت يا فلان ونحن سبقناك في هذا الشأن، فمت يهودياً فهو الدين المقبول عند الله تعالى! فإن انصرفوا عنه وأبى جاءه آخرون وقالوا له: مت نصرانياً فإنه دين المسيح ونسخ به دين موسى! ويذكرون له عقائد كل ملة. فعند ذلك يزيغ الله من يريد زيغته، وهو معني قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]. أى لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديت من قبل هذا إلى الإيمان. فإذا أراد الله تعالى بعبده هداية وتثبيتاً جاءته الرحمة، وقيل هو جبريل عليه السلام، فيطرد عنه الشيطان ويمسح الشحوب عن وجهه فيبتسم الميت ضاحكاً لا محالة. وكثير من يرى مبتسماً في هذه الحالة فرحاً مسروراً بالبشير الذي جاء رحمة الله من الله تعالى يقول: يا فلان ما تعرفني؟ أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين، مت على الملة الحنيفية والشريعة المحمدية! فما شيء أحب إلى الإنسان وأفرح منه بذلك الملك، وهو قوله تعالى: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]. ثم الموت على الفطرة. ومن الناس من يطعن وهو قائم يصلى، أو نائم، أو مار في بعض أشغاله، أو منعكف على اللهو، وهو البغته، فتقبض نفسه مرة واحدة. ومن الناس من إذا بلغت نفسه الحلقوم كشف له عن أهله السابقين، وأحديق به جيرانه من الموتى، وحينئذ يكون له خوار يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. وآخر ما يفقد من الميت السمع، لأن الروح إذا فارقت القلب بأسرها فسد البصر، وأما السمع فلا يفقد حتى تقبض النفس، لهذا قل عليه الصلاة والسلام: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» ونهى عن الإكثار بها عليهم لما يجدونه من الهول الأعظم والكرب الأقصم. فإذا نظرت إلى الميت قد سال لعابه وتقلصت شفتاه واسود وجهه وازرقت عيناه فاعلم بأنه شقى، قد كشف له عن حقيقة شقوته في الآخرة، وإذا رأيت الميت جاف الفم كأنه يضحك، منطلق الوجه، مكسورة عينه، فاعلم أنه بُشِّرَ بما يلقاه في الآخرة من السرور، وكشف له عن حقيقة كرامته. فإذا قبض الملك النفس السعيدة تناولها ملكان حسان الوجوه، عليهما أثواب حسنة، ولهما روائح طيبة، فيلفونها في حريرة من حرير الجنة وهي على قدر النحلة شخصاً إنسانياً ما فقد من عقله ولا من علمه المكتسب في دار الدنيا، فيخرجون به في الهواء، منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف، فلا تزال تمر بالأمم السالفة والقرون الخالية كأمثال الجراد المنتشر حتى تنتهى إلى سماء الدنيا، فيقرع الأمين الباب، فيقال للأمين: من أنت؟ فيقول: أنا صلصائيل. أى جبريل. وهذا فلان معى بأحسن أسمائه وأحبها إليه؛ فيقولون له: نعم الرجل كان فلان وكانت عقيدته حسنة غير شاك. ثم ينتهى إلى السماء الثانية فيقرع الأمين الباب فيقال: من أنت؟ فيقول مقالته الأولى فيقال: أهلاً وسهلاً بفلان،

كان محافظاً على صلاته وجميع فرائضها. ثم يمر حتى ينتهي إلى السماء الثالثة فيقرع الأمين الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته الأولى والثانية، فيقال: كان يرعى الله في حق ماله ولا يتمسك منه بشئ ثم يمر حتى ينتهي إلى السماء الرابعة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول كدأبه في مقالته، فيقال: أهلاً بفلان كان يصوم فيحسن الصوم ويحفظه من إدراك الرفث وحرام الطعام. ثم ينتهي إلى السماء الخامسة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول كعادته، فيقال: أهلاً وسهلاً به أدى حجة الله الواجبة عليه من غير سمعة ولا رياء. ثم ينتهي إلى السماء السادسة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته، فيقال: مرحباً بفلان كان كثير الاستغفار بالأسحار ويتصدق بالسر ويكفل الأيتام. ثم يفتح له فيمر حتى ينتهي إلى سرادقات الجلال فيقرع الباب فيقول الأمين مثل قوله، فيقال: أهلاً وسهلاً بالعبد الصالح والنفس الطيبة، كان كثير الاستغفار وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف ويكرم المساكين. ويمر بملا من الملائكة كلهم يبشرونه بالجنة ويصافحونه حتى ينتهي إلى سدة المنتهى فيقرع الباب فيقول الأمين كدأبه في مقالته، فيقال: أهلاً وسهلاً ومرحباً بفلان، كان عمله عملاً صالحاً لوجه الله تعالى. ثم يفتح له فيمر في بحر من نار، ثم يمر في بحر من نور، ثم يمر في بحر من ظلمة، ثم يمر في بحر من ماء، ثم يمر في بحر من ثلج، ثم يمر في بحر من برد، طول كل بحر منها ألف عام، ثم يخترق الحجب المضروبة على عرش الرحمن وهي ثمانون ألفاً من السرادقات، لكل سرادق ثمانون ألف شرافة، على كل شرافة قمر يهلهل الله تعالى ويسبحه ويقدسه، ولو برز منها قمر واحد إلى سماء الدنيا لعبد من دون الله ولأحرقها نوره، فحينئذ ينادي مناد من الحضرة القدسية من وراء السرادقات: من هذه النفس التي جئتم بها؟ فيقول: فلان بن فلان، فيقول الجليل جل جلاله: قربوه فنعم العبد كنت يا عبدى! فإذا وقفه بين يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم والمعاتبة حتى يظن أنه قد هلك ثم يعفو عنه سبحانه. كما روى عن يحيى بن أكثم القاضي وقد رُئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفني بين يديه ثم قال يا شيخ السوء فعلت كذا وفعلت كذا، فقال يا رب ما بهذا حدثت عنك، قال: فبماذا حدثت عني يا يحيى؟ فقلت: حدثني الزهري عن معمر عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ عن جبريل عنك سبحانه أنك قلت إنني لأستحي أن أعذب شبيهة شابت في الإسلام. فقال: يا يحيى صدقت وصدق الزهري وصدق معمر وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق محمد وصدق جبريل، وقد غفرت لك. وعن ابن بنانة وقد رُئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفني بين يديه الكريمتين وقال أنت الذي تلخص كلامك حتى يقال ما أفصحه؟ قلت: سبحانه إنني كنت في الدنيا أصفك، قال قل كما كنت تقول في دار الدنيا! قلت:

ماتهم الذى خلقهم، وأسكنهم الذى أنطقهم، وسيوئدهم كما أعدمهم، وسيجمعهم كما فرقهم. قال لى: صدقت اذهب قد غفرت لك.

وعن منصور بن عمار أنه رأى فى المنام فقيلاً له: ما فعل الله بك؟ قال: وقفى بين يديه الكريمتين وقال لى بماذا جئتى يا منصور؟ قلت: بستة وثلاثين حجة، قال لى: ما قبلت منها ولا واحدة، ثم قال: بماذا جئتى؟ قلت: بثلاثمائة وستين ختمة قرأتها لوجهك لكريم، قال: ما قبلت منها واحدة، ثم قال لى: بماذا جئتى يا منصور؟ فقلت: جئتك برحمتك، قال سبحانه: الآن جئتى، اذهب فقد غفرت لك! وكثير من هذه الحكايات تخبر بهذه الأمور. وإنما حدثك شيئاً ليقننى به المقتدى والله المستعان.

ومن الناس من إذا انتهى إلى الكرسي وسمع النداء ردوه، فمنهم من يرد من الحجب، وإنما يصل إلى الله تعالى عارفوه، ولا يقف بين يديه إلا أهل المقام الرابع فصاعداً.

فصل

وأما الفاجر فتؤخذ نفسه عنفاً، فإذا وجهه كآكل الحنظل، والمملك يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث! فإذا له صراخ أعظم ما يكون كصراخ الحمير، فإذا عزرائيل ناولها زبانيةً قباح الوجوه، سود الثياب، منتنى الريح، بأيديهم مسح من شعر، فيلقونها فيه، فتستحيل شخصاً إنسانياً على قدر الجراة، فإن الكافر أعظم جرماً من المؤمن، يعنى الجسم فى الآخرة. وفى الصحيح أن ضرس الكافر فى النار مثل أحد. قال فيعرج به حتى ينتهى إلى باب سماء الدنيا، فيقرع الأمين الباب، فيقال: من أنت؟ فيقول: أنا قبايل، فيقال: من معك؟ فيقول: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه وأبغضها إليه فى دار الدنيا، فيقال: لا أهلاً ولا سهلاً! ولا يفتح له أبواب السماء ﴿لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠]. فإذا سمع الأمين هذه المقالة طرحه من يده فتهوى به الريح فى مكان سحيق، أى بعيد، وهو قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١]. فيا له من خزى حل به! فإذا انتهى به الأرض ابتدرته الزبانية وسارت به إلى سجين وهى صخرة عظيمة تأوى إليها أرواح الفجار. وأما اليهود والنصارى فمردودون من الكرسي إلى قبورهم، هذا من مات منهم على شريعته ويشاهد غسله ودفنه، وأما المشرك فلا يشاهد شيئاً من ذلك لأنه قد هوى به، وأما المنافق فمثل الثانى يُردّ ممقوتاً مطروداً إلى حفرة، وأما المقصرون من المؤمنين فتحترف أنوعهم: فمنهم من ترده صلاته، لأن العبد إذا

نقر في صلاته سارقاً لها تلف كما يتلف الثواب الخلق ويضرب بها وجهه ثم تعرج وهي تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ومنهم من ترده زكاته، لأن إنما يزكى ليقال فلان متصدق، وربما وضعها عند النسوان فاستجلب بها محبتهم، ولقد رأينا، عافانا الله عما حل به. ومن الناس من يرده صومه، لأنه صام عن الطعام ولم يصم عن الكلام، فهو رقت وخسران، فخرج الشهر عنه وقد لهوجه. ومن الناس من يرده حجه، لأنه إنما حج ليقال فلان حج أو يكون حج بمال خبيث. ومن الناس من يرده العقوق.

وسائر أحوال البر كلها لا يعرفها إلا العلماء بأسرار المعاملات وتخصيص العمل الذي للملك الوهاب. فكل هذه المعاني جاءت بها الآثار والأخبار كالخبر الذي رواه معاذ ابن جبل رضي الله عنه في رد الأعمال وغيرها. وإنما أردت تقريب الأمر، ولولا الاختصار لكنت ملأت الدواوين من تصحيح ذلك، وأهل الشرع يعرفونه صحة ذلك كما يعرفون أبناءهم. فإذا ردت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذ في غسله إن كان قد غسل، فتقعد عند رأسه حتى يغسل، فيكشف الله عن بصر من يشاء من الصالحين فينظرها على صورتها الدنيوية. وقد حدث شخص ابناً له فإذا هو بشخص قاعد عند رأسه، فأدركه الوهم، فترك الجهة التي رأى فيها الشخص وتحول إلى الجهة الأخرى، فلم يزل ينظره حتى أدرج الميت في كفنه، فعاد إليه ذلك الشخص فشاهده العالم وهو على النعش. كما روى عن غير واحد من الصالحين أنه نادى ميتاً وهو في النعش: أين فلان وأين الروح؟ فانتفض الكفن من تلقاء صدره مرتين أو ثلاثة. وعن الربيع بن خيثم أنه اضطرب في يد غاسله. وقد علم أن الميت تكلم في نعشه على عهد الصديق وذكر فضله وفضل الفاروق. وإنما هي النفس تشهد أمراً ملكوتياً ويكشف الله عن سمع من يشاء، فإذا أدرج الميت، في أكفانه صارت الروح ملتصقة بالصدر خارجة ولها خوار وعجيج وهي تقول أسرعوا بي إلى أي رحمة ربي لو علمتم ما أنتم حاملوني إليه! فإن كان ممن يبشر بالشقاء يقول رويداً بي إلى أي عذاب لو تعلمون ما أنتم حاملون إليه. ولأجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر به جنازة إلا قام لها قياماً. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مرت جنازة فقام لها تعظيماً فقل: يا رسول الله إنه يهودي، فقال: أليست نفساً؟ وإنما كان يفعل لأنه كشف له عن أسرار الملكوت، فكان يسر بالميت إذا مر به لأنه من أهل فهمه ومعانيه. فإذا دخل الميت القبر وأهيل عليه التراب ناداه القبر كنت تفرح علي ظهري والآن تأكلك الديدان في بطني، ويكثر عليه مثل هذه الألفاظ الموبخة حتى يسوى عليه التراب، ثم يناديه ملك يقال له رومان. وقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما أول ما يلقي الميت إذا دخل قبره؟ قال: «يا ابن مسعود ما سألتني عنه أحد إلا أنت، فأول ما يناديه ملك اسمه رومان يجوس خلال المقابر فيقول: يا عبد الله اكتب

عملك! فيقول: ليس معي دواة ولا قرطاس، فيقول: هيهات! كفك قرطاسك، ومدادك ريقك، وقلمك إصبعك، فيقطع قطعة من كفته ثم يجعل العبد يكتب، وإن كان غير كاتب في الدنيا فيكتب حينئذ حسناته وسيئاته كيوم واحد، ثم يطوى الملك الرقعة ويعلقها في عنقه. ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتُهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: ١٣]. فإذا فرغ من ذلك دخل عليه فتانا القبر وهما ملكان أسودان يخرقان الأرض بأنسابهما، لهما شعور مسدولة يجرانها على الأرض، كلامهما كالرعد القاصف، وأعينهما كالبرق الخاطف، ونفسهما كالريح العاصف، ويبد كل واحد منهما مقمع من حديد لو اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه، ولو ضرب به أعظم جبل لجعله دكاً، فإذا أبصرتهم النفس ارتعدت وولت هاربة، فتدخل في منخر الميت، فيحيا الميت من الصدر ويكون كهيته عند الغرغرة، ولا يقدر على حركة، غير أنه يسمع وينظر. قال: فيسألانه بعنف، وينهرانه بجفاء، وقد صار التراب له كالماء حيثما تحرك انفتح فيه ووجد فيه فرحة، فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما قبلتك؟ فمن وفقه الله وثبته بالقول الثابت قال: من وكلكما على ومن أرسلكما إلي؟ ثم يقول: الله ربي، ومحمد نبيي، والإسلام ديني، وهذا ما يقوله، إلا العلماء الأخيار فيقول أحدهما للآخر صدق لقد كفى شرنا ولقن حجتة، ثم يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة ويفتحان له باباً إلى الجنة من تلقاء يمينه، ثم يفرشان له من حريرها وريحانها، ويدخل عليه من نسيمها وروائحها، ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه يؤنسه ويحدثه ويملا قبره نوراً ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة فليس شيء أحب إليه من قيامها. ودونه في المنزلة المؤمن القليل العلم والعمل، ليس معه حظه من العلم ولا أسرار الملكوت، يلج عليه عمله عقيب رومان في أحسن صورة طيبة الريح، حسن الثياب، فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول: من أنت الذي من الله على بك في غربتي؟ فيقول: أنا عملك الصالح لا تحزن ولا توجل! فعما قليل يلج عليك منكر ونكير يسألانك فلا تدهش، ثم يلقنه حجتة، فيبينما هو كذلك إذ دخلا عليه كما تقدم ذكرهما فينهرانه ويقعدانه مستنداً ويقولان له. من ربك؟ فيسبق إلى القول الأول فيقول: الله ربي، ومحمد نبيي والقرآن إمامي، والكعبة قبلتي، وإبراهيم أبي، وملته ملتي، غير مستعجم، فيقولان له: صدقت! ويفعلانه به كالأول، إلا أنهما يفتحان له باباً من النار من تلقاء شماله، فينظر إلى حياتها وعقاربها وأغلالها وسلاسلها وحميمها وجميع ما فيها من صديدها وزقومها، فيفزع فيقولان له: لا عليك سوء، هذا موضعك كان من النار قد أبدله الله تعالى به موضعك هذا من الجنة، نم سعيداً! ثم يغلقان عنه باب النار ولم يدر ما مر عليه من الشهور والأعوام والدهور. ومن الناس من ينعجم في مسألته، وإن كانت عقيدته

كتاب الإحياء .

فصل

قبل الندامة .

فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ حَالُكَ أَوْ لَمْ تَمُتْ؟ قَالَ نَعَمْ، وَأَنَا بِخَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّ الْحَجَرَ كَسَرَ ضِلْعِي

عندما سُويَ على التراب فأضرني. ففتح القبر فوجدوه كما قال. وآخر جاء إلى ولده في النوم فقال له: يا ولد السوء أصلح قبر أبيك، لقد آذاه المطر! فلما أصبح بعث الرجل إلى قبر أبيه فوجد جدولاً من الماء وقد أتى عليه من سيل، وإذا بالقبر مملوء من الماء. وعن أعرابي أنه قال لولده: ما فعل بك؟ قال ما ضرني إلا أن دفنت يازاء فلان وكان فاسقاً قد روعني ما يعذب به من أنواع العذاب.

وكثيراً ما جاء في مثل هذه الأخبار حكايات تبين أهل القبور يؤلمون في قبورهم، وكفى بالخبر دلالة حيث يقول صاحب الشرع عليه السلام: «يُؤْلَمُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ كَمَا يُؤْلَمُ الْحَيُّ فِي بَيْتِهِ» وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر عظام الميت.

وقد مر برجل قاعد على فناء قبر فنهاه وقال: «لَا تُؤْذُوا الْمَوْتِيَ فِي قَبْرِهِمْ». وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة فبكى وأبكى من كان معه ثم قال: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي الْاسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأْذَنْ لِي، فَرُزِرُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكَّرُ الْمَوْتَ». وكان إذا حضر إلى المقابر ليزورها يقول صلى الله عليه وسلم: «سَلَامًا عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ وَتَجَاوَزْ بِعَفْوِكَ عَنَّا وَعَنْهُمْ» فكان يعلم نساءه صلى الله عليه وسلم إذا خرج النساء إلى المقابر يقول لهن قولوا هذا الكلام، ويعلمهن إياه. وقال صالح المزي: سألت بعض العلماء لأني شئ مني عن الصلاة في المقبرة؟ فقال: ورد حديث، فاستدل بحديث «لَا تُصَلُّوا بَيْنَ الْقُبُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسْرَةٌ لَا مُتَهَيِّ لَهَا». وروى عن بعضهم أنه قال: قمت أصلي ذات يوم في المقابر وقد اشتد الحر وقوى، إذ رأيت شخصاً يشبه أبي جالساً على ظهر قبره، فسجدت فزعاً، فسمعتة يقول: ضاقت عليك الأرض رحباً حتى جئت تؤذينا بصلاتك منذ زمان. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببيتيم يبكي على قبر أبيه فبكى رحمة له ثم قال: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» أي إن ذلك يحزنه ويسوءه. فكم من ميت رثى في المنام فقبل له كيف حالك يا فلان فيقول حال سوء ساء حالي من فلان وفلانة كانا يكثران البكاء والنواح على. إلا أن الزنادقة ينكرون ذلك قبله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مِمَّنْ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسْلُمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ» وكذا حدث عليه الصلاة والسلام وقد انصرف عن جنازة دفنوها أنه يسمع قرع نعالهم وهم بغيره أسمع وأسمع. ومات بعض الفقهاء ولم يوص بشيء ثم طاف على أهل بيته بالليل وقال: أعطوا فلاناً كيت وكيت من الزرع! وادفعوا لفلان كتابه الذي كان عندي مودوعاً منذ زمان! فلما أصبحوا ذكر كل واحد منهم لأخيه ما رأى، ثم إنهم وجدوه بعد زمان في زوايا البيت. عن بعضهم قال: اتخذ أبونا لنا مؤدباً يعلمنا الكتابة في الدار فمات، فخرجنا إلى قبره بعد ستة أيام وجعلنا نتذكر

أمر الله عز وجل، فمر بنا طبق من تين فاشتريناه وأكلناه ورمينا الأذناب على القبر، فلما كان تلك الليلة رأى أبونا الشيخ فى المنام فقال له: كيف حالك؟ فقال: بخير، غير أن أولادك اتخذوا قبرى مزبلة، وتحدثوا على بكلام هو كفر، فخاصمنا أبونا للشيخ وقال: إن الشيخ قال لى إنهم قالوا عند قبرى شيئاً يشبه الكفر، فقلنا: يا سبحان الله لا يزال يؤدبنا فى الدنيا والآخرة. ومن هذه الحكايات كثير إلا أنى ذكرت هذا القدر أمثالا ومواعظ ليعتبر بالأقل.

فصل

وأما أهل القبور فعلى أربعة أحوال: فمنهم القاعد على عقبه حتى تنتثر العين، وتورم الجثة، ويعود الجسم تراباً، ثم لا يزال بعد ذلك طوافاً فى الملكوت دون سماء الدنيا، ومنهم من يرسل الله عليه نعمة فلا يدرى ما فعل حتى يتبّه مع النفخة الأولى ثم يموت، ومنهم من لا يقوم على قبره إلا شهرين أو ثلاثاً، ثم تركب نفسه على طير يهوى به فى الجنة، وهو الحديث الصحيح حيث يقول صاحب الشرع عليه السلام: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ طَائِرٍ يَعْلَقُ فِي شَجَرَةِ الْجَنَّةِ» وفى المعنى الصحيح والوجه الحسن. وكذلك سئل عن أرواح الشهداء فقال: «الشهداء فى حواصل طيور خضر تعلق بهم فى شجرة الجنة». ومن الناس من إذا بادت عينه عرج به إلى الصور فلا يزال لازماً له حتى ينفخ فى الصور. والنوع الرابع خص به الأنبياء والأولياء ولهم الخيار، فمنهم من يكون طوافاً فى الأرض حتى تقوم الساعة، وكثيراً ما يرى فى الليل، وأظن الصديق منهم والفاروق. والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العوالم الثلاثة. وعن هذه الإرادة قال يوماً تنبيهاً وإشارة عليه السلام: «إِنِّى أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنَّ يَدْعَنِى فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ» وكانت ثلاث عشرات، لأن الحسين قتل على رأس الثلاثين سنة فغضب على أهل الأرض وعرج إلى السماء، وقد رآه بعض الصالحين فى النوم فقال: يا رسول الله بأبى أنت وأمى ما ترى فى فتن أمتك؟ قال: زادهم الله فتنة! قتلوا الحسين ولم يحفظونى فيه. ثم جعل يعدد كلاماً اشتبه على الراوى. ومنهم من اختار السماء السابعة كإبراهيم عليه السلام، وفى الحديث أنه أمر به عليه السلام وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور وقد أحرق به أولاد المسلمين. وعيسى عليه السلام فى السماء الخامسة، وفى كل سماء رسل وأنبياء لا يخرجون منها ولا يبرحون حتى الصعقة، وليس منهم من له الخيار إلا الخليل والكليم والروح والحبيب، هؤلاء يتتهون حيث أرادوا من العالمين، وأما الأولياء فمنهم من وقف على البعثة الدنيوية كما روى عن أبى يزيد أنه تحت العرش يأكل من مائدة. وعلى هذه الأنواع الأربعة حال أهل القبور يعذبون ويرحمون ويهانون

ويكرمون، فالذين هم منهم يُحدقون بالميت إذا احتضر حتى يضيق بهم رحاب المنازل، وربما كشف له فيراهم ويفطن بهم، وقد رأيت من حدث بهذا النوع، وقد رأيت بعض الأصحاب كشف عن بصيرته فنظر إلى ولده الميت قد ولج البيت والميت يفيق ويتصور. وهذه الفوائد الملكتية إنما تكون لكريم أو نسيب. نسأل الله أن يسجد لنا بمعرفة ما نخوض به بحر أسرارها حتى يرتفع الشك والارتباب.

ومع هذه الأنواع الموصوفة لا يعقل منهم تكوين الليل والنهار إلا من كان عينه باقية لم يعرج به علواً. فمنهم من يعرف الجمعة والأعياد وإذا خرج أحد من الدنيا اجتمعوا إليه وعرفوه، فهذا يسأل عن زوجته وهذا يسأل عن والده، وكل واحد يسأل عن أربه. وربما مات الميت فلم يلق أحد معارفه لزيغ يصيبه عند الموت، فيموت يهودياً أو نصرانياً فيصير إلى عساكرهم، فإذا قدم أحد من الدنيا سأله جيرانه: ما علمك بفلان؟ فيقول لهم: قد مات، فيقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ما رأيناه سلك به إلى أمه الهاوية. وقد رئي بعض الناس فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أنا وفلان وفلان، وعد خمسة من أصحابه، في خير كثير ونعمة، وكان قتله الخوارج مع أصحابه المعروفين. وسئل عن جار له ما فعل الله به، فقال: ما رأيته، وإنما كان هذا المنكور ألقى نفسه في اليم حتى مات غرقاً، وأظنه والله مع قاتلي أنفسهم.

وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ» الحديث. وكذلك المرأة تموت بحد، لا تزال تجد ذلك الألم حتى النفخة، فهذه حياة ثانية. وقد صح أن آدم عليه السلام لقي موسى عليه السلام فقال له: أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك جنته فلم عصيته؟ قال له: يا موسى نعم، فقال له: في كم سنة وجدت الذنب قدر على قبل فعله؟ قال له: كتب عليك قبل أن تفعله بخمسين ألف سنة، قال: يا موسى أفتلومني على ذنب قدر على قبل أن أفعله بخمسين ألف عام؟ وفي الصحيح أن رسول الله ﷺ صلى بالمرسلين ليلة أسرى به ركعتين، وأنه سلم على هارون عليه السلام، فدعا له بالرحمة ولأمته، وأنه سلم على إدريس فدعا له بالرحمة ولأمته، وكان أولئك قد ماتوا وبادت أعينهم. وإنما هي الحياة الأنفس، وبعد هذا الإحياء حياة ثالثة، والحياة الأولية يوم أشهدهم على أنفسهم ألسنتهم قالوا بلى شهدنا! ولا يعتد بالحياة الدنيوية، فإنها مسخرة للتنعم. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا». فهذه أحوال الأموات إذا بادت أعينهم: منهم المستقر، ومنهم الطواف، ومنهم

المضروب عليه، ومنهم المذبذب، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]. واليوم بيان عذاب البرزخ.

فصل

فإذا أراد الله تعالى قيام الساعة دون النفخ في الصور على السر الذي بيناه في الإحياء، فإذا الجبال تتطاير وتسير مثل السحاب، وإذا البحار قد تفجرت بعضها في بعض، وتكورت الشمس فعدت سوداء مزبرة، وسجرت الجبال على أمثال عالم الهواء، ودخل العالم بعضه في بعض، وانتشرت النجوم كالسلك إذا انتثر من نظمه، وعادت السماء كدهن الورد تدور كدوران الرحي، والأرض قد زلزلت زلزلاً شديداً تارة تنقبض وتارة تنبسط كالأديم، حتى أن الله يأمر بخلع الأفلاك، فلا يبقى في الأرضين السبع ولا السموات السبع ولا في الكرسي حتى كائن إلا وقد ذهبت نفسه، وإن كان روحانياً ذهبت روحه، وقد خلت الأرض من عمارها، والسماء من سكانها على ضروب الموحدين. ثم إن الله جلّ جلاله يتجلى في المقام فيقبض السموات السبع في يمينه، والأرضين السبع الأخرى، ثم يقول الله عز وجل: يا دنيا يا دنيا أين أربابك وأين أصحابك، منيتهم يبهجتك وشغلتهن عن آخرتهن بزهوك، ثم يثنى على نفسه بما شاء، ويفتخر بالبقاء المستمر، والعز الدائم، والملك الباقي، والقدرة القاهرة، والحكمة الباهرة، ثم يقول تعالى: لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه بأن يقول: لله الواحد القهار. ثم يفعل فعلاً أعظم من الأول وهو أن يأخذ السموات على إصبع والأرضين على إصبع ثم يهزها ويقول سبحانه: أنا الملك الذي أنزل عبدة الأوثان الذين عبدوا غيري من دوني، وأشركوا بي وأكلوا رزقي، أين الذين تقووا برزقي على المعاصي، أين الجبابرة، أين من تكبر وافتخر، لمن الملك اليوم، كالمرّة الأولى. ثم يمكث كذلك سبحانه وتعالى ما شاء الله وليس من العرش إلى المقام نسمة تلوح تعقل، وقد ضرب الله على آذان الحور والولدان في جنتهم. ثم يكشف الله سبحانه وتعالى عن بئر في سقر، فيخرج منها لهيب النار، فتشتعل في الأربعة عشر بحراً كما تشتعل النار في الصوف المنفوش، فما تدع منها قطرة واحدة، وتدع الأرضين جملة سوداء والسموات كأنها عكر الزيت والنحاس المذاب، فإذا دنا اللهب أن يتعلق بعنان السماء زجر الله النار زجرة فخدمت، ثم لا يرفع لها لهيب، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى خزانة من خزائن العرش فيها بحر الحياة، فتمطر الأرض، فإذا هو كمنى الرجال، فيلقى الأرض عطشى ميتة هامة فتحي

وتهتز ولا يزال المطر عليها حتى يعمها، ويكون الماء أربعين ذراعاً، فإذا جاء الأجسام تنبت من العصعص. وفي الحديث أن الإنسان يبدأ من عجب الذنب ومنه يعود، وفي رواية أخرى «يَلَى الْمَرْءُ كُلَّهُ إِلَّا عَجَبُ الذَّنْبِ مِنْهُ بَدْيٌ وَمِنْهُ يَعُودُ» وهو عظم على قدر الحمصة ليس له مخ، فمته تنبت الأجسام في مقابرها كما ينبت البقل، حتى يشتبك بعضها في بعض، فإذا رأس هذا عند منكب هذا، ويد هذا عند عجز هذا، لكثرة البشر. وفي معنى قوله عز وجل: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ [ق: ١٤]. نبهنا عليه في كتابنا الإحياء. فإذا تمت النشأة على حسبها: الصبي صبي، والشيوخ شيخ، والكهل كهل، والفتى فتى، والشاب شاب، أمر الجليل جل جلاله أن تهب ريح من تحت العرش فيها نار لطيفة، فيكشف ذلك عن الأرض، وتبقى الأرض بارزة ليس فيها حذب ولا عوج ولا أمت، وقد عادت الجبال رمالاً، وهو الكتيب المهيل، ثم يحيى الله سبحانه وتعالى إسرافيل فينفخ في الصور من صخرة بيت المقدس، والصور قرن من نور له أربعة عشرة دائرة، الدارة الواحدة فيها ثقب بعدد أرواح البرية، فتخرج أرواح البرايا لها دوى كدوى النحل فتملأ ما بين الحافقين، ثم تذهب كل نسمة إلى جنتها. فسبحان ملهمهم إياها! حتى الوحش والطير وكل ذى روح، فإذا الكل كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ١٨٦]. والزجرة العظيمة هي الصيحة كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [التارعات: ١٣، ١٤]. والساهرة هي الأرض السفلى، لأنهم فتحو أبصارهم عند قيامهم فنظروا إلى جبال منسوفة، وبحار منزوفة، والأرض لا عوج فيها ولا أمت، والأمت الشئ المرتفع كالربوة، والعوج الأرض المخفضة كالوعدة والأودية، وإنما صارت مستوية كأنها صفحة قاعدة. فتعجبوا لما نظروا من الساهرة وقعد كل واحد منهم على قبره عرياناً منتظراً متعجباً متفكراً معتبراً كما قال ﷺ في الصحيح: «عُرَاةٌ غُرُلَا» أى غير مختونين، إلا قومًا ماتوا في الغربة مؤمنين لم يكفنوا، فإنهم يحشرون وقد كسوا ثياباً من الجنة، وأقواماً ماتوا شهداء فيقومون وقد كسوا من الجنة، وأقواماً أيضاً من أمة محمد ﷺ متحرين السنة ما خالفوا عنها سم الخياط، فإن رسول الله ﷺ قال: «بَالُغُوا فِي أَكْفَانِ مَوْتَاكُمْ فَإِنْ أُمْتِي تُحْشَرُ بِأَكْفَانِهَا وَسَاثِرُ الْأُمَمِ عُرَاةٌ» رواه أبو سفيان مسنداً. وقال ﷺ: «يُحْشَرُ الْمَيِّتُ فِي ثِيَابِهِ» وبعض الموتى لما احتضر قال: اكسونى الثوب الفلانى، فمنع منه حتى مات فى غلالة ليس عليه غيرها، فرئى فى المنام بعد أيام قلائل كأنه حزين فقال له: ما بالك؟ فأعرض عن خطابه ثم قال: منعمونى ثوبى وجعلتمونى أحشر فى هذه الغلالة لا غير.

فصل في الإقامة التي بين النفختين

وهي الموة الثانية، لأنها منعت من الحواس الباطنة، والموت الجسماني منع من الحواس الظاهرة، لأن الأجرام هي الفاعلة للحركة، ولأنهم لا يصلون ولا يصومون ولا هم يتعبدون، ولو أدخل الله ملكًا في جثة لأقام فيها، لأنه ذو حرص على التحيز إلى عالمه. والنفس جوهر بسيط، فإذا ركبت في الجسد صحت حياته وأفعاله.

واختلف الناس في هذه المدة الكائنة بين النفختين، واستقر جمهورهم على أنها أربعون سنة، وحدثني من لا أشك في علمه ولا معرفته أن أمر ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى لأنه من أسرار الربوبية، وكذلك حدثني أن الاستثناء واقع عليه سبحانه وتعالى خاصة، فقلت: ما معنى قول النبي ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا أَخَى مُوسَى أَخَذَ بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرَى أُبْعَثَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتِثْنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟» فلا يخرج من هذا الحديث على ما نَقَدَرُهُ إِلَّا غَيْرَ أَجْسَامٍ، وإن كان موسى الآن لا جثة له، وبعد الاستثناء الذي عن رسول الله ﷺ في أمر الفزع، لأن البرايا عند الصعقة وعند الفزعة كما قال كعب وقد حدث في مجلس عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن هول المقام حيث قال: فلو كان ذلك يابن الخطاب عمل سبعين نبياً لظننت أنك لاتنجو من ذلك اليوم إلا قومًا استثناهم الله في هول الفزع والصعق وهم أهل المقام الرابع. لا شك أن موسى أحدهم والاستثناء من بلوغ الأمر، ولو كان هناك أحد لأجاب الله تعالى حين يقول لمن الملك اليوم لقال: لك يا واحد يا قهار.

فصل

فإذا استوى كل أحد قاعدًا على قبره فمنهم العريان والمكسو والأسود والأبيض، ومنهم من يكون له نور كالصباح العظيم، ومنهم من يكون له نور كالشمس، إلا أن كل واحد منهم لا يزال مطرقًا برأسه ما يدرى ما يصنع ألف عام، حتى تظهر نار من المغرب لها دوى تسوق الخلق إلى المحشر، فيندهش لها رءوس الخليفة إنسًا وجنًا، ووحشًا وطيرًا، فيأخذ كل واحد عمله ويقول قم وانهض إلى المحشر، فمن كان له حيثنذ عمل جيد تشخص عمله بغلاً، ومنهم من تشخص عمله له حمارًا، ومنهم من تشخص له عمله كبشًا، تارة يحمله وتارة يلقيه. ويجعل لكل واحد نور شعاعي بين يديه، وعن يمينه مثله، يسرى بين يديه في الظلمات وهو قوله تعالى: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [التحریم : ٨]. وليس عن شمائلهم نور بل ظلمة حالكة لا يستطيع أحد ينظر فيها، يحتر

فيها الكفار ويتردد المرتابون، والمؤمن ينظر إلى قوة حللكها وشدة حندسها ويحمد الله على ما أعطاه من النور المهتدي به في تلك الشدة، ويسعى بين أيديهم، لأن الله يكشف للعبد المؤمن -المتنعم عن أحوال أهل الشقاء المعذبين ليستبين له سبيل الفائدة، كما فعل أهل الجنة وأهل النار حيث يقول: ﴿فَاطْلَعْ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [الصفات: ٥٥]. وكما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٧]. لأن أربعاً لا يعرف قدرها إلا أربعة: لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى، ولا يعرف قدر الشدة إلا أهل النعم، ولا يعرف قدر الغنى إلا الفقراء، ولا يعرف قدر الصحة إلا المرضى. ومن الناس من يسعى على قدميه وعلى أطراف بنانه، ومنهم من له نور ينطفئ تارة ويشتعل أخرى، وإنما نورهم عند البعث على قدر إيمانهم، وسرعة خطواتهم على قدر أعمالهم. قبل لرسول الله ﷺ في حديث صحيح: كيف نحشر يا رسول الله؟ قال: «اثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَخَمْسَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ» ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن قوماً يتلاقون في الإسلام فيرحمهم الله تعالى، خلق لهم من أعمالهم بغيراً يركبون عليه، وهذا من ضعف العمل، لأنهم مشتركون معهم، فهم كقوم خرجوا في سفر بعيد وليس معهم أحد، منهم من يشتري مطية توصله، فاشترك في ثمنها رجلان أو ثلاثة، فاشتروا مطية يتعقبون عليها في الطريق وقد يبلغ بغير مع عشرة. فهذا العجز في العمل معناه قبض اليد في المال، أي منع التصرف فيه، ومع هذا يحكم له بالسلامة. فاعمل هداك الله عملاً يكون لك بغيراً خالصاً من الشراكة، واعلم أن ذلك هو المتجر الرابع، فالمتقون وافدون كما قال الجليل جل جلاله: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ أَقْبَلُوا﴾ [مريم: ٨٥]. وفي غريب الحديث أن رسول الله ﷺ قال يوماً لأصحابه: «كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَثِيراً مَا يَفْعَلُ الْخَيْرَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحْشَرُ فِيكُمْ». قالوا له: وما كان يصنع؟ قال: «وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً كَثِيراً فَاشْتَرَى بُسْتَانًا فَحَبَسَهُ لِلْمَسَاكِينِ وَقَالَ هَذَا بُسْتَانِي عِنْدَ اللَّهِ، وَفَرَّقَ دَنَائِيرَ عَدِيدَةٍ فِي الضُّعَفَاءِ وَقَالَ بِهِذَا أَشْتَرِي جَارِيَةً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَعَبِيداً، وَأَعْتَقَ رِقَاباً كَثِيراً وَقَالَ هَؤُلَاءِ خَدَمِي عِنْدَ اللَّهِ، وَالتَفَتَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى رَجُلٍ ضَرِيرِ الْبَصَرِ فَرَأَهُ تَارَةً يَمْشِي وَتَارَةً يَكْبُو فَابْتِاعَ لَهُ مَطِيَّةً يَسِيرُ عَلَيْهَا وَقَالَ هَذِهِ مَطِيَّتِي عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أُرْكَبُهَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَقَدْ جِئْتُ بِهَا مُسْرَجَةً مَلْجَمَةً لَأُرْكَبُهَا فِي الْمَوْقِفِ». وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَمْشِي مُكَبِّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: ٢٢]. أنه مثل ضربه الله ليوم القيامة في حشر المؤمنين والكافرين، كما قال الله تعالى: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثَةً﴾ [مريم: ٨٦]. أي مشاة على وجوههم، هذا قول بعض المفسرين، وليس الأمر كما حكاه، وإنما السر في ذلك أنه تارة يمشي وتارة يكبو

حالیہ

ومن الناس من يحشر بفتته الدنيوية، فقوم مفتنونون بالعود وعاكفون عليه دهرهم، فعند قيام أحدهم من قبره يأخذ بيمينه فيطرحه من يده ويقول سحقاً لك شغلتنى عن ذكر الله! فيعود إليه ويقول أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وكذلك يبعث السكران سكراناً والزامر زامراً وكل أحد على الحال الذي صده عن سبيل الله، ومثله الحديث الذي روى في الصحيح «إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُحْشَرُ وَالْكُوزُ مُعَلَّقٌ فِي عُنُقِهِ وَالْقَدَحُ بِيَدِهِ، وَهُوَ أَتْنُ مِنْ كُلِّ جَيْفَةٍ عَلَى الْأَرْضِ، يَلْعَنُهُ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْخَلْقِ». والميت أيضاً يحشر بظلامته، وفي الصحيح أن المقتول فى سبيل الله يأتى يوم القيامة وجرحه يشخب دمًا. اللون لون الدم، والريح ريح المسك، حتى يقف بين يدى الله عز وجل. فإذا ساقتههم الملائكة زمراً وأفواجاً تحت كل واحد ما قدر له، وجمعوا فى صعيد واحد من إنس وجن وشيطان ووحش وسبع وطير، تحولهم الملائكة إلى الأرض الثانية وهى أرض بيضاء من فضة نورية، وصارت الملائكة من وراء العالمين حلقة واحدة فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات. ثم إن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكة السماء الثانية فيحدثون حلقة واحدة فإذا هم مثلهم عشرين مرة. ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة فيحدثون من وراء الكل فتكون حلقة واحدة أكثر منهم ثلاثين ضعفاً. ثم تنزل ملائكة السماء الرابعة فيحدثون بالكل حلقة واحدة

فإذا هم مثلهم بأربعين ضعفاً. ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة فيكونون مثلهم خمسين مرة. ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم ستين مرة. ثم تنزل ملائكة السماء السابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم سبعين مرة. والخلق تتداخل ويندرج بعضهم في بعض حتى يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام، ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذان وإلى الصدر وإلى الحلقوم وإلى المنكبين وإلى الركبتين، ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام، ومنهم من يصيبه البلبل كالعطش إذا شرب الماء. وأصحاب الرأي هم أصحاب الكراسي، وأصحاب الكعنين قوم يموتون غرقى، والملائكة تناديهم ﴿لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٢٤٩]. وحدثنى بعض العارفين أنهم الأوابون كالفضيل ابن عياض وغيره إذ النبي ﷺ قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» فإن دليل ذلك قول مطلق.

وهذه الأصناف الثلاثة: أهل الرأي، والرشح، وأهل الكعب، هم الذين تبيض وجوههم ومن دونهم تسود وجوههم. وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق وقد قربت الشمس من رؤسهم حتى لو أن أحداً مد يده يضاعف حرها سبعين مرة! وقال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لأحرقت الأرض، وأذابت الصخر، ونشفت الأنهار. فبينما الخلائق يمرحون وهم في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله تعالى حيث يقول: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٢٤٨]. وهم على أنواع في المحشر، وملوك أهل الدنيا كالنمر كما روى في الخبر في صفة المتكبر. وليس هم كهيئة الذر عينا، غير أن الأقدام تطل عليهم حتى صاروا كالذر في مذلتهم وانخفاضهم.

وقوم يشربون ماء بارداً عذبا صافيا، لأن الصبيان يطوفون على آبائهم يكتوس من أنهار الجنة يسقوتهم. وعن بعض السلف الصالحين أنه تلم فرأى القيامة قد قامت وكأنه في الموقف عطشان، ورأى صبيانا صغاراً يسقون الناس، قال فتأديتهم: ناولوني شربة ماء! فقال لى واحد منهم: ألك فينا ولد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا. وفي هذا فضل التزويج. ولهذا الولد الساقى شروط ذكرناها في كتابنا «الإحياء».

وقوم قد دنا على رؤوسهم ظل يمنعهم من الحر وهي الصدقة الطيبة، ولا يزالون كذلك ألف عام حتى إذا سمعوا نقر الناقور الذي وصفناه في كتابنا «الإحياء»، وهو من بعض أسرار القرآن، فتوجل له القلوب وتخشع له الأبصار لعظم نقره، وتساق الرؤوس من المؤمنين والكافرين يظنون ذلك عذاباً يزداد في هول القيامة، فإذا بالعرش يحمله ثمانية

أملاك يسير قدم الملك منهم مسيرة عشرين ألف سنة، وأفواج الملائكة وأنواع الغمام بأصوات التسبيح لا تطيقه العقول، حتى يستقر العرش في تلك الأرض البيضاء التي خلقها الله تعالى لهذا الشأن خاصة، فتطرق الرؤوس وتحصر وتنحس، وتشفق البرايا، وترعب الأنبياء، وتخاف العلماء، وتفزع الأولياء والشهداء من عذاب الله الذي لا يطيقه شيء. فينما هم كذلك إذ غشيهم نور غلب على نور الشمس التي كانوا في حرها، فلا يزالون يوج بعضهم في بعض ألف عام والليل لا يكلمهم كلمة واحدة، فحينئذ تذهب الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم يا أبا البشر الأمر علينا شديد. وأما الكافر فيقول: يا رب ارحمني ولو إلى النار، من شدة ما يرى من الهول. ويقولون: يا آدم: أنت الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا في فصل القضاء! فيؤمر بكل حيث يشاء سبحانه وتعالى فيفعل بهم ما يشاء فيقول: عصيت الله حيث نهاني عن أكل الشجرة، وأنا أستحي أن أكلمه في هذه الحالة، ولكن اذهبوا إلى نوح عليه السلام فإنه أول المسلمين! فيقيمون ألف عام يتشاورون فيما بينهم، ثم يذهبون إلى نوح فيقولون له: أنت أول المرسلين، فيذكرون له مثل ذلك، ثم يطلبون عنه الشفاعة في فصل القضاء بينهم، فيقول: إنني دعوت دعوة أغرقت بها أهل الأرض، وإني أستحي من الله تعالى أن أسأله مثل ذلك، ولكن انطلقوا إلى إبراهيم خليل الله تعالى، هو سماكم المسلمين من قبل فلمعه يشفع لكم! فيتشاورون فيما بينهم ألف عام ثم يأتونه عليه السلام فيقولون له: يا إبراهيم يا أبا المسلمين أنت الذي اتخذك الله خليلاً فاشفع لنا إلى الله لعله يفصل فيما بين خلقه! فيقول لهم: إنني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات جادلت بهن عن دين الله، فأنا أستحي من الله أن أسأله الشفاعة في مثل هذا المقام، ولكن اذهبوا إلى موسى عليه السلام فإنه اتخذ الله كليماً وقربه نجياً عسى أن يشفع لكم. فيتشاورون فيما بينهم ألف عام والحال يزيد شدة والموقف ضيقاً فيأتون موسى فيقولون له: يا بن عمران أنت الذي اتخذك الله كليماً وقربك نجياً وأنزل إليك التوراة، فاشفع لنا في فصل القضاء فقد طال المقام واشتد الزحام وتراكمت الأقدام ونادى أهل الكفر الإسلام من طول المقام! فيقول لهم موسى: إنني سألت الله تعالى أن يأخذ آل فرعون بالسنين وأن يجعلهم مثلاً للآخرين، وأنا أستحي من الله تعالى أن أسأله الشفاعة في مثل هذا المقام مع أسباب جرت بيني وبينه في المناجاة يلوح فيها تعريض الهلاك، إلا أنه ذو رحمة واسعة ورب غفور، لكن اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فإنه من أصح المرسلين يقيناً، وأكثرهم معرفة بالله تعالى، وأشدهم زهداً وأبلغهم حكمة، فلمعه يشفع لكم! فيتشاورون فيما بينهم ألف عام والحال يزيد شدة والموقف يزداد ضيقاً، وهم يقولون: حتى متى نحن من رسول إلى رسول ومن كريم إلى كريم؟ فيأتون

عيسى عليه السلام فيقولون له: أنت روح الله وكنمته، وأنت الذى سماه الله وجيهاً فى الدنيا والآخرة، اشفع لنا إلى ربك فى فصل القضاء! فيقول إن قومى اتخذونى وأمى إلهين من دون الله، فكيف أشفع عند من عبدت معه وسميت له ابناً وسمى لى أباً، ولكن أرايتم لو كان لأحدكم كيس فيه نفقة وعليه خاتم أكان يبلغ إلى ما فى الكيس حتى يفض الخاتم؟ قالوا: نعم يا نبي الله، قال لهم: اذهبوا إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين أخى العرب، فإنه ادخر دعوته شفاعة لأمته، وكثيراً ما آذاه قومه: شجوا جيئته، وكسروا زباعيته، وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً، وإنه لأحسنهم فخاراً، وأكبرهم شرفاً، وهو يقول كما قال الصديق لإخوته: ﴿لَا تَتَرَيَبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٢]. وجعل يتلو عليهم من فضائله ﷺ ما لم تمجّه آذانهم حتى امتلأت نفوسهم حرصاً على الذهاب إليه، فساروا حتى أتوا إلى منبره ﷺ وقالوا له: أنت حبيب الله والحبيب أوجه الوسائط، اشفع لنا إلى ربك! فقد ذهبنا إلى أبينا آدم فأحالنا على نوح، فذهبنا إلى نوح فأحالنا على إبراهيم، وذهبنا إلى إبراهيم فأحالنا على موسى، فذهبنا إلى موسى فأحالنا على عيسى، فذهبنا إلى عيسى فأحالنا عليك صلى الله عليك وسلم، وليس بعدك مطلب ولا عنك مهر، فيقول ﷺ: أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم ينطلق ﷺ إلى سرادات الجلال فيستأذن فيؤذن له، ثم يرفع الحجاب ويلج إلى العرش ويخر ساجداً يكثر فيها ألفاً، ثم يحمد الله تعالى بمحامد ما حمده بها أحد قط. قال بعض العارفين: إن تلك المحامد التى أثنى الله بها على نفسه يوم فراغه من خلقه. فيتحرك العرش تعظيماً وقد حاز صحيفة من الصحف التى تقدم ذكرها فى «الإحياء» والناس فى تلك المدة قد ضاق مكانهم، وساءت أحوالهم، وترادفت أهوالهم، وقد طوق كل واحد منهم ما يخل به فى الدنيا: فمانع زكاة الإبل يحمل بغيراً على كاهله له رغاء وثقل يعدل الجبل العظيم، ومانع البقر يحمل ثوراً على كاهله له خوار وثقل يعدل الجبل العظيم. والرغاء والخوار كالرعد القاصف. ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالاً قد ملئت من الجنس الذى كان ييخل به، برأ كان أو شعيراً، أثقل ما يكون، ينادى تحتة بالويل والثبور، ومانع زكاة المال يحمل شجاعاً أقرع له زبيبتان، وذنبه قد صب فى منخره، واستدار بجيده، وثقل على كاهله، حتى كأنه طوق به كل رحي فى الأرض. وكل واحد ينادى ما هذا فتقول لهم الملائكة: هذا ما بخلتم به رغبة فيه وشحاً عليه، وهو قوله تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]. وآخرون قد عظمت فروجهم وهى تسيل صديداً تتأذى بنتنهم جيرانهم، وآخرون قد صلبوا على جذوع النيران، وآخرون قد خرجت ألسنتهم على صدورهم أقبح ما يكون، وهم الزناة واللاطة والكاذبون، وآخرون قد عظمت بطونهم كالجبال الرواسى، وهم أكلوا الربا. وكل ذنب قد بدا سوء ذنبه ظاهراً عليه.

فصل

فيتأدى الجليل جل جلاله يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تشفع، فيقول ﷺ: يا رب افصل بين عبادك! وقد أفصح كل واحد بمتبه في عرصات يوم القيامة. فيأتي التداء نعم يا محمد، ويأمر الله بالجنة فتزخرف ويؤتى بها ولها نسيم طيب أعقب ما يكون وأزكى، فيوجد ريحها مسيرة خمسمائة عام، فتبرد القلوب، وتحيا النفوس، إلا من كانت أعمالهم خبيثة فإنهم متعوا من ريحها، فتوضع عن يمين العرش. ثم يأمر الله تعالى أن يؤتى بالنار، فتزعج وتفرع، وتقول للمرسلين إليها من الملائكة: أتعلمون أن الله خلق خلقاً يعذبني به؟ فيقولون: لا وعزته! وإنما أرسل إليك لتنتقمي من عصاة ربك، ومثل هذا اليوم خلقت، فيأتون بها تمشى على أربع قوائم، تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف حلقة لو جمع حديد الدنيا كله ما عدل منها حلقة واحدة، على كل حلقة سبعون ألف زباني لو أمر زباني منهم أن يدك الجبال لدكها وأن يهد الأرض لهداها، وإذا لها شهيق ودوى وشهر ودخان، تقور حتى الأفق ظلمة، فإذا كان بينها وبين الخلق مقدار ألف عام انفلتت من أيدي الزبانية حتى تأتي إلى أهل الموقف ولها صلصة وتصفيق وسحيق فيقال: ما هذا؟ فيقال: جهنم انفلتت من أيدي سائقها ولم يقدروا على إمساكها لعظم شأنها، فجثوا الكل على الركب، حتى المتوسلون، ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسى بالعرش، هذا قد نسي الذبيح، وهذا قد نسي هارون، وهذا قد نسي مريم، ويجعل كل واحد منهم يقول: يا رب نفسي لا أسألك اليوم غيرها. وهو الأصح عندي. ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: أمسى سلمها ونجها يا رب! وليس في الموقف من تحمله ركبته وهو قوله تعالى: ﴿وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تَدْعِي إِلَيَّ كِتَابَهَا﴾ [الحائية: ٢٨]. وعند نفلتها تكبر من الحق والغيط وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٣]. أي تعظيماً وحنقاً، يقول سبحانه وتعالى تكاد تميز أي تكاد تنشق نصفين من شدة غيظها فيبرز ﷺ ويأخذ بخطامها ويقول لها ارجعي مدحورة إلى خلقك حتى تأتيك أفواجك! فتقول: خل سبيلي فإنك يا محمد على حرام، فيتأدى متاد من سرادات العرش: اسمعي منه وأطيعي له! ثم تحذب وتجعل على شمال العرش، ويتحدث أهل الموقف ببجديها، فيسحف وجلهم وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. فهناك ينصب الميزان، وهو كفتان: كفة من نور عن يمين العرش، وكفة عن يساره من ظلمة، ثم يكشف الجليل عن ساقه فيسجد الناس تعظيماً له وتواضعاً، إلا الكفار فإن أصلابهم تعود حديداً فلا يقدرون على السجود وهو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ

سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤١﴾ [القلم: ٤١]. وروى البخاري في تفسيره مسنداً إلى رسول الله ﷺ قال: «يَكْشِفُ اللَّهُ عَنْ سَاقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَسْجُدُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ» وقد أَشْفَقْتُ من تأويل الحديث وعدلت عن منكريه، وكذا أَشْفَقْتُ من ذكر صفة الميزان وزيفت قول واضعيه بالمثل وجعلته محيزاً إلى العالم الملكوتي، فإن الحسنات والسيئات أعراض، ولا يصح وزن الأعراض إلا بالميزان الملكوتي. فبينما الناس ساجدون إذ نادى الجليل بصوت يسمعه من بُعد كما يسمعه من قُرب: أنا الملك أنا الديان - حكاه البخاري - لا يجاوزني ظلم ظالم، فإن جاوزني فأنا الظالم. ثم يحكم بين البهائم، ويقتص للجماء من القرناء، ويفصل بين الوحش والطير، ثم يقول لها: كوني تراباً! فتسوى بها الأرض. ويتمنى الكافر فيقول يا ليتني كنت تراباً! ثم يخرج النداء من قبل الله: أين اللوح المحفوظ، فيرى به هوج عظيم فيقول الله: أين ما سطرت فيك من توراة وإنجيل وفرقان، فيقول: سلبنى الروح الأمين، فيؤتى به يرعد وتصبطك ركبته فيقول الله: يا جبريل هذا اللوح يزعم أنك نقلت منه كلامي ووحىي أصدق؟ فيقول: نعم يا رب! فيقول له: فما فعلت فيه؟ فيقول: أنهيت التوراة إلى موسى، والإنجيل إلى عيسى، والفرقان إلى محمد ﷺ، وأنهيت إلى كل رسول رسالته، وإلى أهل الصحف صحائفهم. فإذا بالنداء: يا نوح! فيؤتى به يرعد وتصبطك فرائضه فيقول له يا نوح زعم جبريل أنك من المرسلين، قال: صدق، فيقول له: ما فعلت مع قومك؟ قال دعوتهم ليلاً ونهاراً فلم يزدتهم دعائى إلا فراراً. فإذا بالنداء: يا قوم نوح! فيؤتى بهم زمرة واحدة فيقال هذا أخوكم نوح يزعم أنه بلغكم الرسالة، فيقولون: يا ربنا كذب ما بلغنا من شئ، وينكرون الرسالة، فيقول الله: يا نوح ألك بينة عليهم؟ فيقول: نعم يا رب بيتى عليهم محمد وأمه، فيؤتى بالنبي فيقول الله عز وجل: يا محمد هذا نوح يستشهدك، فيشهد له بتبليغ الرسالة ويقرأ ﷺ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [نوح: ١]. إلى آخرها فيقول الجليل: قد وجب عليكم الحق وحققت عليكم كلمة العذاب، فقد حققت على الكافرين، فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن وعمل ولا حساب. ثم ينادى: أين عاد؟ فيفعل قوم هود كما فعل قوم نوح مع نوح، فيشهد عليهم النبي وخيار أمته فيتلو ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٢٣]. فيؤمر بهم إلى النار. ثم ينادى: يا صالح ويا ثمود! فيأتون فيستشهدون عندما ينكرون النبي ﷺ، فيتلو ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٤١]. إلى آخر القصة، فيفعل بهم مثلهم. ولا يزال يخرج أمة بعد أمة قد أخبر عنهم القرآن بياناً، وذكرهم فيه إشارة، كقوله تعالى: ﴿وَقَرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٨]. وقوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ [المؤمنون: ٤٤]. وقوله ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ [إبراهيم: ٩]. وفى هذا تنبيه

عنى أولئك القرون الطاغية كقوم يارخ ومارخ ودوح وأسر وما أشبه ذلك، حتى ينتهى النداء إلى أصحاب الرسّ وتُبع وقوم إبراهيم، وفى كل ذلك لا يروج، أى يرتفع لهم ميزان، ولا يوضع لهم حساب، وهم عن ربهم يومئذ معجوبون، والترجمان يكلمهم، لأن من نظر إليه الله وكلمه لم يعذب. ثم ينادى بموسى فيأتى وهو كأنه ورقة فى ريح عاصف فيقول له: يا موسى إن جبريل زعم أنه بلغك الرسالة والتوراة، فتشهد له بالبلاغ؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى منبرك واتل ما أوحى إليك! فيرقى المنبر ويقرأ فينصت كل من فى الموقف، فيأتى بالتوراة غضة طرية على حسبها يوم أنزلت حتى يتوهم الأخبار أنهم ما عرفوها يوماً. ثم ينادى: يا داود! فيأتى وهو يردد كأنه ورقة فى ريح عاصف، ويقول جل ثناؤه: يا داود زعم جبريل أنه بلغك الزبور، فتشهد له بالبلاغ؟ فيقول: نعم يا رب، فيقول له: ارجع إلى منبرك واتل ما أوحى إليك! فيرقى ويقرأ وهو أحسن صوتاً. وفى الصحيح أنه صاحب مزامير أهل الجنة. فيسمع صوته أمام تابوت السكينة، فيقتحم الجموع ويتخطى الصفوف حتى يصل إلى داود، فيتعلق به فيقول: أما وعظك الزبور حتى نويت لى شراً؟ فيخجله ويسكته مفحماً، فيرتج الموقف لما يرى الناس من شأن داود عليه السلام. ثم يتعلق به فيسوقه إلى الله، فيرخى عليهم الستر، فيقول: يا رب أنصفنى منه! فإنه تعمدنى بالهلاك، وجعلنى أقاتل حتى قتلت، وتزوج امرأتى وعنده يومئذ تسع وتسعون امرأة غيرها، فيلتفت الجليل إلى داود فيقول له: أصدق فيما يقول؟ فيقول له: نعم يا رب، وهو منكسر رأسه حياءً وتوقعاً لما ينزل به من العذاب، ورجاء فيما وعده الله من المغفرة، فكان إذا خاف نكس رأسه، وإذا طمع ورجا رفعه، فيقول الله تعالى: قد عوضتك عن ذلك كذا وكذا من القصور والولدان، فيقول: رضيت يا رب. ثم يقول لداود: اذهب قد غفرت لك^(١).

وكذا شأنه سبحانه وتعالى مع من أكرمه، يعطى عنه من سعة رفده وعظيم عفوه، ثم يقول له: ارجع إلى منبرك واقراً بما بقى من الزبور! فيفعل حينئذ، فيؤمر بنى إسرائيل أن ينقسموا قسمين: قسم مع المؤمنين، وقسم مع المجرمين. ثم ينادى المنادى: أين عيسى ابن مريم؟ فيؤتى به فيقول له: أنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دور الله؟ فيحمد ما شاء الله، وبشئ عليه كثيراً، ثم يعطف على نفسه بالذم والاحتقار ويقول: ﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١١٦]. فيضحك الله تعالى ويقول: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩]. صدقت يا عيسى ارجع إلى منبرك واتل الإنجيل

(١) من الأفضل أن نأى بالأنبياء عن هذه الإسرائيلية التي افترها اليهود على الأنبياء ومنها هذه الرواية الكاذبة (الناشر).

الذى بلغك جبريل! فيقول: نعم، ثم يقرأ فتشخص إليه الرؤوس من حسن ترديده وترجيعة، فإنه أحكم الناس به رواية، فيأتى به غضاً طرياً حتى يظن الرهبان أنهم ما علموا منه آية قط. ثم ينقسم النصارى فرقتين: المجرمون مع المجرمين، والمؤمنون مع المؤمنين. ثم يخرج النداء: أين محمد؟ فيؤتى به ﷺ فيقول له: يا محمد هذا جبريل يزعم أنه بلغك القرآن، فيقول: نعم يا رب، فيقال له: ارجع إلى منبرك واقرأ! فيتلو ﷺ القرآن فيأتى به غضاً طرياً عليه حلاوة يستبشر بها المتقون، وإذا وجوههم ضاحكة مستبشرة، والمجرمين وجوههم مغبرة. ويستدل على السؤال المتقدم للرسول والأمم بقوله تعالى: ﴿فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦٦]. وقيل بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩]. والأول أصح، حكيناه فى «الإحياء» لأن الرسل يتفاضلون والمسيح عليه السلام من أجلهم لأنه روح الله وكلمته. فإذا تلا النبى ﷺ القرآن توهمت الأمة أنهم ما سمعوه قط، وقد قالوا للأصمعى: تزعم أنك أحفظهم لكتاب الله تعالى، قال: يا ابن أخى يوم أسمع من النبى ﷺ كأنى ما سمعته قط. فإذا فرغت قراءة الكتب خرج النداء من قبل سرادقات الجلال: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩]. فيرتج الموقف ويقوم فيه روع عظيم، والملائكة قد امتزجت بالجن والجن بنى آدم. ولجَّ الكل لجة واحدة. ثم يخرج النداء: يا آدم ابعث من نبيك بعثاً إلى النار! فيقول: كم يا رب؟ فيقول له: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة. فلا يزال يستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاسقين حتى لا يبقى إلا قدر حفنة الرب كما قال الصديق: نحو حفنة من حفنات الرب. ثم يقرب اللعين بالشياطين فمنهم من يزيغ له الميزان فإذا سيئاته ترجح على حسناته؛ وكل من وصلت له الشريعة لا بد له من الميزان. فإذا اعتزلوا وأيقنوا أنهم هالكون قالوا: آدم ظلمنا ومكن الزبانية من نواصينا، فإذا النداء من قبل الله تعالى: ﴿لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [إغافر: ١٧]. فيستخرج لهم كتاب عظيم يسد ما بين المشرق والمغرب فيه جميع أعمال الخلاق، فما من صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴿وَلَا يَظْلَمُ رُبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٤٩]. وذلك أن أعمال الخلاق كل يوم تعرض على الله فيأمر الكرام البررة أن ينسخوها فى ذلك الكتاب العظيم وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجنات: ٢٩]. ثم ينادى بهم فرداً فرداً فيحاسب كل واحد منهم، فإذا الأقدام تشهد، واليدين تشهدان وهو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]. وقد جاء الخبر أن رجلاً منهم يوقف بين يدي الله تعالى فيقول له: يا عبد سوء كنت مجرمًا عاصيًا، فيقول: ما فعلت، فيقال له: عليك بينة فيؤتى بحفظته فيقول: كذبوا علىَّ،

ويجادل على نفسه وهو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [النحل: ١١١]. ويختم على فيه وهو قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥]. فتشهد جوارحه عليه فيؤمر به إلى النار، فيجعل يلوم جوارحه فتقول له: ليس عن اختيارنا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم يدفعون بعد الفراغ إلى خزنة جهنم فترتج أصواتهم بالبكاء والضجيج، ويكون لهم رجة عظيمة حين يعرض الموحدون المؤمنون، فتحدق بهم الملائكة تلقى كل واحد منهم يقول: ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ توعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]. والفزع الأكبر في أربعة مواضع: عند نقر الناقر، وعند تفلت جهنم من الخزنة، وعند إخراج بعث آدم، وعند دفعهم إلى الخزنة. فإذا بقى الموقف ليس فيه إلا المؤمنون، والمسلمون المحسنون، والعارفون، والصادقون، والشهداء، والصالحون، والمرسلون، ليس فيهم مرتاب ولا منافق ولا زنديق فيقول الله تعالى: يا أهل الموقف من ربكم؟ فيقولون: الله، فيقول لهم: تعرفونه؟ فيقولون: نعم، يسار العرش لو جعلت البحار السبعة في نقرة إبهامه ما ظهرت فيقول لهم: أنا ربكم، بأمر الله، فيقولون: نعوذ بالله منك! فيتجلى لهم ملك عن يمين العرش لو جعلت البحار الأربعة عشر في نقرة إبهامه ما ظهرت فيقول لهم: أنا ربكم، فيتعوذون بالله منه. ثم يتجلى لهم الله تعالى في الصورة التي كانوا يعرفونها وسمعوها وهو يضحك فيسجدون له جميعهم فيقول أهلاً بكم، ثم ينطلق بهم سبحانه إلى الجنة فيتبعونه فيمر بهم على الصراط والناس أفواج، أعنى المرسلين ثم النبيين ثم الصديقين ثم المحسنين ثم الشهداء ثم المؤمنين ثم العارفين، ويبقى المسلمون منهم المكبوب على وجهه، ومنهم المحبوس في الأعراف، ومنهم قوم قصروا عن تمام الإيمان، ومنهم من يجوز الصراط على مائة عام، وآخر يجوز على ألف عام، ومع ذلك كله لا تحرق النار كل من رأى ربه عياناً لا يضام في رؤيته. وأما المسلم والمحسن والمؤمن فقد كشفنا عن مقام كل واحد منهم في كتابنا المسمى «بالاستدراج» وهم في زمرة الانطلاق قد كثر مروهم وترددهم بالجوع والعطش، قد تفتت أكبادهم، لهم نفس كالدهان، يشربون من الحوض بكثوس عدد نجوم السماء، وماؤه من نهر الكوثر، وقدره من إيلياء إلى صنعاء طولاً، وعرضه من عدن إلى يثرب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَرِيَ عَلَى حَوْضِي» أي على أحد حافتيه في المكيال والمقدار، والمذادون عنه هم المشتغلون في حبس الصراط بمساوى قبائح ذنوبهم، فكم من متوضى لا يحسن أن يسبغ وضوءه، وكم من مصل لم يسأل عن صلاته اتخذ صلاته حكاية قد عريت من الخضوع والخشوع لو قرصه غلة لالتفت، والعارفون بجلال الله لو قطعت أيديهم وأرجلهم ما ارتجوا، لذلك شغلتهم الهيبة والفكرة لعلمهم بقدر من قاموا بين يديه، فربما رُجل لسعته العقرب في

مجلس أمير الأمراء لم يتحرك صبراً عليها وتعظيماً للأمير في المجلس، فهذه حالة الآدميين مع المخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً، فكيف حال من يكون قائماً بين يدي الله عز وجل وهيئته وسلطانه وعظمته وجبروته! وحكى الظالم العارف أنه يؤتى به إلى الله تعالى فتخرج عليه المظالم ويتعلق به المظلوم فيقول له: التفت أيها المظلوم فوق رأسك! فإذا بقصر عظيم تحار فيه الإبصار فيقول: ما هذا يا رب؟ فيقول: إنه للبيع فاشتره مني! فيقول: ليس معي ثمنه، فيقول: إن ثمن هذا أن تبرئ مظلمة أخيك فالقصر لك، فيقول: قد فعلت يا رب. هكذا يفعل الله بالظالمين الأوابين وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا﴾ [الإسراء: ١٢٥]. والأواب الذي أفلح عن الذنب فلم يعد أبداً، وقد سمي داود عليه السلام أواباً وغيره من المرسلين.

فصل في كيفية دعاء أهل الموقف وذكر الاختلاف فيما جاء في تفسيره

وفي الصحيح أن أول ما يقضى الله تعالى في الدماء، وأول من يعطى الله أجورهم الذين ذهب أبصارهم. نعم ينادى يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم: أنتم أحرى، أي أحق من ينظر إليه، ثم يستحي الله منهم فيقول لهم: اذهبوا إلى ذات اليمين! ويعقد لهم راية، وتجعل في يد شعيب عليه السلام، فيصير أمامهم ومعهم من ملائكة النور ما لا يحصى عددهم إلا الله، يرفونهم كما ترف العروس، فيمر بهم على الصراط كالبرق الخاطف، وصفة أحدهم في الصبر والحلم كابن عباس ومن ضاهاه من هذه الأمة. ثم ينادى: أين أهل البلاء؟ ويريد المجذومين، فيؤتى بهم فيحييهم الله بتحية طيبة بالغة، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء وتجعل بيد أيوب عليه السلام فيصير أمامهم إلى ذات اليمين، وصفة المبتلى صبر وحلم: كعقيل بن أبي طالب ومن ضاهاه من هذه الأمة. ثم ينادى: أين الشباب المتعففون؟ فيؤتى بهم إلى الله فيترحب بهم ما شاء الله أن يقول، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء، ثم تجعل في يد يوسف عليه السلام ويصير أمامهم إلى ذات اليمين، وصفة الشباب صبر وحلم كراشد بن سليمان ومن ضاهاه من هذه الأمة. ثم يخرج النداء: أين المتحابون في الله؟ فيؤتى بهم إلى الله فيترحب بهم ويقول ما شاء الله، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين، وصفة المتحابين في الله صبر وحلم لا يسخط ولا يسي من توارد الأحوال الدنيوية كأبي تراب أعنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن ضاهاه من هذه الأمة. ثم يخرج النداء: أين الباكون من خشية الله؟ فيؤتى بهم إلى الله فتوزن دموعهم ودماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح الدعاء، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين

ويعقد لهم راية ملونة لأنهم بكوا في أنواع مختلفة: هذا بكى خوفاً، وهذا بكى طمعاً، وهذا بكى ندماً، وتجعل بيد نوح عليه السلام فتهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون علمنا أبكاهم، فإذا النداء: على رسلك يانوح! فتوقف الزمرة ثم يوزن مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح دم الشهداء على مداد العلماء، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية مزعفرة وتجعل في يد يجهي ثم ينطلق أمامهم، فهم العلماء بالتقدم، ويقولون: عن علمنا قاتلوا، فنحن أحق منهم بالتقدم فيضحك الله عز وجل ويقول: هم عندي كانبيائي اشفعوا فيمن تشاءون! فيشفع العالم في أهل بيته وجيرانه وإخوانه، ويأمر كل واحد منهم ملكاً ينادى في الناس: ألا إن فلاناً العالم قد أمره الله أن يشفع فيمن قضى له حاجة أو أطعمه لقمة أو سقاه شربة ماء حين عطش، فيقوم إليه من فعل معه شيئاً من ذلك فيشفع له. وفي الصحيح «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَشْفَعُ الْمُرْسَلُونَ ثُمَّ النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ»، ويعقد لهم راية بيضاء تجعل في يد إبراهيم عليه السلام فإنه أشد المرسلين مكاشفة. ونضرب عن هذا الفن. ثم ينادى مناد: أين الفقراء؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى، فيقول لهم: مرحباً بمن كانت الدنيا سجنهم، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية صفراء وتجعل في يد عيسى عليه السلام ويصير أمامهم إلى ذات اليمين. ثم ينادى: أين الأغنياء؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى فيعدد لهم ما خولهم خمسمائة عام، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية ملونة وتجعل بيد سليمان عليه السلام ويصير أمامهم إلى ذات اليمين. وفي الحديث «إِنَّ أَرْبَعَةً يُسْتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِأَرْبَعَةٍ: يُنَادَى بِالْأَغْنِيَاءِ وَأَهْلِ الْغَبْطَةِ يُقَالُ لَهُمْ: مَا شَغَلَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ؟ فَيَقُولُونَ: أَعْطَانَا مُلْكَاً وَغَبْطَةً شَغَلْتَنَا عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ، يُقَالُ: مَنْ أَعْظَمُ مُلْكَاً أَنْتُمْ أَمْ سُلَيْمَانُ؟ فَيَقُولُونَ: سُلَيْمَانُ، فَيُقَالُ: مَا شَغَلَهُ ذَلِكَ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ. ثُمَّ يُقَالُ: أَيْنَ أَهْلُ الْبَلَاءِ؟ فَيُؤْتَى بِهِمْ فَيَقُولُونَ لَهُمْ: أَيُّ شَيْءٍ شَغَلَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ؟ فَيَقُولُونَ: ابْتَلَانَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا فَشَغَلْنَا عَنْ ذِكْرِهِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ، يُقَالُ لَهُمْ: مَنْ أَشَدَّ بَلَاءً أَنْتُمْ أَمْ أَيُّوبُ؟ فَيَقُولُونَ: أَيُّوبُ، يُقَالُ لَهُمْ: مَا شَغَلَهُ ذَلِكَ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ. ثُمَّ يُنَادَى أَيْنَ الشَّبَابُ وَالْمَالِكُ؟ فَيُؤْتَى بِهِمْ، يُقَالُ لَهُمْ: مَا شَغَلَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ؟ فَيَقُولُونَ: أَعْطَانَا جَمَالاً وَحَسَنًا فَتَنَّا بِهِ فَكُنَّا مَشْغُولِينَ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ، وَتَقُولُ الْمَالِكُ: شَغَلْنَا رِقَّ الْعُبُودِيَّةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَنْتُمْ أَكْثَرُ جَمَالاً أَمْ يُوسُفُ؟ فَيَقُولُونَ: يُوسُفُ، يُقَالُ لَهُمْ: مَا شَغَلَهُ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الرِّقِّ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ. ثُمَّ يُنَادَى: أَيْنَ الْفُقَرَاءُ؟ فَيُؤْتَى بِهِمْ، يُقَالُ لَهُمْ: مَا شَغَلَكُمْ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ؟ فَيَقُولُونَ: ابْتَلَيْنَا فِي الدُّنْيَا بِالْفَقْرِ فَشَغَلْنَا عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ، يُقَالُ لَهُمْ: مَنْ أَشَدَّ فَقْراً عِيسَى أَمْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: عِيسَى، يُقَالُ: مَا شَغَلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا». فمن ابتلى بشيء من هذه الأربع فليذكر صاحبه. وقد كَانَ ﷺ يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ» فاعتبروا بالمسيح فقد صح أنه ما كان

ملك شيئاً قط، وقد لبس جبة صوف عشرين سنة، وما كان له فى سياحته إلا كوز وسبحة ومشط، فرأى يوماً رجلاً يشرب بيده فرمى الكوز ولم يمسه بعد، ورأى رجلاً آخر يخلل لحيته بيده فرمى المشط من يده ولم يمسه بعد. وكان يقول عليه السلام: دابتى رجلاى، وبيوتى كهوف الأرض، وطعامى نباتها، وشرابى أنهارها. وفى بعض الصحف المنزلة: يا ابن آدم حسنة وسعيئة من أنواع الحياة والقتل متعمداً والخطأ أيضاً إذا استهين بكفارتها ولم يقتص، فاحذرهما فإنهما فعل عظيم، والكبائر قد يرجى لصاحبها الشفاعة بعد التخليص، فأكرمهم يخرج من النار بعد ألف سنة وقد امتحش. وكان الحسن البصرى رحمه الله تعالى يقول فى كلامه: ياليتنى ذلك الرجل! ولا شك أنه كان رحمه الله تعالى عالماً بأحكام الآخرة. ويؤتى يوم القيامة برجل فلم يجد حسنة ترجح بها ميزانه أو قد اعتدلت بالسوية فيقول الله تعالى له رحمة منه: اذهب فى الناس من يعطيك حسنة أدخلك بها الجنة، فيسير يجوس خلال الناس فما يجد أحداً يكلمه فى ذلك، وكل من كلمه وسأله يقول: أخشى أن يخف ميزانى أنا أحوج إليها منك، فيأس فيقول له رجل: ما الذى تطلب؟ فيقول له: حسنة واحدة، فلقد مررت بقوم لهم منها ألوف فدخلوا على، فيقول له الرجل: لقد لقيت الله تعالى فما وجدت فى صحيفتى إلا حسنة واحدة وما أظن أنها تغنى عنى سياحتها هبة منى إليك، فينطلق بها فرحاً مسروراً فيقول الله له: كيف جاء لك؟ وهو سبحانه أعلم، فيقول ما كان منه مع الرجل، فيدعى بالرجل الذى أعطاه الحسنة فيقول الله تعالى: كرمى أوسع من كرمك، خذ بيد أخيك وانطلق إلى الجنة! وإذا استوى كفتا الميزان لرجل فيقول الله: لا هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار، فيأتى الملك بصحيفة يضعها فى كفة السيئات فيها مكتوب «أف» فترجح على الحسنة لأنها كلمة عقوق، فيؤمر به إلى النار، فيلتفت الرجل ويطلب أن يرده الله إليه، فيقول: ردوه! ثم يقول له: أيها العبد العاق لأى شىء تطلب؟ فيقول: إلهى إنى رأيت أنى سائر إلى النار لا بد لى منها، وكنت عاقاً لأبى فضعف على عذاب أبى وأنقذه منها! قال فيضحك الله ويقول: عققتة فى الدنيا وبررتة فى الآخرة، خذ بيد أهلك وانطلق به إلى الجنة! فما من أحد يذهب به إلى النار إلا والملائكة ترفقه لعلمهم بسر أحكام الآخرة، حتى لقد ينادى بقوم لا خلاق لهم خلقوا خطباً لها وحشواً فيقال: ﴿وَقَوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصفات: ٢٤]. فتحبس تلك الزمرة حتى يخرج النداء فيهم: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ [الصفات: ٢٥]. فيستسلمون ويعترفون بالذنب كما قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ [الملك: ١١]. فيدفعون دفعة واحدة إلى النار. وكذا يؤتى بأهل الكبائر من الأمة شيوخاً وعجائز ونساء وشباباً، فإذا نظر إليهم مالك خازن جهنم قال: أنتم معاشر الأشقياء ما لى أرى أيدكم لا تغسل ولم تسود وجوهكم؟ ما ورد

على أحسن حالاً منكم، فيقولون: يا مالك نحن أشقياء أمة محمد دعنا نبكى على ذنوبنا! فيقول لهم: ابكوا فلن ينفعكم البكاء، فكم من شيخ وضع يده على لحيته يقول واشيبناه واطول حزنناه! وكم من كهل ينادى وأطول مصيبتاه وأذل مقاماه! وكم من شاب ينادى واشباباه! وكم من امرأة قد قبضت على شعرها وهي تنادى واسوأناه وافضيحتاه! فإذا النداء من قبل الله تعالى: يا مالك أدخلهم النار من الباب الأول! فإذا همت النار أن تأخذهم يقولون بأجمعهم: لا إله إلا الله، فتفر النر منهم مسيرة خمسمائة عام، فيأخذون في البكاء، وإذا النداء: يا نار خذيهم يا مالك أدخلهم الباب الأول! فعند ذلك يسمع صلصلة كصلصلة الرعد فإذا النار همت أن تحرق القلوب زجرها مالك وجعل يقول: لا تحرقى قلباً فيه القرآن، وكان وعاء للإيمان، ولا تحرقى جهاً سجدت للرحمن! فيعودون فيها، وإذا برجل يعلو صوته على صوت أهل النار فيخرج وقد امتحش فيقول الله له: مالك أكثر أهل النار صياحاً؟ فيقول: يا رب حاسبتني ولم أقنط من رحمتك، وعلمت أنك تسمعني فاكثرت الصياح، فيقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

أذهب فقد غفرت لك وكذا يخرج من النار فيقول الله له: خرجت من النار فبأى عمل تدخل الجنة؟ فيقول: يا رب ما أسألك منها إلا سيراً، فترفع له شجرة فيقول الله: أرايت إن أعطيتك هذه الشجرة تسألني غيرها؟ فيقول: لا وعزتك يا رب! فيقول الله: هي هبة مني إليك، فإذا أكل منها واستظل بظلها رفعت له شجرة أخرى أحسن منها فيجعل يكثر النظر إليها فيقول الله تعالى: مالك لعلك أحببتها؟ فيقول: نعم يارب، فيقول له: إن أعطيتك إياها هل تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا رب، فإذا أكل واستظل بظلها رفعت له شجرة أحسن منها فيجعل ينظر إليها فيقول الله له: إن أعطيتك إياها تسألني غيرها؟ فيقول: لا وعزتك يا رب لا أسألك غيرها، فيضحك الله عز وجل فيدخله الجنة. ومن غريب حكم الآخرة أن الرجل يؤتى به إلى الله فيحاسبه ويؤرخه وتوزن له حسناته وسيئاته وهو في ذلك كله يظن يقيناً أن الله ما اشتغل إلا بحسابه ووزنه، ولعل في تلك اللحظة حاسب فيها الآف ألوف ما لا يحصى عدتهم إلا الله، كل منهم يظن أن الحساب له وحده، وكذا لا يرى بعضهم بعضاً، ولا يسمع أحدهم كلام الآخر، بل كل واحد تحت أستاره. فسبحان من هذا شأنه وهو قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بِعَثْكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [لقمان: ٢٨].

وهو في قوله سر عجيب من أسرار الملكوت، إذ ليس للملكه حد محدود، فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن! وفي هذه الحالة يأتي الرجل إلى ولده فيقول له: يا بني إني كسوتك حيث لا تقدر تكسو نفسك، وأطعمتك طعاماً وسقيتك شرباً حيث كنت عاجزاً عن ذلك، وكفلتك صغيراً حيث كنت لا تستطيع دفع الضراء ولا جلب السراء، فكم من فاكهة تمنيتها

فابتعتها لك، حسبك ما ترى من هول يوم القيامة وسيئات أهلك كثيرة فتحمل عني منها ولو سيئة فيخف عني، وأعطني ولو حسنة أزيدها في الميزان! فيقر منه الولد ويقول له: أنا أحوج منك إليها. وكذا يفعل الفصيل مع الفصيلة والصاحب والأخ وهو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿إِمْبَسْ: ٣٤-٣٦﴾. ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾ [المعارج: ١١٣]. وفي الحديث «يُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاءً»، قالت عائشة رضي الله عنها: واسوأناه ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقرأ النبي ﷺ: «لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ تَأْنٌ يُغْنِيهِ». لأن شدة الهول وعظم الكرب تشغلهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. فإذا استقر الناس في صعيد واحد طلعت عليهم سحابة سوداء فأمطرتهم صحنًا منسرة، فإذا صحيفته المؤمن ورقة ورد، وإذا صحيفه الكافر ورقة سدر، والكل مكتوب، فستطير الصحف فإذا هم باليأس والمياسر، وليس عن اختيار، وإنما هي تقع بيمينه وبشماله وهو قوله تعالى: ﴿وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ [الأنبياء: ١٠٣]. وحكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد جواز الصراط، وهو غلط من قائله فإنه تعين أنه يرده من قد جاز الصراط، ففي السبعة جسور يهلك الناس. والسبعون ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحنًا، وإنما هي براءة مكتوب فيها «لا إله إلا الله محمد رسول الله» هذه براءة فلان بن فلان بدخول الجنة ونجاته من النار» فإذا غفرت له ذنوبه أخذ الملك بعضده وجاس به خلال الموقف ونادى: هذا فلان بن فلان قد غفر الله له ذنوبه وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا، فما مر عليه شيء أسر من ذلك المقام. والرسول يوم القيامة على المنابر والأنبياء والعلماء على منابر صغار دونهم، ومنبر كل رسول على قدره، والعلماء العالمون على كراسي من نوره، والشهداء والصالحون كقراء القرآن والمؤذنون على كتيبان المسك. وهذه الطائفة العاملة أصحاب الكراسي هم الذين يطلبون الشفاعة من آدم عليه السلام ونوح حتى ينتهوا إلى رسول الله ﷺ، وقد جاء أن القرآن يأتي يوم القيامة في صورة رجل حسن الوجه والخلق فيشفع، فيشفع الإسلام مثله، فيخصم ويخاصم عن صاحبه، وقد ذكرنا حكاية الإسلام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب «الإحياء» بعد سخامته، فيتعلق به من شاء الله فيهوى بهم إلى الجنة. وكذلك تأتي الدنيا في صورة عجوز شمطاء أقبح ما يكون فيقال للناس: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من هذه! فيقال لهم: هذه الدنيا كنتم تتحاسدون عليها وتتباغضون فيها. وكذلك يؤتى بالجمعة في صورة عروس تزف، فيحرق بها المؤمنون، ويحسوط بهم كتيبان المسك والكافور، عليهم نور يتعجب منه كل من رآه في الموقف، فلم تزل بهم حتى تدخلهم الجنة. فانظر إلى رحمة الله تعالى وجود القرآن والإسلام والجمعة، وكيف هم أشخاص: القرآن موجود جبروتي،

والإسلام ملكوتى كالصيام والصلاة والصبر. ولا يلتفت إلى من احتج فى تلاشى الأنفس عند الموت بقوله ﷺ يوم الخندق: «اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَجْسَامِ الْبَالِيَةِ وَالْأَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ» فَإِنَّ ذَلِكَ كَلَمَةٌ يَحُوجُّ إِلَى الْعُلُومِ وَقَدْ نَبَهْنَا عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ. وَقَصَدْنَا الْإِخْتِصَارَ لِسُلُوكِ طَرِيقِ السَّنَةِ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْبَدْعِ الطَّارِئَةِ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ. فَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالرَّشَادِ وَسُلُوكِ الْمَرَادِ.

نسأل الله العصمة والتوفيق بمنه وكرمه آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب المنقذ من الضلال المدخل

الحمد لله الذى يفتح بحمده كل رسالة ومقالة، والصلاة على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة.
أما بعد: فقد سألتنى أيها الأخ فى الدين، أن أبث إليك غاية العلوم وأسرارها، وغائلة المذاهب وأغوارها، وأحكى لك ما قاسينته فى استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق، مع تباين المسالك والطرق، وما استجرات عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاستفسار، وما استفدته أولاً من علم الكلام وما اجتويته ثانياً من طرق أهل التعليم القاصرين لدرك الحق على تقليد الإمام، وما ازدريته ثالثاً من طرق التفلسف، وما ارتضيته آخراً من طريقة التصوف، وما انجلى لى فى تضاعيف تفتيشى عن أقاويل الخلق من لباب الحق، وما صرفنى عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة، وما دعانى إلى معاودتى نيسابور بعد طول المدة، فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك بعد الوقوف على صدق رغبتك، وقلت مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه، ومستوثقاً منه، وملتجئاً إليه:

اعلموا أحسن الله تعالى إرشادكم، وألان للحق قيادكم أن اختلاف الخلق فى الأديان والمثلل، ثم اختلاف الأئمة فى المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق، بحر عميق غرق فيه الأكثرون، وما نجا منه إلا الأقلون. وكل فريق يزعم أنه الناجى، و﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]. هو الذى وعدنا به سيد المرسلين، صلوات الله عليه، وهو الصادق الصدوق حيث قال: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، النَّاجِيَةُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ» فقد كان ما وعد أن يكون.

ولم أزل فى عنفوان شبابى، منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن وقد

ناف السن على الخمسين، أقتحم لجة هذا البحر العميق، وأخوض غمرته خوض الجسور، لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة؛ لأميز بين محق ومبطل، ومتسن ومبتدع لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطائنه، ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم بحاصل ظهارته، ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفياً إلا وأحرص على لعثور على سر صوفيته، ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقاً سعطلاً إلا وأتجسس وراءه للتنبيه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته.

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى وديدنى من أول أمرى وريعان عمرى، غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلى، لا باختيارى وحيلتى، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد شرة الصبا؛ إذ رأيت صبيان النصرارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر؛ وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام. وسمعت الحديث المروى عن رسول الله ﷺ يقول: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَّانِهِ وَيَمَجَّسَّانِهِ» فتحرك باطنى إلى حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأساتذ، والتمييز بين هذه التقليدات، وأوائلها تلقينات، وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات، فقلت فى نفسى: إنما مطلوبى العلم بحقائق الأمور، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هى؛ فظهر لى أن العلم اليقينى هو الذى يكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك، بل الأمان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارناً للميقن مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً، فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة، فلو قال لى قائل: لا، بل الثلاثة أكثر بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً وقلبها، وشاهدت ذلك منه، لم أشك بسببه فى معرفتى، ولم يحصل لى منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه؛ فأما الشك فيما علمته فلا.

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقينى.

(١) مداخل السفسطة وجحد العلوم

ثم فتشت عن علومى فوجدت نفسى عاطلاً من علم موصوف بهذه الصفة إلا فى الحسيات والضروريات. قلت: الآن بعد حصول اليأس لا مطمع فى اقتباس المشكلات إلا

من الجليّات، وهى الحسيّات والضروريّات، فلا بد من إحكامها أولاً لاثبتن أثقتى بالمحسوسات وأمانى من الغلط فى الضروريّات، من جنس أمانى الذى كان من قبل فى التقليديّات، ومن جنس أمانى أكثر الخلق فى النظريّات، أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له؟ فأقبلت بجهد بليغ أتأمل فى المحسوسات والضروريّات، وأنظر هل يمكننى أن أشكك نفسى فيها، فأنتهى بى طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسليم الأمان فى المحسوسات أيضاً؛ وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول: من أين الثقة بالمحسوسات، وأقواها حاسة البصر؟ وهى تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك، وتحكم بنفى الحركة، ثم بالتجربة والملاحظة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغة، بل على التدرج ذرة ذرة، حتى لم تكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار الدينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض فى المقدار. وهذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه، ويكذبه حاكم العقل ويخونه، تكذيباً لا سبيل إلى مدافعة.

فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً، فلعله لا ثقة إلا بالعقليّات التى هى من الأوليات كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة، والنفى والإثبات لا يجتمعان فى الشئ الواحد، والشئ الواحد لا يكون حادثاً قديماً، موجوداً معدوماً، واجباً محالاً. فقالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقك بالعقليّات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقاً بى، فجاء حاكم العقل فكذبنى، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقى؟ فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر، إذا تجلّى كذب العقل فى حكمه، كما تجلّى حاكم العقل فكذب الحس فى حكمه، وعدم تجلّى ذلك الإدراك لا يدل على استحالة. فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلاً، وأيدت إشكالها بالمنام وقالت: أما تراك تعتقد فى النوم أموراً، وتخيّل أحوالاً، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ولا تشك فى تلك الحالة فيها، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؛ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التى أنت فيها؛ لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك، وتكون يقظتك نوماً بالإضافة إليها؟ فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لاحاصل لها، ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم؛ إذ يزعمون أنهم يشاهدون فى أحوالهم التى لهم، إذا غاصوا فى أنفسهم وغابوا عن حواسهم أحوالاً لا توافق هذه المعقولات؛ ولعل تلك الحالة هى الموت إذ قال رسول الله ﷺ: «النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا» فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة، فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن،

ويقال له عند ذلك: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]. فلما خطرت لى هذه الخواطر وانقدحت فى النفس، حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر، إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل، ولم يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل. فأعضل هذا الداء، ودام قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال، لا بحكم النطق والمقال، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثقاً بها على أسن ويقين؛ ولم يكن ذلك ينظم دليل وتركيب كلام، بل بنور قدّفه الله تعالى فى الصدر. وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة؛ ولما سئل رسول الله ﷺ عن «الشرح» ومعناه فى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. قال: «هو نورٌ يَنزِلُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَلْبِ» فقيل: «وما علامته؟» فقال: «التَّجَافَى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ» وهو الذى قال عليه السلام فيه: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نَوْرِهِ» فمن ذلك التور ينغى أن يطلب الكشف. وذلك النور ينبجس من الجود الإلهى فى بعض الأحيان، ويجب الترصد له كما قال عليه السلام: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامٍ دَهْرَكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا تَعْمُرُوهَا».

والمقصود من ذلك هذه الحكايات أن يعمل كمال الجهد فى الطب حتى ينتهى إلى طلب ما لا يطلب؛ فإن الأوليات ليست مطلوبة، فإنها حاضرة والحاضر إذا طلب فقد واختفى، ومن طلب ما لا يطلب فلا يتهم بالتقصير فى طلب ما يطلب.

القول فى أصناف الطالبين

ولما شفانى الله تعالى من هذا المرض بفضلته وسعة جوده، انحصرت أصناف الطالبين عندى فى أربع فرق:

- ١- المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر.
- ٢- الباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصصون بالاعتباس من الإمام المعصوم.

٣- الفلاسفة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان.

٤- الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة.

فقلت فى نفسى: الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعة، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم، فلا يبقى فى درك الحق مطمع، إذ لا مطمع فى

الرجوع إلى التقليد بعد مفارقتة، إذ من شرط المقلد أن لا يعلم أنه مقلد فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده، وهو شعب لا يرأب، وشعث لا يلم بالتلفيق وبالتأليف، إلا أن يذاب بالنار ويستأنف لها صيغة أخرى مستجدة.

فابتدرت لسلوك هذه الطرق، باستقصاء ما عند هذه الفرق، مبتدئاً بعلم الكلام، ومثلياً بطريق الفلسفة، ومثلاً بتعليمات الباطنية، ومريباً بطريق الصوفية.

١. علم الكلام مقصوده وحاصله

ثم إنني ابتدأت بعلم الكلام، فحصلته وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علماً وافياً بمقصوده، غير واف بمقصودي؛ وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة؛ فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار، ثم ألقى الشيطان في وسوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة، فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها، فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب، يكشف عن تلبسات أهل البدعة المحدثّة على خلاف السنة الماثورة؛ فمنه نشأ علم الكلام وأهله. فلقد قام طائفة منهم بما ندهم الله تعالى إليه، فأحسنوا الذب عن السنة، والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة والتغيير في وجه ما أحدث البدعة؛ ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم، واضطروهم إلى تسليمها إما التقليد، أو إجماع الأمة، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار. وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم، ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم، وهذا قليل النفع في جنب من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاً؛ فلم يكن الكلام في حقي كافياً، ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافياً. نعم، لما نشأت صنعة الكلام وكثر الخوض فيه وطالت المدة، تشوف المتكلمون إلى مجاوزة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور، وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها؛ ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم، لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى، فلم يحصل منه ما يححو بالكلية ظلمات الخيرة في اختلافات الخلق؛ ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري! بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات. والغرض الآن حكاية حالي، لا الإنكار على من استشفى به، فإن أدويته الشفاء تختلف باختلاف الداء، وكم من دواء ينتفع به مريض ويستضر به آخر!

٢. الفلسفة

- محصلها .
 - المذموم منها وما لا يذم .
 - وما يكفر به قائله وما لا يكفر به .
 - وما يتدع فيه وما لا يتدع .
 - وبيان ما سرقة الفلاسفة من كلام أهل الحق .
 - وبيان ما مزجوه بكلام أهل الحق لترويح باطلهم في درج ذلك .
 - وكيفية عدم قبول البشر وحصول نفرة النفوس من ذلك الحق الممزوج بالباطل .
 - وكيفية استخلاص الحق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم .
- ثم إنني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة، وعلمت يقيناً أنه لا يقف عسى فساد نوع من العلوم، من لا يقف على منتهى ذلك العلم، حتى يساوى أعلمهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غرره وغائله، فإذا ذلك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساد حقا . ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك .
- ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم، حيث اشتغلوا بالرد عليهم إلا كلمات معقدة مبددة، ظاهرة التناقض والفساد، لا يظن الاغترار بها بغافل عامي فضلاً عما يدعي دقائق العلوم . فعلت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمى في عماية، فشمرت عسى ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفر من الطلبة ببغداد .
- فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلصة على منتهى علومهم في أقل من سنتين . ثم لم أزل أواظب على التفكير فيه بعد فهمه قريباً من سنة، أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره، حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس، وتحقيق وتخيل، اطلاعاً لم أشك فيه .
- فاسمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم؛ فإنني رأيتهم أصنافاً، ورأيت علومهم أقساماً، وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر والإلحاد، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين، وبين الأواخر منهم والأوائل، تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه .

أصناف الفلاسفة واتصاف كافتهم بالكفر

اعلم أنهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون، والطبيعيون، والإلهيون.

الصنف الأول: الدهريون: وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر، العالم القادر، وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع، ولم يزل الحيوان من النطفة، والنطفة من الحيوان كذلك كان، وكذلك يكون أبداً وهؤلاء هم الزنادقة.

الصنف الثاني: الطبيعيون: وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات، وأكثروا الخوض في تشريح أعضاء الحيوانات، فأروا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا معه إلى الاعتراف بقادر حكيم، مطلع على غايات الأمور ومقصدها. ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع، إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباني لبنية الحيوان؛ لا سيما بنية الإنسان. إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة، ظهر عنهم. لاعتدال المزاج. تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم، ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كما زعموا؛ فذهبوا إلى النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار، والحشر والتشر، والقيامة والحساب، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب، فأنحل عنهم اللجام، وانهمكوا في الشهوات انهمالك الأنعام. وهؤلاء أيضاً زنادقة؛ لأن أصل الإيمان حد الإيمان بالله واليوم الآخر، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر، وإن آمنوا بالله وبصفاته.

الصنف الثالث: الإلهيون: وهم المتأخرون منهم، مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس. وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطق، وهذب لهم العلوم، وحرر لهم ما لم يكن محرراً من قبل، وأنضح لهم ما كان فجاً من علومهم. وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعة، وأوردوا في الكشف عن فضائحتهم ما أغنوا به غيرهم ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾ بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين رداً لم يقصر فيه حتى تبرأ من جميعهم؛ إلا أنه استبقى أيضاً من ردائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزع منها؛ فوجب تكفيرهم، وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين، كابن سينا والفارابي وغيرهما. على أنه لم يتم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين؛ وما نقله غيرهما

ليس يخلو عن تخطيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم، وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس، بحسب نقل هذين الرجلين، ينحصر في ثلاثة أقسام:

- ١- قسم يجب التكفير به.
- ٢- وقسم يجب التبديع به.
- ٣- وقسم لا يجب إنكاره أصلاً.

أقسام علومهم

اعلم أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذى نصله ست أقسام: رياضية، ومنطقية، وطبيعية، وإلهية، وسياسية، وخلقية.

١- أما الرياضية: فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العلم، وليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفيًا وإثباتًا، بل هى أمور برهانية لا سبيل إلى مجادتها بعد فهمها ومعرفتها. وقد تولدت منها آفتان:

الأولى: من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها، فيحسن بسبب ذلك اعتقاده فى الفلاسفة، ويحسب أن جميع علومهم فى الوضوح ووثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم ونهاونهم بالشرع ما تناولته الألسن، فيكفر بالتقليد المحض ويقول: لو كان الدين حقًا لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم فى هذا العلم! فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم، فيستدل على أن الحق هو الجحد والإنكار للدين. وكم رأيت ممن ضل عن الحق بهذا القدر ولا مستند له سواه! وإذا قيل له: الحاذق فى صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقًا فى كل صناعة، فلا يلزم أن يكون الحاذق فى الفقه والكلام حاذقًا فى الطب، ولا أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالنحو، بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة البراعة والسبق؛ وإن كان الحمق والجهل قد يلزمهم فى غيرها، فكلام الأوائل فى الرياضيات برهاني، وفى الإلهيات تخميني، لا يعرف ذلك إلا من جربه وخاض فيه، فهذا إذا قرر على هذا الذى اتخذ بالتقليد، لم يقع منه موقع القبول بل تحمله غلبة الهوى، وشهوة البطالة، وحب التكايس، على أن يصير على تحسين الظن بهم فى العلوم كلها.

فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض فى تلك العلوم، فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين، لكن لما كانت من مبادئ علومهم، يسرى إليه شرهم وشؤمهم، فقل من يخوض فى آفة إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى.

الآفة الثانية: نشأت من صديق للإسلام جاهل، ظن أن الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم، فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها، حتى أنكر قولهم في الكسوف والخسوف، وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع، فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع، لم يشك في برهانه، لكن اعتقد أن الإسلام مبنى على الجهل وإنكار البرهان القاطع فيزداد للفلسفة حباً وللإسلام بغضاً. ولقد عظم على الدين جنابة من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم، وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفى والإثبات، ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية. وقوله عليه السلام: «إن للشمس والقمر آيتان من آيات ذكر الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة» وليس في هذا ما يوجب إنكار علم احساب المعرف بمسير الشمس والقمر واجتماعهما أو مقابلتها على وجه مخصوص. أما قوله عليه السلام: «لكن الله إذا تجلى لشيء خضع له» فليس توجد هذه الزيادة في الصحاح أصلاً. فهذا حكم الرياضيات وآفاتها.

٢- وأما المنطقيات: فلا يتعلق شيء منها بالدين نفيًا وإثباتًا، بل هو النظر في طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها، وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه. وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد، وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان؛ وليس في هذا كل ما ينبغي أن ينكر، بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة، وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات، ويزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات، ومثال كلامهم فيها قولهم: إذا ثبت أن كل «أ» «ب» لزم أن بعض «ب» «أ» أي إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الحيوان إنسان. ويعبرون عن هذا بأن الموجبة لكلية تنعكس موجبة جزئية. وأي لهذا بمهمات الدين حتى يجحد وينكر؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر، بل في دينه الذي يزعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكار. نعم، لهم نوع من الظلم في هذا العلم، وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطاً يعلم أنها تورث اليقين لا محالة، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد لدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط، بل تساهلوا غاية التساهل، وربما ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاً فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك لبراهين، فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية. فهذه الآفة أيضاً متطرفة إليه.

٣- وأما علم الطبيعيات: فهو يبحث عن عالم السموات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة: كالماء والهواء والتراب والنار، ومن الأجسام المركبة: كالحيوان والنبات

والمعادن، وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها. وذلك يضاهي بحث الطبيب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسية والخدمية، وأسباب استحالة مزاجه.

وكما أنه ليس من شرط الدين إنكار علم الطب، فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم إلا في مسائل معينة ذكرناها في كتاب «تهافت الفلاسفة» وما عداها مما يجب المخالفة فيها؛ فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها، وأصل جملتها: أن يعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى، لا تعمل بنفسها، بل هي مستعملة من جهة فاطرها؛ والشمس والقمر والنجوم والطباع مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاته.

٤- وأما الإلهيات: ففيها أكثر أغاليطهم، فما قدرُوا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق؛ ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها، ولقد قرب أرسطاطاليس مذهبه فيها من مذاهب الإسلاميين، على ما نقله الفارابي وابن سينا. ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها، وتبديعهم في سبعة عشر. ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين، صنفنا كتاب «التهافت»

أما المسائل الثلاث، فقد خالفوا فيها كافة المسلمين، وذلك في قولهم:

١- إن الأجساد لا تحشر، وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة، والثواب والعقوبات روحانية لا جسمانية.

ولقد صدقوا في إثبات الروحانية، فإنها كائنة أيضاً، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية، وكفروا بالشرعية فيما نطقوا به.

٢- ومن ذلك قولهم: «إن الله تعالى يعلم الكلبيات دون الجزئيات» وهذا أيضاً كفر صريح، بل الحق أنه: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبا: ١٣].

٣- ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته؛ فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل. وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات وقولهم إنه عليم بالذات، لا بعلم زائد على الذات وما يجري مجراه، فمذهبهم فيه قريب من مذهب المعتزلة ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك، وقد ذكرنا في كتاب «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ما يتبين فيه فساد رأى من يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه.

٥- وأما السياسيات: فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية والإيالة السلطانية، وإنما أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبياء، ومن الحكم المأثور عن سلف الأنبياء.

٦- وإما الخلقية: فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها، وذكر أجناسها وأنواعها، وكيفية معالجتها؛ ومجاهدتها؛ وإنما أخذوها من كلام الصوفية،

وهم المتألهون المثابرون على ذكر الله تعالى وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا. وقد اتكشف لهم في مجاهداتهم من أخلاق النفس وعيوبها وآفات أعمالها ما صرحوا بها، فأخذوا الفلاسفة ومزجوها بكلامهم، توسلاً بالتجمل بها إلى ترويع باطلهم. ولقد كان في عصرهم، بل في كل عصر جماعة من المتألهين، لا يخلى الله سبحانه العالم عنهم، فإنهم أوتاد الأرض، بيركاتهم تنزل الرحمة إلى أهل الأرض حمداً ورد في الخبر حيث قال عليه السلام: «يهم تطرون ويهم ترزقون، ومنهم كان أصحاب الكهف».

وكانوا في سالف الأزمنة، على ما نطق به القرآن، فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية يكتيهم آفتان: آفة في حق القابل، وآفة في حق الرد.

١- أما الآفة التي هي في حق الراد فعظيمة: إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذ كان مدوناً في كتبهم، وعزواً بباطلهم، ينبغي أن يهجر ولا يذكر، بل ينكر على كل من يذكره؛ لأنهم إذ لم يسمعه أولاً إلا منهم، فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل، لأن قائله مبطل، كالذي يسمع من النصراني قول «لا إله إلا الله عيسى رسول الله» فينكره ويقول: «هذا كلام النصراني». ولا يتوقف ريثما يتأمل أن النصراني كافر باعتبار هذا القول، أو باعتبار إنكاره نبوة محمد عليه السلام! فإن لم يكن كافراً إلا باعتبار إنكاره، فلا ينبغي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه، وإن كان أيضاً حقاً عنده. وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال، لا الرجال بالحق. والعاقل يقتدى بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: «لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله» والعاقل يعرف الحق، ثم ينظر في نفس القول، فإن كان حقاً قبله، سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً، بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال عالمياً بأن معدن الذهب الرغام.. ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس القلاب وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والبهرج، مهما كان وثقاً بصيرته؛ فإنما يزجر عن معاملة القلاب القروي دون الصير في البصير؛ ويمنع من ساحل البحر الأخرق، دون السباح الحاذق؛ ويصد عن مس الحية للصبى، دون المعزم البارع.

ولعمري! لما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الخدافة والبراعة وكمال العقل وتمام الآلة في تمييز الحق عن الباطل، والهدى عن الضلالة، وجب حسم الباب في زجر الكافة عن مطلعة كتب أهل الضلالة ما أمكن، إذ لا يسلمون عن الآفة الثانية التي سنذكرها أصلاً، وإن سلموا عن هذه الآفة التي ذكرناها.

ولقد اعترض على بعض الكلمات المشبوهة في تصانيفنا في أسرار علوم الدين طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سرائرهم، ولم تنفتح إلى أقصى غايات المذاهب

بصائرهم، وزعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل، مع أن بعضها من مولدات الخواطر ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر، وبعضها يوجد في الكتب الشرعية، وأكثرها موجود معناه في كتب الصوفية. وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم، فإذا كان ذلك الكلام معقولا في نفسه، مؤيدا بالبرهان، ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة، فلم ينبغي أن يهجر ويترك؟ فلر فتحننا هذا الباب، وتطرقنا إلى أن نهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل، للزمن أن نهجر كثيرا من الحق، ولزمننا أن نهجر جملة آيات من آيات القرآن، وأخبار الرسول وحكايات السلف، وكلمات الحكماء والصوفية، لأن صاحب كتاب «إخوان الصفا» أوردها في كتابه مستشهدا بها، ومستدرجا قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله، ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه في كتبهم. وأقل درجات العالم، أن يتميز عن العامى الغمر، فلا يعاف العسل، وإن وجده في محجمة الحجام، ويتحقق أن المحجمة لا تغير ذات العسل، فإن نفرة الطبع منه مبنية على جهل عامى منشؤه أن المحجمة إنما صنعت للدم المستقذر، فيظن أن الدم مستقذر لكونه في المحجمة، ولا يدري أنه مستقذر لصفة في ذاته، فإذا عذمت هذه الصفة في العسل فكونه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة، فلا ينبغي أن يوجب له الاستقذار. وهذا وهم باطل، وهو غالب على أكثر الخلق. فمهما نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وإن كان باطلا، وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقا. فأبدا يعرفون الرجال بالحق، وهو غاية الضلال! هذه آفة الراد.

٢- آفة القبول: فإن من نظر في كتبهم «إخوان الصفا» وغيره، فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية والكلمات الصوفية، ربما استحسناها وقبلها، وحسن اعتقادهم فيها، فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج به لحسن ظن حصل فيما رآه واستحسنه وذلك نوع استدراج إلى الباطل.

ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر. وكما يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزلق الشطوط، يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب. وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات، يجب صون الأسماع عن مختلط تلك الكلمات. وكما يجب على المعزم أن لا يمس الحية بين يدي ولده الطفل، إذا علم أنه سيقترى به ويظن أنه مثله، بل يجب عليه أن يحذره: بأن يحذر هو في نفسه ولا يمسها بين يديه، فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله. وكما أن المعزم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بين الترياق والنسم، فاستخرج منه الترياق وأبطل السم، فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج إليه. وكذلك الصراف الناقد البصير، إذا أدخل يده في كيس القلاب، وأخرج منه الإبريز

الخالص، واطرح الزيف والبهرج فليس له أن يشع بالجيد المرضي على من يحتاج إليه، كذلك العالم. وكما أن المحتاج إلى الترياق، إذا اشمازت نفسه منه، حيث علم أنه مستخرج من الحية التي هي مركز السم، وجب تعريفه؛ والفقير المضطر إلى المال إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس القلاب، وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض، وهو سبب حرمانه عن الفائدة التي هي مطلبه، وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد زيفاً كما لا يجعل الزيف جيداً؛ فكذلك قرب الحوار بين الحق والباطل لا يجعل الحق باطلاً، كما لا يجعل الباطل حقاً. فهذا مقدار ما أردناه من آفة الفلسفة وغائلتها.

٣. القول في مذهب التعليم وغائلته

ثم إنني فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزيف ما يزيف منه، علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب، ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المضاعفات. وكان قد نبغت نابعة التعليمية، وشاع بين الخلق تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق، عن لى أن أبحث عن مقالاتهم لأطلع على ما فى كتبهم. ثم اتفق أن ورد على أمر جازم من حضرة الخلافة، بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم، فلم يسعنى مدافعتهم، وصار ذلك مستحاً من خارج، ضميمة للباعث الأصلي من الباطن، فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم. وكان قد بلغنى بعض كلماتهم المستحدثة التي ولدتها خواطر أهل العصر لا على المنهاج المعهود من سلفهم، فجمعت تلك الكلمات، ورتبتها ترتيباً محكماً مقارناً للتحقيق، واستوفيت الجواب عنها، حتى أنكر بعض أهل الحق منى مبالغتى فى تقرير حججهم، وقال: «هذا سعى لهم، فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها وترتيبك إياها» وهذا الإنكار من وجه حق، فلقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبى رحمهما الله تصنيفه فى الرد على المعتزلة، فقال الحارث: «الرد على البدعة فرض» فقال أحمد «نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها، فبم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب، أو ينظر إلى الجواب، ولا يفهم كنهه؟».

وما ذكره أحمد حق، ولكن فى شبهة لم تنشر ولم تشتهر، فأما إذا انتشرت، فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية. نعم، ينبغى ألا يتكلف إيرادها، ولم أتكلف أنا ذلك، بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحابي

المختلفين إلىّ، بعد أن كان قد التحق بهم، وانتحل مذهبهم، وحكى أنهم يضحكون على تصانيف المصنفين في الرد عليهم، بأنهم لم يفهموا بعد حجّتهم. وذكر تلك الحجة وحكاها عنهم. فلم أرض لنفسى أن يظنّ في الغفلة عن أصل حجّتهم؛ فلذلك أوردتها، ولا أن يظنّ بى أنى وإن سمعتها لم أفهمها؛ فلذلك قررتها.

والمقصود أنى قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان، ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان. والخاص: أنه لا حاصل عند هؤلاء، ولا طائل لكلامهم. ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل، لما انتهت تلك البدعة. مع ضعفها. إلى هذه الدرجة؛ ولكن شدة التعصب، دعت الذاين عن الحق إلى تطويل النزاع معهم في مقدمات كلامهم، وإلى مجادلته في كل ما نطقوا به، فجادلهم في دعواهم «الحاجة إلى التعليم والمعلم» ودعواهم «لا يصلح كل معلم، بل لا بد من معلم معصوم»

وظهرت حجّتهم في إظهار الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم، وضعف قول المنكرين في مقابلتهم، فاغتر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم، وضعف مذهب المخالفين لهم، ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق وجهله بطريقة؛ بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم، وأنه لا بد وأن يكون المعلم معصوماً؛ ولكن معلمنا المعصوم هو محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا قالوا: «هو ميت» فنقول «ومعلمكم غائب» فإذا قالوا: «معلمنا قد علم الدعاة وبشهم في البلاد وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل»، فنقول: «ومعلمنا قد علم الدعاة وبشهم في البلاد وأكمل التعليم إذ قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣]. وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلم كما لا يضر غيبته.

فبتى قولهم: «كيف تحكمون فيما لم تسمعه؟ أبالنص ولم تسمعه، أم بالاجتهاد والرأى وهو مظنة الخلاف؟» فنقول: «نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن، إذ كان يحكم بالنص عند وجود النص وبالاجتهاد عند عدمه؛ بل كما يفعله دعائهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصى البلاد؛ إذ لا يمكنهم أن يحكموا بالنص، فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغير المتناهية، ولا يمكنهم الرجوع في كل واقعة إلى بلدة الإمام، وإلى أن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتى قد مات وفات الانتفاع بالرجوع. فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلا أن يصلى بالاجتهاد، إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة، لفات وقت الصلاة، فلإذن جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن». ويقال: «إن المخطئ في الاجتهاد له أجر واحد وللمصيب أجران» فكذلك في جميع المجتهادات، وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقير، وربما يظنه فقيراً باجتهاده وهو غنى باطناً

بإخفاء ماله، ولا يكون هو مؤخذاً به وإن أخطأ، لأنه لم يؤاخذ إلا بموجب ظنه. فإن قال: «ظن مخالفه كظنه» فنقول: «هو مأمور باتباع ظن نفسه، كالمجتهد في القبلة يتبع ظن نفسه وإن خالفه غيره»، فإن قال: «فالقلد يتبع أبا حنيفة أو الشافعي رحمهما الله، أم غيرهما» فأقول: «فالقلد في القبلة عند الاشتباه، إذا اختلف عليه المجتهدون كيف يصنع؟». فسيقول: «له متع نفسه اجتهاد في معرفته الأفضل للأعلم بدلائل القبلة، فيتبع ذلك الاجتهاد، فكذلك في المذاهب».

فرد الخلق إلى الاجتهاد ضرورة. الأنبياء والأئمة مع العلم بأنهم قد يخطئون، بل قال رسول الله ﷺ: «أَنَا أَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَّاءِ» أي: أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود وربما أخطئ فيه. ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ للأنبياء في مثل هذه المجتهادات فكيف نطمع في ذلك؟

ولهم ههنا سؤالان: أحدهما قولهم هذا: وإن صح في المجتهادات فلا يصح في قواعد العقائد، إذ المخطئ فيها غير معذور. فكيف السبيل إليه؟ فأقول: «قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب والسنة وما وراء ذلك من التفصيل، والمتنازع فيه يعرف الحق فيه بالوزن بالقسطاس المستقيم، وهى الموازين التى ذكرها الله تعالى فى كتابه، وهى خمسة ذكرتها فى كتاب القسطاس المستقيم». فإن قال: «خصومك يخالفونك فى ذلك الميزان» فأقول: «لا يتصور أن يفهم ذلك الميزان ثم يخالف فيه، إذ لا يخالف فيه أهل التعليم، لأننى استخرجته من القرآن وتعلمته منه. ولا يخالف فيه أهل المنطق، لأنه موافق لما شرطوه فى المنطق غير مخالف له. ولا يخالف فيه المتكلم، لأنه موافق لما يذكره فى أدلة النظريات، وبه يعرف الحق فى الكلاميات». فإن قال: «فإن كان فى يدك مثل هذا الميزان، فلم لا ترفع الخلاف بين الخلق؟» فأقول: «لو أصغوا إلى لرفعت الخلاف بينهم؛ وذكرت طريق رفع الخلاف فى كتاب «القسطاس المستقيم» فتأمله لتعلم إنه حق وأنه يرفع الخلاف قطعاً لو أصغوا، ولا يصغون إليه بأجمعهم! بل قد أصغى إلى طائفة فرفعت الخلاف بينهم وإمامك يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم فلم يرفع إلى الآن؟ ولم لم يرفع على ﷺ وهو رأس الأئمة؟ أو يدعى أنه يقدر على حمل كافتهم على الإصغاء قهراً، فلم لم يحملهم إلى الآن؟ ولأى يوم أجله؟ وهل حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة مخالف؟ نعم! كان يخشى من الخلاف نوع من الضر لا ينتهى إلى سفك الدماء، وتخریب البلاد، وإيتام الأولاد، وقطع الطرق، والإغارة على الأموال. وقد حدث فى العالم من بركات رفعكم الخلاف ما لم يكن بمثله عهد» فإن قال: «ادعيت أنك ترفع الخلاف بين الخلق ولكن المتحير بين أهل المذاهب المتعارضة والاختلافات المتقابلة لم يلزمه الإصغاء إليك دون خصمك وأكثر الخصوم يخالفونك ولا فرق بينك وبينهم».

وهذا هو سؤالهم الثانى فأقول: هذا أولاً ينقلب عليك، فإنك إذا دعوت هذا المتحير إلى نفسك فيقول المتحير: بم صرت أولى من مخاليفك وأكثر أهل العلم يخالفونك؟ فليت شعري بماذا تجيب! أتجيب بأن تقول إمامي منصوص عليه؟ فمن يصدقك في دعوى النص رهو لم يسمع النص من الرسول؟ وإنما لم يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على اختراعك وتكذيبك. ثم هب أنه سلم لك النص، فإن كان متحيراً في أصل النبوة فقال: هب أن إمامك يدلي بمعجزة عيسى فيقول: الدليل على صدقي أنى أحى أباك، فأحياء فناطقنى بأنه محق، فبماذا أعلم صدقه؟ ولم يعرف كافة الخلق صدق عيسى بهذه المعجزة، بل عليه من الأسئلة المشكلة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العقلى؛ والنظر العقلى لا يوثق به عندك، ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتميز بينه وبين المعجزة، وما لم يعرف أن الله لا يضل عباده. وسؤال الإضلال وعسر تحرير الجواب عنه مشهور. فبماذا تدفع جميع ذلك؟ ولم يكن إمامك أولى بالمتابعة من مخالفيه! فيرجع إلى الأدلة النظرية التى تنكرها، فخصمه يدلى بمثل تلك الأدلة وأوضح منها.

وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلاباً عظيماً، لو اجتمع أولهم وآخرهم على أن يجيبوا عنه جواباً لم يقدروا عليه. وإنما نشأ الفساد من جماعة من الضعفة ناظروهم فلم يشتغلوا بالقلب بل بالجواب؛ وذلك مما يطول فيه الكلام، ولا يسبق سريعاً إلى الأفهام، فلا يصلح للإفحام.

فإن قال قائل: «فهذا هو القلب فهل عنه جواب؟» فأقول: نعم، جوابه أن المتحير لو قال أنا متحير ولم يعين المسألة التى هو متحير فيها، يقال له: أنت كمريض يقول أنا مريض، ولا يذكر عين مرضه، ويطلب علاجه، فيقال له: ليس فى الوجود علاج للمرض المطلق، بل لمرض معين من صداع أو إسهال أو غيرهما. فكذلك المتحير ينبغى أن يعين ما هو متحير فيه، فإن عين المسألة عرفت الحق فيها بالوزن بالموازين الخمسة التى لا يفهمها أحد إلا ويعترف بأنه الميزان الحق الذى يوثق بكل ما يوزن به، فيفهم الميزان، ويفهم أيضاً صحة الوزن، كما يفهم متعلم الحساب نفس الحساب، وكون المحاسب المعلم عالماً بالحساب وصادقاً فيه. وقد أوضحت ذلك فى كتاب «القسطاس المستقيم» فى مقدار عشرين ورقة؛ فليتأمل!.

وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم، فقد ذكرت ذلك فى كتاب «المستظهرى» أولاً، وفى كتاب «حجة الحق» ثانياً؛ وهو جواب كلام لهم عرض على ببغداد، وفى كتاب «مفصل الخلاف» الذى هو اثنا عشر فصلاً ثالثاً؛ وهو جواب كلام عرض على بهمدان؛ وفى كتاب «الدرج» المرقوم بالجداول رابعاً، وهو من ركيك كلامهم الذى عرض على

بطوس؛ وفي كتاب «القسطاس المستقيم» خامساً، وهو كتاب مستقل بنفسه مقصوده بيان ميزان العلوم وإظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم لمن أحاط به.

بل المقصود أن هؤلاء ليس معهم شيء من الشفاء المنجى من ظلمات الآراء، بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام، طال ما جاريناهم فصدقناهم فى الحاجة إلى التعليم وإلقى المعلم المعصوم، وأنه الذى عينوه؛ ثم سألناهم عن العلم الذى تعلموه من هذا المعصوم، وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها، فضلاً عن القيام بحلها؛ فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب وقالوا: إنه لا بد من السفر إليه. والعجب أنهم ضيعوا عمرهم فى طلب المعلم وفى التبجح بالظفر به، ولم يتعلموا منه شيئاً أصلاً، كالمتضمخ بالنجاسة يتعب فى طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله وبقي متضمخاً بالخبائث.

ومنهم من ادعى شيئاً من علمهم، فكان حاصل ما ذكره شيئاً من ريك فلسفة فيثاغورس، وهو رجل من قدماء الأوائل، ومذهبه أرك مذاهب الفلاسفة، وقد رد عليه أرسطاطاليس، بل استرك كلامه واسترذله؛ وهو المحكى فى كتاب «إخوان الصفا»، وهو على التحقيق حشو الفلسفة.

فالعجب ممن يتعب طول العمر فى طلب العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم الركيك المستغث، ويظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم! فهؤلاء أيضاً جربناهم وسبرنا ظواهرهم وباطنهم، فرجع حاصلهم إلى استدرج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم، ومجادلتهم فى إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوى مفحم، حتى إذا ساعدتهم على الحاجة إلى المعلم مساعد وقال: هات علمه وأفدنا من تعليمه! وقف وقال: الآن إذا سلمت لى هذا فاطلبه، فإنما غرضى هذا القدر فقط. إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز عن حل أدنى الإشكالات؛ بل عجز عن فهمه فضلاً عن جوابه.

فهذا حقيقة حالهم فاخبرهم تَقْلَهُمْ فلما خبرناهم نفطنا اليد عنهم أيضاً.

٤. طرق الصوفية

ثم إنى فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتى على طريق الصوفية وعلمت أن طريقهم إنما تتم بعلم وعمل؛ وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس، والتتزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتخليته بذكر الله. وكان العلم أيسر على من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبى طالب المكي رحمه الله، وكتب الحارث المحاسبى، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلى وأبى يزيد البسطامى قدس الله أرواحهم، وغير ذلك من كلام

مشايخهم، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقها بالتعليم والسماع، فظهر لى أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابها وشروطهما، وبين أن يكون صحيحاً وشبعاناً، وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر، وبين أن يكون سكراناً. بل السكران لا يعرف حد السكر، وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء، والصاحي يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء. والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة. فكذاك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها، وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا.

فعلمت يقيناً أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصل معى من العلوم التى مارستها والمسالك التى سلكتها فى التفتيش عن صنفى العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقينى بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر. فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت رسخت فى نفسى لا بدليل معين محرر بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الخصر تفاصيلها.

وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع لى فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى؛ وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال، والهرب من الشواغل والعلائق.

ثم لاحظت أحوالى، فإذا أنا منغمس فى العلائق وقد أهدت بى من الجوانب، ولاحظت أعمالى وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة فى طريق الآخرة. ثم تفكرت فى نيتى فى التدريس، فإذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أنى على شفا جرف هار، وأنى قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافى الأحوال.

فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار، أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً، وأحل العزم يوماً، وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه أخرى، لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الهوى حملة فتفترها عشية. فصارت شهوات الدنيا تجاذبنى بسلاسلها إلى المقام، ومنادى الإيمان ينادى: الرحيل! الرحيل! فلم يبق من العمر إلا قليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من

العلم والعمل رياء وتخيل، فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع؟ فعند ذلك تنبث الداعية، وينجزم العزم على الهرب والفرار. ثم يعود الشيطان ويقول هذه حال عارضة إياك أن تطاوعها، فإنها سريعة الزوال، فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض، والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص، والأمن المسلم الصافي عن منازعة الخصوم، ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة.

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر، أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة؛ وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطيباً لقلوب المختلفين إليّ، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة، حتى أورثت هذه العقلة في لساني حزناً في القلب بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب، فكان لا ينسأ لي ثريد، ولا تنهضم لي لقمة؛ وتعدى إلى ضعف القوى، حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج، وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج، فلا سبيل إليه بالعلاج، إلا بأن يتراوح السر عن الهم الملم.

ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختياري، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذراً أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام؛ فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاود أبداً. واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة، إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عما كنت فيه سبباً دينياً؛ إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين وكان ذلك مبلغهم من العلم.

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات، وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاية؛ وأما من قرب من الولاية فكان يشاهد إلحاحهم في التعلق بي والانكباب عليّ وإعراضهم عنهم وعن الالتفات إلى قلوبهم، فيقولون: هذا أمر سماوي، وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم. ففارقت بغداد، وفرت ما كان معي من المال، ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال، ترخيصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفاً على المسلمين؛ فلم أر في العالم مالا يأخذ العالم لعياله أصلح منه.

ثم دخلت الشام وأقمت به قريباً من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة، اشتغلاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية لقلب لذكر الله تعالى، كما كنت حصلته من علم الصوفية. وكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي.

ثم رحلت منها إلى بيت المقدس، أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسه. ثم تحرّكت في داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة، وزيارة رسول الله تعالى عليه السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه؛ فسرت إلى الحجاز. ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن، فعادته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه؛ فآثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر.

وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش تغير في وجه المراد، وتشوش صفوة الخلوة. وكان لا يصفو لي الحال في أوقات متفرقة؛ لكنني مع ذلك لا أقطع طمعي منها، فتدفعني عنها العوائق وأعود إليها. فدمت على ذلك مقدار عشر سنين، وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها. والقدر الذي أذكره ليتنفع به: أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق؛ بل لو جمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء، ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوا بما هو خير منه، لم يجدوا إليه سبيلاً؛ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم، في ظاهريهم وباطنيهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوة؛ وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به.

وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريق طهارتها. هي أول شروطها. تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله، وهذا آخرها بالإضافة إلى ما لا يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها، وهي على الحقيق أول الطريقة، وما قبل ذلك كالدلهيز للسالك إليه.

ومن أول الطريقة تبدئ المشاهدات والمكاشفات، حتى إنهم في يقطتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء، ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول وكل ذلك خطأ، وقد بينا وجه الخطأ في كتاب المقصد الأسنى. بل الذي لا يسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول:

وَكَانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ

فَظُنُّ خَيْرًا وَلَا تَسْأَلَنَّ عَنِ الْخَبَرِ!!

وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئاً بالذوق، فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم؛ وكرامات الأولياء على التحقيق هي بدايات الأنبياء؛ وكان ذلك أول حال رسول الله ﷺ حيث تبتل حين أقبل إلى جبل حراء حين كان يخلو فيه بربه ويتعبد، حتى قال العرب: «إن محمداً عشق ربه». وهذه حالة يتحققها بالذوق من سلك سبيلها، فمن يرزق الذوق فيتقنها بالتجربة والتسامح إن أكثر معهم الصحبة، حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقيناً. ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان، فهم القوم لا يشقى جلسهم. ومن لم يرزق صحبتهم فليعلم إمكان ذلك يقيناً بشواهد البرهان على ما ذكرناه في كتاب «عجائب القلب» من كتب «إحياء علوم الدين».

والتحقيق بالبرهان علم، وملابسة عين تلك الحالة ذوق، والقبول من التسامح والتجربة بحسن الظن إيمان؛ فهذه ثلاث درجات ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]. ووراء هؤلاء قوم جهال، هم المنكرون لأصل ذلك، المتعجبون من هذا الكلام، يستمعون ويسخرون ويقولون: العجب! إنهم كيف يهدون! وفيهم قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا وَلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٦]. فأصمهم وأعمى أبصارهم.

ومما بان لى بالضرورة من ممارسة طريقتهم حقيقة النبوة وخاصيتها ولا بد من التنبيه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها.

حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها

اعلم أن جوهر الإنسان في أصل الفطرة خلق خالياً ساذجاً لا خير معه عوالم الله تعالى، والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى كما قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المقدر: ٣١]. وإنما خبره عن العوالم بواسطة الإدراك، وكل إدراك من الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات، ونعني بالعوالم أجناس الموجودات. فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس، فيدرك بها أجناساً من الموجودات كالحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، واللين والخشونة وغيرها. واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قطعاً، بل هي كالمعدومة في حق اللمس.

ثم تخلق له حاسة البصر، فيدرك بها الألوان والأشكال؛ وهو أوسع عوالم المحسوسات. ثم ينفتح فيه السمع، فيسمع الأصوات والنفمات.

ثم يخلق له الذوق. وكذلك إلى أن يجاوز عالم المحسوسات، فيخلق فيه التمييز

وهو قريب من سبع سنين، وهو طور آخر من أطوار وجوده، فيدرك فيه أموراً زائدة على عالم المحسوسات، لا يوجد منها شيء في عالم الحس.

ثم يترقى إلى طور آخر، فيخلق له العقل، فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات، وأموراً لا توجد في الأطوار التي قبله. ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل، وأموراً أخرى العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز عن إدراك المعقولات، وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز. وكما أن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل لأبأها واستبعدتها، فكذلك بعض العقلاء أبى مدركات النبوة واستبعدتها؛ وذلك عين الجهل، إذ لا مستند له إلا أنه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه، فيظن أنه غير موجود في نفسه. والأكمه لو يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال، وحكى لو ذلك ابتداء، لم يفهمها ولم يقر بها. وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه بأن أعطاهم أنموذجاً من خاصية النبوة وهو النوم، إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب إما صريحاً وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير. وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه وقيل له: «إن من الناس من يسقط مغشياً عليه كالميت ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب» لأنكره، وأقام البرهان على استحالة وقال: القوى الحساسة أسباب الإدراك، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها، فبأن لا يدركها مع ركودها أولى وأحق. وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة؛ فكما أن العقل طور من أطوار آدمي يحصل فيه عين يبصر بها أنواعاً من المعقولات، والحواس معزولة عنها، فالنبوة أيضاً عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب، وأمور لا يدركها العقل.

والشك في النبوة إما أن يقع في إمكانها، أو في وجودها ووقوعها، أو في حصولها لشخص معين. ودليل إمكانها وجودها، ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل كعلمي الطب والنجوم؛ فإن من بحث عنها علم بالضرورة. أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى، ولا سبيل إليها بالتجربة؛ فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل ألف سنة مرة، فكيف ينال ذلك بالتجربة؟ وكذلك خواص الأدوية. فتبين بهذا البرهان أن الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل؛ وهو المراد بالنبوة، لا إن النبوة عبارة عنها فقط، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة، ولها خواص كثيرة سواها؛ وما ذكرناه قطرة من بحرها، وإنما ذكرناها لأن معك أنموذجاً منها وهو مدركاتك في النوم، ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم، وهي معجزات الأنبياء ولا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً.

وأما ما عدا من خواص النبوة إنما يدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف؛ لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقه وهو النوم، ولولاه لما صدقت به. فإن كان للنبي خاصة ليس لك

منها أنموذج فلا تفهمها أصلاً، فكيف تصدق بها؟ وإنما التصديق بعد الفهم؛ وذلك الأنموذج يحصل فى أوائل طريق التصوف، فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل، ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه. هذه الخاصية الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبوة.

فإن وقع لك الشك فى شخص معين أنه نبي أم لا، فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله، إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع، فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم تشاهدهم، ولا تعجز أيضاً عن معرفة كون الشافعى رحمه الله فقيهاً، وكون جالينوس طبيباً، معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير، بل بأن تتعلم شيئاً من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصانيفهما، فيحصل لك علم ضرورى بحالهما. فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر فى القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضرورى بكونه ﷺ على أعلى درجات النبوة، وعضد ذلك بتجربة ما قاله فى العبادات وتأثيرها فى تصفية القلوب، وكيف صدق فى قوله: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَ وَرَثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» وكيف صدق فى قوله: «مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ» وكيف صدق فى قوله: «مَنْ أَصْبَحَ وَهُمُومُهُ هَمٌّ وَاحِدٌ كَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى هُمُومَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» فإذا جربت ذلك فى ألف وألفين وآلاف حصل لك علم ضرورى لا تتماهى فيه.

فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوة، لا من قلب العصا ثعباناً وشق القمر، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر، ربما ظننت أنه سحر وتخيل، وأنه من الله إضلال فإنه ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨].

وترد عليه أسئلة المعجزات، فإن كان مستنداً إيمانك إلى كلام منظوم فى وجه دلالة المعجزة، فينجزم إيمانك بكلام مرتب فى وجه الإشكال والشبهة عليها؛ فليكن مثل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن فى جملة نظرك، حتى يحصل لك علم ضرورى لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين، كالذى يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين بل من حيث لا يدرك، ولا يخرج عن جملة ذلك ولا بتعيين الأحاد؛ فهذا هو الإيمان القوى العلمى. وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد، ولا يوجد إلا فى طريق الصوفية.

فهذا القدر من حقيقة النبوة كاف فى الغرض الذى أقصده الآن، وسأذكر وجه الحاجة

إليه.

سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه

ثم إنني لما وازبغت على العزلة والخلوة قريباً من عشر سنين، وبان لي في أثناء ذلك على الضروري من أسباب لا أحصيها، مرة بالذوق، ومرة بالعلم البرهاني، ومرة بالقبول الإيماني: أن الإنسان خلق من بدن وقلب، وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله، دون اللحم والدم الذي يشارك فيه الميت والبهيمة، وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيها هلاكه، وأن القلب كذلك له صحة وسلامة، ولا ينجو ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٩]. وله مرض فيه هلاكه الأبدي الآخروي، كما قال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [البقرة: ١٠، والمائدة: ٥٢، والأنفال: ٤٩، والتوبة: ١٢٥، الحج: ٥٣، الأحزاب: ١٢، ٦٠، ومحمد: ٢٠، ٢٩، والمدثر: ٣١]. وأن الجهل بالله سم مهلك، وأن معصية الله بمتابعة الهوى داؤه الممرض، وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيي، وطاعته بمخالفة الهوى دواؤه الشافي، وأنه لا سبيل إلى معالجته بإزالة مرضه وكسب صحته إلا بأدوية، كما لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك. وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها، لا يدرکہا العقلاء ببضاعة العقل، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها من الأنبياء، الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء، فكذلك بان لي، على الضرورة، أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء، لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة لا ببضاعة العقل. وكما أن الأدوية تركبت من أخلاط مختلفة، وبعضها ضعف البعض في الوزن والمقدار، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر هو قبيل الخواص، فكذلك العبادات التي هي أدوية القلوب، مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار، حتى أن السجود ضعف الركوع، وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار، ولا يخلو عن سر من الأسرار، هو من قبيل الخواص التي يطلع عليها إلا بنور النبوة. ولقد تحامق وتجاهل جداً من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة، أو ظن أنها ذكرت على سبيل الاتفاق، لا عن سر إلهي فيها يقتضيها بطريق الخاصة. وكما أن في الأدوية أصولاً هي أركانها، وزوائد هي متمماتها، لكل واحد منها خصوص تأثير في أعمال أصولها، كذلك النوافل والسنن متممات لتكميل آثار أركان العبادات.

وعلى الجملة: فالأنبياء أطباء أمراض القلوب، وإنما فائدة العقل وتصرفه إن عرفنا ذلك، ويشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عن درك ما يدرك بعين النبوة، وأخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين.

والى ههنا مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك، إلا عن تفهم ما يليقه الطبيب إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة، فى مدة الخلوة والعزلة.

- ثم رأينا فتور الاعتقادات فى أصل النبوة، ثم فى حقيقة النبوة، ثم فى العمل بما شرحته النبوة، وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق؛ فنظرت إلى أسباب فتور الخلق، وضعف إيمانهم، فإذا هنى أربعة:

- ١- سبب من الخائضين فى علم الفلسفة.
 - ٢- وسبب من الخائضين فى طرق التصوف.
 - ٣- وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم.
 - ٤- وسبب من معاملة الموسومين بالعلم بين الناس.
- فإنى تتبعت مدة آحاد الخلق، أسأل من يقصر منهم فى متابعة الشرع، وأسأله عن شبهته وأبحث عن عقيدته وسره، وقلت له: «ما لك تقصر فيها؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدنيا، فهذه حماقة! فإنك لا تبيع الاثنين بواحد، فكيف تبيع ما لا نهاية له بأيام معدودة؟ وإن كنت لا تؤمن، فأنت كافر، فدبر نفسك فى طلب الإيمان، وانظر ما سبب كفرك الخفى الذى هو مذهبك باطنًا، وهو سبب جرأتك ظاهرًا، وإن كنت لا تصرح به تجملًا بالإيمان وتشرفًا بذكر الشرع!».
- فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه، لكان العلماء أجدر بذلك، وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلى، وفلان يشرب الخمر، وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليتامى، وفلان يأكل إدرار السلطان ولا يحترز عن الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة! وهلم إلى أمثاله...
- وقائل ثان يدعى علم التصوف، ويزعم أنه قد بلغ مبلغًا ترقى عن الحاجة إلى العبادة وقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة! وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف.

وقائل رابع لقى أهل التعليم فيقول: «الحق مشكل، والطريق إليه منسد، والاختلاف فيه كثير، وليس بعض المذاهب أولى من بعض، وأدلة العقول متعارضة، فلا ثقة برأى أهل الرأى، والداعى إلى التعليم متحكم لا حجة له، فكيف أدع اليقين بالشك؟».

وقائل خامس يقول: «لست أفهل هذا تقليدًا، ولكنى قرأت علم الفلسفة، وأدركت حقيقة النبوة، وأن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة، وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقيدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال فى الشهوات؛ فما أنا من العوام

الجهال حتى أدخل في حجر التكليف، وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بها مستغن فيها عن التقليد!؟».

هذا منتهى إيمان من قرأ مذهب فلسفة الإلهيين منهم، وتعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي هؤلاء هم المتجملون بالإسلام. وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن، ويحضر الجماعات والصلوات، ويعظم الشريعة بلسانه، ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر، وأنواعاً من الفسق والفجور! وإذا قيل له: «إذا كانت النبوة غير صحيحة فلم تصلى؟» ربما يقول: «لرياضة الجسد، ولعادة أهل البلد، وحفظ المال والولد!» وربما قال: «الشريعة صحيحة، والنبوة حق» فيقال: فلم تشرب الخمر؟ فيقول: «إنما نهى عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك، وإنني أقصد به تشحيد خاطري». حتى إن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها: أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا، وأن يعظم الأوضاع الشرعية، ولا يقصر في العبادات الدينية ولا يشرب تلهياً بل تداوياً وتشافياً، فكان منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادات، أن استثنى الخمر لغرض التشافي.

فهذا إيمان من يدعى الإيمان منهم. وقد انخدع بهم جماعة، زادهم انخداعهم ضعف اعتراض المعارضين عليهم، إذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسة والمنطق، وغير ذلك مما هو ضروري لهم، على ما بينا علته من قبل.

فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب، ورأيت نفسى لازمة مجتهدة ملبة بكشف هذه الشبهة، حتى كان فضح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم، أعنى طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والتوسمين من العلماء، انقدح في نفسى أن ذلك متعين في الوقت محتوم. فماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عم الداء، ومرض الأطباء، وأشرف الخلق على الهلاك؟ ثم قلت في نفسى: متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة، والزمان زمان الفترة، والدور دور الباطل؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق لعاداك أهل الزمان في جمعهم. وأنتى تقاومهم، فكيف تعايشهم، ولا يتم ذلك إلا بزمان الساعد وسلطان متدين قاهر؟ فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة، تعللاً بالعجز عن إظهار الحق بالحجة؛ فقدر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه لا بتحريك من خارج؛ فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه الفتنة، وبلغ الإلزام حداً كاد ينتهي لو أصررت على الخلاف إلى حد الوحشة، فخطر لى أن سبب الرخصة قد ضعف، فلا ينبغي أن يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة، عن أذى الخلق، ولم ترخص نفسك لعسر مقاساة الخلق، والله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿الْم﴾

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ [العنكبوت: ١-٣].

ويقول عز وجل لرسوله وهو أعز خلقه: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

ويقول عز وجل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لَتَنْذِرُ قَوْمًا مَّا أَنْذَرْنَا أَبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْعَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ﴿١١﴾ [يس: ١-١١]. فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة والخروج من الزاوية، وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد، قدرها الله سبحانه على رأس هذه المائة، وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مائة؛ فاستحكم الرجاء، وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات، ويسر الله تعالى الحركة إلى نيسابور للقيام بهذا المهم في ذى القعدة سنة تسع وتسعين وأربعمائة. وكان الخروج من بغداد في ذى القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، وبلغت مدة العزلة إحدى عشرة سنة، وهذه حركة قدرها الله تعالى، وهى من عجائب تقديراته التى لم يكن لها انقذاح فى القلب فى هذه العزلة، كما لم يكن الخروج من بغداد والتزوع عن تلك الأحوال مما يخطر إمكانه أصلاً بالبال والله تعالى مقلب القلوب والأحوال و«قلب المؤمن بين أصبغين من أصباغ الرحمن» وأنا أعلم أنى وإن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت، فإن الرجوع عود إلى ما كان، وكنت فى ذلك الزمان أنشر العلم الذى يكسب الجاه، وأدعوا إليه بقولى وعملى، وكان ذلك قصدى ونيتى؛ وأما الآن فأدعوا إلى العلم الذى به يترك الجاه، ويعرف به سقوط رتبة الجاه.

هذا الآن هو نيتى وقصدى وأمنيتى، يعلم الله ذلك منى، وأنا أبغى أن أصلح نفسى وغيرى، ولست أدرى أصل إلى مرادى، أم أخترم دون غرضى؟ ولكنى أؤمن بإيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأنى لم أتحرّك لكنه حركنى، وأنى لم أعمل لكنه استعملنى، فأساله أن يصلحنى أولاً، ثم يصلح بى ويهدينى، ثم يهدى بى؛ وأن يرىنى الحق حقاً ويرزقنى اتباعه، ويربنى الباطل باطلاً ويرزقنى اجتنابه.

ونعود الآن إلى ما ذكرناه من أسباب ضعف الإيمان فيمن ذكر بذكر طريق إرشادهم وإقازهم من مهالكهم:

وأما الذين ادعوا الخيرة بما سمعوه من أهل التعليم، فعلاجه ما ذكرناه في كتاب «القسطاس المستقيم» ولا نطول بذكره في هذه الرسالة.

وأما ما توهمه أهل الإباحة، فقد حصرنا شبههم في سبعة أنواع وكشفناها في كتاب «كيمياء السعادة».

وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوة، فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة، بدليل وجود علم خواص الأدوية والنجوم وغيرها، وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك، وإنما أوردنا الدليل من خواص الطب والنجوم لأنه من نفس علمهم. ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم، كالنجوم والطب والطبيعة وسحر والطلسمات مثلاً من نفس علمه برهان النبوة.

وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة، فهو على التحقيق كافر بالنبوة، مؤمن بحكم له طابع مخصوص، يقتضى طابعه أن يكون متبوعاً؛ وليس هذا من النبوة في شيء، بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء العقل تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة والعقل معزول عنها، كعزل السمع عن إدراك الألوان، والبصر عن إدراك الأصوات، وجميع الحواس عن إدراك المعقولات؛ فإن لم يجوز هذا، فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على وجوده، وإن جوز هذا، فقد أثبت أن ههنا أموراً تسمى خواص لا يدور تصرف العقل حوالها أصلاً، بل يكاد العقل يكذبها ويقضى باستحالتها؛ فإن وزن دائق من الأفيون سم قاتل، لأنه يجمد الدم في العروق لفرط برودته. والذي يدعى علم الطبيعة، يزعم أن ما يبرد من المركبات إنما يبرد بعنصرى الماء والتراب، فهما المنصران الباردان. ومعلوم أن أرطالاً من الماء والتراب لا يبلغ تبريدها فى الباطن إلى هذا الحد، فلو أخبر طبيعى بهذا ولم يجربه لقال: «هذا محال، والدليل على استحالته أن فيه نارية وهوائية والهوائية والنارية لا تزيد بها برودة، فنقدر الكل ماء وتراً فلا يوجب هذا الإفراط بالتبريد، فإن انضم إليه حاران فبأن لا يوجب أولى». ويقدر هذا برهاناً. وأكثر براهين الفلاسفة فى الطبيعيات والإلهيات مبنى على هذا الجنس، فإنهم تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه. وما لم يألّفوه قدروا استحالته. ولو لم تكن الرؤيا الصادقة مألوفة، ودعى مدع أنه عند ركود الحواس يعلم الغيب، لأنكره المتصفون بمثل هذه العقول. ولو قيل لواحد: «هل يجوز أن يكون فى الدنيا شيء هو بمقدار حبة يوضع فى بلدة ليأكل تلك البلدة بجملة ثم يأكل نفسه، فلا يبقى شيئاً من البلدة وما فيها ولا يبقى هو فى نفسه؟» لقال: «هذا محال وهو من جملة الخرافات!» وهذه حالة النار ينكرها من لم ير النار إذا

سمعها؛ وأكثر إنكار عجائب الآخرة هو من هذا القبيل. فنقول للطبيعي: «قد اضطرتت إلى أن تقول: في الأفيون خاصية في التبريد ليس على قياس المعقول بالطبيعة، فلم لا يجوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من الخواص في مداواة القلوب وتصفياتها ما لا يدرك بالحكمة العقلية، بل لا يبصر ذلك إلا بعين النبوة؟» بل قد اعترفوا بخواص هي أعجب من هذا فيما أوردوه في كتبهم، وهي من الخواص العجيبة المجربة في معالجة الحامل التي عسر عليها الطلق بهذا الشكل:

يكتب على خرقتين لم يصبهما ماء، وتنظر إليهما الحامل بعينها، وتضعهما تحت قدميها، فيسرع الولد في الحال إلى الخروج. وقد أقرروا بإمكان ذلك وأوردوه في كتاب «عجائب الخواص» وهو شكل فيه تسعة بيوت يرقم فيها رقوم مخصوصة، يكون مجموع ما في جدول واحد خمسة عشر، قرأته في طول الشكل أو في عرضه أو جوانبه.

فيا ليت شعري! من يصدق بذلك ثم لا يتسع عقله للتصديق بأن تقدير صلاة الصبح بركعتين، والظهر بأربع، والمغرب بثلاث، هي لخواص غير معلومة بنظر الحكمة؟ وسببها اختلاف هذه الأوقات؛ وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. والعجب أنا لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين لعللوا اختلاف هذه الأوقات، فنقول: «أليس يختلف الحكم في الطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء، أو في الطالع أو في الغارب، حتى يبنوا على هذا تسييراتهم اختلاف العلاج وتفاوت الأعمار والأجال، ولا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء، وبين المغرب وبين كون الشمس في الغارب، فهل لتصديقه سبيل؟» إلا أن ذلك يسمعه بعبارة المنجم، لعله جرب كذبه مائة مرة؛ ولا يزال يعاود تصديقه، حتى لو قال المنجم له: إذا كانت الشمس في وسط السماء، ونظر إليها الكوكب الفلاني، والطالع هو البرج الفلاني، فلبست ثوباً جديداً في ذلك الوقت، قتلت في ذلك الثوب! فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت، وربما يقاسى فيه البرد الشديد، وربما سمعه من منجم وقد عرف كذبه مرات.

فليت شعري! من يتسع عقله لقبول هذه البداهة ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص، معرفتها معجزة لبعض الأنبياء، فكيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب! فإن أنكر فلسفى إمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ورمى الجمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع، لم يجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلاً. فإن قال: «قد جربت شيئاً من النجوم وشيئاً من الطب، فوجدت بعضه صادقاً، فأنقذ في نفسى تصديقه، وسقط من قلبى استبعاده ونفرته وهذا لم أجربه، فبم أعلم وجوده وتحقيقه إن أقررت بإمكانه؟» فأقول: «إنك لاتقصر على تصديق ما جربته، بل سمعت أخبار المجربين وقتلتهم، فاسمع أقوال الأنبياء فقد جربوا شاهدوا الحق في

جميع ما ورد به الشرع، واسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض لك». على أنى أقول: وإن لم تجرب به فيقضى عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطعاً؛ فإننا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل ولم يجرب المرض فمرض، وله والد مشفق حاذق بالطب، يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل، فعجن له والده دواء فقال: «هذا يصلح لمرضك، ويشفيك من سقمك» فماذا يقتضيه عقله، وإن كان الدواء مرّاً كربه المذاق، أتناوله؟ أو يكذب ويقول: أنا لا أعقل مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء، ولم أجربه؟ فلا شك أنك تستحقه إن فعل ذلك! وكذلك يستحقك أهل البصائر في توقفك! فإن قلت: فبم أعرف شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بهذا الطب؟ فأقول: وبم عرفت شفقة أبيك وليس ذلك أمراً محسوساً؟ بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في مصادره وموارده علماً ضرورياً لا تتماهى فيه.

ومن نظر في أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق، وتلطفه في جر الناس بأنواع الرفق واللفظ إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين، وبالجملة إلى ما لا يصلح إلا به دينهم ودنياهم، حصل له علم ضرورى بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال، وإلى عجائب الغيب الذى أخبر عنه القرآن على لسانه وفى الأخبار، وإلى ما ذكره فى آخر الزمان فظهر ذلك كما ذكره، علم علماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذى وراء العقل، وانفتحت له العين التى يتكشف منها الغيب لذى لا يدركه إلا الخواص، والأمور التى لا تدركها العقول. فهذا هو منهاج تحصيل العلم الضرورى بتصديق النبى عليه الصلاة والسلام. فجرب وتأمل القرآن وطالع الأخبار تعرف ذلك بالعيان.

وهذا القدر يكفى فى تنبيه المتفلسفة، ذكرناه لشدة الحاجة إليه فى هذا الزمان. وأما السبب الرابع. وهو ضعف الإيمان بسبب سوء سيرة العلماء. فيدأى هذا المرض بثلاثة أمور:

أحدها: أن تقول إن العالم الذى تزعم أنه يأكل الحرام، معرفته بتحريم ذلك الحرام كمعرفتك بتحريم الخمر ولحم الخنزير والربا، بل بتحريم الغيبة والكذب والنميمة. وأنت تعرف ذلك وتفعله لا لعدم إيمانك بأنه معصية، بل لشهواتك الغالبة عليك؛ فشهوته كشهواتك، وقد غلبته كما غلبتك، فعلمه بمسائل وراء هذا يتميز به عنك، لا يناسبه زيادة زجر عن هذا المحظور المعين. وكم من مؤمن بالطب لا يصبر عن الفاكهة وعن الماء البارد، وإن زجره الطبيب عنه! ولا يدل على ذلك أنه غير ضار، أو على أن الإيمان بالطب غير صحيح، فهذا محمل هفوات العلماء.

الثانى: أن يقال للعامى: ينبغى أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخراً لنفسه فى الآخرة، ويظن أن علمه ينجيه، ويكون شافعاً له حتى يتساهل معه فى أعماله لفضيلة علمه. وإن جاز أن يكون زيادة حجة عليه، فهو يجوز أن يكون زيادة درجة له، وهو ممكن،

فهو وإن ترك العمل يدلى بالعلم. أما أنت أيها العامى إذا نظرت إليه، وتركت العمل وأنت عن العلم عاطل، فتهلك لسوء عملك ولا شفيح لك.

الثالث: وهو الحقيقة، أن العالم الحقيقى لا يصادف معصية إلا على سبيل الهفوة، ولا يكون مصراً على المعاصى أصلاً؛ إذ العلم الحقيقى ما يعرف أن المعصية سم مهلك، وأن الآخرة نعيم من الدنيا، ومن عرف ذلك لا يبيع الخير بما هو أدنى منه. وهذا العلم لا يحصل بأنواع العلوم التى يشتغل بها أكثر الناس؛ فلذلك لا يزيدهم ذلك العلم إلا جرأة على معصية الله تعالى. وأما العلم الحقيقى فيزيد صاحبه خشية وخسوفاً ورجاء، وذلك يحول بينه وبين المعاصى، إلا الهفوات التى لا ينفك عنها البشر فى الفترات؛ وذلك لا يدل على ضعف الإيمان، فالمؤمن مفتن تواب، وهو بعيد عن لإصرار والإكباب.

هذا ما أردت أن أذكره فى ذم الفلسفة والتعليم وأفاتهما، وأفات من أنكر عليهما لا بطريقة. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن آثره واجتنباه، وأرشدته إلى الحق وهداه، وألهمه ذكره حتى لا ينساه، وعصمه عن شر نفسه حتى لم يؤثر عليه سواه، واستخلصه لنفسه حتى لا يعبد إلا إياه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب

حجة الإسلام الإمام الغزالي

المواعظ فى الأحاديث القدسية

الحمد لله تذكراً للعباد، وتقوية للمتقين من المسلمين إلى العبادة، والصلاة على صاحب الملة الطاهرة، والرضوان على آله وأصحابه وآلهم، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلماء الأمة فى كل زمان.

كتاب الموعدة فى حسنة نافعة، نفعنا الله بها.

الموعظة الأولى

يقول الله تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ! عَجِبْتُ لِمَنْ أَتَى بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَتَى بِالْحَسَابِ كَيْفَ يَجْمَعُ الْمَالَ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَتَى بِالْقَبْرِ كَيْفَ يَضْحَكُ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَتَى بِالْآخِرَةِ كَيْفَ يَسْتَرِيحُ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَتَى بِالدُّنْيَا وَزَوَالِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا، وَعَجِبْتُ لِمَنْ هُوَ عَالِمٌ بِاللِّسَانِ جَاهِلٌ بِالْقَلْبِ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَطْهَرُ بِالْمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ بِالْقَلْبِ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ

يَسْتَعْلُ بِعُيُوبِ النَّاسِ وَهُوَ غَافِلٌ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَعْصِيهِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ وَحْدَهُ، وَيَحَاسِبُ وَحْدَهُ، كَيْفَ يَسْتَأْنِسُ بِالنَّاسِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا حَقًّا، وَأَنَا مُحَمَّدًا عَبْدِي وَرَسُولِي.

الموعظة الثانية

يقول الله تعالى: «شَهِدْتَ نَفْسِي، أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، لَا شَرِيكَ لِي، مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي. مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بِلَائِي، وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِي، وَلَمْ يَقْنَعْ بِعَطَائِي، فَلْيَعْبُدْ رَبًّا سِوَايَ، وَمَنْ أَصْبَحَ حَزِينًا عَلَى الدُّنْيَا فَكَأَنَّمَا أَصْبَحَ سَاطِئًا عَلَى، وَمَنْ أَشْتَكَى عَلَى مُصِيبَةٍ فَقَدْ شَكَانِي، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَنِيٍّ فَتَوَاضَعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ غَنَائِهِ ذَهَبَ ثُلَاثًا دِينَهُ، وَمَنْ لَطَمَ وَجْهَهُ عَلَى مَيِّتٍ فَكَأَنَّمَا أَخَذَ رُمْحًا يَقَاتِلُنِي بِهِ، وَمَنْ كَسَرَ عَوْدًا عَلَى قَبْرِ فَكَأَنَّهُ هَدَمَ بَابَ كَعْبَتِي بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيِّ بَابٍ يَأْكُلُ، مَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ بَابٍ يَدْخُلُهُ اللَّهُ تَعَالَى جَهَنَّمَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فِي دِينِهِ فَهُوَ فِي النِّقْصَانِ، وَمَنْ كَانَ فِي النِّقْصَانِ فَلَمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ، وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ أَوْرَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَمَنْ أَطَالَ أَمَلُهُ لَمْ يَخْلُصْ عَمَلُهُ».

الموعظة الثالثة

يقول الله تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ! اقْنَعْ تَسْتَعْنِ، وَاتْرُكِ الْحَسَدَ تَسْتَرْحِ، وَاجْتَنِبِ الْحَرَامَ تُخْلِصْ دِينَكَ، وَمَنْ تَرَكَ الْغَيْبَةَ ظَهَرَتْ لَهُ مَحَبَّتِي، وَمَنْ اعْتَزَلَ النَّاسَ سَلِمَ مِنْهُمْ، وَمَنْ قَلَّ كَلَامُهُ كَمَلَ عَقْلُهُ، وَمَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيلِ فَقَدْ وَثِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى. يَا بَنِي آدَمَ! أَنْتَ بِمَا تَعْلَمُ لَا تَعْمَلُ، كَيْفَ تَطْلُبُ عِلْمَ مَا لَا تَعْلَمُ؟ يَا بَنِي آدَمَ! تَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ لَا تَمُوتُ غَدًا، وَتَجْمَعُ الْمَالَ كَأَنَّكَ مُخْلَدٌ أَبَدًا. يَا دُنْيَا احْرِمِي الْحَرِيصَ عَلَيْكَ، وَابْتَنِي الزَّاهِدَ فِيكَ، وَكُونِي حُلُوةً فِي عَيْنِ النَّاطِرِينَ».

الموعظة الرابعة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! مَنْ أَصْبَحَ حَزِينًا عَلَى الدُّنْيَا لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، وَفِي الدُّنْيَا إِلَّا كَدًّا، وَفِي الْآخِرَةِ إِلَّا جَهْدًا، وَالزَّمِ اللَّهَ تَعَالَى قَلْبُهُ هَمًّا لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ أَبَدًا، وَشُغْلًا لَا يَفْرَغُ عَنْهُ أَبَدًا، وَفَقْرًا لَا يَنَالُ غَنًى أَبَدًا، وَأَمَّا لَا تَشْغَلُهُ أَبَدًا. يَا بَنِي آدَمَ! تَنْقُصُ كُلُّ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي، وَأَتِيكَ كُلُّ يَوْمٍ بِرِزْقِكَ وَأَنْتَ لَا تَحْمَدُ؛ فَلَا بِالْقَلِيلِ تَقْنَعُ، وَلَا بِالكَثِيرِ تَشْبَعُ. يَا بَنِي آدَمَ! مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَيَأْتِيكَ رِزْقُكَ مِنْ عِنْدِي، وَمَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَيَأْتِيَنِي الْمَلَائِكَةُ مِنْ

عندك بعمل قبيح؛ تأكل رزقي وتعصيني، وأنت تدعوني فأستجيب لك، وخيري إليك نازل، وشركك إلي وأصل؛ فنعم المولى أنا لك! وبئس العبد أنت لي! تستلني ما أعطيك، وأستر عليك سوءاً بعد سوءة فضيحة، وأنا أسترحى منك وأنت لا تستحى مني، تنساني وتذكر غيري، وتخاف الناس وتأمين مني، وتخاف مقتهم، وتأمين غضبي».

الموعظة الخامسة

يقول الله تعالى: «يَا بَنَ آدَمَ! لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَقْصِرُ التَّوْبَةَ، وَيَطُولُ الْأَمَلَ، وَيَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ؛ يَقُولُ قَوْلَ الْعَابِدِينَ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْمُنَافِقِينَ. إِنْ أُعْطِيَ لَمْ يَقْنَعْ، وَإِنْ مُنِعَ لَمْ يَصْبِرْ. يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَلَا يَفْعَلُهُ. وَيَنْهَى بِالشَّرِّ وَلَمْ يَنْتَه عنه. يَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ. يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ، وَيَفْعَلُ مَا لَا يُؤْمَرُ، وَيَسْتَوْفِي مَا لَا يُوفَى. يَا بَنَ آدَمَ! مَا مِنْ يَوْمٍ جَدِيدٍ إِلَّا وَالْأَرْضُ تُخَاطَبُكَ فِي قَوْلِهَا تَقُولُ لَكَ: يَا بَنَ آدَمَ! تَمْشِي عَلَى ظَهْرِي، ثُمَّ تُخْزَنُ فِي بَطْنِي، وَتَأْكُلُ الشَّهَوَاتِ عَلَى ظَهْرِي، وَيَأْكُلُكَ الدُّودُ فِي بَطْنِي. يَا بَنَ آدَمَ! أَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْمَسَاءِلَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الظُّلْمَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ، فَأَعْمُرْنِي وَلَا تُخَرِّبْنِي».

الموعظة السادسة

يقول الله تعالى: «يَا بَنَ آدَمَ! مَا خَلَقْتُكُمْ لِأَسْتَكْثَرَ بِكُمْ مِنْ قَلَّةٍ، وَلَا لِأَسْتَأْنِسَ بِكُمْ مِنْ وَحْشَةٍ، وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَى أَمْرِ عَجَزْتُ عَنْهُ، وَلَا لِجَلْبِ مَنَفَعَةٍ، وَلَا لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ، بَلْ خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي طَوِيلًا، وَتَشْكُرُونِي كَثِيرًا، وَتَسْبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلًا. يَا بَنَ آدَمَ! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَجَنَكُمْ وَإِنْسَكُمْ، وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ، وَحُرَّكُمْ وَعَبْدَكُمْ، اجْتَمَعُوا عَلَى طَاعَتِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مَلَكِي مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. يَا بَنَ آدَمَ! كَمَا تُؤَدِّي تُوَدِّي بِكَ، وَكَمَا تَعْمَلُ يُعْمَلُ بِكَ».

الموعظة السابعة

يقول الله تعالى: «يَا بَنَ آدَمَ! يَا عَبْدَ الدِّينَارِ وَالْدِّرَاهِمِ! إِنِّي خَلَقْتُهُمَا لَكُمْ لِتَأْكُلُوا بِهِمَا رِزْقِي، وَتَلْبَسُوا بِهِمَا ثِيَابِي، وَتَسْبِّحُونِي وَتَقْدِّسُونِي؛ ثُمَّ تَأْخُذُونَ كِتَابِي وَتَجْعَلُونَهُ وَرَاءَكُمْ، وَتَأْخُذُونَ الدِّينَارَ وَالْدِّرَاهِمَ وَتَجْعَلُونَهَا فَوْقَ رُءُوسِكُمْ، وَرَفَعْتُمْ بُيُوتَكُمْ وَخَفَضْتُمْ بُيُوتِي، فَلَا أَنْتُمْ أَحْيَارٌ وَلَا أَنْتُمْ أَحْرَارٌ؛ أَنْتُمْ عِبِيدُ الدُّنْيَا، وَاجْتَمَاعُ مِثْلِكُمْ كَمِثْلِ الْقُبُورِ الْمُجْصَصَةِ، يَرَى ظَاهِرَهَا مَلِيحًا وَبَاطِنُهَا قَبِيحًا، وَكَذَا تُصَلِّحُونَ لِلنَّاسِ وَتُحِبُّونَ إِلَيْهِمْ

بِالْسَّتِّكُمْ الْحُلُوءَ، وَأَفْعَالَكُمْ الْجَمِيلَةَ، وَتَبَاعِدُونَ بِقُلُوبِكُمُ الْقَاسِيَةَ وَأَحْوَالِكُمُ الْخَبِيثَةَ. يَا بَنَ آدَمَ! أَخْلِصْ عَمَلَكَ وَاسْأَلْنِي! فَإِنِّي أُعْطِيكَ أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُ السَّائِلُونَ».

الموعظة الثامنة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنَ آدَمَ! مَا خَلَقْتُكُمْ عَبِيدًا، وَلَا خَلَقْتُكُمْ سِدًى، وَمَا أَنَا بِغَافِلٍ، وَإِنِّي بِكُمْ خَبِيرٌ. وَلَنْ تَنَالُوا مَا عِنْدِي إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ فِي رِضَائِي، وَالصَّبْرِ لَكُمْ عَلَى طَاعَتِي أَيْسَرُ لَكُمْ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى مَعْصِيَتِي، وَتَرَكْتُ الذَّنْبَ أَيْسَرَ لَكُمْ مِنْ اعْتِدَارِي مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَعَذَابِ الدُّنْيَا أَيْسَرُ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، يَا بَنَ آدَمَ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، وَكُلُّكُمْ مُسِيٌّ إِلَّا مَنْ عَصَمْتُهُ، وَتَوَبُّوا إِلَى أَرْحَمِكُمْ، وَلَا تَهْنِكُوا أَسْرَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سِرُّكُمْ».

الموعظة التاسعة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنَ آدَمَ! لَا تَلْعَنُوا الْمَخْلُوقِينَ فَتُرَدَّ اللَّعْنَةُ عَلَيْكُمْ. يَا بَنَ آدَمَ! اسْتَقَامَتِ السَّمَوَاتُ فِي الْهَوَاءِ بِلا عَمَدٍ بِاسْمِ وَاحِدٍ مِنْ أَسْمَائِي، وَلَمْ تَسْتَقَمْ قُلُوبُكُمْ بِأَلْفِ مَوْعِظَةٍ مِنْ كِتَابِي. يَا أَيُّهَا النَّاسُ! كَمَا لَا يَلِينُ الْحَجَرُ فِي الْمَاءِ، كَذَلِكَ لَا تَوَثِّرُ الْمَوْعِظَةُ فِي الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ. يَا بَنَ آدَمَ! كَيْفَ تَشْهَدُونَ أَنَّكُمْ عِبَادُ اللَّهِ ثُمَّ تَعْصُونَهُ؟ وَكَيْفَ تَزْعُمُونَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنْتُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَتَقُولُونَ بِالْسَّتِّكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ».

الموعظة العاشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [يونس: ١٥٧]. فَلَمْ لَا تَحْسِنُونَ إِلَّا لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ، وَلَا تَصِلُون إِلَّا مَنْ وَصَلَكُمْ، وَلَا تُكَلِّمُونَ إِلَّا مَنْ كَلَّمَكُمْ، وَلَا تَطْعَمُونَ إِلَّا مَنْ أَطْعَمَكُمْ، وَلَا تُكْرِمُونَ إِلَّا مَنْ أَكْرَمَكُمْ؟ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، الَّذِينَ يَحْسِنُونَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ، وَيَصِلُونَ مَنْ قَطَعَهُمْ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ حَرَمَهُمْ، وَيَأْتِمِنُونَ مَنْ خَانَهُمْ، وَيُكَلِّمُونَ مَنْ هَجَرَهُمْ، وَيُكْرِمُونَ مَنْ أَهَانَهُمْ، وَإِنِّي بِكُمْ لَخَبِيرٌ».

الموعظة الحادية عشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارٌ لِمَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالٌ لِمَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَبِهَا يَفْرَحُ مَنْ لَا فَهْمَ لَهُ، وَعَلَيْهَا يَحْرُسُ مَنْ لَا تَوَكُّلَ لَهُ، وَيَطْلُبُ شَهَوَاتِهَا، مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ؛ فَمَنْ أَرَادَ نِعْمَةً زَائِلَةً، وَحَيَاةً مُنْقَطِعَةً، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَعَصَا رَبَّهُ، وَنَسِيَ الْآخِرَةَ وَغَرَّتْهُ دُنْيَاهُ، وَأَرَادَ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ هَذَا. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ

الْإِثْمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿[الأنعام: ١٢٠]﴾. يَا بَنِي آدَمَ! رَاعُونِي وَتَأْجِرُونِي، وَعَامِلُونِي وَأَسْفِلُونِي فِي رَيْحِكُمْ. عِنْدِي مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَلَا تَنْفِدُ خَزَائِنِي وَلَا تَنْقُصُ، وَأَنَا الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ».

الموعظة الثانية عشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون﴾ [البقرة: ٤٠]». كَمَا لَا تَهْتَدِي السَّبِيلَ إِلَّا بِدَلِيلٍ، كَذَلِكَ لَا طَرِيقَ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا بِعَمَلٍ. وَكَمَا لَا يَجْمَعُ الْمَالُ إِلَّا بِنَصَبٍ، كَذَلِكَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى عِبَادَتِي. فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالنَّوَافِلِ، وَأَطْلُبُوا رِضَائِي بِرِضَا الْمَسَاكِينِ عَنْكُمْ، وَارْغَبُوا إِلَى رَحْمَتِي بِمَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّ رَحْمَتِي لَا تَفَارِقُهُمْ طَرَفَةَ عَيْنٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا مُوسَى، اسْمَعْ مَا أَقُولُ، فَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ تَكْبَرٍ عَلَى مَسْكِينٍ حَشَرْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ الذَّرِّ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لَهُ رَفَعْتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ تَعَرَّضَ لِهَيْتِكَ سَرَّ مَسْكِينٍ حَشَرْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ مَسْتُورٍ سِرِّهِ، وَمَنْ أَهَانَ فَقِيرًا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ، وَمَنْ يُؤْمِنُ بِي صَافَحْتُهُ الْمَلَائِكَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

الموعظة الثالثة عشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! كَمَ مِنْ سَرَّاجٍ قَدْ أَطْفَأَتْهُ رِيحُ الْهُوَى، وَكَمَ مِنْ عَابِدٍ قَدْ أَفْسَدَهُ الْعُجْبُ، وَكَمَ مِنْ غَنِيٍّ أَفْسَدَهُ الْغِنَاءُ، وَكَمَ مِنْ فَقِيرٍ أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ، وَكَمَ مِنْ صَاحِبٍ أَفْسَدَتْهُ الْعَافِيَةُ، وَكَمَ مِنْ عَالِمٍ أَفْسَدَهُ الْعِلْمُ، وَكَمَ مِنْ جَاهِلٍ أَفْسَدَهُ الْجَهْلُ؛ فَلَوْلَا مَشَايِخُ رُكْعٍ، وَشَبَابُ خُشْعٍ، وَأَطْفَالُ رُضْعٍ، وَبَهَائِمُ رِنَعٍ، لَجَعَلْتُ السَّمَاءَ مِنْ فَوْقِكُمْ حَدِيدًا، وَالْأَرْضَ صَفْصَفًا، وَالتُّرَابَ رَمَادًا، وَلَمَّا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ قَطْرَةً، وَلَمَّا أَتَيْتُ فِي الْأَرْضِ مِنْ حَبَّةٍ، وَلَصَّيْتُ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ صَبًّا».

الموعظة الرابعة عشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! اظْلُبُونِي بِقَدْرِ حَاجَتِكُمْ إِلَيَّ، وَاعْصُونِي بِقَدْرِ صَبْرِكُمْ عَلَى النَّارِ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى أَجَالِكُمُ الْمُسْتَخْرَةَ، وَأَرْزَاقِكُمُ الْحَاضِرَةَ، وَذُنُوبِكُمُ الْمُسْتَتِرَةَ وَ﴿كُلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٢٨٨]».

الموعظة الخامسة عشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! إِنْ صَلَحَ دِينُكُمْ وَلِحُكْمُكُمْ وَدَمَكُمُكُمْ، صَلَحَ عَمَلُكُمْ

وَلَحْمُكُمْ وَدَمُكُمْ، وَإِنْ فَسَدَ دِينُكُمْ فَسَدَ عَمَلُكُمْ وَلَحْمُكُمْ وَدَمُكُمْ فَلَا تَكُنْ كَالْمَصْبَاحِ يَحْرُقُ نَفْسُهُ وَيُضَيُّ لِلنَّاسِ، وَأَخْرَجَ حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِكَ، فَإِنِّي لَا أَجْمَعُ حُبَّ الدُّنْيَا وَحُبِّي فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ أَبَدًا، وَأَرْفُقُ بِنَفْسِكَ فِي جَمْعِ الرِّزْقِ، فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ، وَالْخَرِيصُ مَحْرُومٌ، وَالْبَخِيلُ مَذْمُومٌ، وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ، وَالْاِسْتِقْصَاءُ شَوْمٌ، وَالْأَجَلَ مَعْلُومٌ، وَالْحَقُّ مَعْلُومٌ، وَخَيْرُ حِكْمَةِ اللَّهِ الْخُشُوعُ، وَخَيْرُ الْغِنَاءِ الْقَنَاعَةُ، وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، وَخَيْرُ مَا أَتَى فِي الْقُلُوبِ الْيَقِينُ، وَخَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَافِيَةُ».

الموعظة السادسة عشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ١١]. وَكَمْ تَقُولُونَ وَتَخْلِفُونَ، وَكَمْ تَنْهَوْنَ عَمَّا لَسْتُمْ عَنْهُ تَنْتَهُونَ، وَكَمْ تَأْمُرُونَ وَلَا تَفْعَلُونَ، وَكَمْ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَكَمْ تَوْبُهُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ تَوَخَّرُونَ، عَامًّا بَعْدَ عَامٍ ثُمَّ لِمَ تَنْظُرُونَ، أَعِنْدَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَمَانٌ؟ أَمْ بِيَدِكُمْ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ؟ أَمْ تَحَقَّقْتُمُ الْفُوزَ بِالْجَنَّةِ؟ أَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ رَحْمَةٌ؟ أَبْطَرْتُمْ النِّعَمَ، وَأَفْسَدْتُمْ الْإِحْسَانَ، وَغَرَّكُمْ مِنَ الدُّنْيَا طُولُ الْأَمَلِ. وَلَا تَغْتَنَّمُوا الصِّحَّةَ وَالسَّلَامَةَ، فَأَيَّامُكُمْ مَعْلُومَةٌ، وَأَنْفُسُكُمْ مَعْدُودَةٌ، وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ لِمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيكُمْ. يَا بَنِي آدَمَ! إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى عَمَلِكَ، وَإِنْ كُلَّ يَوْمٍ يَهْدِمُ مِنْ عَمَلِكَ، مِنْ يَوْمٍ خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أُمِّكَ، وَتَدْنُو كُلَّ يَوْمٍ مِنْ قَبْرِكَ حَتَّى تَدْخُلَهُ. يَا بَنِي آدَمَ! مِثْلُكُمْ فِي الدُّنْيَا كَمِثْلِ الذِّبَابِ، كُلَّمَا وَقَعَ فِي الْعَسَلِ انْتَشَبَ فِيهِ، فَكَذَلِكَ أَنْتَ، لَا تَكُنْ كَالْحَطَبِ الَّذِي يَحْرُقُ نَفْسَهُ لغيرِهِ بِالنَّارِ».

الموعظة السابعة عشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! أَعْمَلْ كَمَا أَمَرْتُكَ، وَأَنْتَ عَمَّا نَهَيْتُكَ عَنْهُ، أَجْعَلُكَ حَيًّا لَا تَمُوتُ أَبَدًا، وَأَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ أَبَدًا، وَإِذَا قُلْتَ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ. يَا بَنِي آدَمَ! إِنْ كَانَ قَوْلُكَ مَلِيحًا، وَعَمَلُكَ قَبِيحًا، فَأَنْتَ رَئِيسُ الْمُنَافِقِينَ؛ وَإِذَا كَانَ ظَاهِرُكَ مَلِيحًا وَبَاطِنُكَ قَبِيحًا، فَأَنْتَ مِنَ الْهَالِكِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ٩]. يَا بَنِي آدَمَ! لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي، وَقَطَعَ النَّهَارَ بِذِكْرِي، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِي؛ فَإِنِّي أَوَى الْغَرِيبَ وَأَوْمِنُ الْفَقِيرَ، وَأَكْرِمُ الْيَتِيمَ، وَأَكُونُ لَهُ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ، وَلِلْأَرَامِلِ كَالزَّوْجِ الْعَطُوفِ الشَّفِيقِ. فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ كُنْتُ مُجِيبًا لَهُ، إِذَا دَعَانِي شَيْئًا اسْتَجِيبُهُ، وَإِذَا سَأَلَنِي أُعْطِيْتُهُ».

الموعظة الثامنة عشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! إِلَى مَنْ تَشْكُونِ وَلَيْسَ لِمَثْلِي تَشْكُو؟ وَإِلَى مَتَى تَنْسَوْنِي

وَلَمْ أَسْتَوْجِبْ مِنْكُمْ ذَلِكَ؟ وَإِلَى مَتَى تَكْفُرُونِي وَلَسْتُ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ؟ وَإِلَى مَتَى تَجْحَدُ نِعْمَتِي؟ وَإِلَى مَتَى تَسْتَحْفُ بِكِتَابِي، وَلَمْ أُكَلِّفْكَ مَا لَا تُطِيقُ؟ وَإِلَى مَتَى تَجْفُونِي؟ وَإِلَى مَتَى تَجْحَدُونِي وَلَيْسَ لَكُمْ رَبٌّ غَيْرِي؟ وَإِذَا مَرَضْتُمْ فَأَيُّ طَبِيبٍ مِنْ دُونِي يَشْفِيكُمْ؟ فَقَدْ شَكَوْتُمُونِي وَسَخَطْتُمْ قَضَائِي، وَأَنَا الَّذِي أُرْسَلْتُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَذَرَّارًا فَقُلْتُمْ مَطَرْنَا بِهِذَا النِّجْمِ، فَقَدْ كَفَرْتُمُونِي وَأَمَنْتُمْ بِالنَّجْمِ، وَأَنَا الَّذِي أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ رَحْمَتِي قَدْرًا مَقْدُورًا مَكِينًا لَا مَعْدُودًا مَوْزُونًا مَقْسُومًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ قُوَّةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: أَنَا بَشَرٌ وَلَسْتُ بِخَيْرٍ، فَقَدْ جَحَدَ نِعْمَتِي، وَمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ فَقَدْ اسْتَحْفَ بِكِتَابِي، وَإِذَا عَلِمَ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ لَمْ يَفْرُغْ لَهَا فَقَدْ غَفَلَ عَنِّي».

الموعظة التاسعة عشرة

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنَ آدَمَ! اصْبِرْ وَتَوَاضَعْ أَرْفَعَكَ، وَاشْكُرْنِي أَزِدْكَ، وَاسْتَغْفِرْنِي أَغْفِرْ لَكَ، وَإِذَا دَعَوْتَنِي اسْتَجِبْ لَكَ، وَتُبْ إِلَى أَتْبِ عَلَيْكَ، وَاسْأَلْنِي أُعْطِكَ، وَتَصَدَّقْ أُبَارِكْ لَكَ فِي رِزْقِكَ، وَصَلِّ رَحِمَكَ أَزِدْ فِي أَجَلِكَ، وَاطْلُبْ مِنِّي الْعَافِيَةَ بِطُولِ الصَّحَّةِ، وَالسَّلَامَةَ فِي الْوَحْدَةِ، وَالْإِخْلَاصَ فِي الرَّغْبَةِ، وَالْوَرَعَ إِلَى اللَّهِ فِي التَّوْبَةِ، وَالْغِنَاءَ فِي الْقَنَاعَةِ. يَا بَنَ آدَمَ! كَيْفَ تَطْمَعُ فِي الْعِبَادَةِ مَعَ الشَّيْعِ؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي حُبِّ اللَّهِ مَعَ حُبِّ الْمَالِ؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الْخَوْفِ مَعَ خَوْفِ الْفَقْرِ؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الْوَرَعِ مَعَ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي مُرْضَاةِ اللَّهِ بغيرِ الْمَسَاكِينِ؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الرِّضَا مَعَ الْبُخْلِ؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ حُبِّ الدُّنْيَا وَمَعَ الْمَدْحِ؟ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي السَّعَادَةِ مَعَ قِلَّةِ الْعِلْمِ؟».

الموعظة العشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا عَيْشَ كَالْتَدْيِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ عَنِ الْأَذَى، وَلَا حُبَّ أَرْفَعٍ مِنَ الْأَدَبِ، وَلَا شَفِيعَ كَالْتَّوْبَةِ، وَلَا عِبَادَةَ كَالْعِلْمِ، وَلَا صَلَاةَ كَالْخُشْيَةِ، وَلَا ظَفَرَ كَالصَّبْرِ، وَلَا سَعَادَةَ كَالْتَوْفِيقِ، وَلَا زَيْنَ أَزَيْنٍ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا رَفِيقَ آنَسٍ مِنَ الْحِلْمِ. يَا بَنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا قَلْبِكَ غَنَى، وَأُبَارِكْ فِي رِزْقِكَ، وَأَحِلْ فِي جِسْمِكَ رَاحَةً، وَلَا تَغْفَلَ عَنْ ذِكْرِي، فَإِنْ غَفَلْتَ أَمَلًا قَلْبِكَ فَقَرًا، وَبَدَنَكَ تَعَبًا وَنَصَبًا، وَصَدْرَكَ هَمًّا، وَلَوْ أَبْصَرْتَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِكَ لَزَهَدْتَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ أَمْلِكَ. يَا بَنَ آدَمَ! بِعَافِيَتِي قُوَّةً عَلَى طَاعَتِي، وَبِتَوْفِيقِي أَدَبًا فَرِيضَتِي، وَبِرِزْقِي قُوَّةً عَلَى مَعْصِيَتِي، بِمَشِيئَتِي تَشَاءُ مَا تَشَاءُ، وَبِإِرَادَتِي تَرِيدُ مَا تَرِيدُ لِنَفْسِكَ، وَبِنِعْمَتِي قُمْتُ وَقَعَدْتُ وَرَجَعْتُ، وَبِكُنْفَى أُمْسِيْتُ وَأَصْبَحْتُ، وَفِي فَضْلِي عَشْتُ، وَفِي نِعْمَتِي تَقَلَّبْتُ، وَبِعَافِيَتِي تَجَمَّلْتُ، ثُمَّ نَسَانِي وَتَذَكَّرُ غَيْرِي، فَلِمَ لَا تُؤَدِّي حَقِّي وَشُكْرِي؟».

الموعظة الحادية والعشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنَ آدَمَ! الْمَوْتُ يُكْشِفُ أَسْرَارَكَ، وَالْقِيَامَةُ تَبْلُو أَخْبَارَكَ، وَالْعَذَابُ يَهْتِكُ أَسْرَارَكَ، فَإِذَا أَذْنَبْتَ ذَنْبًا فَلَا تَنْظُرْ إِلَى صَغَرِهِ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى مَنْ عَصَيْتَ، وَإِذَا رَزَقْتَ رِزْقًا قَلِيلًا فَلَا تَنْظُرْ إِلَى قَلَّتِهِ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى مَنْ رَزَقَكَ؛ وَلَا تَحْقِرِ الذَّنْبَ الصَّغِيرَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِأَيِّ ذَنْبٍ عَصَيْتَهُ؛ وَلَا تَأْمَنَ مِنْ مَكْرِي، فَإِنْ مَكْرِي أَحْفَى عَلَيْكَ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلَمَةِ. يَا بَنَ آدَمَ! هَلْ عَصَيْتَنِي فَذَكَرْتَ غَضَبِي؟ وَهَلْ أَنْتَهَيْتَ عَمَّا نَهَيْتُكَ؟ وَهَلْ أَدَيْتَ فَرِيضَتِي كَمَا أَمَرْتُكَ؟ وَهَلْ وَاسَيْتَ الْمَسَاكِينَ مِنْ مَالِكَ؟ وَهَلْ أَحْسَنْتَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ؟ وَهَلْ عَفَوْتَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ؟ وَهَلْ وَصَلْتَ مَنْ قَطَعَكَ؟ وَهَلْ أَنْصَفْتَ مَنْ خَانَكَ؟ وَهَلْ كَلَّمْتَ مَنْ هَجَرَكَ؟ وَهَلْ أَدْبَتَ وَلَدَكَ؟ وَهَلْ أَرْضَيْتَ جِيرَانَكَ؟ وَهَلْ سَأَلْتَ الْعُلَمَاءَ عَنْ أَمْرِ دِينِكَ وَدُنْيَاكَ؟ فَإِنِّي لَا أَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى مَحَاسِنِكُمْ، وَلَكِنْ أَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَرْضَى بِهِذِهِ الْخِصَالِ مِنْكُمْ».

الموعظة الثانية والعشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنَ آدَمَ! انْظُرْ إِلَى نَفْسِكَ وَإِلَى جَمِيعِ خَلْقِي، فَإِنْ وَجَدْتَ أَعَزَّ عَلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَاصْرِفْ كَرَامَتَهُ إِلَيْكَ، وَإِلَّا أَكْرَمَ نَفْسَكَ بِالتَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ إِنْ كَانَتْ نَفْسُكَ عَلَيْكَ عَزِيزَةً. ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [المائدة: ٧]. وَاتَّقُوا اللَّهَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ التَّغَابُنِ، يَوْمَ الْحَاقَّةِ، ﴿يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤]. ﴿يَوْمَ لَا يَنْطَقُونَ﴾ [٣٥] وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ﴿[المرسلات: ٣٦، ٣٥]. يَوْمَ الطَّامَةِ، يَوْمَ الصَّبْحَةِ ﴿يَوْمًا عَبَسَ وَطَسَ﴾ [الإنسان: ١٠]. ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الأنفطار: ١٩]. يَوْمَ الدِّيمُومَةِ، يَوْمَ الزَّلْزَلَةِ، يَوْمَ الْقَارِعَةِ، يَوْمَ فِيهِ تَرْجُفُ مَوَاقِعُ الْجِبَالِ، وَحُلُولُ النِّكَالِ، وَتَعْجِيلُ الزَّوَالِ، يَوْمَ الصَّبْحَةِ وَالدَّرَكِ، يَوْمَ فِيهِ تَشِيبُ الْوِلْدَانُ، ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١].

الموعظة الثالثة والعشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [٤١] وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً

وَأَصِيلًا ﴿٤١﴾ [الاحزاب: ٤١، ٤٢]. يَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ، يَا صَاحِبَ الْبَيَانِ، اسْمَعْ كَلَامِي! فَإِنَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الدِّينَانُ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ تَرْجُمَانٌ، بَشَرٌ أَكَلَ الرَّبَّاءَ بِغَضَبِ الرَّحْمَنِ، وَمُضْعَفَاتِ النَّيِّرَانِ. يَا بَنَ آدَمَ! إِذَا وَجَدْتَ قَسَاوَةً فِي قَلْبِكَ، وَسَقَمًا فِي بَدَنِكَ، وَحَرَمَانًا فِي رِزْقِكَ، وَنَقِصَةً فِي مَالِكَ، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ تَكَلَّمْتَ بِمَا لَا يَعْنِيكَ. يَا بَنَ آدَمَ! مَا يَسْتَقِيمُ دِينُكَ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُكَ، وَلَا يَسْتَقِيمَ لِسَانُكَ حَتَّى تَسْتَحْيِيَ مِنْ رَبِّكَ. يَا بَنَ آدَمَ! إِذَا نَظَرْتَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ وَنَسِيتَ عَيْبَكَ، فَقَدْ أَرْضَيْتَ الشَّيْطَانَ وَأَغْضَبْتَ الرَّحْمَنَ. يَا بَنَ آدَمَ! لِسَانُكَ أَسَدٌ، إِنْ أَطْلَقْتَهُ قَتَلَكَ، فَهَلَاكُكَ فِي إِطْلَاقِ لِسَانِكَ.

الموعظة الرابعة والعشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا بَنَ آدَمَ!﴾ [إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا] ١ فاطر: ١٦. اَعْلَمُوا الْيَوْمَ الَّذِي تُحْشَرُونَ فِيهِ فَوْجًا فَوْجًا، وَتَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ صَفًّا صَفًّا، وَتَقْرَأُونَ الْكِتَابَ حَرْفًا حَرْفًا، وَتَسْأَلُونَ عَمَّا عَمَلْتُمْ سِرًّا وَجَهْرًا. ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [٨٥] وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا] [مريم: ٨٥، ٨٦]. لَكُمْ وَعْدٌ وَوَعِيدٌ، فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا شَبِيهَ لِي، وَلَيْسَ سُلْطَانٌ كَسُلْطَانِي. مَنْ صَامَ لِي فِي دَهْرِهِ خَالِصًا أَفْطَرْتُهُ بِالْوَانِي، وَمَنْ بَاتَ لِي لَيْلَةً قَائِمًا كَانَ لَهُ شَأْنٌ مِنْ شَأْنِي، وَمَنْ غَضَّ عَيْنَهُ عَنْ مُحَارَمِي أَمْنَتِهِ مِنْ نِيرَانِي. فَإِنَّا الرَّبُّ فَاعْرِفُونِي، وَأَنَا الْمُتَعَمِّدُ فَاشْكُرُونِي، وَأَنَا الْحَافِظُ فَاحْفَظُونِي، وَأَنَا النَّاصِرُ فَانصُرُونِي، وَأَنَا الْغَافِرُ فَاسْتَغْفِرُونِي، وَأَنَا الْمُقْصُودُ فَاقْصِدُونِي، وَأَنَا الْمُعْطَى فَاسْأَلُونِي، وَأَنَا الْمَعْبُودُ فَاعْبُدُونِي، وَأَنَا الْعَالِمُ فَاحْذَرُونِي.

الموعظة الخامسة والعشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا بَنَ آدَمَ!﴾ [شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ] [١٨] [إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ] [آل عمران: ١٨، ١٩]. ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وَبَشِّرْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْسَنَ بِالْجَنَّةِ. وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَالِصًا فَاطَّاعَهُ نَجَا، وَمَنْ عَرَفَ الشَّيْطَانَ فَعَصَاهُ سَلِمَ، وَمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ فَاتَّبَعَهُ أَمِنَ، وَمَنْ عَرَفَ الْبَاطِلَ فَاتَّقَاهُ فَازَ، وَمَنْ عَرَفَ الشَّيْطَانَ وَالْدُنْيَا ثُمَّ رَفَضَهُمَا سَعَدَ، وَمَنْ عَرَفَ الْآخِرَةَ ثُمَّ طَلَبَهَا هَدَى. وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. يَا بَنَ آدَمَ! إِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَكَلَّلَ لَكَ بِالرِّزْقِ، فَطُولُ اِهْتِمَامِكَ لِمَاذَا؟ وَإِذَا كَانَ الْخَلْفُ مِنَ اللَّهِ فَالْبُخْلُ لِمَاذَا؟ وَإِذَا كَانَ إِبْلِيسُ عَدُوًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَالْغَفْلَةُ لِمَاذَا؟ وَإِذَا كَانَتْ الْعُقُوبَةُ بِالنَّارِ، فَالاستِرَاحَةُ لِمَاذَا؟ وَإِذَا كَانَ ثَوَابُ اللَّهِ الْجَنَّةَ، فَالْمَعْصِيَةُ لِمَاذَا؟ وَإِذَا كَانَ

كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَائِي فَالْجَزْعُ لِمَاذَا؟ ﴿١﴾ لَكَيْلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢﴾ [الحديد: ٢٣].

الموعظة السادسة والعشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! أَكْثَرُوا مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ الطَّرِيقَ بَعِيدٌ، وَجَدَدَ الْقِيَامِ اللَّهُ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ، وَحَقَّقُوا الْعَمَلَ فَإِنَّ الصِّرَاطَ دَقِيقٌ، وَأَخْلَصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ. فَشَهَوَاتُكَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَاحَتُكَ إِلَى الْآخِرَةِ، وَلَدَيْكَ الْخُورُ الْعَيْنُ، وَكَنْ لِي أَكْنَ لَكَ، وَتَقَرَّبْ إِلَيَّ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا وَحُبِّ الْأَبْرَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ».

الموعظة السابعة والعشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! كَيْفَ تَعْصُونَ وَأَنْتُمْ تَجْزَعُونَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ، وَجَهَنَّمَ لَهَا سَبْعُ طَبَقَاتٍ، فِيهَا نِيرَانٌ يَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فِي كُلِّ مِنْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ شَعْبٍ مِنَ النَّارِ، فِي كُلِّ شَعْبٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ، وَفِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ، وَفِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَثْرٍ، وَفِي كُلِّ بَثْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ، وَفِي كُلِّ تَابُوتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ عَقْرَبٍ مِنْ نَارٍ، عَلَى كُلِّ تَابُوتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ شَجَرَةٍ مِنْ زَقُومٍ تَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ قَائِدٍ مِنْ نَارٍ، مَعَ كُلِّ قَائِدٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ نَارٍ، وَسَبْعُونَ أَلْفَ ثُعْبَانٍ مِنْ نَارٍ، طُولُ كُلِّ ثُعْبَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ مِنْ نَارٍ، فِي جَوْفِ كُلِّ ثُعْبَانٍ بَحْرٌ مِنَ السَّمِّ الْأَسْوَدِ، وَلِكُلِّ عَقْرَبٍ أَلْفَ ذَنْبٍ، طُولُ كُلِّ ذَنْبٍ سَبْعُونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ، فِي كُلِّ ذَنْبٍ سَبْعُونَ أَلْفَ رَطِلٍ مِنَ السَّمِّ الْأَحْمَرِ، فَيَنْفَسِي أَحْلَفُ، ﴿١﴾ وَالطُّورُ ﴿٢﴾ وَكُنَابُ مَسْطُورٌ ﴿٣﴾ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ﴿٤﴾ وَالْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ﴿٥﴾ وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ ﴿٦﴾ وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ ﴿٧﴾ [الطور: ١-٦]. يَا بَنِي آدَمَ! مَا خَلَقْتُ النَّيْرَانَ إِلَّا لِكُلِّ كَافِرٍ، وَنَمَامٍ، وَعَاقٍ الْوَالِدَيْنِ، وَالْمُرَائِي، وَمَنَاعِ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ، وَالزَّانِي، وَآكِلِ الرِّبَا، وَشَارِبِ الْخَمْرِ، وَظَالِمِ الْيَتِيمِ، وَالْأَجِيرِ الْغَادِرِ، وَالنَّائِحَةِ، وَلِكُلِّ مُؤَذَى الْجَبْرِانِ، ﴿٨﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩﴾ [الفرقان: ٧٠]. فَارْحَمُوا أَنْفُسَكُمْ يَا عِبَادِي! فَإِنَّ الْأَبْدَانَ ضَعِيفَةٌ، وَالسَّفَرُ بَعِيدٌ، وَالْحِمْلُ ثَقِيلٌ، وَالصِّرَاطُ دَقِيقٌ، وَالنَّاقِدُ بَصِيرٌ، وَالْقَاضِي رَبُّ الْعَالَمِينَ».

الموعظة الثامنة والعشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَيْفَ رَغَبْتُمْ فِي دُنْيَا فَانِيَةٍ زَائِلَةٍ، وَحَيَاةٍ مُنْقَطِعَةٍ؟ فَإِنَّ لِلطَّائِعِينَ الْجَنَانَ يَدْخُلُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا الثَّمَانِيَةِ، فِي كُلِّ جَنَّةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ رَوْضَةٍ، فِي كُلِّ

رَوْضَةَ سَبْعُونَ أَلْفَ قَصْرٍ مِنَ الْيَاقُوتِ، فِي كُلِّ قَصْرِ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ مِنَ الزُّمُرِّ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَقْصُورَةٍ مِنَ الْفُضَّةِ الْبَيْضَاءِ، فِي كُلِّ مَقْصُورَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَائِدَةٍ مِنَ الْغُبَرِ، عَلَى كُلِّ مَائِدَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ صَحْفَةٍ مِنَ الْجَوَاهِرِ، فِي كُلِّ صَحْفَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ، حَوْلَ كُلِّ مَقْصُورَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ سَرِيرٍ مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ فَرَّاشٍ مِنَ الْخَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذَّبْيَاجِ، حَوْلَ كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ نَهْرٍ مِنْ مَاءِ الْحَيَاةِ وَاللَّيْنِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرِ، فِي وَسْطِ كُلِّ نَهْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الثَّمَارِ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ خِيْمَةٍ مِنَ الْأَرْجَوَانِ، عَلَى كُلِّ فَرَّاشٍ حَوْرَاءٌ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ، بَيْنَ يَدَيْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيْفَةٍ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرِ سَبْعُونَ أَلْفَ قَبَةٍ، فِي كُلِّ قَبَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ هَدِيَّةٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ (٢٠) وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢١) وَحُورٍ عَيْنٍ (٢٢) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿[الرَّاقِعَةُ: ٢٠ - ٢٤]﴾ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَبْهَرُمُونَ، وَلَا يَحْزَنُونَ وَلَا يَصُومُونَ، وَلَا يُصَلُّونَ، وَلَا يُمْرَضُونَ، وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨]. فَمَنْ طَلَبَهَا وَذَكَرَ كَرَامَتِي، وَجَوَارِي وَنِعْمَتِي، فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالصَّدَقِ، وَالِاسْتِهَانَةِ بِالْدُنْيَا، وَالْقَنَاعَةِ بِالْقَلِيلِ».

الموعظة التاسعة والعشرون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ! الْمَالُ مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي، فَمَا لَكَ مِنْ مَالِي إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ. فَأَنَا وَأَنْتَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٌ: فَوَاحِدٌ لِي، وَوَاحِدٌ لَكَ، وَوَاحِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؛ فَأَمَّا الَّذِي لِي فَرُوحُكَ، وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ، وَأَمَّا الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَمَنْكَ الدُّعَاءُ وَمَنِّي الْإِجَابَةُ. يَا بَنِي آدَمَ! تَوَرَّعْ وَاقْنَعْ تَرَنِّي، وَاعْبُدْنِي تَصَرُّعِي، وَاطْلُبْنِي تَجَدُّعِي. يَا بَنِي آدَمَ! إِذَا كُنْتَ مِثْلَ الْأَمْرَاءِ الَّذِينَ دَخَلُوا النَّارَ بِالْفُجُورِ، وَالْعَرَبِ بِالْمَعْصِيَةِ، وَالْعُلَمَاءِ بِالْحَسَدِ، وَالتُّجَّارَ بِالْخِيَانَةِ، وَالْجَبَرِيَّةَ بِالْجَهَالَةِ، وَالصَّنَّاعَ وَالْعِبَادَ بِالرِّيَاءِ، وَالْأَغْنِيَاءَ بِالْكِبَرِ، وَالْفُقَرَاءَ بِالْكَذِبِ، فَأَيْنَ مَنْ يَطْلُبُ الْجَنَّةَ؟».

الموعظة الثلاثون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. يَا بَنِي آدَمَ! إِنَّمَا مِثْلُ الْعِلْمِ بِلا عَمَلٍ كَمِثْلِ الْبَرْقِ وَالرَّعْدِ بِلا مَطَرٍ، وَمِثْلُ الْعَمَلِ بِلا عِلْمٍ كَمِثْلِ شَجَرَةٍ بِلا ثَمَرَةٍ، وَمِثْلُ الْعَالِمِ بِلا عَمَلٍ كَمِثْلِ قَوْسٍ بِلا

وَتَرَى، وَمَثَلُ الْمَالِ بِلَا زَكَاةٍ كَمَثَلِ مَنْ يَزْرَعُ الْمِلْحَ عَلَى الصَّفَا، وَمَثَلُ الْمُوعِظَةِ عِنْدَ الْأَحْمَقِ كَمَثَلِ الدَّرِّ وَالْجَوَاهِرِ عِنْدَ الْبَهَائِمِ، وَمَثَلُ الْقَاسِيِ مَعَ الْعَلِيمِ كَمَثَلِ حَجَرٍ بَاقِعٍ. وَمَثَلُ الْمُوعِظَةِ عِنْدَ مَنْ لَا يَرْغَبُ فِيهَا كَمَثَلِ الْمَرْمَارِ عِنْدَ الْقُبُورِ، وَمَثَلُ الصَّدَقَةِ مِنَ الْحَرَامِ كَمَثَلِ مَنْ يَغْسِلُ الْقَدْرَ عَلَى ثَوْبِهِ بِيُولِهِ، وَمَثَلُ الصَّلَاةِ بِلَا زَكَاةٍ كَمَثَلِ جِثَّةٍ بِلَا رُوحٍ، وَمَثَلُ الْعَالَمِ بِلَا تَوْبَةٍ كَمَثَلِ الْبِنَاءِ بِلَا أُسَاسٍ، ﴿أَفَأَمَّنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

الموعظة الحادية والثلاثون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «يَا بَنَ آدَمَ! بِقَدْرِ مِثْلِكَ إِلَى الدُّنْيَا وَمَحَبَّتِي مِنْ قَلْبِكَ، فَإِنِّي لَا أَجْمَعُ حُبِّي وَحُبَّ الدُّنْيَا فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ أَبَدًا، يَا بَنَ آدَمَ! تَوَرَّعْ تَعْرِفْنِي، وَتَجَوَّعْ تَرْنِي، وَتَجَرَّدْ لِعِبَادَتِي تَصِلْ إِلَيَّ، وَأَخْلَصْ مِنَ الرِّبَاءِ عَمَلُكَ، أَلْبَسْكَ مَحَبَّتِي، وَتَفَرَّغْ لِدُكْرِي، أَذْكُرْكَ عِنْدَ مَلَائِكَتِي. يَا بَنَ آدَمَ! فِي قَلْبِكَ غَيْرُ اللَّهِ، وَتَرْجُو غَيْرَ اللَّهِ، إِلَى مَتَى تَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَخَافُ غَيْرَ اللَّهِ؟ وَلَوْ عَرَفْتَ حَقًّا لَمَا هَمَّكَ غَيْرُ اللَّهِ، وَلَمْ تَخَفْ إِلَّا اللَّهَ، وَلَمْ تَفْتَرِ لِسَانُكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ الْأَسْتِصَالَ عَنِ الْإِضْرَارِ بِتَوْبَةِ الْكَاذِبِينَ. يَا بَنَ آدَمَ! لَوْ خَفْتَ مِنَ النَّارِ كَمَا خَفْتَ مِنَ الْفَقْرِ لَاغْنَيْتَكَ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَحْتَسِبْ. يَا بَنَ آدَمَ! وَلَوْ رَغِبْتَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرْغَبُ فِي الدُّنْيَا، لَا سَعِدْتِكَ فِي الدَّارَيْنِ، وَلَوْ ذَكَرْتُمُونِي كَمَا يَذْكُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لَسَلِمْتُ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ عِبَادَتِي كَمَا تَحِبُّونَ الدُّنْيَا لَاكْرَمْتُكُمْ كَرَامَةَ الْمُرْسَلِينَ، فَلَا تَمَلُّوْا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ الدُّنْيَا، فَرَوَاهَا قَرِيبٌ».

الموعظة الثانية والثلاثون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «صَبْرُكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنَ الْمَعْصِيَةِ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ صَبْرِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥]. وَصَبْرُكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنَ الطَّاعَةِ يُعْقِبُكَ رَاحَةٌ طَوِيلَةٌ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. يَا بَنَ آدَمَ! عَلَيْكَ بِالثِّقَةِ بِمَا ضَمَنْتَ لَكَ قَبْلَ أَنْ أُطْعِمَ رِزْقَكَ لَغَيْرِكَ، وَأَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا مِنْ قَبْلِ أَنْ أَزْهَدْ فِيكَ، وَتَخْلَصْ مِنَ الشُّبُهَاتِ قَبْلَ أَنْ تَفْنَى حَسَنَاتُكَ يَوْمَ الْحِسَابِ، وَأَعْمُرْ قَلْبَكَ بِذِكْرِ الْآخِرَةِ، فَلَيْسَ لَكَ مَسْكَنٌ غَيْرُ الْقَبْرِ. يَا بَنَ آدَمَ! مِنْ أَسْتَأْثَقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَمَنْ خَافَ النَّارَ كَفَّ عَنِ الشَّرِّ، وَمَنْ نَهَى نَفْسَهُ عَنِ الشُّهُوتِ نَالَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى. وَيَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ! إِذَا أَصَابَتْكَ مُصِيبَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ. يَا مُوسَى! الْفَقْرُ مِنَ الْحَسَنَاتِ هُوَ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ. يَا مُوسَى! مَنْ لَمْ يَشَاوِرْ نَدَمَ، وَمَنْ اسْتَحَارَ لَا يَنْدَمَ».

الموعظة الثالثة والثلاثون

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ: «مَنْ طَلَبَ السُّمْعَةَ بِعَمَلِهِ كَانَ كَمَنْ يَنْقُلُ الْمَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ

إِلَى الْجَبَلِ، يَنَالُهُ التَّعَبُ وَالنَّصَبُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْ عَمَلِهِ شَيْءٌ، وَكَلِمًا اتَّحَدَ بِالْمَاءِ لَا يَلِينُ. يَابْنَ
 آدَمَ! أَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَوْجْهِ، فَطَوَّبِي لِلْمُخْلِصِينَ! يَابْنَ آدَمَ!
 إِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلًا فَقُلْ: مَرْحَبًا بِشَعَائِرِ الصَّالِحِينَ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْغِنَى مُقْبِلًا فَقُلْ: ذُنُوبُ
 عَجَلْتُ عِقُوبَهُ، وَإِذَا رَأَيْتَ الضَّيْفَ مَحْبُوسًا هُنَاكَ فَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يَابْنَ
 آدَمَ! الْمَالُ لِي، وَأَنْتَ عَبْدِي، وَالضَّيْفُ رَسُولِي، أَمَا تَخْشَى أَنْ أَسْلُبَكَ نِعْمَتِي؟ الرِّزْقُ رِزْقِي،
 وَالشُّكْرُ لَكَ، وَنَفْعُهُ عَائِدٌ عَلَيْكَ، أَفَلَا تَحْمَدُنِي عَلَى مَا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ؟ يَابْنَ آدَمَ! ثَلَاثُ
 وَاجِبَاتٍ عَلَيْكَ: زَكَاةُ مَالِكَ، وَصَلَةُ رَحِمِكَ، وَأَمْرُ عَائِلَتِكَ وَأَضْيَافِكَ، فَإِذَا لَمْ تَفْعَلْ مَا
 أَوْجَبْتُهُ عَلَيْكَ، جَعَلْتُكَ نَكَالًا لِلْعَالَمِينَ. يَابْنَ آدَمَ! إِذَا لَمْ تَرَعْ حَقَّ جَارِكَ كَمَا تَرَعِي حَقَّ
 عِيَالِكَ، لَمْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ، وَلَمْ أَقْبَلْ عَمَلَكَ، وَلَمْ أَسْتَجِبْ لِدُعَائِكَ. يَابْنَ آدَمَ! لَا تَتَكَلَّمْ عَلَى
 مَخْلُوقٍ مِثْلِكَ فَاتَّكِلْكَ إِلَيْهِ، وَلَا تَتَكَبَّرْ عَلَى خَلْقِي فَإِنَّ أَوَّلَكَ مِنْ نُطْقَةٍ، وَإِنِّي أَخْرَجْتُهَا مِنْ
 مَخْرَجِ الْبَوْلِ، ﴿مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطَّارِق: ٧]. وَلَا تَنْظُرْ إِلَيَّ مَا حَرَمْتُ عَلَيْكَ،
 فَإِنَّ الدُّودَ أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ مِنْكَ عَيْنَيْكَ؛ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ مُحَاسِبٌ عَلَى النَّظَرَةِ وَالْحِصَّةِ، وَادْكُرْ
 مَقَامَكَ غَدًا بَيْنَ يَدَيَّ، فَإِنِّي لَا أَغْفِلُ عَنْ سِرِّرِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، إِنِّي عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

الموعظة الرابعة والثلاثون

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَابْنَ آدَمَ! اخْدُمْنِي، فَإِنِّي أَحَبُّ مِنْ خِدْمَتِي، وَأَسْتَخْدِمُ لَهُ عِبَادِي،
 فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي قَدْرَ مَا عَصَيْتَنِي فِيمَا مَضَى مِنْ عَمْرِكَ، وَلَا قَدْرَ مَا تَعْصِيَنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ؛ فَلَا
 تَسْ ذِكْرِي، فَإِنِّي فَعَالٌ لِمَا أُرِيدُ، وَأَعْبِدُنِي، فَإِنَّكَ عَبْدٌ ذَلِيلٌ وَأَنَا رَبٌّ جَلِيلٌ. لَوْ أَنَّ إِخْوَانَكَ
 وَمُحِبِّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَدُوا رَائِحَةَ ذُنُوبِكَ، وَاطَّلَعُوا مِنْكَ عَلَى مَا أَعْلَمَهُ مِنْهَا، لَمَا جَالَسُوكَ
 وَلَا فَارَبُوكَ، فَكَيْفَ وَهِيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ زَائِدَةٌ، وَعَمْرُكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ نَقْصَانٌ مُنْذُ وَلَدَتْكَ
 أُمُّكَ! يَابْنَ آدَمَ! لَيْسَ مِنْ أَنْكَسَرَ مَرْكَبُهُ وَعَادَ عَلَى لَوْحٍ مِنْ خَشَبٍ، وَأَحَاطَتْهُ الْأَمْوَاجُ فِي
 الْبَحْرِ بِأَعْظَمِ مُصِيبَةٍ مِنْكَ؛ فَكُنْ مِنْ ذُنُوبِكَ عَلَى وَحِينٍ وَمِنْ عَمَلِكَ عَلَى خَطَرٍ. يَابْنَ آدَمَ!
 إِنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ بِالْعَافِيَةِ، وَأَسْتُرُ عَلَيْكَ ذُنُوبَكَ، وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْكَ وَأَنْتَ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي مَعَ
 حَاجَتِكَ إِلَيَّ. يَابْنَ آدَمَ! تُدَارِي إِلَيَّ مَتَى؟ تَعْمُرُ الدُّنْيَا وَهِيَ فَانِيَةٌ وَتَخْرُبُ الْآخِرَةُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ.
 يَابْنَ آدَمَ! تُدَارِي خَلْقِي وَتَخَافُهُمْ خَوْفًا مِنْ مَفْتَنِهِمْ. يَابْنَ آدَمَ! لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 اسْتَغْفَرُوا لَكَ لَكَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْكِيَ عَلَى ذُنُوبِكَ، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي عَلَى أَيِّ حَالٍ تَلْقَانِي.
 يَامُوسَى بْنُ عِمْرَانَ! اسْمَعْ مَا أَقُولُ، وَالْحَقُّ أَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي حَتَّى يَأْمَنَ
 النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ وَظُلْمِهِ وَكَيْدِهِ وَنَمِيمَتِهِ وَبَغْيِهِ وَحَسَدِهِ. يَامُوسَى، ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ
 شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

الموعظة الخامسة والثلاثون

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا بَنَ آدَمَ! إِنَّكَ أَصْبَحْتَ بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ، لَا تَذَرِي أَيُّهُمَا أَعْظَمُ ضِدَّكَ، أَذُنُوبِكَ الْمَسْتُورَةُ عَنِ النَّاسِ أَمْ الثَّنَاءُ وَالْحُسْنُ عَلَيْكَ وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا أَعْلَمُهُ، مَا سَلَمُوا عَلَيْكَ؟ وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الْعَافِيَةُ، وَغَنَاكَ عَنْهُمْ، وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْكَ، وَكَفُّ أَذَاهُمْ عَنْكَ. فَاحْمَدْنِي وَاعْرِفْ قَدْرَ نِعْمَتِي عَلَيْكَ، وَأَخْلَصْ عَمَلَكَ مِنَ الرِّيَاءِ، وَتَزَوَّدْ كَزَادِ الْمُسَافِرِ الْخَائِفِ، وَاجْعَلْ خَيْرَكَ تَحْتَ عَرْشِي. يَا بَنَ آدَمَ! قُلُوبُكُمْ الْقَاسِيَةُ تَبْكِي مِنْ أَعْمَالِكُمْ، وَأَعْمَالُكُمْ تَبْكِي مِنْ أَبْدَانِكُمْ، وَأَبْدَانُكُمْ تَبْكِي مِنْ أَلْسِنَتِكُمْ، وَأَلْسِنَتُكُمْ تَبْكِي مِنْ أَعْيُنِكُمْ. يَا بَنَ آدَمَ! خَزَائِنِي لَا تَنْفَدُ أَبَدًا، فَيَقْدَرُ مَا تَنْفَقُ أَنْفَقُ عَلَيْكَ، وَيَقْدَرُ مَا تُمَسِّكُ أُمْسِكُ عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا بَخْلُكَ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِمَا رَزَقْتُكَ لِسُوءِ ظَنِّكَ وَخَوْفِكَ الْفَقْرَ، وَعَدَمِ ثِقَتِكَ فِيَّ، لِأَنِّي جَعَلْتُ أَصْلَ خَلْقَتِكَ الْاهْتِمَامَ بِالرِّزْقِ، فَإِذَا اهْتَمَمْتَ بِالرِّزْقِ وَرَزَقْتُكَ، فَأَنْفَقُ وَلَا تَبْخُلْ بِرِزْقِي عَلَى عِبَادِي، فَقَدْ ضَمَنْتُ لَكَ الْخَلْفَ، وَوَعَدْتُكَ الْأَجْرَ، فَلِمَ تُشْكُ فِي كِتَابِي؟ وَمَنْ لَمْ يَصْدُقْ بوعدي، وَمَنْ لَمْ يَصْدُقْ بِأَنْبِيَائِي، فَقَدْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتِي، وَمَنْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتِي كَسِبَتْهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ».

الموعظة السادسة والثلاثون

قَالَ اللهُ تَعَالَى: «يَا بَنَ آدَمَ! أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. يَا بَنَ آدَمَ! مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزْتَنِي بِالْمُحَارَبَةِ. وَاشْتَدَّ غَضَبِي عَلَيَّ مَنْ ظَلَمَ مِنْ لَيْسَ لَهُ نَاصِرٌ غَيْرِي؛ مَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمْتُ لَهُ، بَارَكْتُ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْتَ اللَّيْثُ رَاغِمَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَرِيدُهَا».

الموعظة السابعة والثلاثون

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا بَنَ آدَمَ! ضَعِ يَدَكَ عَلَى صَدْرِكَ فَمَا أَحْبَبْتَهُ لِنَفْسِكَ، فَأَحْبَبَهُ لغيرِكَ. يَا بَنَ آدَمَ! جَسَدُكَ ضَعِيفٌ، وَلِسَانُكَ خَفِيفٌ وَقَلْبُكَ جَبَّارٌ. يَا بَنَ آدَمَ! غَايَتُكَ الْمَوْتُ، فَاعْمَلْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ. يَا بَنَ آدَمَ! لَمْ أَخْلُقْ عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ حَتَّى خَلَقْتُ لَهُ رِزْقًا. يَا بَنَ آدَمَ! لَوْ خَلَقْتُكَ أَبْكَمَ لَتَحَسَّرْتَ عَلَى الْبَصَرِ، وَلَوْ خَلَقْتُكَ أَصَمَّ لَتَحَسَّرْتَ عَلَى السَّمْعِ؛ فَاعْرِفْ قَدْرَ نِعْمَتِي عَلَيْكَ، وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرْ لِي. قَلِيلِي الْمَصِيرُ. يَا بَنَ آدَمَ! مَا قَسَمْتُ لَكَ فَلَا تَتَّعِبْ فِي طَلَبِهِ، وَكُلْ مَا قَسَمْتُ لَكَ فَهُوَ يَطْلُبُكَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ. يَا بَنَ آدَمَ! لَا تَحْلِفْ بِي كَاذِبًا. فَمَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ. يَا بَنَ آدَمَ! إِذَا أَكَلْتَ رِزْقِي، فَاتَّبِعْ طَاعَتِي. يَا بَنَ آدَمَ! لَا

تَطْلُبُنِي بِرِزْقٍ غَدٍ، فَإِنِّي لَا أُطَالِبُكَ بِعَمَلٍ غَدٍ. يَا بَنَ آدَمَ! لَوْ تَرَكْتَ الدُّنْيَا لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِي، لَتَرَكْتُهَا عَلَى أَنْبِيَائِي حَتَّى يَدْعُوا عِبَادِي إِلَى طَاعَتِي، وَإِلَى إِقَامَةِ أَمْرِي. يَا بَنَ آدَمَ! اْعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ تَزُولِ الْمَوْتِ بِكَ، وَلَا تَغْرُنْكَ الْخَطِيئَةُ، فَإِنَّ عَلَى أَنْارِهَا السَّفَرُ، وَلَا تُلْهَكِ الْحَيَاةَ وَطَوْلُ الْأَمَلِ عَنِ التَّوْبَةِ، فَإِنَّكَ تَتَدَمَّرُ عَلَى تَأْخِيرِهَا حِينَ لَا يَنْفَعُكَ النَّدَمُ يَا بَنَ آدَمَ! إِذَا لَمْ تُخْرِجْ حَقِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي رَزَقْتُكَ إِيَّاهُ، وَمَنْعْتَ مِنْهُ الْفُقَرَاءَ، حَقُّوهُمْ، سَلَّطَ عَلَيْكَ جَبَّارٌ يَأْخُذُكَ مِنْكَ، وَلَا أَثِيكَ عَلَيْهِ. يَا بَنَ آدَمَ! إِنْ أَرَدْتَ رَحْمَتِي فَالْزِمْ طَاعَتِي، وَإِنْ خَشِيتَ عَذَابِي فَاحْذَرْ مِنْ مَعْصِيَتِي. يَا بَنَ آدَمَ! رَضِيتُ مِنْكَ بِالْعَمَلِ الْقَلِيلِ، وَأَنْتَ لَا تَرْضَى بِالرِّزْقِ الْكَثِيرِ. يَا بَنَ آدَمَ! إِذَا كَسَبْتَ الْمَالَ فَادْكُرِ الْحِسَابَ، وَإِذَا جَلَسْتَ عَلَى الطَّعَامِ فَادْكُرِ الْجَائِعَ، وَإِذَا دَعَيْتَ نَفْسَكَ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الضَّعِيفِ فَادْكُرْ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَلَوْ شَاءَ لَسَلَّطَهُ، وَإِذَا نَزَلَ بِكَ بَلَاءٌ فَاسْتَعِزْ بِلا حَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَإِذَا مَرِضْتَ فَعَالَجْ نَفْسَكَ بِالصَّدَقَةِ، وَإِذَا أَصَابَتْكَ مُصِيبَةٌ فَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

الموعظة الثامنة والثلاثون

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا بَنَ آدَمَ! افْعَلِ الْخَيْرَ، فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ وَيَقُودُ إِلَيْهَا، وَاجْتَنِبِ الشَّرَّ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ النَّارِ وَيَقُودُ إِلَيْهَا. يَا بَنَ آدَمَ! اعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا تَبْنِيهِ لِلْخَرَابِ، وَأَنَّ عُمْرَكَ لِلْخَرَابِ وَجَسَدُكَ لِلتُّرَابِ، وَمَا جَمَعْتَهُ لِلْمَوْتِ؛ فَالْنَّعِيمُ لَغَيْرِكَ، وَالْحَسَابُ عَلَيْكَ، وَالْعِقَابُ لَكَ وَالنَّدَمُ، وَالصَّاحِبُ لَكَ فِي الْقَبْرِ الْعَمَلُ؛ فَحَاسِبْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبَ، وَالزَّمْ طَاعَتِي، وَاحْذَرْ مَعْصِيَتِي، وَارْضَ بِمَا آتَيْتُكَ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. يَا بَنَ آدَمَ! مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَهُوَ ضَاحِكٌ، أَدْخَلْتَهُ النَّارَ وَهُوَ بَاكٍ، وَمَنْ جَلَسَ بَاكِيًا مِنْ خَشْيَتِي أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَهُوَ ضَاحِكٌ. يَا بَنَ آدَمَ! كَمْ مِنْ غَنِيٍّ يَتَمَنَّى الْفَقْرَ يَوْمَ حِسَابِهِ، وَكَمْ مِنْ جَبَّارٍ أَذَلَّهُ الْمَوْتُ، وَكَمْ مِنْ حُلُوِّ مَرَرَةِ الْمَوْتِ، وَكَمْ مِنْ مَسْرُورٍ بِنِعْمَتِهِ كَدَّرَهَا عَلَيْهِ الْمَوْتُ، وَكَمْ مِنْ فَرِحَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْنَ طَوِيلًا. يَا بَنَ آدَمَ! لَوْ تَعَلَّمَ الْبَهَائِمُ مَا تَعَلَّمُونَ مِنَ الْمَوْتِ، لَامْتَنَعَتْ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ حَتَّى تَمُوتَ جُوعًا وَعَطْشًا. يَا بَنَ آدَمَ! لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْكَ إِلَّا الْمَوْتُ وَشَدَّتْهُ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَهْدَأَ بِاللَّيْلِ، وَلَا تَقَرَّ بِالنَّهَارِ، فَكَيْفَ وَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ؟ يَا بَنَ آدَمَ! اجْعَلْ سِرَّهُ وَرَاءَكَ بِمَا تَنَالُهُ مِنَ النِّعَمِ فِي آخِرَتِكَ، وَلِيَكُنْ أَسْفَلَكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا خَيْرَاتٍ، وَمَا آتَيْكَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تَفْرَحْ بِهِ، وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ. يَا بَنَ آدَمَ! مِنَ التُّرَابِ خَلَقْتُكَ، وَإِلَى التُّرَابِ أُعِيدُكَ، وَمِنَ التُّرَابِ أَبْعَثُكَ، فَوَدَّعَ الدُّنْيَا وَتَهَيَّأَ لِلْمَوْتِ، وَاعْلَمْ أَنِّي إِذَا أَحْبَبْتُ عَبْدًا زَوَيْتُ عَنْهُ الدُّنْيَا وَاسْتَعْمَلْتُهُ لِلْآخِرَةِ، وَأَرَيْتُهُ عِيُوبَ الدُّنْيَا فَيَحْذَرُهَا، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ فَأَدْخَلُهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي؛ وَإِذَا بَغَضْتُ عَبْدًا أَشْغَلْتُهُ عَنِ الدُّنْيَا وَاسْتَعْمَلْتُهُ بِعَمَلِهَا، فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَدْخَلُهُ النَّارَ.

يَا بَنَ آدَمَ! كُلْ عُمُرَ فَنَ وَإِنْ طَالَ، وَالدُّنْيَا كَفَى الظَّلَالِ، [يَمَكْتُ] قَلِيلًا ثُمَّ يَذْهَبُ فَلَا يَعُودُ إِلَيْكَ. يَا بَنَ آدَمَ! أَنَا الَّذِي خَلَقْتُكَ، وَأَنَا الَّذِي رَزَقْتُكَ، وَأَنَا الَّذِي أَحْيَيْتُكَ، وَأَنَا الَّذِي أُمِيتُكَ، وَأَنَا الَّذِي أَبْعَثُكَ، وَأَنَا الَّذِي أَحَاسِبُكَ، فَإِنْ عَمِلْتَ شَرًّا رَأَيْتَهُ: مَعَ أَنَّكَ لَا تَمْلِكُ لِنَفْسِكَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. يَا بَنَ آدَمَ! أَطْعَنِي وَاحْدَمْنِي وَلَا تَهْتَمْ بِالرِّزْقِ، فَقَدْ كَفَيْتُكَ أَمْرَهُ، وَلَا تَحْمِلْ هَمَّ شَيْءٍ قَدْ كَفَيْتَهُ. يَا بَنَ آدَمَ! كَيْفَ تَحْمِلُ أَمْرَ شَيْءٍ لَمْ يَقْدِرْ لَكَ وَلَمْ تَدْرِكْهُ، كَمَا أَنَّكَ لَمْ تَأْخُذْ ثَوَابَ عَمَلٍ لَمْ تَعْمَلْهُ. يَا بَنَ آدَمَ! مِنْ كَانَ سَبِيلُهُ الْمَوْتُ فَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا؟ وَمَنْ كَانَ بَيْتُهُ الْقَبْرُ فَكَيْفَ يَسِرُ فِي بَيْتِهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا؟ يَا بَنَ آدَمَ! رِزْقٌ قَلِيلٌ وَأَنْتَ شَاكِرٌ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ [وَأَنْتَ] غَيْرُ شَاكِرٍ. يَا بَنَ آدَمَ! خَيْرُ مَالِكَ مَا قَدِمَتْهُ، وَشَرُّ مَالِكَ مَا خَلَفَتْهُ فِي الدُّنْيَا، فَقَدِّمْ لِنَفْسِكَ خَيْرًا تَجِدُهُ عِنْدِي قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَكَ الْمَوْتُ. يَا بَنَ آدَمَ! مَنْ كَانَ مَهْمُومًا، فَأَنَا الَّذِي فَرَجْتُ هَمَّهُ، وَمَنْ كَانَ مُسْتَغْفِرًا، فَأَنَا الَّذِي أَغْفِرُ لَهُ، وَمَنْ كَانَ تَائِبًا، فَأَنَا الَّذِي نَهَيْتُهُ، وَمَنْ كَانَ عَارِيًا، فَأَنَا الَّذِي كَسَوْتُهُ، وَمَنْ كَانَ خَائِفًا، فَأَنَا الَّذِي أَمِنَ خَوْفَهُ، وَمَنْ كَانَ جَائِعًا، فَأَنَا الَّذِي أَشْبَعُهُ، وَإِذَا كَانَ عَبْدِي عَلَى طَاعَتِي وَأَرْضَى أَمْرِي، يَسِّرْتُ لَهُ أَمْرَهُ وَشَدَدْتُ أَرْزَهُ، وَشَرَحْتُ صَدْرَهُ. يَا مُوسَى! مَنْ اسْتَغْنَى بِأَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْيَتَامَى أَفْقَرْتُهُ فِي الدُّنْيَا وَعَذَّبْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ تَجَبَّرَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالضُّعَفَاءِ اعْقَبَتْ بِنَاؤُهُ الْخِرَابَ، وَأَسْكَنْتُهُ النَّارَ، ﴿إِنْ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿الْأَعْلَى: ١٨، ١٩﴾.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قانون التأويل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فقد سئل الإمام الزاهد أبو حامد محمد بن محمد ابن محمد الغزالي الطوسي رحمة الله عن بيان معنى قول رسول الله ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحْدَكُم مَجْرَى الدَّمِ»، هل هو ممارسة كالماء بالماء، أم هو مثل الإحاطة بالعود؟ وهل هو مباشرة للقلوب بتخايل من خارج تنقلها القلوب إلى الخواص فتثبت فيها فيكون منها الوسواس، أم يباشر جوهره جوهر القلوب؟ وهل يمكن جمع بين ما رسمته النبوة من هذا الوصف، ومثله في ترائي الجن لبني آدم في صور الحيوانات، وفي أشكال سواها مختلفة، كترائي الملائكة عليهم الصلاة والسلام للأنبياء في صور بني آدم؟ أم صورتهم على تلك الأمثلة فيكشف الغطاء عنها لمن قدر له رؤيتها، ثم يحدث فيها كثافة جسمانية كما أحدث في الملائكة؟

وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من الشرع في الجن والشياطين، وبين قول الفلاسفة إنها أمثلة وعبرة عن الأخلاط الأربعة التي في داخل الأجسام لتدبيرها، أم لا؟

وما يظهر من المصروعين هل هو كلام الجنى الذى يصصره، أم هو لسان المصروع
برسام يعتريه من شدة ما يتاله منه؟

وكيف إخبارهم بالغائب التى فى القوى ولم تخرج بعد إلى الفعل؟ والطبيعون
يقولون فى ذلك ما تعلمه من ثوران خلط السوداء وغلبته فيكون منه ذلك ويسمونهم بخلط
الريح، وهل بينهما علة جامعة أم لا؟

وكيف المثل الذى أخبر به النبى ﷺ فى إديار الشيطان عند الأذان وله حصاص؛ هل
أريد بذلك المثل كما تقول العرب: مضطرب الحجارة، وقلان يحدث من الشدة، أم يتصور
فى ذلك الوقت جسم يكون عته الحصاص؟ فإن الشيطان بسيط على علمه لا يتغنى،
فكيف يكون منه ما يكون من التغذى؟ وكيف يكون أيضاً الروث والعظم لهم غذاء وقد
يكون بالشَّم، والبسيط لا تصح فيه الحواس المركبة؟

وكيف يكون الحقيقة فى البرزخ؟ وهل أهله من قبيل أهل الجنة، أم من قبيل أهل النار؟
فليس هناك منزلة تتصور إلا فى الجنة والنار، وإن قيل إنه الفصل المشترك للمعبر عنه بالسور
الذى له باب باطلته فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هل هو صحيح، أم هو غيره؟
ومن المستوجب للبرزخ؟ فإن من رجع ميزانه صار إلى الجنة ومن خف ميزانه صار
إلى النار، ومن استوى ميزانه كان فى المشيئة. فهل هو عبارة عن التوقيف إلى أن تنفذ له
الكرامة، أو غلبته الشقاوة؟

والملائكة هل هم من المنعمين مع بنى آدم فى الجنة أم قى غيرها؟ وهل هم المعبر
عنهم بالولدان أم الولدان صنف رابع غير الملائكة، وبنى آدم والجن والخور العين نوع
خامس، أم كيف هم، وما صفتهم؟

وقد أفصح الكتاب أن عرض الجنة كعرض السماء والأرض، وفى هذا أيضاً ما
يحتاج إلى النظر أن يكون السماء لها وعاء وظرف، ويزيد عرضها على عرضها.

وحوض رسول الله ﷺ هل هو الفوز فى أرض الموقف أم فى الجنة؟ والذى يظهر
من الحديث أن من سبق له الفوز من النار شرب منه فى شدائد الموقف قبل الفصل، وقبل
الشفاعة؟ وهل مأواه من الجنة أو غيرها؟ ولا يصح أن يكون من غيرها لقوله ﷺ: «من
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً» وهل يكون شىء من الجنة فى الأرض؟ وهل لجميع
الأنبياء عليهم السلام حياض، أم هو من خصائص نبينا عليه السلام مع الشفاعة؟
فلينعم بالجواب المشروح عن هذه الأسئلة بطريق الاستيفاء، مثاباً متطولاً إن شاء الله
تعالى.

فقال مجيباً عنها:

أسئلة أكره الخوض فيها والجواب، لأسباب عدة؛ لكن إذا تكررت المراجعة أذكر
قانوناً كلياً ينتفع به فى هذا النمط وأقول:

بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر افكر؛ والخائضون فيه تحزبوا إلى مفرط بتجريد النظر إلى المنقول، وإلى مفرط بتجريد النظر إلى المعقول، وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفيق.

والتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلاً، والمنقول تابعاً، فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل المنقول أصلاً، والمعقول تابعاً، فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل كل واحد أصلاً ويسعى في التآلف والتوفيق بينهما. فهم إذن خمس فرق:

الفرقة الأولى: هم الذين جردوا النظر إلى المنقول، وهم الواقفون على المنزل الأول من منازل الطريق القانعون بما سبق إلى أفهامهم من ظاهر المسموع؛ فهؤلاء صدقوا بما جاء به النقل تفصيلاً وتأصيلاً، وإذا شوفوها بإظهار تناقض في ظاهر المنقول وكلفوا تأويلاً امتنعوا وقالوا: إن الله قادر على كل شيء. فإذا قيل لهم مثلاً: كيف يرى شخص الشيطان في حالة واحدة في مكانين، وعلى صورتين مختلفتين؟ قالوا: إن ذلك ليس عجباً في قدرة الله، فإن الله قادر على كل شيء. وربما لم يتحاشوا أن يقولوا: إن كون الشخص الواحد في مكانين في حالة واحدة مقدور لله تعالى.

والفرقة الثانية: تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل لهم، وجردوا النظر إلى المعقول، ولم يكثرثوا بالنقل، فإن سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوه، وإن سمعوا ما يخالف عقولهم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء، وأنه يجب عليهم النزول إلى حد العوام، وربما يحتاج أن يذكر الشيء على خلاف ما هو عليه. فكل ما لم يوافق عقولهم حملوه على هذا الحمل. فهؤلاء غلوا في المعقول حتى كفروا، إذ نسبوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الكذب لأجل المصلحة.

ولا خلاف بين الأمة أن من جوز ذلك على الأنبياء صلوات الله عليهم يجب حرق رقبته. وأما الأولون فإنهم قصرُوا طلباً للسلامة من خطر التأويل والبحث، فنزلوا بساحة الجهل، واطمأنوا بها. إلا أن حال هؤلاء أقرب من حال أولئك، فإن تخلص هؤلاء عن المضايق بقولهم: إن الله على كل شيء قدير، ونحن لا نقف على كنه عجائب أمر الله؛ ومخلص أولئك بأن قالوا: إن النبي إنما ذكر ما ذكره على خلاف ما علمه للمصلحة. ولا يخفى ما بين المخلصين من الفرق في الخطر والسلامة.

والفرقة الثالثة: جعلوا المعقول أصلاً، فطال بحنهم عنه وضعف عنايتهم بالمنقول، فلم تجتمع عندهم الظواهر المتعارضة المتصادمة في بادئ الرأي، وأول الفكر المخالفة للمعقول، فلم يقعوا في غمرة الإشكال؛ لكن ما سمعوه من الظواهر المخالفة للمعقول جحدوه وأنكروه وكذبوا راويه، إلا ما يتواتر عندهم كالقرآن، أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث؛ وما شق عليهم تأويله جحدوه حذراً من الإبعاد في التأويل، فرأوا التوقف عن القبول أولى من الإبعاد في التأويل. ولا يخفى ما في هذا الرأي من الخطر في رد الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الثقات الذين بهم وصل أشرع إلينا.

والفرقة الرابعة: جعلوا النقول أصلاً، وطالت ممارستهم له فاجتمع عندهم الظواهر الكثيرة، وتطرفوا من المعقول ولم يغوصوا فيه، فظهر لهم التصادم بين المنقول والظواهر في بعض أطراف المعقولات. ولكن لما لم يكثر خوضهم في المعقول، ولم يغوصوا فيه، لم يتبين عندهم المحالات العقلية؛ لأن المحالات بعضها يدرك بدقيق النظر وطويله الذي يتبنى على مقدمات كثيرة متوالية، ثم انضاف إليه أمر آخر وهو: أن كل ما لم يعم استحالاته حكموا بإمكانه. ولم يعلموا الأقسام ثلاثة: قسم على استحالاته بالدليل، وقسم علم بإمكانه بالدليل، وقسم لم يعلم استحالاته ولا إمكانه. وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بإمكانه؛ إذ لم يظهر لهم استحالاته؛ وهذا خطأ، كمن يحكم باستحالاته إذا لم يظهر إمكانه؛ بل من الأقسام ما لم يعلم إمكانه ولا استحالاته، إما لأنه موقف العقل وليس في القوة البشرية الإحاطة به، وإما لقصور هذا الناظر خاصة وعدم عثوره على دليله بنفسه وفقده لمن ينبهه عليه.

ومثال الأول من حس البصر: قصور الحس البصري عن أن يعرف عدد الكواكب أنه زوج أو فرد، وأن يدرك عظم الكواكب مع بعدها على ما هي عليه.

ومثال الثاني، وهو القصور الخاص: قصور حس بعض الناس عن أن يدرك منزل القمر، وظهور أربع عشرة منها في كل حال، وخفاء أربع عشرة مقابل درج المنازل في الغروب والشروق، وغير ذلك مما وقف عليه بعض الناس بحس البصر دون بعض. كذلك يتطرق إلى إدراك العقل مثل هذا النوع من التفاوت.

وهؤلاء لما قل خوضهم في المعقولات لم يكثر عندهم المحالات، فكفوا مؤونة عظيمة في أكثر التأويلات، إذ لم ينتبهوا للحاجة إلى التأويل كالذي لم يظهر له أن كون الله بجهة محال، إذ استغنى عن تأويل الفوق والاستواء وكل ما يشير إلى الجهة.

والفرقة الخامسة: هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول، الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهماً، المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقاً؛ ومن كذب العقل فقد كذب الشرع، إذ بالعقل عرف صدق الشرع؛ ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبی والمتنبی، والصادق والكاذب؛ وكيف يكذب العقل بالشرع، وما ثبت الشرع إلا بالعقل.

وهؤلاء هم الفرقة المحقة. وقد نهجوا منهجاً قوياً؛ إلا أنهم ارتقوا مرتقى صعباً، وطلبوا مطلباً عظيماً، وسلكوا سبيلاً شاقاً؛ فلقد تشوفوا إلى مطمع ما أعصاه، وانتهجوا مسلكاً ما أوعره. ولعمري إن ذلك سهل يسير في بعض الأمور، ولكن شاق عسير في الأكثر.

نعم، من طالت ممارسته للعلوم، وكثر خوضه فيها، يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الأكثر بتأويلات قريبة، ويبقى لا محالة عليه موضعان: موضع يضطر فيه

إلى تأويلات بعيدة تكاد تنبو الأفهام عنها، وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل أصلاً، فيكون ذلك مشكلاً عليه من جنس الحروف المذكورة في أول السور إذا لم يصح فيها معنى بالنقل. ومن ظن أنه سلم عن هذين الأمرين فهو إما لقصوره في المعقول وتباعده عن معرفة المحالات النظرية، فيرى ما لا يعرف استحالاته ممكناً؛ وإما لقصوره عن مطالعة الأخيار ليجتمع له من مفرداتها ما يكثر مباينتها للمعقول. فالذى أوصيه به ثلاثة أمور:

أحدها: أن لا يطمع في الاطلاع على جميع ذلك؛ وإلى هذا الغرض كنت أسوق الكلام، فإن ذلك في غير مطمع، وليلتُ قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. ولا ينبغي أن يستعبد استتار بعض هذه الأمور على أكابر العلماء فضلاً عن المتوسطين. وليعلم أن العالم الذي يدعى الاطلاع على مراد النبي ﷺ في جميع ذلك فدعواه لقصور عقله لا لوفوره.

والوصية الثانية: أن لا يكذب برهان العقل أصلاً، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع. فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكى الكاذب، والشرع شاهد بالتفاصيل، والعقل مزكى الشرع؟

وإذا لم يكن بد من تصديق العقل لم يمكنك أن تمارى في نفي الجهة عن الله، ونفي الصورة. وإذا قيل لك «إن الأعمال توزن» علمت أن الأعمال عرض لا يوزن فلا بد من تأويل. وإذا سمعت «أن الموت يؤتى به في صورة كبش أملح فيذبح» علمت أنه مؤول؛ إذ الموت عرض لا يؤتى به، إذ الإتيان انتقال ولا يجوز على العرض. ولا يكون له صورة كصورة كبش أملح؛ إذ الأعراض لا تنقلب أجساماً. ولا يذبح الموت؛ إذ الذبح فصل الرقبة عن البدن، والموت ماله رقبة ولا بدن، فإنه عرض أو عدم عند من يرى أنه عدم الحياة. فإذا لا بد من التأويل.

والوصية الثالثة: أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات، فإن الحكم على مراد الله سبحانه، ومراد رسول ﷺ بالظن والتخمين خطر، فلئما تعلم مراد المتكلم بإظهار مراده، فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مراده إلا أن تنحصر وجوه الاحتمالات ويبطل الجميع إلا واحداً فيتعين الواحد بالبرهان.

ولكن وجوه الاحتمالات في كلام العرب وطرق التوسع فيها كثير، فمتى ينحصر ذلك فالتوقف في التأويل أسلم؛ مثاله: إذا بان لك أن الأعمال لا توزن، وورد الحديث بوزن الأعمال، ومعك لفظ الوزن، ولفظ العمل، وأمكن أن المجاز لفظ العمل، وقد كنى به عن صحيفة العمل التي هي محله حتى توزن صحائف الأعمال، واحتمل أن يكون المجاز هو لفظ الوزن، وقد كنى به عن ثمرته وهو تعريف مقدار العمل إذ هو فائدة الوزن،

والوزن والكيل أحد طرق التعريف؛ فحكمك الآن بأن المؤول لفظ العمل دون الوزن، أو الوزن دون العمل، من غير استرواح فيه إلى عقل أو نقل حكم على الله مراده بالتخمين. والتخمين والظن جهل، وقد رخص فيه لضرورة العبادات والأعمال والتعبات التي تدرك بالاجتهاد. وما لا يرتبط به عمل إنما هو من قبيل العلوم المجردة والاعتقادات، فمن أين يتجاسر فيها على الحكم بالظن؟ وأكثر ما قيل في التأويلات ظنون وتخمينات، والعقل فيه بين أن يحكم بالظن، وبين أن يقول: أعلم أن ظاهره غير مراد؛ إذ فيه تكذيب للعقل، وأما عين المراد فلا أدري ولا حاجة إلى أن أدري؛ إذ لا يتعلق به عمل ولا سبيل فيه إلى حقيقة الكشف واليقين؛ ولست أرى أن أحكم بالتخمين.

وهذا أصوب وأسلم عند كل عاقل، وأقرب إلى الأمن في القيامة؛ إذ لا يبعد أن يسأل في القيامة ويطلب ويقال: حكمت علينا بالظن، ولا يقال له لم لم تستنبط مرادنا الخفي الغامض الذي لم يؤمر فيه بعمل؟ وليس عليك فيه من الاعتقاد إلا الإيمان المطلق، والتصديق المجمل، وهو أن تقول: ﴿أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٤٧].

فهذه المطالبة في القيامة بعيدة، وإن كانت فالجواب عنها أسهل؛ ولأجله قال الإمام مالك رحمته الله لما سئل عن الاستواء: «الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة».

وبهذه الوصايا يستعين عذري في كراهيتي للجواب عن مثل هذه الأسئلة؛ لكن مع هذا أؤثر مساعدته في بعض ما أورده فأقول:

أما قوله عليه السلام: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ» إشارة إلى سريان أثره في جميع باطن الإنسان كما تجري أجزاء الدم وتسرى في جميع باطنه، وليس المراد أن جسمه يمازج الإنسان ممازجة الماء للماء؛ وهذا قول عن تحقيق يطول شرح مقدماته وأدلتها عقلية. وأما كيفية مباشرته للقلوب فليس بتخايل يظهره الحس، فإنني أصادف الوسواس في قلبي، ولست أتخيل شيئاً ولا أشاهده بعيني عند اختلاج الوسواس. وهذا الحكم مقدمات دليله أكثرها حسية، بل الوسواس من الشيطان كالإلهام من الملك. ونحن نصادف في قلوبنا خواطر مختلفة، إذ يدعو بعضها إلى اتباع الهوى، وبعضها إلى مخالفته؛ وهذه خواطر مختلفة بدليل اختلاف مقتضياتها. وهي مفترقة إلى أسباب لأنها حادثة، والمختلفات أسبابها مختلفة، فسمى الشرع السبب الذي يحصل منه إلهام ملكاً، والذي منه يحصل الوسواس شيطاناً. والإلهام عبارة عن الخاطر الباعث على الخير، والوسواس عبارة عن الباعث عن الشر، والملك والشيطان عبارة عن أسبابهما. وكما أن النار يستنير بها جوانب البيت ويسود بها أيضاً سقفه، فنعلم أن النور يخالط السواد، ونعلم أن سببه مخالط لسببه، وأن سبب

النور ضوء النار، وسبب السواد دخانه، فبذلك يعلم أن سبب الوسواس غير سبب الإلهام؛ نعم، يبقى النظر في أن ذلك السبب عَرَضٌ أو جوهر قائم بنفسه؛ وقد ظهر أنه ليس بعرض بل هو جوهر، فبقى النظر في أنه حى أو ليس بحى، وظهر أيضاً أنه حى بأدلة شرعية، وللعقل أيضاً فيه مدخل ما.

فأما قول للفلاسفة والطبيين إنه الأخلاط فهو جهل محض، لأن تأثير الأخلاط لا يعدو مقتضى الطبائع الأربع من الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة. والخواطر، والاعتقادات، والعلوم لا يجوز أن تكون من آثار الطبائع التى هى أعراض جمادات، بل هى نازلة من فوق الأرضيات بالرتبة؛ فينتج أنه جوهر غير متحيز، أو هو جسم متحيز، ويمنع أن يوجد غيره بحيث هو لطيف كالهواء، وكثيف كجسم آخر. وهذا النظر فى الملك والجن، والشيطان؛ فذهبت طائفة إلى أن كل ما هو قائم بنفسه جسم، ووصفوا به الخالق، تعالى الله عن قولهم، إذ لم يعقلوا إلا جسمًا.

وقالت طائفة: كل قائم بنفسه جسم إلا الله تعالى، وأحالوا أن يكون فى الوجود سواء جوهر قائم بنفسه لا يتخيل.

وقال قوم: إن الملك والجن والشيطان، كل هؤلاء جواهر حسية قائمة بنفسها وليست بأجسام ولا متحركات؛ وإنما استعمال النزول والانتقال والمجئ والذهاب عليها استعارة كما فى حق الله؛ بل ثار هذا الخلاف بينهم أيضاً فى الجوهر العالم المدرك من الإنسان، فقال قوم: هو جزء لا يتجزأ ولا يتحيز. فلا هو داخل البدن، ولا هو خارجه، ولا هو متصل، ولا هو منفصل؛ بل لا يجوز عليه هذه الصفات. ولست أذكر ما انكشف لى فيه، فإن الصورة المجملة لا تفيد كشفًا بل تقليدًا؛ ولست بالتقليد أولى من غيرى؛ ولا منفعة فى التقليد فى المعقولات. وأما كشفه ففيه طول، ولو لم يطل أيضاً لكان الاقتداء برسول الله ﷺ فى الكف عن ذكره أولى، وأنه لم يذكر سر الروح وهذا بحث عنه، فلا ينبغي أن يزداد عليه فى الإيضاح.

وأما ما شاهده الأنبياء والأولياء من صورة الملائكة والشياطين فهى فى الأكثر أمثلة تنافى معانيها وتقوم مقام مشاهدة عين المعانى، كما يرى الأنبياء فى المنام ويستفاد منهم؛ وإنما المشاهد فى المنام مثلهم، فأما أشخاصهم فلم تنتقل عن مواضعهم، فذكرت تفصيل ذلك فى كتاب «عجائب القلب». وكذلك القول فى الجن؛ ولذلك ترى صورًا مختلفة، إذ التمثيلات لا تنحصر وجوهها، كما أن من يرى النبى ﷺ لا يراه على صورة واحدة. إلا أن هذه التمثيلات تكون للأنبياء والأولياء فى اليقظة، ولغيرهم تكون فى المنام فقط. وفى الصحيح أن النبى ﷺ لم ير جبريل على صورته إلا مرتين مع كثرة رؤيته له فى كل حين.

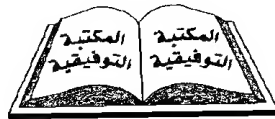
وأما الكلام المسموع من المصروع فهو كلامه، وقوله القائل تكلم الجنى بلسانه كلام غير معقول. نعم، الجن سبب لوقوع خواطر وتمثيلات وخيالات فى قلبه، تنبعث بسببه داعية الكلام والحركة؛ وكلامه مثل كلام النائم، والنائم هو المتكلم لا غيره. وأما إخبار المصروع بالغيب فسببه أن جميع ما كان وما يكون مسطور ثابت فى شئ خلقه الله، تارة يسمى لوحًا، وتارة إمامًا، وتارة كتابًا، كما قال الله تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩، يونس: ٦١، هود: ٦، النمل: ٧٥، سبأ: ١٣]. ﴿فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢]. وثبوت الأشياء فيه كثبوت القرآن فى دماغ الحافظ للقرآن، وليس مثل الرقوم المكتوبة المرتبة فى جسم متناه؛ لأن غير المتناهى لا يمكن أن يكتب فى المتناهى كهذه الكتب الظاهرة. والقلب مثل مرآة، واللوح مثل مرآة، ولكن بينهما حجاب، فإذا ارتفع تراءى فى القلب الصور التى فى اللوح. والحجاب هو الشاغل، والقلب فى الدنيا مشغول، وأكثر اشتغاله التفكير فيما يورده الحس عليه؛ فإنه من الخواس فى شغل دائم. فإذا ركزت الخواس بالنوم أو الصرع، ولم يكن من فساد الأخلاط شاغل آخر فى الباطن، ربما يرى القلب بعض تلك الصور المكتوبة فى اللوح؛ وتحقيق هذا يطول، وقد أشرت إلى ملامح منه فى كتاب «عجائب القلب». وكذلك ما يظهر عند سكرات الموت حتى ينكشف للإنسان موضعه من الجنة فيكون بشرى، أو من النار والعياذ بالله فيكون نذيرًا؛ لأن الخواس تركد فى مقدمات الموت قبل زهوق الروح.

وأما حديث غذاء الشيطان من العظم، وحصاصه، وحديث الحوض، والبرزخ فما عندى فى تفصيل المراد به تحقيق؛ بل بعض ذلك مما أوصى بالكف فيه عن التأويل، وبعضه مدركه النقل المحض، وبضاعتى فى علم الحديث مزجاة، فموضع الحوض لا يعرف إلا بمجرد النقل فليرجع فيه إلى الأحاديث. والبرزخ يمكن أن يكون المراد به مرتبة بين الجنة والنار لمن ليست له حسنة ولا سيئة، كالمجنون، والذى لم تبلغه الدعوة. والحكم بأن المراد إحداهما دون الأخرى تخمين إلا أن يدل عليه النقل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	الحكمة فى مخلوقات الله عز وجل
٥٠	معراج السالكين
١٠٠	روضة الطالبين وعمدة السالكين
١٧٤	قواعد العقائد فى التوحيد
١٧٨	خلاصة التصانيف فى التصوف
١٩٤	القسطاس المستقيم
٢٢٩	منهاج العارفين
٢٣٩	الرسالة الدنية
٢٥٣	فصل التفرقة
٢٧٤	أيها الولد
٢٨٦	مشكاة الأنوار
٣١٢	رسالة الطير
٣١٦	الرسالة الوعظية
٣١٩	إلجام العوام عن علم الكلام
٣٥٥	المضنون به على غير أهله
٣٨١	الأجوبة الغزالية فى المسائل الأخروية
٣٩١	بداية الهداية
٤٣٠	الأدب فى الدين
٤٤٧	كيمياء السعادة
٤٥٧	القواعد العشر
٤٦٢	الكشف والتبيين

الموضوع	الصفحة
سرّ العالمين وكشف ما في الدارين	٤٧٨
الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة	٥٤٨
المنقذ من الضلال	٥٧٨
المواعظ في الأحاديث القدسية	٦٠٨
قانون التأويل	٦٢٣
الفهرس	٦٣١

أمام الباب الأخضر - سيلفا الحسين

٥٩٠٤١٧٥ ٥٩٢٢٤١٠